

وَيْضُ مَسْكُوتٍ

شرح

مَيْمَنَةُ الْبَيْتِ

شاخ:

مفتی حارث عبد الرحیم فاروقی قاسمی

1

مکتبہ فیض القرآن دارالعلوم
132552

اس کتاب کے جملہ حقوق بحق تاج عثمانی مالک مکتبہ فیض القرآن دیوبند
کے نام محفوظ ہیں اور حکومت ہند سے رجسٹرڈ ہیں

فیض المشکوٰۃ شرح اردو مشکوٰۃ شریف	:	نام کتاب
حارث عبدالرحیم فاروقی	:	شارح
تاج عثمانی ابن مشہود اقبال عثمانی	:	باہتمام
۱۵/ اگست ۲۰۰۵ء	:	مطبوعہ
شاد کمپیوٹر مکتبہ فیض القرآن دیوبند	:	کمپیوٹر کتابت و ڈیزائننگ

نوٹ: فہرست مضامین جلد کے آخر میں ملاحظہ کیجئے

Ph.No.(0)01336-222401

(R)01336-224601

Fax No.01336-223951

مکتبہ فیض القرآن

نزد مسجد چھتہ دیوبند ضلع سہارن پور (یوپی)

انتساب

رب العالمین سے ملنے والی خدمتِ حدیث کی توفیق کا انتساب، محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جن کا ہر قول، پر عمل، اور ہر تقریر، حدیث کا مبارک و مقدس عنوان پا کر اپنے خدمت گزاروں کو تہی دست و تہی داماں ہوتے ہوئے بھی وہ لافانی اعزاز عطا کر دیتی ہے، جس کے سامنے دنیا کا ہر منصب و اعزاز ہیچ و کتر ہو جاتا ہے، اور پھر وہ بڑے فخر کے ساتھ اپنا تعارف یوں کراتے ہیں

مختصر یہ ہے میرا نام پتا اے کشتی

لوگ مجھے سب دربار نبی کہتے ہیں

والد صاحب حضرت مولانا عبدالعلی صاحب فاروقی مدظلہ العالی کے نام جن کی شفقتوں، عنایتوں اور تعلیم و تربیت کے سلسلہ کی فکر مند یوں کا حق تو کیا آدا ہو؟ ہاں اس کا یقین ہے کہ توفیق الہی کے ذریعہ انجام پانے والی اس خدمت کے وہی سب سے بڑے قدرداں بھی ہیں اور اس پر سرور و نازاں بھی، حق تعالیٰ ان کی مسرت کی لاج رکھ کر اسے شرف قبول عطا فرمادے۔ (امین)

مری زندگی ہتری بندگی مرا شیوہ مجز و نیاز ہے

میں گدائے عاجز و بے نوا تو کریم و بندہ نواز ہے

حارث عبدالرحیم فاروقی بن (مولانا) عبدالعلی فاروقی صاحب

عرضِ ناشر

شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی کے برادر نسبتی اور احقر کے دادا حضرت مولانا یعقوب الرحمن عثمانی سابق پروفیسر عثمانیہ و نوری حیدر آباد (آندھرا پردیش) کے دست مبارک سے مکتبہ فیض القرآن دیوبند کا قیام (۱۹۵۱ء میں عمل میں آیا تھا اور سب سے پہلی کتاب تفسیر فیض الرحمن جو سورۃ الحمد اور معوذتین تک ہی تھی شائع ہوئی، فروری ۱۹۵۲ء میں میرے دادا کا انتقال ہوا تو ادارے کی تمام ذمہ داری والد بزرگوار محترم مشہود الرحمن عثمانی اقبال پر آ گئی، والد محترم نے دیگر کتب کے علاوہ قابل ذکر کتابوں میں تفسیر ابن کثیر مع حواشی و اضافات، تفسیر حقانی مع حواشی و اضافات، کشف الاسرار شرح درمختار اور تفسیر بخاری ترجمہ و شرح بخاری شریف جیسی بنیادی کتابیں چھاپ کر عظیم جلیل القدر خدمات انجام دینے کی سعادت حاصل کی اور مکتبہ فیض القرآن دیوبند کو بین الاقوامی حیثیت دی، اس کے لئے بارگاہِ الہی میں جس قدر بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ ۱۹۸۶ء میں اس عظیم ادارے کی ذمہ داری والد بزرگوار نے احقر کے ناتواں کندھوں پر ڈال دی، جہاں میری تمنا تھی کہ زرگوں کی اس گراں قدر خدمات میں اضافہ کروں وہیں دور حاضر کے تقاضے، افراط زر، معیاری کتابت، اعلیٰ طباعت، نفیس کاغذ، حسین جلدیں، میرے سامنے ایک بڑا چیلنج تھیں، حق تعالیٰ نے مجھے حوصلہ دیا اور الحمد للہ اس سلسلے میں خاطر خواہ کامیابی حاصل ہوئی۔

مطبوعات فیض القرآن کی یہ بھی بڑی خوش نصیبی رہی کہ ابتدا سے ہی ادارے کی سرپرستی میں حضرت مولانا یعقوب الرحمن عثمانی (دادا) حضرت مفتی متیق الرحمن عثمانی، شیخ الحدیث حضرت مولانا انظر شاہ کشمیری، حضرت مولانا مفتی غیر الدین مفتاحی، مولانا ظہور الباری اعظمی، مفتی کنیل الرحمن نشاط عثمانی، علامہ عثمان غنی شیخ الحدیث مظاہر علوم وقف بہار پور، مولانا غلام نبی کشمیری استاذ حدیث دارالعلوم وقف دیوبند، مفتی محمد اسلام قاسمی استاذ دارالعلوم وقف دیوبند اور دیگر ستار علماء کا ہاتھ رہا ہے، تفسیر ابن کثیر مع حواشی و اضافات، کشف الاسرار شرح درمختار اردو، تفسیر البخاری ترجمہ و شرح بخاری شریف، فیض الامامین شرح اردو جلالین جیسی اہم کتابوں کو لکھوانے اور صحیح کا خصوصی اہتمام کرنے پر بطور معاوضہ ادارے نے رکثیر صرف کیا، اور اسے افراط و تفریط و رد و بدل سے پاک رکھنے کے لئے ان تمام کتابوں کے دائمی حقوق مکتبہ فیض القرآن دیوبند کے نام محفوظ کر دیے گئے۔

احقر نے دیگر کتابوں کے علاوہ فقہ اسلامی کی بنیادی کتاب فتاویٰ شامی عربی کامل مع تقریرات رائی و مکتبہ شائع کی، جس کے لئے بجا طور پر کہا جاسکتا ہے کہ اس سے اعلیٰ معیار پر عالم اسلام میں کہیں بھی یہ کتاب آج تک نہیں چھپ سکی، یہ سب حق

تعالیٰ کا فضل، بزرگوں کی دعائیں اور ادارے سے متعلقین کے تعاون کا نتیجہ ہے۔ اس سال ادارہ کی جدید مطبوعات چار جلیل القدر صحابہ، تفسیر فیض الرحمن مع اضافہ جدید، آداب المعاشرت مع اضافہ کے علاوہ زیر نظر کتاب فیض المشکوٰۃ شرح مشکوٰۃ شریف کا سلسلہ شروع کیا ہے، حق تعالیٰ سے دعاء، یہ کہ اس کتاب کی اشاعت میں آسانی فرما کر خواص و عوام میں مقبول فرمادیں۔ آمین۔

فیض المشکوٰۃ کی اضافہ شدہ خصوصیات

- (۱) عربی عبارت پر اعراب لگائے گئے ہیں تاکہ صرف اردو داں طبقہ بھی آسانی پڑھ سکے۔
- (۲) حوالہ عنوان کے تحت یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ حدیث کن کن کتابوں میں موجود ہے، ساتھ ہی عالمی حدیث نمبر بھی دیا گیا ہے، تاکہ انٹرنیٹ اور عالمی کتب میں اس حدیث کو آسانی تلاش کیا جاسکے۔
- (۳) حل لغات عنوان کے تحت مشکل عربی الفاظ کا آسان اردو ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔
- (۴) ترجمہ حدیث انجہائی آسان اردو اور واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے۔
- (۵) خلاصہ حدیث عنوان کے تحت مکمل حدیث کا خلاصہ مختصر اور واضح اس طرز پر تحریر کیا گیا ہے کہ عوام آسانی مقصد حدیث کو سمجھ سکیں۔

(۶) کلمات حدیث کی تشریح عنوان کے تحت مکمل بحث، اختلاف مسائل اور ان کے مدلل جوابات پیش کئے گئے ہیں، جگہ جگہ پر مستند کتابوں کے حوالوں سے اس شرح کی اہمیت اور افادیت میں چارچاند لگ گئے۔ یہ ہماری ایک کوشش ہے، جو محض پیڑ لگانے کے درجے میں ہے، باقی اس کو با آدر کرنا خدا کا کام

آوی تو پیڑ ہی لگاتا ہے

پھل اس کی رحمتوں سے آتے ہیں

حق تعالیٰ اس خدمت کو قبول و مقبول فرما کر مصنف شارح ناشر اور قاری کے لئے ذخیرہ آخرت بنا دے۔ (آمین)

والسلام

ورد الرحمن عرف تاج عثمانی
مینجر مکتبہ فیض القرآن دیوبند

عرض مرتب

امتحان ششماہی کے موقع پر کسی کتاب کی تلاش میں، کئی کتب خانوں میں بھٹکنے کے بعد، مکتبہ ”فیض القرآن“ جا پہنچا، قیام دارالعلوم کے چھ سالہ طویل عرصہ میں، پہلی مرتبہ مکتبہ کے خلیق و منسار مالک، جناب دود الرحمن عرف تاج عثمانی صاحب سے پہلی باقاعدہ ملاقات ہوئی، علیک سلیک کے بعد مقصد آبدنایا، تو آنجناب نے یہ انکشاف کیا کہ آپ کی مطلوبہ کتاب کی بہت زیادہ ضرورت و مانگ ہے؛ لیکن سوء اتفاق دیوبند میں یہ کتاب دستیاب نہیں ہے، اور پھر دوران گفتگو کئی ایک ایسی کتابوں کا تذکرہ آیا، جن کی طلبہ کو سخت ضرورت ہے؛ لیکن وہ دستیاب نہیں ہیں، انہی کتابوں میں سے ایک مشکوٰۃ شریف کی شرح بھی تھی، نہ جانے اس کم مایہ طالب علم سے تاج بھائی کو کیوں یہ حسن ظن قائم ہو گیا کہ یہ بھی کچھ لکھنے کی جرأت کر سکتا ہے اور پھر انہوں نے بغیر کسی لاگ پیسٹ کے بہت مضبوط انداز میں اس خواہش کا اظہار کیا کہ ”آپ مشکوٰۃ شریف کی شرح لکھیں، اس کتاب کی ایک ایسی شرح کی بہت سخت ضرورت ہے، جس میں طلبہ کی ضرورت کے اعتبار سے ہر حدیث کی شرح ہو؛ کیوں کہ مشکوٰۃ شریف کی اردو میں کوئی ایسی مکمل شرح نہیں ہے، جس میں ہر حدیث کا ترجمہ و تشریح، ائمہ کے مذاہب کا دلائل کے ساتھ ذکر، مسلک حنفیہ کی ترجیح، نیز احادیث کے درمیان ظاہری تعارض کا دفعیہ اور مشکل کلمات و لغات کا حل موجود ہو۔

میں اس گفتگو کو بغور سنتا رہا، کیوں کہ یہ تو میرے دل کی آواز تھی، اس کمی کو میں اس وقت سے محسوس کر رہا تھا جب میں مشکوٰۃ شریف کا طالب عالم تھا، یہی نہیں بلکہ کئی ایک اساتذہ سے میں نے یہ سوال بھی کیا آج تک اتنی اہم کتاب کی اردو میں کوئی مکمل ایسی شرح جو طلبہ کی ضرورت کے مطابق ہو کیوں نہیں لکھی گئی؟

میرے جیسا کہ علم طالب علم، جو وسعت مطالعہ اور گرفتِ قلم سے نا آشنا ہو، یہ سب سوچ سکتا ہے، لیکن مشکوٰۃ شریف جیسی عظیم الشان علمی کتاب کی شرح لکھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، چنانچہ میں نے بھی شروع میں بطور اعساری کے نہیں، بلکہ بیان حقیقت کے لئے، یہ بات کہی کہ مشکوٰۃ کی شرح لکھنا میرے بس سے باہر کی بات ہے؛ کیوں کہ اس علمی و تحقیقی کام کے لئے جن علمی صلاحیتوں کی ضرورت ہے بندہ ان سے یکسر عاری ہے، لیکن یہ بھی اپنی جگہ مسلم حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کام لینا چاہے تو ریت کے ذرات سے پہاڑوں کے ہٹوانے کا کام لے سکتا ہے اور جب نقدیر الہی مدد کرتی ہے تو کمزور کو توانا کے ساتھ ملا دیتی ہے۔

چنانچہ باوجود اس کے میرے اندر نہ صلاحیت تھی اور نہ ہمت، لیکن برادر محترم بھائی تاج عثمانی صاحب کے مخلصانہ اصرار اور محض اللہ تعالیٰ کے بھروسہ پر نیز اپنے جہل کو کسی قدر دور کرنے کی خاطر اور اپنے لئے آخرت کا ذخیرہ بنانے کی غرض سے یہ سوچ کر خدمت حدیث کا مقدس کام شروع کیا ہے کہ۔

انجام اس کے ہاتھ ہے آغاز کر کے دیکھ

بھیگے ہوئے پروں سے ہی پرواز کر کے دیکھ

یہ حقیقت ہے کہ شارح اپنی شرحوں میں اپنی تحقیق پیش کرتے ہیں، چونکہ اس بے مایہ طالب علم کے پاس کچھ تھا نہیں؛ لہذا اپنی کم مائیگی و تہی دامنی کو چھپانے اور اس پر کسی حد تک پردہ ڈالنے کے لئے، یہ کیا کہ اپنی طرف سے کچھ پیش ہی نہیں؛ بلکہ اس بات کی کوشش کہ اکابر علماء نے احادیث کے ذیل میں متفرق طور پر جو لکھا ہے، مشکوٰۃ شریف کی احادیث کی ترتیب سے اس کو جمع کر دیا جائے؛ لیکن اس کے باوجود اسلاف کی مراد سمجھنے خاص طور سے عربی سے اردو میں منتقل کرنے میں خامیوں کا امکان تو ہی ہے، لیکن ظلوم و جہول مرتب سے جیسا بن پڑا ہے پیش خدمت ہے، طلبہ کرام دیگر اہل علم سے عاجزانہ گزارش ہے کہ جو بھی غلطی نظر آئے اس کی نشاندہی فرمادیں، تاکہ اس کی اصلاح کی جاسکے۔

اس کتاب کی تحقیق میں جہاں کہیں مشکل مرحلہ آیا ہے، تو والد محترم حضرت مولانا عبدالعلی صاحب فاروقی دامت برکاتہم سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، دلی خواہش یہ تھی کہ والد محترم کے سامنے پوری کتاب پڑھ کر سنادی جاتی۔ اگر ایسا ہو جاتا تو مجھ کو اپنی تحریر پر اعتماد بڑھ جاتا۔ لیکن ایک جائی کے مواقع کی کمی کی وجہ سے یہ ممکن نہ ہو سکا، البتہ جو کچھ بھی آپ نے رہنمائی فرمائی، وہ اپنی جگہ اتنی جامع ہے کہ اس کو الفاظ کے دائرہ میں لانا دوسروں کی نگاہوں میں ”یدرم سلطان بوذ“ بننا اور اپنے جذبات و احساسات کو بے معنی کرنے کے مترادف ہے، والد محترم کے علاوہ شفیق صغیر عزیزم مولوی اسامہ عبدالاحد فاروقی سلمہ اور برادر محترم مولوی جمال احمد فیض آبادی نے بھی احقر کا ہر ممکن تعاون کیا ہے، خاص طور سے مسودہ کی تسمیض میں ان دو برادران نے بھر پور مدد کی ہے، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جزاء خیر عطا فرمائے اور ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے (آمین)

آخر میں اس کتاب سے استفادہ کرنے والے تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ وہ اپنی مخلصانہ دعاؤں میں بندہ کو نیز اس کے والدین اور اس کے ماتذہ کو ضرور یاد رکھیں۔

حارث عبدالرحیم فاروقی

بن (مولانا) عبدالعلی فاروقی صاحب

مقدمہ

دنیا میں جتنے بھی علوم و فنون ہیں انکے کچھ مبادیات اور متعلقات بھی ہیں، اگر ان مبادیات اور متعلقات کو صحیح طور پر سمجھ لیا جائے تو اس فن کو سمجھنے اور اخذ کرنے میں کافی سہولت ہو جاتی ہے، یہی وجہ ہے کہ عام طور پر مصنفین اپنی تالیفات اور تقاریر میں فن کے مبادیات سے ضرور بحث کرتے ہیں۔ علم حدیث کی تقریباً تمام شروحات میں مبادیات حدیث پر سینکڑوں صفحات میں بحث کی گئی ہے، یہاں مختصراً ان مبادیات کو میں سمیٹنے کی کوشش کرونگا، تاکہ اس کتاب سے استفادہ کرنے والے اپنی تفکلی کا کسی قدر سامان اس سے حاصل کر لیں، چونکہ احادیث نبی ﷺ کا تعلق وحی الہی سے ہے اس وجہ سے اولاً وحی کو ذکر کیا جاتا ہے۔

وحی کے اقسام وحی کی اولاد دو قسمیں ہیں (۱) وحی مقلو (۲) وحی غیر مقلو، وحی مقلو قرآن پاک ہے اسکو جبرائیل بحالت بیداری آنحضرت ﷺ پر اللہ کی جانب سے نازل فرماتے تھے۔ وحی غیر مقلو کی دو قسمیں ہیں (۱) حدیث قدسی (۲) حدیث نبوی، حدیث قدسی وہ حدیث ہے جسکو حضور ﷺ صحت تعالیٰ سے بلا واسطہ جبرائیل، یارویائے صادقہ کے ذریعہ اپنے الفاظ میں ذکر فرمائیں اور حدیث نبوی، حضور ﷺ کے افعال و اقوال اور تقریر کو کہا جاتا ہے اسطرح مجموعی اعتبار سے وحی کی تین قسمیں ہوتی ہیں (۱) قرآن کریم (۲) حدیث قدسی (۳) حدیث نبوی

وحی کی تینوں اقسام میں فرق وحی کی تینوں قسموں میں فرق یوں ہوتا ہے کہ پہلی قسم وحی مقلو قرآن کریم ہے، اس میں الفاظ و معانی دونوں اللہ کی جانب سے ہوتے ہیں اور اس کا انتساب بھی اللہ کی جانب ہوتا ہے، وحی کی یہ قسم بحالت بیداری جبرائیل کے واسطے سے حضور ﷺ پر نازل ہوتی تھی، دوسری حدیث قدسی ہے یہ وحی غیر مقلو ہے اس میں الفاظ حضور ﷺ کے ہوتے ہیں معانی اور مطالب اللہ کی جانب سے ہوتے ہیں، اس کا انتساب بھی اللہ کی جانب ہوتا ہے؛ لیکن خبر ہونے کی وجہ سے حضور ﷺ کی طرف بھی اس کی نسبت ہوتی ہے۔ تیسری قسم وحی غیر مقلو ہے اس میں الفاظ حضور ﷺ کے ہوتے ہیں معانی اور مطالب اللہ کی جانب سے ہوتے ہیں لیکن اس کا انتساب حضور ﷺ کی طرف ہوتا ہے۔

حدیث اور سنت میں فرق حدیث کا اطلاق حضور ﷺ کے تمام افعال پر ہوتا ہے خواہ وہ جائز الاتباع ہوں یا ممنوع الاتباع ہوں، ممنوع الاتباع سے مراد وہ افعال ہیں جو حضور ﷺ کیساتھ خاص تھے، جیسے صوم وصال اور چارے سے زائد بیویوں کو بیک وقت رکھنا، وغیرہ یہ افعال امت میں سے کسی کے لیے جائز نہیں ہیں لیکن ان پر حدیث کا اطلاق کیا جاتا ہے برخلاف سنت کے، کہ سنت حضور ﷺ کے صرف ان افعال کو کہا جاتا ہے جن کا کرنا ہر مسلمان کے لیے جائز اور باعث ثواب ہے جو افعال عام مسلمانوں کے لیے ممنوع ہیں ان کو سنت نہیں کہا جائیگا اسی وجہ سے حضور نے ارشاد فرمایا "علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدین" اس تقریر سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ حدیث عام ہے اور سنت خاص ہے اور ان دونوں میں عام خاص من وجہ کی نسبت ہے۔

حدیث اور خبر میں فرق کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حدیث اور خبر میں کچھ فرق نہیں ہے جو حدیث ہے وہی خبر ہے لیکن راجح قول یہ ہے کہ خبر عام ہے اور حدیث خاص یعنی ان دونوں میں عام خاص مطلق کی نسبت ہے حدیث کے خاص ہونے کی وجہ یہ ہے کہ حدیث صرف حضور کے افعال و اقوال اور تقریر کو کہا جاتا ہے اور خبر حضور ﷺ کے علاوہ بادشاہوں کے اقوال اور افعال کو بھی شامل ہے، لیکن محدثین خبر کی جگہ حدیث اور حدیث کی جگہ خبر کو بکثرت استعمال کرتے ہیں۔

حدیث کی اہمیت و ضرورت جیسا کہ ابھی ذکر کیا گیا کہ حدیث وحی الہی پر مبنی ہے یہ اسلامی قانون کا قرآن کے بعد سب سے اہم ماخذ و اصول دین میں سے ایک عظیم اصل، اور دین کا مضبوط اور مستحکم ستون ہے، قرآن کریم کی

متعدد آیات اس بات پر ناظر ہیں کہ اللہ کے نبی ﷺ کے فرامین کی اتباع و اقتداء لازم اور ضروری ہے۔ چنانچہ حضور ﷺ کی اطاعت کی اہمیت کو سمجھانے کی وجہ سے قرآن پاک میں بہت سے مقامات پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ حضور ﷺ کی اطاعت کا تذکرہ ہے "قل اطیعوا اللہ و الرسول فان تولوا امان اللہ لایحب الکافرین" (۳۲-۳) "تو کہہ حکم مانو اللہ کا اور رسول کا پھر اگر امراض کریں تو اللہ کو محبت نہیں ہے کافروں سے" (شیخ الہند) و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نہاکم عنہ فانہوہ (۷-۲۸) اور جو دے تم کو رسول سو، لے لو اور جس سے منع کرے اس کو چھوڑ دو (شیخ الہند) و ما کان لعمومن و لامؤمنۃ اذالضی اللہ ورسولہ امرأ ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم و من یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا (۳۶-۲۲) اور کام نہیں ہے کسی ایمان دار مرد کا اور نہ ایمان دار عورت کا جب کہ مقرر کر دے اللہ اور اس کا رسول کوئی کام ان کو رہے اختیار اپنے کام کا اور جس نے نافرمانی کی اللہ اور اس کے رسول کی سو وہ راہ بھولا صریح چوک کر (ترجمہ شیخ الہند) و اطیعوا اللہ و الرسول لعلکم ترحمون (۱۳۲-۳) اور حکم مانو اللہ کا اور رسول کا تاکہ تم پر رحم ہو۔ (شیخ الہند) یا ایہا الذین امنوا اطیعوا اللہ و الرسول و اولی الامر منکم (۵۹-۳) اے ایمان والو حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا اور حاکموں کا جو تم میں سے ہو (شیخ الہند) فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنۃ او یتصیبہم عذاب الیم (۶۳-۱۸) سو ڈرتے رہیں وہ لوگ جو خلاف کرتے ہیں اس کے حکم کا اس سے کے آپڑے ان پر کچھ خرابی یا پینچے ان کو عذاب دردناک۔

یہ چند آیتیں بطور نمونے کے پیش کی گئی ہیں اس کے علاوہ بے شمار آیات ہیں جو مختلف اسالیب اور مختلف انداز سے اللہ کے نبی کے فرامین کی اتباع کی ضرورت و اہمیت کو واضح کرتی ہیں اللہ کے نبی کی بعثت کا مقصد بھی یہ ہی تھا کہ لوگ ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں، یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف اعلان فرمایا اللہ کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ (۲۱-۲۱) تمہارے لیے بھلی تھی سیکھنی رسول کی چال۔ (شیخ الہند)۔

منکرین حدیث حدیث کے واجب الاتباع ہونے کے باوجود بعض ناعاقبت اندیش لوگ احادیث نبویہ کی ضرورت کا انکار کرتے ہیں کچھ عرصہ قبل تک کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے بعد انکار حدیث کی جرأت نہیں کرتا تھا؛ لیکن اب سے تقریباً ایک صدی قبل سے یہ فتنہ بھی شروع ہو چکا ہے کہ ایک طرف مسلمان ہونے کا دعویٰ ہے دوسری طرف حدیث کا انکار بھی ہے۔ یہاں مختصراً منکرین حدیث کے نظریات اور ان کے بطلان کو ذکر کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

منکرین حدیث کے نظریات حدیث کے انکار کے سلسلے میں منکرین حدیث کے تین نظریات ہیں (۱) رسول اللہ ﷺ کا فریضہ صرف قرآن پہنچانا تھا اطاعت صرف قرآن کی واجب ہے آپ ﷺ کی اطاعت من حیث الرسول نہ صحابہ پر واجب تھی اور نہ ہم پر واجب ہے نیز قرآن کریم کے سمجھنے میں احادیث مبارکہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے لہذا وحی غیر متلو یعنی احادیث کوئی چیز نہیں ہیں۔

(۲) آنحضور ﷺ کے فرامین صحابہ پر حجت تھے، بعد والوں پر حجت نہیں (۳) احادیث تمام انسانوں کے لیے حجت ہیں؛ لیکن موجودہ احادیث قابل اعتماد ذرائع سے ہم تک نہیں پہنچیں بلکہ ہم ان کے ماننے کے مکلف نہیں ہیں۔

نظریہ اولیٰ کی تردید وحی غیر متلوئی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مواقع پر اس کا انتساب اپنی طرف کیا ہے، یعنی احادیث مبارکہ اگرچہ قرآن کا جز نہیں ہیں؛ لیکن وہ کلام اللہ ہیں، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد احادیث کا انتساب اپنی طرف کیا ہے، ایسے چند مواقع کا ہم ذکر کرتے ہیں۔

(۱) اَللّٰنِ حِفْتُمْ فَرَجَالًا اَوْ وکبانًا لَیْذَا اٰمِنْتُمْ فَاذْکُرُوا اللّٰهَ کَمَا عَلِمْتُمْ مَالِمَ تَکونوا تَعْلَمونَ (۳۹-۲) "پھر جس وقت تم اس پاؤں یاد کرو اللہ کو جس طرح تم کو سکھایا ہے، جسکو تم نہ جانتے تھے" (شیخ الہند) اس آیت میں ذکر سے بالاتفاق نماز مراد ہے، لہذا یہ بات معلوم

ہوئی کہ نماز کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے، حالانکہ نماز کے طریقے کا قرآن میں کوئی ذکر نہیں ہے، نماز کا طریقہ مسلمانوں کو حضور ﷺ نے سکھایا ہے؛ لیکن حضور کے تعلیم کردہ طریقے کو قرآن نے اللہ کا تعلیم کردہ طریقہ ٹھہرایا ہے، معلوم ہوا کہ وحی غیر منلو بھی وحی الہی اور کلام اللہ ہے۔

(۲) جنگ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں "واذیعدکم اللہ احدی الطائفین انہالکم" اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے تم سے دو جماعتوں میں سے ایک پر غلبہ دینے کا وعدہ کیا تھا (ایک جماعت ابوسفیان کی سربراہی میں شام سے آرہی تھی اور دوسری جماعت ابوجہل کی سرداری میں مکے سے آرہی تھی) قرآن کریم میں اس وعدہ کی تفصیل کہیں بھی مذکور نہیں ہے، یہ خوش خبری حضور ﷺ نے صحابہ کو سنائی تھی، لیکن حضور ﷺ کے قول کا انتساب رب العالمین نے اپنی طرف کیا معلوم ہوا حدیث یعنی وحی غیر منلو کلام اللہ ہے۔

(۳) لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُشْكُرُونَ۔ اس آیت میں فرشتوں کی امداد کی خوش خبری اللہ کی طرف منسوب ہے، حالانکہ قرآن کریم میں کہیں بھی اس بات کا تذکرہ نہیں ہے، البتہ حضور ﷺ نے صحابہ کو ضرور فرشتوں کی مدد کی خوش خبری دی تھی، اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کے فرمان کو اپنی طرف منسوب کیا، معلوم ہوا حدیث بھی درحقیقت کلام الہی ہے۔

اس کے علاوہ بے شمار آیات ہیں جن میں حضور ﷺ کے اقوال کا انتساب باری تعالیٰ کی طرف ہے، یہاں سب کا استیعاب واحاطہ مقصود نہیں، ہمارا مطمح نظر تو صرف یہ ہے کہ ایک مسلمان جو کہ قرآن کریم کو حجت مانتا ہو اسکے بعد اس قرآن میں رب العالمین نے جس چیز کا انتساب اپنی طرف کیا ہو اور اس کو اپنا قول قرار دیا ہو، اس سے انکار کیوں کر سکتا ہے؟

منکرین حدیث اپنے پہلے نظریہ کے سلسلہ میں مندرجہ ذیل دلائل پیش کرتے ہیں۔

منکرین حدیث کے دلائل

پہلی دلیل: وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ، منکرین حدیث اس آیت سے یہ ثابت

کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن کریم میں ہر چیز بیان کر دی گئی ہے اب دین کے سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کیلئے مزید کسی چیز کی حاجت نہیں ہے۔

جواب: منکرین حدیث کی یہ بات بالکل احمقانہ اور حقائق سے چشم پوشی کی کھلی ہوئی دلیل ہے، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم

نے جملہ دینی امور پر روشنی ڈالی ہے اور اس کی دو صورتیں ہیں، (۱) قرآن کریم نے کسی چیز کو صراحتاً بیان کر دیا (۲) قرآن نے خود بیان نہیں

کیا بلکہ اس کی تشریح و توضیح حدیث پر چھوڑ دی، کیوں کہ حدیث قرآن کے لیے شرح کا درجہ رکھتی ہے، باری تعالیٰ کا فرمان ہے

"وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ"

یا پھر اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ توحید اور رسالت و آخرت کے دلائل اتنے واضح ہیں کہ ذرا توجہ دی جائے تو دل میں اتر جاتے ہیں

عیسائیوں کے عقیدہ تثلیث کی طرح بے چیدہ اور لاغفل نہیں ہیں، آیت کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ قرآن کریم میں ہر قسم کے مسائل مکمل

وضاحت سے بیان کیے گئے ہیں، کیوں کہ اگر قرآن -نعوذ باللہ- یہ دعویٰ کرتا تو یہ حقیقت کے خلاف ہوتا، کیوں کہ احکام سے متعلق قرآن

کریم میں ہر چیز کی مکمل وضاحت تو درکنار، بنیادی چیزوں کی بھی مکمل وضاحت نہیں ہے، ہم ذیل میں چند اسلامی ستون کا درجہ رکھنے والی

چیزوں کو ذکر کر کے اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ اگر احادیث پر سے اعتبار اٹھ جائے تو ان بنیادی چیزوں پر عمل کرنا ممکن نہیں ہوگا، کیوں

کہ قرآن میں ان کا تذکرہ تو ہے لیکن ان کے طریقہ ادا یعنی کی مکمل وضاحت نہیں ہے۔

(۱) **صلوٰۃ:** کلمہ توحید کے بعد سب سے اہم عبادت نماز ہے، نماز کا ایک معروف طریقہ ہے جسکے مطابق تمام امت مسلمہ نماز ادا کرتی ہے۔

قرآن کریم میں ستر سے زائد مقامات پر نماز کا ذکر ہے؛ لیکن نماز کی ادائیگی کے طریقے کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے، نماز کے ارکان، رکوع، سجدہ،

قیام، کا قرآن میں ذکر ضرور ہے؛ لیکن مجموعی طور پر نماز کے طریقہ ادا کے بارے میں قرآن ساکت ہے، اس کی ادائیگی کا مکمل ذکر احادیث

نبویہ میں ہے، اب اگر احادیث نبویہ سے قطع تعلق کر لیا جائے تو نماز جیسی اہم عبادت بھی چیتاں بن کر رہ جائیگی، قرآن کریم میں نماز کے

بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا "إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوقُوتًا"

اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ چند مخصوص وقتوں میں نماز کی ادائیگی کی جائے گی؛ لیکن وہ مخصوص اوقات کون ہیں ان کی تفصیل قرآن کریم میں کہیں نہیں ہے، وقت کی تعیین احادیث کے ذریعے سے ہوئی ہے، اسی طرح نماز کی رکعت کی تعداد بھی قرآن کریم میں کہیں مذکور نہیں ہے، فجر میں دو رکعت، ظہر میں چار رکعت، عصر میں دو رکعت، شام میں دو رکعت، عشاء میں دو رکعت، یہ سب احادیث نبویہ سے ہی ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ حدیث کے سہارے کے بغیر یہ اہم عبادت ایک ناممکن العمل فعل ہے۔

(۲) زکوٰۃ: اسلام کا دوسرا اہم ستون زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے؟ کس پر فرض ہوتی ہے؟ ادائیگی کا طریقہ کیا ہے؟ کن اموال پر زکوٰۃ فرض ہے اور کن پر فرض نہیں ہے؟ ان تمام امور کی صراحت قرآن کریم میں کہیں نہیں ہے، اگر احادیث کو ناقابل اعتبار قرار دے کر ترک کر دیا جائے تو زکوٰۃ کی صحیح طریقے سے ادائیگی ممکن نہیں ہے۔

(۳) روزہ: اسلام میں تیسرے نمبر کی عبادت روزہ ہے، قرآن کریم نے روزے کے سلسلے میں بنیادی باتیں ضرور بتائیں ہیں لیکن اس کی پوری تفصیلات و تشریحات احادیث نبویہ میں ہی ہیں، چنانچہ روزہ کب توڑا جاسکتا ہے؟ روزہ میں کفارہ کب واجب ہے کب صرف قضا کرے گا؟ کس قسم کا علاج روزہ کی حالت میں درست ہے، اور کس قسم کے علاج سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ سب باتیں قرآن کریم میں نہیں ہیں، اگر احادیث کو ناقابل اعتبار مان کر اس کے مطابق عمل کیا جائے تب تو صحیح ذہنگ سے روزہ رکھنا ممکن ہے ورنہ ناممکن۔

(۴) حج: اسلام کا چوتھا اہم رکن حج ہے، حج کی فرضیت کے لیے کیا شرائط ہیں؟ حج کتنی بار فرض ہوتا ہے؟ یہ سب تفصیلات قرآن کریم میں مذکور نہیں ہیں، حج کی تمام تفصیلات جاننے کے لیے احادیث کی طرف احتیاج ضروری ہے اس کے علاوہ وضو، نکاح، طلاق، نفاق، اور بقیہ جتنے بھی فرائض ہیں سب کی مکمل تفصیلات بغیر احادیث نبویہ کا سہارا لیے ممکن نہیں، اور یہ سچائی ہے کہ اگر حدیث کے ماخذ سے قطع نظر کر لیا جائے تو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا فسانوی بات سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہوگی، اور اسلام ایک کھلونہ بن کر رہ جائے گا۔

نوٹ: قرآن کریم کے سمجھنے میں احادیث نبویہ کی ضرورت سے قرآن کی حقانیت و صداقت میں کسی قسم کی کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، اس وجہ سے کہ احادیث نبویہ بھی درحقیقت وحی الہی ہیں، اور حدیث کا مقصد ہی قرآن کی وضاحت ہے، اب اگر احادیث میں جو قرآن کی تشریحات ہیں ان کو قرآن ہی میں ذکر کیا جاتا تو ضخامت کی وجہ سے امت سخت دشواری میں پڑ جاتی، کیوں کہ قرآن کریم کا من و عن، بغیر کسی لفظ اور کلمہ کے تغیر کے یاد رکھنا ضروری ہے۔ جبکہ حدیث میں ماہر زبان صاحب فہم و بصیرت اور رسول اللہ کے کلام کے مقصد کو سمجھنے والے صحابہ کے لئے روایت بالمعنی کی بھی اجازت تھی لہذا اس میں کوئی تنگی اور دشواری نہیں ہے۔

دوسری دلیل: ولقد یسرنا القرآن للذکر۔ منکرین حدیث کا کہنا ہے کہ اس قسم کی آیات سے یہ بات بخوبی معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کریم آسان ہے، اور جب قرآن کریم آسان اور سہل ہے، تو اس کی تفصیل و وضاحت کے لیے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔

جواب: قرآن کریم کے مضامین دو قسم کے ہیں (۱) وعظ و نصیحت سے تعلق رکھنے والے مضامین (۲) احکام و شرائع سے متعلق مضامین، منکرین نے جو آیت پیش کی ہے اس میں وعظ و نصیحت سے متعلق مضامین مراد ہیں۔ اسی لیے اللہ کو کی قید لگا دی ہے، اور وعظ و نصیحت کے مضامین بلاشبہ آسان اور سہل ہیں، اور جہاں تک احکام و شرائع سے متعلق مضامین ہیں، وہ اس آیت کے مصداق نہیں ہیں، کیونکہ قرآن کریم ان کے بارے میں کہہ رہا ہے: وھل یضرب للناس ما یعقلھا الا العالمون۔

اور دوسری جگہ ارشاد باری ہے: وازلنا الیک الذکر لتبین للناس معلوم ہوا کہ احکام سے متعلق مضامین دشوار ہیں، یہ احادیث نبویہ کے بغیر سمجھ میں آجائیں، یہ ممکن نہیں۔

تیسری دلیل: انما انابشر مثکم۔ اس آیت میں آپ ﷺ اپنے آپ کو عام انسانوں کی طرح بتا رہے ہیں؛ لہذا معلوم ہوا کہ آپ پر نازل ہونے والی وحی مخلوق واجب الاتباع ہے۔ لیکن خود آپ کے ارشادات واجب الاتباع نہیں۔

جواب: اللہ کے نبی ﷺ نے اس آیت میں اپنے آپ کو جو عام انسانوں سے تشبیہ دی ہے، وہ عدم القدرت علیٰ المعجزہ، بغیر مشیۃ اللہ میں تشبیہ ہے۔ یعنی اللہ کی مشیت کے بغیر جس طرح عام انسان معجزہ دکھانے پر قادر نہیں اسی طرح رسول بھی قادر نہیں، اور ماہہ الا تلیاز جو چیز ہے وہ وحی ہے اور وحی میں مخلوق غیر مخلوق دونوں شامل ہیں، اب یہ کہنا کہ وحی مخلوق واجب العمل اور وحی غیر مخلوق واجب العمل نہیں، یہ بات بلا دلیل ہے۔ اس کے علاوہ منکرین حدیث تاہیر نقل اور ان اجتہادات جن میں آپ سے لغزشیں ہوئیں، ان سے بھی استدلال کرتے ہیں، یہ استدلال بھی بے حقیقت ہیں، کیونکہ تاہیر نقل جیسے واقعات ذاتی مشورے تھے، اور ہماری بحث آپ کے ان فرامین سے ہے جو آپ نے بحیثیت رسول ارشاد فرمائے اور جہاں تک آپ کے لغزش شدہ اجتہادات ہیں وہ خود حجیت حدیث پر واضح دلیل ہیں، اس وجہ سے کہ آپ ﷺ سے جہاں بھی لغزش ہوئی اللہ نے تنبیہ فرمادی، اور جہاں تنبیہ نہیں ہوئی وہ فرامین دینی الہی کا درجہ رکھتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ جب تک آپ کے ان اجتہادات پر تنبیہ نہیں ہوئی صحابہ آپ کے ان فرامین کے مطابق عمل کرتے رہے۔

دوسرے نظریہ کی تردید منکرین حدیث کا یہ کہنا کہ آپ ﷺ کے فرامین صرف صحابہ کیلئے حجت تھے ہمارے لیے نہیں، یہ بھی گمراہی میں ڈالنے والا نظریہ ہے، کیونکہ اس نظریہ سے یہ بات لازم آتی ہے کہ نعوذ باللہ آپ ﷺ کی وصالت صرف دور صحابہ تک کیلئے تھی، حالانکہ قرآن کو حجت ماننے والے کیلئے یہ موقف اختیار کرنا قطعی درست نہیں ہے۔ کیونکہ خود قرآن کریم کی بی شمار آیات اس بات پر شاہد ہیں کہ حضرت محمد ﷺ کی نبوت ساری دنیا کے انسانوں کیلئے تھی۔ وہ کسی وقت کسی قوم کسی زمانے کیساتھ مختص نہیں ہے؛ چنانچہ قرآن کریم میں رب کریم نے صاف ارشاد فرمایا: "قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعاً" و ما ارسلناک الا رحمة للعالمین۔ ﴿١﴾ و ما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیراً و نذیراً۔ ﴿٢﴾ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیراً۔ ﴿٣﴾ و ما ارسلناک للناس رسولا و کفی باللہ شہیداً۔

ان تمام آیات سے یہ امر بخوبی ثابت ہو رہا ہے کہ آپ ﷺ کی رسالت نوع انسانی کے ہر ہر فرد کیلئے ہے؛ لہذا آپ کی اطاعت بھی دنیا کے ہر ہر فرد پر لازم ہے، اور قرآن کریم کی بے شمار آیات جن میں سے کچھ کا شروع میں ذکر بھی کیا گیا، اس پر شاہد ہیں کہ اللہ کے رسول کی اطاعت فرض ہے۔ اور جہاں بھی اطاعت کا ذکر ہے وہاں پر الرسول مذکور ہے یعنی محمد ﷺ کی اطاعت بحیثیت حاکم ہونے کے نہیں بلکہ رسول ہونے کی وجہ سے لازم ہے، اور جس طریقے سے وہ صحابہ کے رسول تھے اسی طریقے سے ہمارے بھی رسول ہیں۔ لہذا جس طرح صحابہ پر ان کی اطاعت فرض تھی ہمارے اوپر بھی فرض ہے۔ اب یہ کہنا کہ حضور ﷺ کے فرامین صحابہ کیلئے حجت تھے ہمارے لیے حجت نہیں بڑی جہالت ہے۔ یہ کہنا کہ حدیث تمام انسانوں کے لئے حجت ہے لیکن ہم تک قابل اعتماد ذرائع سے نہیں پہنچی، انتر بازی کے سوا کچھ نہیں ہے، اور یہ وہ بہتان ہے جس کے خلاف عقل و نقل ہر طرح کے بے شمار شواہد موجود ہیں، احادیث نبویہ علیہ السلام سے زیادہ دنیا کی کسی بھی تاریخ کی حفاظت کی نہ تو کوشش کی گئی اور نہ ہی کوئی تاریخ حدیث سے زیادہ محفوظ ہے، جو شخص حدیث کے ائق اعتبار ہونے میں شبہ کرے اس کے لیے درست نہیں کہ وہ دنیا کی کسی بھی تاریخ پر اعتبار کرے۔ یہ حقیقت ہے کہ نبی کریم ﷺ کے دور سے لے کر آج تک ہر زمانے میں وقت اور حالات کے لحاظ سے جو بھی حفاظت حدیث کیلئے قابل اعتبار ذرائع تھے وہ بروئے کار لائے گئے۔ ہم آگے کی سطور میں حفاظت حدیث کے چند قابل اعتبار ذرائع ذکر کریں گے؛ لیکن اس سلسلے میں منکرین حدیث کی طرف سے جو شبہات اٹھائے جاتے ہیں، ان کو جواب کے ساتھ اولاً ذکر کیا جا رہا ہے۔

منکرین حدیث حدیث کے سلسلے میں یہ بات کہتے ہیں کہ حدیث ہم تک قابل اعتبار واسطوں سے نہیں پہنچی، اس طرح کے الزامات لگانا بالواسطہ قرآن کریم کی صحت پر شبہ کرنا ہے؛ کیونکہ جن ذرائع سے احادیث ہم تک پہنچی ہیں انھیں ذرائع سے ہم تک قرآن کریم بھی پہنچا ہے۔ اب حدیث کے واسطوں کو ناقابل اعتبار قرار دینے کی صورت میں قرآن سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا۔ منکرین

حدیث اس کے جواب میں قرآن کریم کی آیت ”اننا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون“ پیش کرتے ہیں۔

اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہ آیت بھی ان ہی واسطوں سے پہنچی ہے جن کو آپ ناقابل اعتبار قرار دے چکے ہیں، دوسری چیز یہاں قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ ہے اور قرآن بالاتفاق الفاظ و معانی دونوں کا نام ہے، اور معانی قرآن، احادیث ہیں، لہذا معلوم ہوا کہ وہ آیت جس سے وہ استدلال کرتے ہیں وہ ہمارے موافق ہے، تیسری چیز جب منکرین حدیث نے یہ بات تسلیم کر لی کہ احادیث واجب العمل ہیں تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ وہ قیامت تک محفوظ بھی رہیں، ورنہ تو یہ لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تکلیف مالا یطاق کا پابند بنایا، یعنی ایسی چیز کا تکلف بنایا جس کی بجا آوری ممکن نہیں ہے، احادیث پر یہ الزام لگانا کہ تین صدی تک اس کی حفاظت کی طرف کوئی توجہ نہیں دی گئی اور اس کی تدوین کا کوئی خیال نہیں کیا گیا حقیقت سے بہت دور کی بات ہے۔

اب ہم تدوین حدیث کی طرف قدرے تفصیل سے اشارہ کرتے ہیں جس سے خوب اچھی طرح یہ بات سمجھ میں آجائے گی کہ کس قدر مضبوط ذرائع سے احادیث کی حفاظت کی گئی ہے۔

تدوین حدیث

عہد رسالت اور عہد صحابہ میں حفاظت حدیث کے لیے مندرجہ ذیل تین ذرائع مستقل طور پر استعمال ہوئے ہیں (۱) حفظ حدیث (۲) تعال (۳) کتابت، مختصر ان تینوں کی کچھ تفصیل ذکر کی جاتی ہے۔

حفظ حدیث

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شروع ہی سے حفظ حدیث کے بہت حریص تھے، کیوں کہ آنحضرت ﷺ کا یہ فرمان ان کے سامنے تھا ”نظروا لعلکم تسمعوا منی“ اور ”انظر اللہ عبداً سمیعاً مقالی فوعاھا تمائم اذاھا کما سمع“ اللہ اس شخص کو تروتازہ رکھے جس نے میری بات سنی، پھر اسکو یاد رکھا، پھر جیسا سنا ویسا ہی دوسروں تک اس کو پہنچادیا“ صحابہ کرام اس بشارت کا مصداق بننے کے فراق میں رہا کرتے تھے، لہذا زبان رسالت سے جو بات بھی ادا ہوتی اس کو سن دین یا د کرنے کی پوری کوشش کرتے، نہ جانے کتنے صحابہ صرف فرمان نبی کو سننے اور ان کو یاد کرنے کی غرض سے حضور ﷺ کے ساتھ ہمہ وقت لگے رہتے تھے اور اس مقدس فریضہ کو انجام دینے کے لیے بہت سے صحابہ نے اپنے گھر بار کو خیر آباد کہہ دیا تھا، اور تھوڑی سی تاریخ سے واقفیت رکھنے والا بھی اس حقیقت سے بخوبی واقف ہے کہ عربوں کی یادداشت مثالی تھی، ان کو نہ صرف اپنے بلکہ اپنے گھوڑوں تک کے نسب زبانی یاد تھے، ایک بار سکر سیکڑوں اشعار جو ان کے قوں سنانے پر قدرت رکھتے تھے، اور اسی قوت یادداشت کا نتیجہ تھا کہ عربوں کو اپنی تحریر سے زیادہ اپنی یادداشت پر بھروسہ تھا، صحابہ کرام نے اپنے حافظہ کی تمام تر صلاحیتیں حفظ حدیث میں صرف کر دیں؛ چنانچہ حضرت ابو ہریرہؓ جن سے پانچ ہزار سے زائد روایتیں مروی ہیں فرماتے ہیں کہ ”جزأت اللیل ثلاثہ اجزاء، ثلثا اصلی وثلثا انام وثلثا اذکر فیہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم“ (میں نے اپنی رات تین حصوں میں تقسیم کر رکھی ہے، ایک تہائی رات میں نماز پڑھتا ہوں، ایک تہائی میں سوتا ہوں، اور باقی ایک تہائی رات میں میں رسول اللہ ﷺ کی احادیث یاد کرتا ہوں) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حفظ حدیث میں صحابہ کا کس قدر انہماک تھا، اور پھر ان راویوں کے سامنے جہاں حفظ حدیث کے سلسلے میں بشارت تھی وہیں آقا ﷺ کا وعید کی شکل میں یہ فرمان بھی تھا کہ ”من کذب علی متعمداً فلیتبتوا مقعدہ من النار“ (جو شخص جان بوجھ کر میری طرف سے جھوٹی احادیث بیان کریگا اسکا ٹھکانا جہنم ہے) صحابہ سے جان بوجھ کر تو کذب کا احتمال ممکن نہیں، لیکن اس حدیث کی وجہ سے وہ بہت محتاط انداز میں روایت بیان کرتے تھے، اور اس وعید نے صحابہ کے دلوں میں ایسا خوف پیدا کر دیا تھا جو حفظ حدیث میں بہت زیادہ انہماک کا باعث بنا۔ چنانچہ مدینہ کے گورنر ”مروان“ نے ایک مرتبہ ابو ہریرہؓ کے حافظے کا امتحان لینے کا ارادہ کیا، اسے ابو ہریرہؓ کو اپنے گھر مدعو کیا، اور کچھ احادیث سنانے کی فرمائش کی، اور پہلے سے ایک کاتب کو پردہ کے پیچھے بیٹھا دیا، تاکہ ابو ہریرہؓ جو کچھ بیان کریں، اس کو وہ لکھ لے، چنانچہ ابو ہریرہؓ نے بہت سی احادیث بیان کیں، اور کاتب بیان کو لکھ لیا، ایک سال گزرنے کے بعد مروان نے ابو ہریرہؓ کو پھر دعوت دی، اور گذشتہ احادیث کو بیان کرنے کی درخواست کی، اور پہلے کی طرح اس سال بھی اسی کاتب کو پردہ کے پیچھے بیٹھا دیا، تاکہ وہ پچھلے الفاظ سے

اس مرتبہ کے الفاظ کا مقابلہ کرے، ابوہریرہؓ احادیث بیان کرتے رہے کاتب ملاتا رہا، آخر میں کاتب کہتا ہے کہ ابوہریرہؓ نے نہ تو ایک بھی لفظ بڑھایا اور نہ انھوں نے کوئی کمی کی، اس کے علاوہ مدین حدیث سے متعلق کتابوں میں صحابہ و تابعین کے سیکڑوں واقعات مذکور ہیں، جن سے ان کے حافظے کی قوت، حفظ حدیث اور روایات حدیث میں ان کی محنت اور غایت درجہ ان کی احتیاط کا اندازہ ہوتا ہے۔

تعمیل: حفاظت حدیث کا جو دوسرا طریقہ صحابہ نے اختیار کیا وہ تعامل تھا یعنی آپ ﷺ کے اقوال پر اسی طرح جس طرح آپ ﷺ نے عمل کیا تعامل کر کے یاد کرتے تھے، چنانچہ متعدد صحابہ سے یہ بات منقول ہے کہ انھوں نے کوئی عمل کیا اس کے بعد فرمایا ہکذا رایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل، یہ طریقہ بھی بہت قابل اعتبار ہے اس لیے کہ انسان جس چیز پر عمل کر لیتا ہے وہ چیز ذہن میں جم کر رہ جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ان راستوں پر جن پر آپ ﷺ نے استنجا فرمایا تھا استنجا کی حاجت نہ ہونے کے باوجود اسی کیفیت اور اسی ہیئت سے بیٹھ جاتے جس کیفیت پر حضور ﷺ وہاں بیٹھے تھے۔

کتابت حدیث یہ حفاظت حدیث کا تیسرا طریقہ ہے، مگرین حدیث عہد رسالت میں کتابت حدیث کو تسلیم نہیں کرتے ہیں اور وہ مسلم شریف کی حدیث "لا تکتبوا عنی ومن کتب عنی فلیمحہ" (میری حدیث مت لکھو اور جس نے کچھ لکھ لیا ہے وہ اسے ضائع کر دے) سے استدلال کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے اس حدیث میں صراحتاً کتابت حدیث سے منع فرمایا ہے، پھر عہد رسالت میں کتابت حدیث کا ثبوت کیوں کر ہو سکتا ہے؟ حالاں کہ یہ حدیث ابتدائے اسلام سے متعلق ہے، اور اس کی ممانعت کی وجہ یہ تھی کہ قرآن کریم کسی ایک نسخے میں باقاعدہ مدون نہیں ہوا تھا، بل کہ صحابہ کرام کے پاس متفرق طور پر موجود تھا، دوسری طرف صحابہ کرام اسلوب قرآن سے اس وقت تک مکمل طور پر روشناس بھی نہیں تھے، ایسے حالات میں قرآن کریم کی تشریح و تفسیر سے متعلق آنحضرت ﷺ کے جو فرامین آیات کے ضمن میں لکھ لیے گئے تھے ان سے اس بات کا سخت اندیشہ ہوا کہ وہ قرآن کریم میں خلط مدط ہو کر نہ رہ جائیں، چنانچہ آپ نے حدیث کی کتابت سے منع فرمایا، بعد میں جب صحابہ کرام اسلوب قرآن سے واقف ہو گئے تو حکم واپس لے لیا گیا؛ جب کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ حدیث کی کتابت سے مطلقاً کبھی بھی منع نہیں فرمایا گیا؛ بل کہ بعض صحابہ حضور ﷺ کی کسی آیت سے متعلق تشریح کو آیت کے ساتھ لکھ لیتے تھے تو حضور ﷺ نے اس چیز سے منع فرمایا، لہذا ممانعت اس طریقے پر لکھنے کی تھی نہ کہ مطلقاً لکھنے کی۔ "جامع ترمذی" میں امام ترمذی نے "ابواب العلم" میں باقاعدہ ایک باب قائم کیا ہے "باب ماجاء فی الرخصة فیہ" اس میں حضرت ابوہریرہؓ کی روایت نقل کی ہے "قال کان رجل من الأنصار یجلس إلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیسمع من النبی الحدیث فیعجبہ ولا یحفظہ فشکى ذلك إلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقال یارسول اللہ! انی لا أسمع منک الحدیث فیعجبنی ولا أحفظہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعن بيمينک وأومأ بیده لخط" (ابوہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ انصار کے ایک شخص نبی کریم ﷺ کے ارشادات سنتے، تو ان کو بہت پسند آتے لیکن وہ ان کو یاد نہیں کر پاتے تھے، چنانچہ انھوں نے رسول اللہ ﷺ سے اس پریشانی کا ذکر کیا کہ اے اللہ کے رسول! میں آپ کے فرامین سنتا ہوں، وہ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں؛ لیکن مجھے یاد نہیں ہو پاتے ہیں آپ ﷺ نے فرمایا اپنے داہنے ہاتھ سے بدلو اور آپ ﷺ نے اپنے ہاتھ سے لکھنے کا اشارہ کیا، ایک موقع پر آپ ﷺ نے فرمایا "قیدوا العلم بالکتاب" (تحریر کے ذریعے علم کی حفاظت کرو) حضرت ابن عباسؓ کے شاگرد کہتے ہیں کہ "رأیت عبد اللہ بن عباس مع الواح ینکتب علیہا عن امی رافع شیفاً من فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم" (میں نے عبد اللہ بن عباسؓ کے پاس کچھ تختیاں دیکھیں وہ ان پر رسول اللہ ﷺ کی احادیث لکھ رہے تھے جو انھوں نے ابورافع سے حاصل کی تھیں) ان کے علاوہ بہت سی احادیث و آثار ہیں جن میں اس بات کی صراحت ہے کہ احادیث نبویہ دور رسالت میں لکھی جاتی تھیں، اور خود نبی کریم ﷺ نہ صرف صحابہ کو احادیث لکھنے پر ابھارتے تھے، بل کہ متعدد مواقع پر آپ ﷺ نے اپنے فرامین املا کروائے ہیں، چنانچہ ہم ذیل میں کچھ مجموعوں کا ذکر کرتے ہیں، جن سے

روز روشن کی طرح یہ بات عیاں ہو جائے گی، کہ عہد رسالت میں بھی احادیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ تحریر کی شکل میں آچکا تھا۔

(۱) کتاب الصدقہ: یہ ان احادیث کا مجموعہ ہے جو آپ ﷺ نے خود املا کروائیں تھیں، انہیں زکوٰۃ، صدقات، عشر وغیرہ سے متعلق احکام درج تھے، یہ کتاب آپ ﷺ نے اپنے عمال حضرات کے پاس روانہ کرنے کیسے لکھوائی تھی، لیکن اسکے بھیجنے سے قبل آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔

(۲) صحیفہ علی: حضور ﷺ کے دور میں ہی حضرت علیؓ نے کچھ احادیث پر مشتمل ایک صحیفہ تیار کیا تھا، جس میں دین، فدیہ، قصاص وغیرہ سے متعلق احکام جمع فرمائے تھے۔

(۳) الصحیفۃ الصادقہ: یہ عہد صحابہ کے مجموعوں میں سب سے زیادہ ضخیم مجموعہ تھا، اس میں پانچ ہزار سے زائد احادیث جمع تھیں، اس کو عبد اللہ بن عمرو بن العاصؓ نے جمع کیا تھا، اس کے علاوہ حضور ﷺ نے مختلف دفعہ احادیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ املا کرایا تھا، اور بہت سے صحابہ مثلاً انس بن مالکؓ، عبد اللہ بن مسعودؓ، سمرہ بن جندبؓ وغیرہ نے اپنے طور پر صحیفے تیار کیے تھے، یہاں سب کا استقصاء مقصود نہیں، ہماری گفتگو کا مقصد ان بات کی حقیقت کو واضح کرنا ہے کہ دور رسالت، اور عہد صحابہ و تابعین میں حدیث کی حفاظت کی قابل قدر اور نہایت کامیاب کوشش کی گئی ہے۔ اور یہ الزام کہ تین سو سال تک حفاظت حدیث کی طرف کوئی توجہ نہیں دی گئی، نری جہالت اور نہایت فضول بات ہے۔ ہم نے دلائل کی روشنی میں مختصر اس بات کی وضاحت کی کہ عہد رسالت میں کتابت حدیث کا رواج تھا اور پھر دور صحابہ میں یہ کام کسی قدر منظم ہوا، پھر تابعین و تبع تابعین کے دور میں مکمل طور پر حدیث مدون ہوئی۔

عہد صدیقی میں تدوین حدیث

حضرت ابو بکرؓ کا دور خلافت اگرچہ ایک مختصر اور قوتوں سے پر دور تھا، لیکن اس میں بھی آپ نے احادیث کی جانب بھرپور توجہ دی، چنانچہ ابو بکر صدیقؓ نے حضور ﷺ کی وفات کے بعد تقریباً پانچ سو احادیث کا ایک مجموعہ تیار کیا، حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ ”جمع ابي الحدیث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم و كانت خمس جائة“ (میرے والد نے رسول اللہ ﷺ کی پانچ سو احادیث جمع کیں) موطا امام مالکؓ کی روایتوں کی تعداد بھی پانچ سو ہے، معلوم ہوا کہ جو کام امام مالکؓ نے سو سال کے بعد کیا وہ کام ابو بکرؓ سو سال پہلے کر چکے تھے، اس کے بعد حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ نے بھی اپنے اپنے دور خلافت میں احادیث نبویہ کی خدمت پر بھرپور توجہ دی، ان چاروں خلفاء کے علاوہ، ابو ہریرہؓ، عبد اللہ بن عمرؓ، حضرت جابرؓ وغیرہ کے پاس بھی تحریر میں لکھی ہوئی احادیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود تھا، جن کی تعداد ہزاروں سے متجاوز تھی۔

اشکال: صحابہ کے پاس جو احادیث لکھی ہوئیں تھیں ان کی تعداد چند ہزار تھی، لیکن ذخیرہ احادیث تو لاکھوں میں ہے، چنانچہ امام احمد بن حنبلؓ کے بارے میں یہ بات منقول ہے کہ ان کو سات لاکھ احادیث حفظ تھیں، اشکال یہ ہے کہ لاکھوں میں سے اگر چند ہزار احادیث صحابہ نے یاد کر کے لکھ لیں اور وہ محفوظ بھی ہیں تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ دور صحابہ میں کل احادیث میں سے ایک لائق اعتبار تعداد جمع تھی۔

جواب: احادیث کا متن لاکھوں میں نہیں بل کہ ہزاروں میں ہے، اور جو یہ بات ذکر کی جاتی ہے کہ فلاں کو اتنی لاکھ اور فلاں کو اتنی لاکھ احادیث حفظ تھیں، وہ سند کے اعتبار سے ہے، نہ کہ متن کے اعتبار سے، محدثین کے نزدیک سند بدلنے سے حدیث بدل جاتی ہے، چنانچہ ”انما الاعمال بالنیات“ حدیث تقریباً سات سو سندوں سے مروی ہے؛ لہذا یہ محدثین کے اعتبار سے سات سو حدیثیں ہیں، اس تقریر سے سابقہ اشکال خود بخود دفع ہو جاتا ہے، کیوں کہ اشکال کا مدار سند حدیث کی تعداد پر مبنی ہے اور ہماری گفتگو متن حدیث سے متعلق ہے

کتابی شکل میں باضابطہ تدوین

عہد رسالت اور عہد صحابہ میں تدوین کا جو طریقہ تھا وہ متفرق طور پر احادیث کو قلمبند کرنے کا تھا، احادیث کو کتابی شکل میں جمع کرنے کا رواج نہیں تھا، یہ کام پہلی صدی کے اخیر میں حضرت عمر بن عبد العزیزؓ کے دور خلافت میں شروع ہوا، حضرت عمر بن عبد العزیزؓ ۹۹ھ میں تخت خلافت پر جلوہ افروز ہوئے، تو مدینہ میں اپنے نائب

ابو بکر بن حزم کو یہ حکم دیا کہ فرما میں رسول اللہ ﷺ کو ہا کا عدہ کتابت کے ذریعے محفوظ کرو، کیوں کہ مجھے علم اور علماء کے اٹھ جانے کا اندیشہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ مدون اول امام محمد بن مسلم بن شہاب زہری ہیں، یہ دونوں ایک ہی دور کے ہیں؛ لہذا جس کو بھی مدون اول تسلیم کیا جائے اور ان میں سے جس نے بھی یہ کام کیا عمر بن عبدالعزیز کے حکم سے کیا، چنانچہ عمر بن عبدالعزیز کی محنت سے پہلی صدی ہجری میں مندرجہ ذیل کتب حدیث وجود میں آئیں تھیں، (۱) کتاب ابی بکر، (۲) کتاب السنن الحکول، (۳) ابواب الشعی اس کے علاوہ بھی کتابیں منظر عام پر آئیں سب کی تفصیل یہاں مقصود نہیں، پہلی صدی کے آخر میں جس کام کی بنیاد عمر بن عبدالعزیز نے رکھی تھی وہ کام دوسری صدی ہجری میں پورے زور شور سے ہوا، چنانچہ دوسری صدی میں حدیث کی متعدد کتابیں معرض وجود میں آئیں، جن میں چند یہ ہیں۔ (۱) کتاب الآثار لابن حنیفہ (۲) مؤطا امام مالک (۳) جامع معمر بن راشد (۴) جامع سفیان ثوری، پھر تیسری صدی میں تدوین حدیث کا کام اپنے پورے شباب پر پہنچا اور اسی صدی میں ”مسند احمد“ ”مصنف عبدالرزاق“ کی تصنیف ہوئی۔

میں نے چند اوراق میں قدرے تفصیل کے ساتھ اس بات کی وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے کہ کسی بھی دور میں ایک لحظہ کے لیے بھی حدیث کی حفاظت سے غفلت نہیں برتی گئی، بلکہ ہر دور میں اس دور کے اعتبار سے جو بھی وسائل تھے ان کو بروئے کار لا کر حفاظت حدیث کا مقدس فریضہ انجام دیا گیا، اس ضمن میں میں نے حفاظت حدیث کے تین معروف طریقوں ”حفظ، تعامل، اور کتابت“ کو پیش کیا، ان تین ذرائع سے حدیث کی حفاظت کی گئی؛ لیکن اس کے علاوہ کچھ چیزیں من جانب اللہ حفاظت حدیث کے لیے عطا ہوئیں، جو دوسری کسی بھی تاریخ کو میسر نہ آسکیں، ہم ذیل میں نہایت اختصار کے ساتھ دیگر تاریخوں اور حدیث نبوی میں فرق کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

(۱) حدیث نبوی کو یعنی شاہدین بیان کرتے ہیں جب کہ دوسری تاریخوں میں یہ بات مفقود ہے۔

(۲) عام تاریخوں کا تعلق کسی حکومت، کسی خاندان اور خاندان کے تمام افراد سے ہوتا ہے، اور اس میں اتنے قسم کے منتشر مسائل ہوتے ہیں، جن کا احاطہ ممکن نہیں ہوتا، جب کہ حدیث میں کسی قوم، کسی قبیلے یا کسی خاندان کے حالات بیان نہیں ہوتے؛ بلکہ مقصود بالذات صرف ایک شخص کی مثالی زندگی کو بیان کرنا ہے، اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ احاطہ تدوین کے اعتبار سے دونوں کی آسانی و دشواری میں کیا نسبت ہے، پہلی صورت میں غلطیوں، کوتاہیوں کے جتنے زیادہ امکانات ہیں، دوسری صورت میں ان خرابیوں کے امکانات اتنے ہی زیادہ مفقود ہیں، پھر اس سے بھی بڑھ کر یہ بات اہم ہے کہ عام تاریخوں کو بیان کرنے اور مدون کرنے والے ایک یا دو فرد ہوتے ہیں، جب کہ محمد ﷺ کی، مثالی زندگی، اور ان کی عطر بیز شخصیت کو دیکھنے سمجھنے اور محسوس کر کے اس کو بیان کرنے والوں کی تعداد ایک لاکھ سے بھی متجاوز ہے، اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جب ایک ہی بات کو ہزاروں لوگ جانتے ہیں تو اس کے بارے میں غلط بیانی کس قدر ناممکن بات ہے۔

(۳) کسی بھی تاریخ کے مؤرخین کو اس تاریخ سے اس قدر تعلق و محبت ممکن نہیں جو تعلق اصحاب نبی کو نبی ﷺ سے تھا، دنیا کی صرف یہی تاریخ (حدیث) ہے جس کے مؤرخین کو اس تاریخ سے اس قدر والہانہ تعلق ہے کہ بیان کرتے جاتے ہیں، اور روتے جاتے ہیں ”عبداللہ بن مسعود“ کے بارے میں آتا ہے کہ حضور ﷺ کا نام جب زبان پر آتا تو ”ارْتَعَدُوا وَارْتَعَدَتْ ثِيَابُهُمْ كَتَفُّخٍ أَوْ دَاجِحَةٍ، اِغْرَوْرَقَتْ غَيْبَانَهُ“ (کا پٹنے لگتے، کپڑوں میں تھر تھراہٹ پیدا ہو جاتی، گردن کی رگیں پھول جاتیں آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتیں) چنانچہ اسی تعلق و محبت کا نتیجہ تھا کہ جو کہ پیارے صرف حفاظت حدیث کی غرض سے سیکڑوں میل کا سفر کر لیتے تھے، ایک ایک فرمان کو سننے کیلئے بے تاب رہتے تھے، اسکے علاوہ بھی بہت سی وجوہات سے حدیث نبوی دیگر تاریخوں سے ممتاز ہے یہاں نہ تو سب کا احاطہ مقصود ہے اور نہ ہی اس کا موقع ہے، یہاں تو جو کچھ میں نے فلتاً حکم سے بے ترتیب انداز میں ذکر کیا ہے اس کا مقصد اس بات کو اجاگر کرنا ہے کہ حدیث کا انکار کسی بھی طرح ممکن نہیں، اگر مگر حدیث مدنی اسلام ہے تو یہ اس کے دماغی خلل کی علامت ہے کیوں کہ انکار حدیث کے بعد اسلام، محض ایک افسانہ ہے، اور اگر کوئی غیر مسلم حدیث کا منکر ہے تو فی الحال وہ زمر بحث نہیں، اور اس کے بارے میں تو قرآن کا صاف اعلان ہے ”قَدِّمْتُ الْبَغْضَاءَ مِنَ الْوَاهِمِ“

حدیث کے اقسام

حدیث کی اولاً دو قسمیں ہیں: (۱) حدیث بالروایۃ۔ (۲) حدیث بالدرایۃ۔

حدیث بالروایۃ کی تعریف ”ہو علم يعرف بہ اقوال النبی ﷺ و احوالہ“ (وہ ایسا علم ہے کہ جس کے ذریعے سے حضرت محمد ﷺ کے اقوال افعال اور احوال کی معرفت ہو سکے، اس تعریف کی رو سے حضور ﷺ کی تعریف کی رو سے حضور ﷺ کی پیدائش کے واقعات، حضور ﷺ کا حلیہ مبارک، آپ ﷺ سے متعلقہ اشیاء کا تذکرہ، یہ سب چیزیں حدیث میں داخل ہو جائیں گی۔ بعض حضرات نے حدیث کی تعریف میں ”نقاریہ“ کا لفظ زیادہ کیا ہے، یعنی حضور کے سامنے صحابہ میں سے کسی نے کوئی کام کیا یا صحابہ کے کسی کام کے متعلق آپ ﷺ کو معلوم ہوا اور آپ نے اس پر نکیر نہیں فرمائی تو یہ تقریر ہے، محدثین حدیث کی تعریف میں تقریر کو بھی شامل کرتے ہیں۔

حدیث بالروایۃ کا موضوع۔ حدیث بالروایۃ کا موضوع حضور ﷺ کی ذات مبارک ہے۔

غرض و غایت: غرض و غایت الفوز بسعادة الدارين ہے یعنی دونوں جہاں کی کامیابی علم حدیث کی غرض ہے۔

حدیث بالدرایۃ کی تعریف ایسے قوانین کا جانا جن کے ذریعے سے سند اور متن کے احوال کا علم ہو۔ **سند کی تعریف**: ”السند هو الطرق الموصلة إلى المتن أي أسماء الرواة مرتبة“ نبی کریم ﷺ سے لے کر صاحب کتاب تک حدیث کو روایت کرنے والوں کے سلسلے کو سند کہتے ہیں، اور یہ سند ہی وہ راستہ ہے جو متن تک پہنچاتا ہے۔
متن کی تعریف: حدیث کے وہ کلمات جو نبی کریم ﷺ سے نقل ہوتے چلے آ رہے ہیں، دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ جہاں جا کر سند ختم ہو جائے اس کے بعد جو کلام ہے وہ متن ہے۔

سند کے اعتبار سے حدیث کی قسمیں

سند کے اعتبار سے حدیث کی تین قسمیں ہیں (۱) مرفوع، (۲) موقوف، (۳) مقطوع۔

مرفوع کی تعریف: جس حدیث کا سلسلہ حضور ﷺ تک پہنچتا ہے وہ حدیث مرفوع ہے۔

موقوف کی تعریف: جس حدیث کی روایت کا سلسلہ صحابی پر جا کر ختم ہو جائے وہ حدیث موقوف ہے۔

مقطوع کی تعریف: جس حدیث کی روایت کا سلسلہ تابعی پر پہنچ کر ختم ہو جائے وہ حدیث مقطوع کہلاتی ہے۔

راویوں کے اعتبار سے حدیث کی قسمیں

حدیث کی راویوں کے اعتبار سے پانچ قسمیں (۱) متصل، (۲) منقطع، (۳) معضل، (۴) معلق، (۵) مرسل،

متصل کی تعریف: جس روایت کے راوی شروع سے آخر تک پورے ہوں درمیان سے کوئی راوی ساقط نہ ہو تو وہ حدیث متصل ہے

منقطع کی تعریف: جس حدیث کی سند سے ایک یا متعدد راوی مختلف مقامات سے ساقط ہوں اسکو حدیث منقطع کہتے ہیں۔

معضل کی تعریف: جس حدیث کی سند سے دو یا دو سے زائد راوی ایک ہی مقام سے ساقط ہوں وہ حدیث معضل ہے۔

معلق کی تعریف: جس حدیث کی شروع سند سے ایک یا متعدد راوی ساقط ہوں وہ حدیث معلق ہے۔

مرسل کی تعریف: جس حدیث کی آخر سند سے سے تابعی کے بعد کوئی راوی ساقط ہو وہ حدیث مرسل ہے۔

درجے کے اعتبار سے حدیث کی قسمیں

درجے اور مرتبے کے اعتبار سے حدیث کی تین قسمیں ہیں (۱) صحیح، (۲) حسن، (۳) ضعیف۔

صحیح کی تعریف: وہ حدیث جس کے تمام راوی مصنف کتاب سے لے کر حضور ﷺ تک عادل، تام الفیض، روایت حدیث کے

وقت عاقل، بالغ اور مسلمان ہوں۔

حسن کی تعریف: مصنف کتاب سے لیکر حضور ﷺ تک کے راویوں میں سے کسی راوی میں مذکورہ بالا صفات میں سے کسی صفت میں کچھ کمی ہو، اور وہ کسی کثرت طرق سے پوری نہ ہوتی ہو، تو یہ حدیث ”حسن“ کہلائے گی۔

ضعیف کی تعریف: حدیث صحیح و حدیث حسن کی مذکورہ شرائط میں سے ایک یا زائد شرائط، راوی میں مفقود ہوں تو ایسی حدیث ضعیف کہلائے گی۔

رواۃ کی تعداد کے لحاظ سے حدیث کی قسمیں

رواۃ کی تعداد کے لحاظ سے حدیث کی چار قسمیں ہیں (۱) متواتر، (۲) مشہور، (۳) عزیز، (۴) غریب۔

متواتر کی تعریف: وہ حدیث جس کو ابتدا سے انتہا تک یکساں بلا تیسرے عدد اسانید کثیرہ کے ساتھ اتنے راویوں نے روایت کیا ہو جن کا جھوٹ پر متفق ہونا، یا ان سے اتفاقاً جھوٹ صادر ہونا عقلاً محال ہو۔

مشہور کی تعریف: وہ حدیث جس کے راوی ہر طبقے میں کم از کم تین ہوں، مشہور کہلاتی ہے۔

عزیز کی تعریف: وہ حدیث جس کے راوی ہر طبقے میں کم از کم دو ہوں عزیز کہلاتی ہے۔

غریب کی تعریف: وہ حدیث جس کی سند میں کسی جگہ صرف ایک راوی ہو غریب کہلاتی ہے، غریب کو فرد بھی کہتے ہیں۔

اوصاف رواۃ کے اعتبار سے حدیث کی قسمیں

راویوں کے اوصاف کے اعتبار سے حدیث کی چار قسمیں ہیں (۱) شاذ، (۲) محفوظ، (۳) منکر، (۴) معروف،

شاذ کی تعریف: وہ حدیث جس میں ثقہ راوی اپنے سے زیادہ ثقہ یعنی اوثق کی مخالفت کرے شاذ کہلاتی ہے۔

محفوظ کی تعریف: وہ حدیث جس میں اوثق ثقہ کی مخالفت کرے تو اوثق کی روایت کو محفوظ کہا جاتا ہے۔

منکر کی تعریف: ضعیف کی روایت جو قوی کے مخالف ہو منکر کہلاتی ہے۔

معروف کی تعریف: قوی کی روایت جو ضعیف کے مخالف ہو معروف کہلاتی ہے۔

یہ چند بنیادی اصطلاحات ہیں؛ جن کو ہم نے مختصر ذکر کر دیا ہے اس کے علاوہ بھی حدیث کی کچھ اصطلاحات ہیں جو ان کی کتابوں میں دیکھی جاسکتی ہیں۔

حدیث میں مصنفات کی قسمیں

علم حدیث میں مختلف حیثیتوں سے متعدد کتابیں تصنیف کی گئی ہیں، ہم یہاں ان میں سے چند کی طرف مختصر اشارہ کرتے ہیں۔

(۱) **الجوامع:** یہ جامع کی جمع ہے، حدیث کی اس کتاب کو جامع کہتے ہیں، جس میں آٹھ قسم کے مضامین سے متعلق احادیث جمع ہوتی ہیں، وہ آٹھ مضامین یہ ہیں (۱) سیر، (۲) آداب، (۳) تفسیر، (۴) عقائد، (۵) فتن، (۶) اشراط، (۷) احکام، (۸) مناقب، سب سے پہلی جامع ”جامع معمر بن راشد“ ہے، یہ پہلی صدی ہجری میں مرتب ہو چکی تھی، اب نایاب ہے۔

(۲) **السنن:** جن کتابوں کو ابواب فقہیہ پر مرتب کیا گیا ہو انکو سنن کہتے ہیں، سنن میں سب سے پہلی کتاب ”ابواب الشعمی“ کے نام سے مشہور ہے، اسکو امام ابوحنیفہ کے استاذ کے استاذ حضرت عامر بن شراحیل نے مرتب کیا تھا، اسکو ”سنن“ کے بجائے ابواب کہنے کی وجہ یہ ہے کہ سنن کو ابتدا میں ابواب ہی کہا جاتا تھا۔ کتب سنن میں نسائی، ابوداؤد، ابن ماجہ، ترمذی، سنن ہیں اور ”سنن اربعہ“ سے یہی چاروں کتابیں مراد ہوتی ہیں۔

(۳) **المسانید:** مسند کی جمع ہے، ان کتابوں کو کہا جاتا ہے، جن میں احادیث کو صحابہ کرام کی ترتیب سے جمع کیا گیا ہو، یعنی ایک صحابی کی

تمام مرویات ایک جگہ ذکر کر دی جائیں، خواہ وہ کسی باب سے متعلق ہوں، پھر دوسرے کی، پھر تیسرے کی۔ سب سے پہلی سند حضرت ”نعم بن حماد“ نے لکھی ہے، اس کے بعد پھر بہت سی مسانید معرض وجود میں آئیں۔

(۴) **المعجم**: معجم کی تعریف میں اختلاف ہے، کچھ لوگ معجم کی تعریف کرتے ہیں کہ معجم وہ کتاب ہے، جس میں کسی محدث نے اپنے اساتذہ کی ترتیب سے احادیث جمع کی ہوں، یعنی ایک شیخ کی احادیث ایک جگہ پھر دوسرے شیخ کی دوسری جگہ پھر تیسرے کی تیسری جگہ، لیکن پھر دوسرے لوگ ”معجم“ کی تعریف یوں کرتے ہیں کہ معجم وہ کتاب ہے جس میں حروف تہجی کی ترتیب سے احادیث جمع ہوں، خواہ یہ ترتیب صحابہ کرام میں ہو یا اساتذہ میں ہو، اس انواع میں بھی بہت سی کتابیں تصنیف کی گئی ہیں جن میں المعجم الکبیر، المعجم الاوسط، اور المعجم الصغیر کافی مشہور ہیں۔

(۵) **المستدرک**: مستدرک اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں کسی دوسری کتاب کی چھوٹی ہوئی احادیث کو جمع کیا گیا ہو اس نوع میں بہت مشہور کتاب ”المستدرک علی الصحیحین“ ہے۔

(۶) **المستخرج**: مستخرج اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں کسی دوسری کتاب کی احادیث کو اپنی ایسی سند سے روایت کیا ہو، جس میں مصنف کا واسطہ نہ آتا ہو جیسے مستخرج ابی عوانہ علی صحیح مسلم“ اسکے علاوہ انوار المصنفات میں ”المشیج، التخریج، الافراد الغرائب، کتاب الاحادیث المشتملہ، غریب الحدیث، مشکل الحدیث، اسباب الحدیث، والترتیب، الزوائد، العلل، الامالی، التراجم المشائات، الترغیب و الترہیب، وغیرہ کتابیں تصنیف کی گئی ہیں، انکی تعریفات احادیث کی متعدد شرحات میں مذکور ہیں، یہاں ان سبکی تشریح و توضیح مقصود نہیں ہے

کتاب حدیث کے طبقات

صحت کے اعتبار سے احادیث کی کتابیں مختلف درجے رکھتی ہیں، بعض علماء نے حدیث کی کتابوں کو چار طبقات میں تقسیم کیا ہے، اور ان کی ایسی تعریف کی ہے، جو کم از کم بندہ کی فہم سے بالاتر ہے، البتہ کچھ دیگر محققین نے کتب حدیث کو پانچ طبقاتوں پر تقسیم کر کے ان کی مکمل وضاحت کی ہے، ہم یہاں ان پانچوں طبقات کی نشاندہی کرتے ہیں۔

طبقہ اولیٰ: پہلا طبقہ ان کتب حدیث کا ہے، جن کے مؤلفین نے اس بات کا التزام کیا ہے کہ اپنی کتاب میں صرف صحیح احادیث کو جمع کیا ہے، ایسی کتابوں کو صحاح مجرد کہا جاتا ہے؛ چنانچہ اس طبقے کی کتابوں کی ہر حدیث کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اس کے مؤلف کے نزدیک صحیح ہے، اس طبقے میں ”بخاری، مسلم“ اور ”موطا“ وغیرہ کو شامل کیا جاتا ہے۔

طبقہ ثانیہ: اس طبقے میں وہ کتابیں آتی ہیں جنکے مؤلفین نے یہ التزام کیا ہے کہ کوئی حدیث درجہ ”حسن“ سے کم درجے کی نہ آنے پائے، اور اگر اتفاق سے کوئی حدیث ضعیف آگئی تو انھوں نے اسکے ضعف پر متنب کرنے کا اہتمام کیا ہے، اس طبقے میں ابوداؤد، نسائی، ترمذی، وغیرہ کتابیں شامل ہیں۔

طبقہ ثالثہ: اس طبقے میں وہ کتابیں داخل ہیں جس میں ہر طرح کی احادیث جمع ہوں، یعنی اس میں صحیح، حسن، ضعیف، منکر، موضوع ہر طرح کی روایات ہوں اس طبقے میں سنن ابن ماجہ، سنن دارقطنی، وغیرہ کتابیں شامل ہیں۔

طبقہ رابعہ: اس طبقے میں جو کتابیں ہیں ان میں اکثر ضعیف روایتیں شامل ہوتی ہیں جیسے ”نوادراصول فی احادیث الرسول صلی اللہ علیہ وسلم“ اور ابن عدی کی ”الکامل“ وغیرہ۔

طبقہ خامسہ: اس طبقے میں جو کتابیں ہیں ان میں موضوع احادیث کا تذکرہ ہے جیسے ”موضوعات کبریٰ لابن الجوزی“ یا ”الموضوعات للصنعانی“

طبقات الرواۃ

روایان حدیث کے طبقات دو مختلف حیثیتوں سے بیان کیے جاتے ہیں (۱) ایک تو وہ طبقے کی تقسیم ہے جو روایوں کی قوت حفظ اور صحبت

شیخ کے اعتبار سے ہے، دوسری تقسیم راویوں کے زمانے اور تاریخ کے اعتبار سے ہے۔

رواۃ کے طبقہ حفظ وصحت شیخ کے اعتبار سے

صحبت شیخ وقوت حفظ کے اعتبار سے رواۃ کے پانچ طبقے ہیں۔

- (۱) قوی الضبط کثیر الملازمة، یعنی راوی کا حافظہ بھی قوی ہو اور شیخ کے ساتھ طویل زمانے تک رہا بھی ہو۔
- (۲) قوی الضبط قلیل الملازمة، راوی کا حافظہ قوی ہو، لیکن شیخ کی صحبت میں زیادہ دن نہ رہا ہو۔
- (۳) قلیل الضبط کثیر الملازمة، حافظہ کمزور ہو؛ لیکن شیخ کی خدمت میں طویل عرصہ گزارا ہو۔
- (۴) قلیل الضبط قلیل الملازمة، حافظہ بھی کمزور ہو اور شیخ کی صحبت میں کم عرصہ رہا ہو۔
- (۵) الضعفاء المجاہیل۔

ان پانچ طبقات کے اعتبار سے کتب ستہ کا اسنادی درجہ بھی متعین ہو جاتا ہے، امام بخاری اصلاً صرف پہلے طبقے سے روایت کرتے ہیں، لہذا ان کی کتاب سب سے مقدم ہے، امام "مسلم" پہلے دو طبقوں سے مستقلاً روایت کر لیتے ہیں؛ لہذا ان کی کتاب "مسلم شریف" دوسرے نمبر پر ہے، امام نسائی شروع کے تینوں طبقات سے روایت کرتے ہیں؛ لہذا ان کی کتاب تیسرے نمبر پر ہے، امام ابوداؤد تینوں طبقات کے ساتھ ضمناً چوتھے طبقے سے بھی روایت ذکر کرتے ہیں؛ لہذا ان کی کتاب چوتھے نمبر پر ہے، امام ترمذی چاروں طبقات سے مستقلاً روایت لیتے ہیں، لہذا ان کی کتاب پانچویں نمبر پر ہے، اور امام "ابن ماجہ" پانچوں طبقات سے بلا تکلف روایت لیتے ہیں، اس وجہ سے ان کی کتاب چھٹے نمبر پر ہے، تو صحاح ستہ کی ترتیب یوں ہے، (۱) بخاری، (۲) مسلم، (۳) نسائی، (۴) ابوداؤد، (۵) ترمذی، (۶) ابن ماجہ۔

تاریخی اعتبار سے راویان حدیث کے طبقات

تاریخی اعتبار سے راویان حدیث کے بارہ ۱۲ طبقات ہیں اور رجال کی کتابوں میں جب کسی راوی کا طبقہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہی طبقے مراد ہوتے ہیں، ہم ان بارہ طبقات کو ذیل میں ذکر کرتے ہیں۔

- (۱) طبقة الصحابة، اس میں تمام کے تمام صحابہ داخل ہیں، (۲) طبقة كبار التابعين، جیسے حضرت سعید بن المسیب (۳) الطبقة الوسطی من التابعين، جیسے محمد بن سیرین وغیرہ، (۴) وسطی کے بعد والا طبقہ، یہ وہ حضرات ہیں جن کی روایات صحابہ سے کم اور تابعین سے زیادہ ہیں، جیسے امام زہری، قتادہ، وغیرہ، (۵) الطبقة الصغری من التابعين، یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے ایک یا دو صحابہ سے ملاقات کی ہے، لیکن صحابہ سے روایت نہیں کی ہے جیسے سلیمان بن اوشین وغیرہ (۶) الطبقة الاخیرة من التابعين، یہ وہ حضرات ہیں جو پانچویں طبقے کے معاصر ہیں؛ لیکن انہوں نے کبھی بھی صحابی سے ملاقات نہیں کی، اصطلاح کے اعتبار سے یہ صحابی سے ملاقات نہ کرنے کی وجہ سے تابعی نہیں ہیں، لیکن تابعین کے معاصر ہونے کی وجہ سے ان کو مجازاً تابعی کہا جاتا ہے۔ جیسے ابن جریج وغیرہ (۷) "طبقة كبار اتباع التابعين" جیسے امام مالک وغیرہ، (۸) الطبقة الوسطی من اتباع التابعين، جیسے سفیان بن عیینہ (۹) الطبقة الصغری من اتباع التابعين، جیسے امام شافعی (۱۰) كبار الآخذین من تبع الاتباع، جیسے امام احمد بن حنبل، (۱۱) الطبقة الوسطی من الآخذین عن تبع الاتباع، جیسے امام بخاری، (۱۲) الطبقة الصغری من الآخذین عن تبع الاتباع، جیسے امام ترمذی وغیرہ یہ بارہ طبقات ہیں ان کی درجہ بندی سے اساء الرجال کے مصنفین کو کافی سہولت ہوگئی ہے۔

تجمل حدیث کے اقسام

تجمل حدیث اصطلاح میں شیخ سے احادیث حاصل کرنے کو کہتے ہیں؛ اس کی پانچ قسمیں ہیں، (۱) سماع، (۲) قرآۃ علی الشیخ، (۳)

مراسلہ یا مکاتیب، (۴) مناوہ، (۵) وجادۃ۔

سماع کی تعریف: اس کا مطلب یہ ہے کہ استاذ حدیث پڑھے اور شاگرد صرف سنے اس صورت میں شاگرد کے لیے حدیثی، اخباری، سمعت فلاناً، کے صفیے استعمال کرنے کی اجازت ہے۔

قرآۃ علی الشیخ کی تعریف: اس صورت میں شاگرد حدیث پڑھتا ہے اور استاذ سنتا ہے، اس طریقے سے حدیث اخذ کرنے کے بعد شاگرد جب روایت کرے گا تو اس کو انبانی، اخباری اور قرأت علیہ جیسے صفیے استعمال کرنے کی اجازت ہے۔

مراسلہ کی تعریف: استاذ خط لکھ کر شاگرد کو روایت بھیجے اس صورت میں کاٹنی یا کتب الی یا رسولی جیسے صفیوں کا استعمال کر سکتا ہے

متولہ کی تعریف: شیخ اپنی روایات کا مجموعہ شاگرد کے سپرد کر دے ایسی صورت میں ”ناولی“ صفیے کے استعمال کی اجازت ہے۔
وجادۃ کی تعریف: شیخ کی روایات کا مجموعہ شیخ کے علاوہ کسی ذریعے سے مل جائے ایسی صورت میں ”وَجَدْتُ بِحُطِّ فُلَانٍ“ کے الفاظ سے روایت کرنے کی اجازت ہے۔

مشکوٰۃ شریف کی خصوصیات

”مشکوٰۃ شریف“ یہ دو کتابوں کا مجموعہ ہے ایک کا نام مصابح السنۃ ہے اور دوسری کتاب کا نام ”مشکوٰۃ“ ہے مصابح محی السنۃ ابو محمد الحسین بن مسعود فرابغوی کی تصنیف ہے، جب کہ ”مشکوٰۃ“ شیخ ولی الدین بن عبداللہ محمد بن عبداللہ خطیب کی تالیف ہے، مصابح میں احادیث بغیر سند کے تھیں، یعنی راویوں کے اسماء کا ذکر نہیں تھا، خطیب نے اس میں یہ کام کیا کہ ہر حدیث کے آخر میں کسی ایسی کتاب کا حوالہ دے کر جہاں حدیث کی پوری سند موجود ہے سند حدیث کی طرف اشارہ کر دیا۔

”مشکوٰۃ المصابح“ کی سب سے اہم خصوصیت اس کتاب کی جامعیت ہے، اور اس کی دوسری سب سے بڑی خصوصیت آسان اور زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی کرنے والی احادیث کا انتخاب ہے، اس کتاب کی انہی خصوصیات کی بنا پر ہر دور کے اور ہر طبقے کے علماء و محدثین حتیٰ کہ صوفیا حضرات نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لے کر اپنے اپنے حلقوں میں درس کا جزو لاینفک بنائے رکھا ہے، اس کتاب میں صحاح ستہ و دیگر اہم کتب حدیث کی کتابوں کی احادیث کو جمع کیا گیا ہے، لہذا محض مشکوٰۃ شریف کو صحیح طور پر سمجھنے سے متعدد کتابوں کا ایک وافر حصہ حل ہو جاتا ہے، اس کتاب کی اس کے علاوہ بہت سی خصوصیات ہیں جن کو ”شروحات مشکوٰۃ“ میں دیکھا جاسکتا ہے۔

مشکوٰۃ شریف کی ترتیب کا فریضہ دو بزرگوں نے انجام دیا ہے، اور اس میں کثرت سے کتب ستہ کی روایتیں ذکر کیں ہیں، نیز تشریح حدیث کے ضمن میں شراح حدیث مذاہب اربعہ سے بحث کرتے ہیں، لہذا میں یہاں مختصراً، مشکوٰۃ شریف کے دونوں مؤلفوں و صحاح ستہ کے مصنفوں، اور چاروں ائمہ مذاہب کا مختصر تذکرہ کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔

مؤلف مصابح السنۃ

آپ کا نام ابو محمد حسین بن مسعود فرابغوی ہے، آپ خراسان میں ہرات و مرو کے درمیان ایک گاؤں بغس کے رہنے والے ہیں، آپ بے شمار علوم و فنون کا ایک حسین سنگم تھے، آپ نے جب مصابح السنۃ کی تالیف فرمائی تو حضور نے خواب میں آکر آپ کو زندگی کی دعادی، اس دعا کے بعد آپ کو محی السنۃ کا معزز لقب ملا، اور آپ اسی لقب سے مشہور ہوئے مذہب شافعی میں آپ کی تصنیف ”فتاویٰ بغوی“ بہت مشہور ہے، آپ کی وفات ۱۹۵ھ میں اسی برس کی عمر میں ہوئی آپ کی قبر مبارک شہر مرو میں ہے۔

صاحب مشکوٰۃ

آپ کا نام ”محمد“ ہے کنیت ابو عبداللہ ہے اور لقب ولی الدین ہے والد کا نام عبداللہ ہے آپ اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث، بلند پایہ فقیہ اور زہد تقویٰ کے امام تھے آپ کا سب سے بڑا کارنامہ ”مشکوٰۃ المصابح“ کی تالیف ہے اس کتاب کی تکمیل کے بعد مصنف نے استاذ ”علامہ طیبی“ نے اپنے شاگرد کی اس مقبول اور نافع کتاب کی شرح لکھی، مشکوٰۃ المصابح کے مؤلف کے یہ اظہار کا نتیجہ ہے کہ مشکوٰۃ

شریف کی اتنی شروعات و حواشی لکھے گئے جو کم کتابوں کے لکھے جاتے ہیں، صاحب مشکوٰۃ اس کتاب کی تالیف سے ۳۷۷ھ میں فارغ ہوئے اور ۴۰۰ھ میں ۱۸۷۷ھ میں آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔

امام بخاریؒ امام بخاری کا نام محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ ہے، آپ کی ولادت ۱۳۱ یا ۱۶۱ شوال المکرم ۱۹۴ھ جمعہ کے روز بعد نماز عصر ہوئی، آپ کی علم حدیث میں مہارت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ آپ کو امیر المؤمنین فی الحدیث کا معزز لقب ملا۔ امام بخاری کا سب سے بڑا کارنامہ بخاری شریف ہے، جو قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح کتاب کہی جاتی ہے، اس کتاب کی تالیف کا سبب یہ ہوا کہ امام بخاری اپنے استاذ اسحاق راہویہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اسحاق کے شاگردوں میں یہ بات ہونے لگی کہ اللہ اگر کسی کو اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث مختصر جمع کرنے کی توفیق بخش دے تو کتنا بہتر ہوگا۔ اس وقت سے امام بخاری کے دل میں اس کام کے کرنے کا داعیہ پیدا ہوا۔ چنانچہ آپ کے پاس اس وقت چھ لاکھ احادیث تھیں، ان میں سے جو احادیث آپ کے پاس آپ کی رائے کے مطابق سند کے اعتبار سے اعلیٰ درجے کی تھیں ان کو جمع کر دیا باقی کو ترک کر دیا۔

بخاری شریف میں تمام احادیث کی تعداد سات ہزار دوسو پچتر ۲۷۵۷۷ ہیں، اور مکررات کو حذف کر کے تقریباً چار ہزار ۴۰۰۰ احادیث باقی رہ جاتی ہیں امام بخاری کی بخاری شریف کے علاوہ بھی تصانیف ہیں جن میں کتاب التاریخ اور کتاب الادب زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ امام بخاریؒ کی وفات ۲۵۶ھ میں عید الفطر کی رات ہوئی۔

امام مسلمؒ آپ کا اسم گرامی مسلم بن حجاج ہے اور کنیت ابو الحسن ہے، قشیری قوم سے ہیں اور نیشاپور آپ کا وطن ہے، آپ ۲۰۴ھ یا ۲۰۲ھ میں پیدا ہوئے، آپ بچپن ہی سے طلب حدیث میں منہمک ہو گئے اور مختلف اسلامی ممالک کی طلب علم کے سلسلے میں خاک چھالی، چنانچہ آپ نے عراق و شام و مصر و حجاز کے مشائخ سے خوب استفادہ کیا، جب امام بخاری اپنی آخر عمر میں نیشاپور پہنچے تو امام مسلم بخاری ہی سے وابستہ ہو گئے اور پھر ان کے اس قدر گرویدہ ہو گئے کہ ان کی وجہ سے اپنے استاذ امام زہلی کو چھوڑنا پڑا۔

نہن حدیث میں امام بخاری کے بعد آپ ہی کا درجہ ہے، جزائری کے قول کے مطابق مسلم شریف کی احادیث کی تعداد مکررات کو حذف کر کے تقریباً چار ہزار ۴۰۰۰ ہے اور مکررات کیساتھ احادیث کی تعداد بارہ ہزار ۱۴۰۰ ہے ایک حدیث کی تلاش میں آپ اس قدر منہمک ہوئے، کہ اتنی زیادہ مجبوریں کھالیں کہ وہ آپ کے انتقال کا سبب بن گئی؛ چنانچہ آپ ۲۴۱ یا ۲۶۱ رجب ۲۶۱ھ کو اس دارقانی سے کوچ کر گئے، مسلم شریف کے علاوہ آپ کی تالیفات میں المسند الکبیر علی اسماء الرجال، الجامع الکبیر علی الابواب، کتاب العلل، کتاب طبقات الحدیث وغیرہ قابل ذکر ہیں۔

امام نسائیؒ آپ کا نام احمد بن شعیب بن علی ہے، کنیت ابو عبد الرحمن ہے آپ خراسان کے شہر نساء کے رہنے والے تھے، اس وجہ سے نسائی کے نام سے مشہور ہیں آپ کی پیدائش ۲۱۴ھ یا ۲۱۵ھ میں ہوئی آپ نے بھی دیگر محدثین کی طرح طلب علم کی خاطر مختلف بلاد اسلامیہ کا رخ کیا، جب آپ مشربن سعید طبری کی خدمت میں طلب علم کی خاطر حاضر ہوئے تو آپ کی عمر صرف پندرہ برس کی تھی آپ وہاں ایک زہنے سے زائد عرصہ مقیم رہے، آپ امام حدیث اور فن جرح و تعدیل کے ماہر تھے، آپ کی تالیف نسائی شریف صحاح میں تیسرے نمبر پر شمار ہوتی ہے، بعض لوگوں نے نسائی کو مسلم اور کچھ لوگوں نے بخاری سے بھی زیادہ صحیح قرار دیا ہے، لیکن یہ اقوال درست نہیں ہیں، آپ کی وفات نہایت مظلومانہ طریقہ پر ہوئی تھی، آپ ۳۰۳ھ میں دمشق تشریف لے گئے وہاں آپسے امیر معاویہ کے فضائل کے بارے میں سوال کیا گیا آپ نے حضرت علیؓ کو حضرت معاویہؓ سے افضل قرار دیا لوگوں نے اس جرم کی پاداش میں آپ کو اس قدر زد و کوب کیا کہ آپ کی موت واقع ہو گئی، امام دارقطنی کا قول ہے کہ جب ”نسائی“ دمشق پہنچے تو لوگوں کے زرعے میں پھنس گئے، اسی حالت میں یہ کہا کہ مجھے مکہ لے چلو چنانچہ آپ ابھی راستے ہی میں تھے کہ وفات پا گئے، آپ کو صفا و مروہ کے درمیان دفن کیا گیا، آپ کی وفات ۳۰۳ھ میں بمر ۸۸ یا ۸۹ سال ہوئی۔

امام ابوداؤدؒ آپ کا نام سلیمان اشعث اور کنیت ابوداؤد ہے آپ کی پیدائش ۲۰۲ھ میں ہوئی، آپ بختان کے رہنے والے تھے اس وجہ سے آپ کو بختانی کہا جاتا ہے، آپ نے طلب علم کی خاطر عراق خراسان، شام، مصر کے علماء کے پاس جا کر استفادہ کیا،

ابوداؤد کے اساتذہ میں احمد بن حنبل، عثمان بن ابی شیبہ، قتیبہ بن سعید و دیگر ائمہ حدیث ہیں۔

جب کہ آپ کے شاگردوں میں عبدالرحمن نسائی، ابوعلی الملقولوی، اور دیگر بے شمار لوگ ہیں، مشہور ہے کہ سنن ابی داؤد کا درجہ کتب ست میں تیسرے نمبر پر ہے، لیکن تحقیقی بات یہی ہے کہ ابوداؤد صحیحین و نسائی کے بعد چوتھے درجے پر ہے؛ کیوں کہ امام نسائی کی شرائط ابوداؤد کی شرائط سے اعلیٰ ہیں ابوداؤد کا اصلی وطن بصرہ ہے، بعد میں بغداد بھی تشریف لے گئے اور بغداد میں اپنی عظیم الشان کتاب ”ابوداؤد“ تصنیف فرمائی آپ کی وفات بصرہ میں ۲۵۷ھ میں ہوئی۔

امام ترمذی آپ کا نام محمد بن عیسیٰ بن سورۃ بن موسیٰ اور کنیت ابو عیسیٰ ہے، شہر ترمذ کی طرف نسبت کی وجہ سے ترمذی کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ بہت بلند پایہ محدث، مایہ ناز فقیہ اور امام جرح و تعدیل ہیں، آپ کے وثوق علم کی شہادت کے لیے آپ کی تصنیف ”ترمذی شریف“ کافی ہے، جس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں حدیث کی صحیح و تحسین، تعیل، تضعیف علماء سلف و خلف کے بیان، مجتہدین کے مذاہب اور ان کے دلائل کا وافر حصہ موجود ہے۔ آپ کے اساتذہ میں قتیبہ بن سعید، محمود بن غیلان، محمد بن بشار، وغیرہ خاص طور پر ذکر کئے گئے ہیں؛ جبکہ آپ کے تلامذہ میں محمد بن احمد، حشم بن کلب کافی مشہور ہیں۔ روایت حدیث میں امام ترمذی اور نبی کریم ﷺ کے درمیان جو واسطے ہیں، وہ کم از کم تین ۳ اور زیادہ سے زیادہ دس ہیں آپ کی پیدائش ۲۰۹ھ میں ہوئی، جب کہ آپ کی وفات ۲۷۹ھ میں ہوئی جامع ترمذی کے علاوہ کتاب الاسماء وکنی، کتاب الشماک اور کتاب الابدقائل ذکر تصانیف ہیں۔

امام ابن ماجہ آپ کا نام محمد بن یزید بن ماجہ قزوینی اور کنیت ابو عبد اللہ ہے آپ تازین کے رہنے والے تھے جو عراق و فارس کا ایک شہر ہے، آپ ۲۰۹ھ میں پیدا ہوئے حدیث نبوی کی کتابت و تحصیل کی خاطر ”ترکی“ نامی شہر اور بصرہ و کوفہ بغداد و شام و مصر کا سفر کیا، بکثرت ائمہ حدیث سے درس لیا، آپ کے اساتذہ میں ابوبکر بن شیبہ اور اصحاب مالک کافی مشہور ہیں۔ جب کہ آپ کے تلامذہ میں ابن سیویہ اسحاق بن محمد، سیمان بن یزید وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ آپ کی تصنیف ابن ماجہ صحاح ستہ میں شمار ہوتی ہے لیکن اس کتاب میں منکرینکہ موضوع روایات بھی داخل ہیں، لہذا صحاح ستہ میں اس کا درجہ اخیر ہے، سنن ابن ماجہ میں تقریباً چار ہزار احادیث ہیں آپ کی وفات ۲۴۱ھ رمضان ۲۷۲ھ بروز دوشنبہ ہوئی۔

امام ابو حنیفہ آپ کا نام نعمان ہے ابو حنیفہ کنیت ہے والد کا نام ثابت اور دادا کا نام زوطا ہے، آپ کے دادا ذرک کے رہنے والے تھے، اسلام لا کر مکہ معظمہ ہجرت کر کے آئے ۸۰ھ ہجری میں امام ابو حنیفہ کی پیدائش ہوئی، تقریباً بیس سال کی عمر تک علم کی طرف کچھ خاص توجہ نہ دے کر کاروبار میں مصروف رہے، بیس سال کی عمر میں پہلے کوفہ جا کر فقہ کی تعلیم حاصل کی پھر حدیث کی تعلیم حاصل کی، اس کے بعد بصرہ کے تمام محدثین کے سامنے زانوئے تلمذت کر کے علم حدیث میں مہارت کاملہ حاصل کی، پھر مکہ اور مدینہ کے شیوخ سے تعلیم حاصل کی، آپ نہایت بلند پایہ فقیہ مجتہد اور محدث تھے، آپ کی طرف حدیث سے کم واقفیت کا الزام بہتان تراشی یا حقیقت سے بے خبری کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کیونکہ آپ کے مجتہد مطلق ہونے پر امت کا اجماع ہے اور مجتہد بغیر حدیث کے کامل علم کے ہو جائے ممکن نہیں، آپ کی وفات ۱۰۰ھ میں ہوئی، چاروں ائمہ میں تمہا امام ابو حنیفہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کی منجالی رسول حضرت انسؓ اور حضرت ابو طفیل عاصرین داخلہ سے ملاقات ہے، ذلک فضل اللہ یؤتہ من یشاء، آپ کے اساتذہ میں حضرت حماد، امام شعبی، عدی بن ثابت، موسیٰ بن عائشہ، عاصم بن سلیمان، عطاء بن ابی رباح، حضرت باقر اور حضرت جعفر بہت مشہور ہیں۔ اور آپ کے تلامذہ میں امام ابو محمد و امام ابو یوسف بہت مشہور ہیں۔

امام مالک آپ کا نام مالک بن انس ہے آپ کے پردادا صحابی رسول تھے امام مالک ۹۳ھ میں مدینہ میں پیدا ہوئے اور علمائے مدینہ سے علم حاصل کیا آپ نے ۷۱ برس کی عمر سے درس حدیث دینا شروع فرمایا تھا ۱۴۷ھ میں امام مالک سخت آزمائش سے گذرے آپ کو کوڑوں سے چٹا گیا، آپ کے ایک فتویٰ کی وجہ سے منصور کے عامل بنے جو مدینہ میں متعین تھا، آپ کو ۷۱ کوڑے لگوائے،

جب غیفہ منصور کو معلوم ہوا تو اس نے عامل کو برخواست کر دیا اور امام مالک سے معذرت کی امام مالک مدینہ میں کمال ادب کی وجہ سے نہ تو استنجا کرنے تھے اور نہ ہی سواری پر سوار ہوتے تھے، آپ کی مایہ ناز کتاب نمونہ کو آپ کے زمانہ میں ہی حد درجہ شہرت مل چکی تھی اور آپ کے وصال کے بعد بھی یہ کتاب کافی اہمیت کی حامل رہی ہے، آپ کی وفات ۹۷ھ مدینہ میں ہوئی اور قسطنطنیہ کے قبرستان میں آپ کو دفن کیا گیا۔

امام شافعیؒ آپ کا اسم گرامی محمد اور کنیت ابو عبد اللہ ہے آپ شافعی کے نام سے مشہور ہیں، آپ مقام غزہ میں ۱۵۰ھ میں پیدا ہوئے، والد بچپن ہی میں فوت ہو گئے، دو سال کی عمر میں والدہ آپ کو مکہ لے آئیں آپ وہیں پلے بڑھے، تیرہ سال کی عمر میں آپ امام مالک کے پاس آ کر مقیم ہو گئے، امام مالک سے خوب استفادہ کیا ۱۹۹ھ میں مصر تشریف لے گئے اور اخیر عمر تک وہیں رہے، آپ نے بذات خود اپنے مسلک کو پروان چڑھایا، اپنی کتابیں آپ نے خود لکھیں یا اپنے تلامذہ سے لکھوائیں ۲۰۴ھ میں مصر میں آپ کی وفات ہوئی۔

امام احمد بن حنبلؒ آپ کا نام احمد اور کنیت ابو عبد اللہ ہے، آپ امام الاممہ اور حافظ اہل سنت کے لقب سے ملقب تھے، ۱۶۳ھ میں بغداد میں پیدا ہوئے بچپن سے قاضی ابویوسف کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے، جب امام شافعی بغداد تشریف لائے تو آپ ان سے وابستہ ہو گئے، آپ بلند پایہ محدث اور فقہ کے بے مثال استاذ تھے، آپ کے اساتذہ میں یحییٰ بن سعید قطان، سفیان بن عیینہ، امام شافعی، وغیرہ بہت مشہور ہیں، جب کہ آپ کے تلامذہ میں امام بخاری، امام مسلم، عبدالرزاق اور کبیر قابل ذکر ہیں، ۲۴۱ھ میں بغداد میں جمعہ کے روز آپ کی وفات ہوئی، آپ کی مشہور تصنیف مسند احمد محدثین کے نزدیک آپ کا عظیم الشان کارنامہ شمار ہوتا ہے۔

(نوٹ): میں نے اس مقدمہ میں حد درجہ اختصار کی کوشش کی ہے۔ لہذا ان مباحث کی جو حضرات تفصیل دیکھنا چاہیں وہ فن کی متعارف و متداول کتابوں کی طرف مراجعت کر سکتے ہیں۔

میں نے اس مقدمے کو مرقات، درس ترمذی، تاریخ حدیث و محدثین، تدوین حدیث، حجیت حدیث، اور مظاہر حق سے استفادہ کے بعد لکھا ہے، لہذا اگر قارئین کو اس میں کوئی نیا بین محسوس نہ ہو تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں۔ (مرتب ابن علی)

۱۰/۲۱/۱۴۲۵ھ مطابق ۲۹/۷/۲۰۰۴ء بروز پہارِ شعبہ، بوقت ۹ بجے شب۔

دساجہ مشکوٰۃ شریف

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ شَهَادَةً تَكُونُ لِلنَّجَاةِ وَسَبِيلًا وَلِرَفْعِ الدَّرَجَاتِ كَفَيْلَةً وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي بَعَثَهُ وَطَرَفُ الْإِيمَانِ قَدَعَفَتْ آثَارُهَا وَخَبَتْ أَنْوَارُهَا وَوَهَّتْ أَرْكَانُهَا وَجَهَلَتْ مَكَانُهَا فَسَيِّدُ صَلَوَاتِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَامُهُ مِنْ مَعَالِمِهَا مَاعَفَا وَشَفَى مِنَ الْعَلِيلِ فِي تَأْيِيدِ كَلِمَةِ التَّوْحِيدِ مَنْ كَانَ عَلَى شَفَاوٍ أَوْ ضَحَّ سَبَلَ الْهِدَايَةِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْلُكَهَا وَأَظْهَرَ كُنُوزَ السَّعَادَةِ لِمَنْ قَضَدَانَ يَمْلِكُهَا أَمَّا بَعْدُ! فَإِنَّ التَّمَسُّكَ بِهِدْيِهِ لَا يَنْسَبُ إِلَّا بِالْإِقْفَاءِ لِمَا صَدَرَ مِنْ مَشْكَوْبِهِ وَالْإِعْتِمَادِ بِحَبْلِ اللَّهِ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِالْبَيَانِ كَشَفِهِ وَكَانَ كِتَابُ الْمَصَابِيحِ الَّذِي صَنَفَهُ الْإِمَامُ مُجَى السُّنَّةِ قَامِعُ الْبِدْعَةِ أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنُ مَسْعُودٍ الْفَرَّاءِ الْبَغَوِيِّ رَفَعَ اللَّهُ دَرَجَتَهُ أَجْمَعَ كِتَابَ صُنْفٍ فِي بَابِهِ وَأَضْبَطَ لِسْوَارِدِ الْأَحَادِيثِ وَأَوَابِدِهَا وَلَمَّا سَلَكْتَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ طَرِيقَ الْإِخْتِصَارِ وَحَذَفَ الْأَسَانِيدَ تَكَلَّمَ فِيهِ بَعْضُ النَّقَادِ وَإِنْ كَانَ نَقْلُهُ وَأَنَّهُ مِنَ النَّقَاتِ كَمَا لَا سَنَادَ لِكِنْ لَيْسَ مَفِيهِ إِعْلَامٌ كَمَا لِأَغْفَالٍ فَاسْتَخَرْتُ اللَّهَ تَعَالَى وَاسْتَرْفَقْتُ مِنْهُ فَأَعْلَمْتُ مَا أَغْفَلَهُ فَأَوْدَعْتُ كُلَّ حَدِيثٍ مِنْهُ فِي مَقَرِّهِ كَمَا رَوَاهُ الْأَيْمَةُ الْمُتَقَنُونَ وَالْفَقَاتُ الرَّاسِخُونَ مِثْلَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيِّ وَأَبِي الْحُسَيْنِ مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ الْقُشَيْرِيِّ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ مَالِكِ بْنِ أَنَسِ الْأَصْبَحِيِّ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيَّ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلِ الشَّيْبَانِيَّ وَأَبِي عِيْسَى مُحَمَّدَ بْنَ عِيْسَى التِّرْمِذِيَّ

وَابِي دَاوُدَ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ السَّجِسْتَانِيَّ وَابِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَحْمَدَ بْنَ شُعَيْبِ النَّسَائِيَّ وَابِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدَ بْنَ يَزِيدَ بْنِ مَاجَةَ الْقَزْوِينِيَّ وَابِي مُحَمَّدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيَّ وَابِي الْحَسَنِ عَلِيَّ بْنِ عُمَرَ الدَّارَقُطْنِيَّ وَابِي بَكْرَ أَحْمَدَ بْنَ حُسَيْنِ الْبَيْهَقِيَّ وَابِي الْحَسَنِ رِزِينَ بْنَ مُعَاوِيَةَ الْعَبْدَرِيَّ وَغَيْرِهِمْ وَقَلِيلٌ مَاهُورَانِي إِذَا نَسَبْتُ الْحَدِيثَ إِلَيْهِمْ كَانَتْ أَسْنَدُكَ إِلَى النَّبِيِّ لِأَنَّهُمْ لَدَفَرُ غَوَامِنَهُ وَاهْتَوْنَا عَنْهُ وَسَرَدْتُ الْكُتُبَ وَالْأَبْوَابَ كَمَا سَرَدَهَا وَأَقْبَلْتُ أَثَرَهُ فِيهَا وَقَسَمْتُ كُلَّ بَابٍ غَالِبًا عَلَى فُصُولٍ ثَلَاثَةً أَوْ لَهَا مَا أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانُ أَوْ أَحَدَهُمَا وَكَتَبْتُ بِهِمَا وَأَنْ أَشْرَكَ فِيهِ الْغَيْرَ لِعُلُوِّ دَرَجَتَيْهِمَا فِي الرَّوَايَةِ وَتَالِيهَا مَا أوردَهُ غَيْرُهُمَا مِنَ الْأَيْمَةِ الْمَذْكُورِينَ وَتَالِيَهُمَا مَا اشْتَمَلَ عَلَى مَعْنَى الْبَابِ مِنْ مَدْحَاتٍ مُنَاسِبَةٍ مَعَ مُحَافَظَةِ عَلَى الشَّرِيطَةِ وَإِنْ كَانَ مَأْثُورًا عَنِ السَّلَفِ وَالْخَلْفِ ثُمَّ إِنَّكَ إِنْ فَقَدْتَ حَدِيثًا فِي بَابٍ فَذَلِكَ عَنْ تَكْرِيهِمْ أَسْقَطَهُ وَإِنْ وَجَدْتَ أَخْرَبْتَهُ مَتْرُوكًا عَلَى إِخْبَارِهِ أَوْ مَضْمُونًا إِلَيْهِ تَمَامَهُ فَعَنْ دَاعِي إِهْتِمَامِ أَرْكَهُ وَالْحِفْظِ وَإِنْ عَثَرْتَ عَلَى إِخْتِلَافٍ فِي الْفُصُولِ مِنْ ذِكْرِ غَيْرِ الشَّيْخَيْنِ فِي الْأَوَّلِ وَذِكْرِ هِمَالِي الثَّانِي فَأَعْلَمْتُ أَنِّي بَعْدَ تَتَبُّعِي كِتَابِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ لِلْحَمِيدِيِّ وَجَامِعِ الْأَصُولِ اعْتَمَدْتُ عَلَى صَحِيحِي الشَّيْخَيْنِ وَتَمْتِيهُمَا وَإِنْ رَأَيْتَ إِخْتِلَافًا فِي نَفْسِ الْحَدِيثِ فَذَلِكَ مِنْ تَشَعُّبِ طُرُقِ الْأَحَادِيثِ وَلَعَلِّي مَا أَطْلَعْتُ عَلَى بِلْكَ الرَّوَايَةِ الَّتِي سَلَكَهَا الشَّيْخُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَلِيلًا مَا تَجِدُ أَقُولُ مَا وَجَدْتُ هَذِهِ الرَّوَايَةَ فِي كُتُبِ الْأَصُولِ أَوْ وَجَدْتُ خِلَافَهَا فَإِذَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ فَانْسَبُ الْقُصُورَ إِلَى لِقَلَّةِ الدَّرَايَةِ لِأَلِي جَنَابِ الشَّيْخِ رَفَعَ اللَّهُ قَدْرَهُ فِي الدَّارَيْنِ خَاشِعًا لِلَّهِ مِنْ ذَلِكَ رَحِمَ اللَّهُ مَنْ إِذَا وَقَفَ عَلَى ذَلِكَ نَبَهْنَا عَلَيْهِ وَأَرشَدْنَا طَرِيقَ الصَّوَابِ وَلَمْ أَلْ جُهْدًا فِي التَّفْهِيمِ وَالتَّفْيِيشِ بِقَدْرِ الوُسْعِ وَالتَّطَاقَةِ وَنَقَلْتُ ذَلِكَ إِخْتِلَافًا كَمَا وَجَدْتُ وَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ غَرِيبٍ أَوْ ضَعِيفٍ أَوْ غَيْرِهِمَا بَيِّنْتُ وَجْهَهُ غَالِبًا وَمَا لَمْ يُبْشِرْ إِلَيْهِ مِمَّا فِي الْأَصُولِ فَقَدْ تَقَيَّنْتُ فِي تَرْكِهِ الْأَفْئِي مَوَاضِعَ لِعَرَضٍ وَرَبَّمَا تَجِدُ مَوَاضِعَ مُهْمَلَةً وَقَالَ لِكَ حَيْثُ لَمْ أَطْلِعْ عَلَى رَاوِيهِ فَتَرَكْتُ النَّيَاضَ فَإِنْ عَثَرْتَ عَلَيْهِ فَالْحَقُّ بِهِ أَحْسَنَ اللَّهُ جَزَاكَ وَسَمَّيْتُ الْكِتَابَ بِمَشْكَوٰةِ الْمَصَابِيحِ وَأَسْأَلُ اللَّهَ التَّوْفِيقَ وَالْإِعَانَةَ وَالْهُدَايَةَ وَالصِّيَانَةَ وَتَيْسِيرَ مَا أَقْصَدُهُ وَإِنْ يَنْفَعْنِي فِي الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ وَجَمِيعَ الْمُسْلِمِينَ وَ الْمُسْلِمَاتِ حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ وَالْأَحْوَلُ وَالْأَقْوَى إِلَّا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ.

ترجمہ:- تمام تعریفیں اللہ کیلئے ہیں، ہم اسکی حمد کرتے ہیں اس سے مدد طلب کرتے ہیں اور اسی سے مغفرت کی درخواست کرتے ہیں اور ہم اپنے نفس کی برائیوں اور اپنے اعمال کی خرابیوں سے خدا کی پناہ چاہتے ہیں، جسکو اللہ سیدھا راستہ عطا کرے اسکو بھکانے والا کوئی نہیں اور جسکو اللہ گراؤ کر دے اسکو راہ دینے والا کوئی نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ ایسی گواہی ہے جو نجات کا ذریعہ اور درجات کی بلندی کی ضامن ہے، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد ﷺ اللہ کے بندے اور اسکے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے محمد ﷺ کو ایسے وقت میں رسول بنا کر بھیجا جب ایمان کی راہوں کے نشان مٹ چکے تھے، اور اسکی روشنیاں گل ہو چکیں تھیں، اسکے آثار ماند پڑ گئے تھے اور انکی بتائی ہوئی منزل نظروں سے پوشیدہ ہو گئی تھی، چنانچہ نبی کریم ﷺ نے ان منے ہوئے نشانوں کو دوبارہ واضح کیا اور کلہ توحید کے ذریعے لب گور مریم کو شفا بخشی، اور جو شخص ہدایت کی راہ پکا مزین ہونا چاہے اس کیلئے ہدایت کے راستوں کو روشن کر دیا، اور نیک بخشی کے خزانے نیک بخشی کے طالب کیلئے ظاہر کیے حملو صلاۃ کے بعد، یہ بات ذہن میں ڈالنی چاہیے کہ نبی کریم ﷺ کے طریقے کو اس وقت اختیار کیا جاسکتا ہے جب آپ ﷺ کے سینے سے ظاہر ہونے والی چیز (حدیث) کی کمال اتباع کی جائے اور قرآن کریم کو انضوبی سے اس وقت تھا جا سکتا ہے جب اسکی تشریح احادیث مبارکہ سے ہو۔ سنت کو زندہ کرنے والے بدعت کو ختم کرنے والے (ابو محمد حسین بن مسعود فرابخوی، اللہ انکے درجات بلند فرمائے) نے مصاحح کی تالیف فرمائی تھی، وہ کتاب اپنے فن کی ایک جامع کتاب تھی جس میں امام موصوف نے بہت اچھے انداز سے منشر متون (احادیث) کو جمع فرمایا

تھا، اور مصنف کا بغیر سند کے حدیث کو نقل کرنا ایسا ہے جیسے سند کے ساتھ نقل کرنا، کیوں کہ وہ نقل حدیث میں ثقہ اور معتد محمد شین میں گنے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی بے نشان والی چیز نشان والی چیز کے درجے میں نہیں ہو سکتی، اسوجہ سے میں نے اللہ سے مدد چاہی اور اسکی توفیق کا طلب گار ہوا، پھر میں نے ہر حدیث کو جس باب سے وہ متعلق تھی اسباب رکھا، اور علماء و محدثین نے جس طرح اسکو روایت کیا تھا اس طرح میں نے سند اور حوالہ کتاب کیساتھ اسکو ذکر کیا، مثلاً محمد بن اسماعیل بخاری، ابوالحسن مسلم بن حجاج قشیری، ابوعبداللہ مالک بن انس، صحیح ابوعبداللہ محمد بن ادریس شافعی، ابوعبداللہ احمد بن محمد بن حنبل، یثیبانی، ابویسٰی محمد بن عیسیٰ ترمذی ابوداؤد سلیمان بن اشعث جستانی، ابوعبدالرحمن احمد بن شعیب نسائی، ابوعبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ قزوینی، ابومحمد عبداللہ بن عبدالرحمن دارمی، ابوالحسن علی ابن عمر دارقطنی، ابوبکر احمد بن حسین بیہقی، ابوالحسن رزین ابن سعاد یہ عیدوی، اور اسکے علاوہ بھی کچھ محدثین ہیں۔ اور یہ سچائی ہیکہ جب میں نے ائمہ حدیث کی طرف حدیث کی نسبت کر دی تو گویا میں نے اسکی سند حضور ﷺ تک پہنچادی، کیوں کہ ان ائمہ نے سند ذکر کر کے ہم سبکو اس سے بے نیاز کر دیا ہے، اور میں نے اس کتاب کی ترتیب وہی رکھی ہے جو صاحب مصابیح نے رکھی تھی، اور اس سلسلے میں میں نے انکی پیروی کی ہے۔ اور میں نے م طور سے ہر باب کو تین فصلوں میں تقسیم کیا ہے، پہلی فصل میں شیخین کی روایت کو ذکر کیا ہے یا اس روایت کو ذکر کیا ہے جو ان دونوں میں سے کسی ایک کی کتاب میں ہے اگرچہ کچھ احادیث ایسی بھی ہیں جنکو دوسرے محدثین نے بھی ذکر کیا ہے؛ لیکن میں نے صرف شیخین کا ذکر انکے بلندی مرتبہ کیوجہ سے کیا ہے۔ اور دوسری فصل میں شیخین کے علاوہ جو ائمہ مذکورہ ہیں انکی روایت کو ذکر کیا ہے، تیسری فصل میں احادیث کے علاوہ صحابہ تابعین کے ان آثار کو بھی جمع کیا ہے جو آثار باب کے مطابق تھے، آثار کو جمع کرنے میں شرائط حدیث کو مد نظر رکھا ہے۔

اگر تم کو ایک حدیث ایسی ملے جسکا بعض حصہ اختصاراً حذف کر دیا گیا ہے یا اس میں کچھ حصہ ملا دیا گیا ہے تو یہ ملانا اور حذف کرنا ایک خاص مقصد کے تحت ہے، اور اگر دو فصلوں میں اختلاف محسوس ہو اور یہ اس طور پر ہو کہ شیخین کے علاوہ کی روایت فصل اول میں اور شیخین کی روایت فصل ثانی میں ہو تو یہ بات ذہن میں رہنا چاہئے کہ یہ اختلاف غفٹ یا تساہل کی وجہ سے نہیں ہے، بل کہ میں نے حمیدی کی کتاب ”جمع بین الصحیحین“ اور کتاب جامع الاصول میں بہت تلاش و جستجو کے بعد یہ ترتیب قائم کی ہے، اور اس سلسلے میں میں نے بخاری و مسلم کے اصل نسخوں پر اعتماد کیا ہے، اور اگر اختلاف اصل حدیث میں نظر آئے تو یہ اختلاف اسناد میں اختلاف کی وجہ سے ہوگا۔

اور یہ بھی ممکن ہے کہ جس روایت کو شیخ نے نقل کیا ہے وہ مجھے نہ مل سکی ہو، لیکن ایسا بہت کم ہوگا کہ روایت مجھے نہ ملی ہو، یا مجھے اصول کی کتابوں میں شیخ کی نقل کردہ روایت کے خلاف وہ روایت ملی ہو، لیکن اگر ایسا اختلاف ملے تو خطا کی نسبت کوتاہ علمی کی وجہ سے میری طرف کی جائے، شیخ اس قسم کی غلطی سے پاک ہیں اور اصل پاکی اللہ تعالیٰ کیلئے ہے، اللہ تعالیٰ انکے درجات دنیا و آخرت میں بلند فرمائے۔ (آمین)

اللہ تعالیٰ کی اس شخص پر رحمت ہو جسکو وہ روایت ملے اور ہمیں اس سے وہ مطلع کر دے، میں نے اسکی تلاش اور تحقیق میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور اپنی وسعت و طاقت کے مطابق بھر پور جہان بین کی، اور جیسا اختلاف پایا ویسا ہی نقل کر دیا، اور شیخ نے جن احادیث پر غریب یا ضعیف کا حکم لگایا ہے میں نے ان سب کی وجہ کو بیان کر دیا ہے، اور جن احادیث اور اصولی امور کی شیخ نے نشاندہی نہیں کی میں نے بھی ان مقامات کو بغیر کسی مجبوری کے نہیں چھیڑا، اور کچھ ایسے بھی مقامات ملیں گے جہاں میں نے کتاب کا حوالہ نہیں دیا ہے اسکی وجہ یہ ہیکہ بسیار تلاش و جستجو کے مجھ کو روای کا نام معلوم نہیں ہو سکا، لہذا وہ جگہ میں نے چھوڑ دی ہے، جس کو روای کا نام معلوم ہو تو اس جگہ اس کا حوالہ دے دینا، اس کے لیے اللہ تم کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور اس کتاب کا نام میں نے مشکوٰۃ المصابیح رکھا۔

اس کتاب کی تصنیف کیلئے اللہ تعالیٰ سے نیک توفیق، اسکی مدد، اسکی ہدایت اور مقصد کے حصول کیلئے خطا و قصور سے حفاظت کا طالب ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس زندگی میں اور مرنے کے بعد نیز تمام مسلم مردوں و عورتوں کو اس سے نفع پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے اور وہ بہتر کارساز ہے، طاقت و قوت اللہ ہی کی جانب سے ہے جو تمام امور پر غالب اور حکمت والا ہے۔

حدیث نمبر ۱۶۱ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے (عالمی حدیث نمبر ۱)
عَنْ عَمْرِو بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَ إِنَّمَا
إِمْرِي بِمَا نَوَيْتُ، لَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَهَاجَرَتْهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى
دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْزِلُ عَنْهَا فَهَاجَرَتْهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، (متفق عليه)

حوالہ: بخاری ج ۱ ص ۲، باب کَیْفَ كَانَ بَدْءُ الْوَحْيِ، کِتَابُ بَدْءِ الْوَحْيِ، حدیث نمبر ۱، مسلم شریف ج ۲ ص ۱۳۰، ۱۳۱، باب
قوله صلى الله عليه وسلم "انما الاعمال بالنية"، کتاب الإمارة، حدیث نمبر ۱۹۰۷۔
حل لغات: امری، الرجل کے معنی میں ہے، اس کی جمع نہیں آتی (عمدة القاری ج ۱ ص ۵۱) يُصِيبُ صَوَّبٌ سے مشتق ہے، النسی پالینا،
امراة، کی جمع نساء، خلاف قیاس ہے۔

ترجمہ: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انھوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ "اعمال کا دار و مدار نیت
پر ہے، آدمی کے لئے وہی چیز ہے جس کی اس نے نیت کی ہے، چنانچہ جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کے لئے ہجرت کی، تو اس کی ہجرت
اللہ اور اس کے رسول کے لئے ہی ہوگی، اور جس شخص نے حصول دنیا، یا کسی عورت سے شادی کی غرض سے ہجرت کی، تو اس کی ہجرت اسی چیز
کے لئے ہے، جس کا اس نے ارادہ کیا ہے،۔" (بخاری و مسلم)

یہ حدیث بخاری شریف میں مذکورہ حوالے کے علاوہ، الفاظ کے کچھ تغیر و تبدل کے ساتھ چھ جگہوں پر آئی ہے۔
ایک اہم وضاحت (عمدة القاری ج ۱ ص ۱۴۷) اس کے علاوہ یہ حدیث ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مستدرجہ، ابوداؤد میں بھی آئی ہے۔
(تفصیل کے لیے دیکھیے المنہج ص ۱۱۱) اس حدیث کو حدیث المنہج اور حدیث النبی کہا جاتا ہے، حدیث المنہج کہنے کی وجہ یہ
ہے کہ حضرت عمرؓ نے منبر پر کھڑے رہ کر، خطبہ کے دوران یہ حدیث بیان کی۔ بخاری شریف میں منبر کی صراحت بھی ہے، اور حدیث النبی کہنے کی
وجہ یہ ہے کہ، اس حدیث میں نیت کی اہمیت و فضیلت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ (درس مشکوٰۃ ج ۱ ص ۲۹)

اس حدیث میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، عند اللہ انسانی عمل کے حسن و قبح
خلاصہ حدیث کا مدار اس نیت کے حسن و قبح پر ہے، جیسی نیت ہوگی عمل کیساتھ ویسا ہی معاملہ ہوگا، اگر کوئی عمل، نیت صالحہ کے ساتھ کیا
جا رہا ہے، تو عند اللہ مقبول ہوگا اور اس پر ثواب بھی ملے گا، اور اگر وہی کام نیت فسادہ کے ساتھ کیا جا رہا ہے، تو وہ عمل غیر مقبول ہوگا، اور اس
کا کرنے والا گناہ گار ہوگا۔

مثلاً ایک شخص پر تکلف کھانے، تجدید نعت اور بدن کی ایسی طاقت کے لئے کھاتا ہے، جس کے ذریعے سے بہر طور پر حقوق اللہ و
حقوق العباد ادا کر سکے، تو یہ کھانا نہ صرف مباح، بلکہ مستحب و مستحسن ہے۔ اس کے برخلاف اگر کوئی شخص لہو و لعب اور دنیاوی مزے اڑانے،
نیز اسراف بے جا و جھوٹی شان و شوکت دکھانے کی نیت سے پر تکلف اشیاء استعمال میں لاتا ہے، تو یہ قابل مؤاخذہ اور گناہ گار ہوگا۔ خلاصہ یہ
کہ اعمال میں نیت کا بہت بڑا دخل ہے، اسی بات کو حدیث میں مثال دیکر سمجھایا جا رہا ہے کہ، ہجرت کرنے والے دو طرح کے آدمی ہیں، ایک
تو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق ثواب کی نیت سے ہجرت کر رہا ہے، اس شخص کی ہجرت مقبول ہے، اور اس کو ثواب بھی ملے گا۔
دوسرا شخص اپنے کسی دنیاوی مفاد، یا کسی عورت سے شادی کی غرض سے، ہجرت کر رہا ہے، تو اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ بلکہ یوں کہا جائے گا
کہ اس نے جس مقصد سے ہجرت کی ہے وہ مقصد ہی اس کو حاصل ہوگا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ بظاہر دونوں شخصوں نے ایک ہی طرح کا کام
کیا ہے لیکن ایک عند اللہ مقبول ہے، اور دوسرے کی اللہ کے یہاں کوئی وقعت نہیں ہے، وجہ وہی ہے کہ ایک عمل، نیت صالحہ کے ساتھ کیا گیا
ہے، جب کہ دوسرے میں یہ بات مفقود ہے، اور حدیث پاک میں صاف صاف اللہ کے نبی نے فرمادیا "ان الله لا ينظر الى صوركم و
اعمالكم ولكن ينظر الى قلوبكم"۔ (مسلم شریف، اطرف ج ۲ ص ۲۰۸)

حدیث کو باب پر مقدم کرنے کی وجہ

صاحب مشکوٰۃ نے اپنی کتاب ”مشکوٰۃ شریف“ باقاعدہ طور پر ”کتاب الایمان“ سے شروع کی ہے، لیکن کتاب الایمان سے پہلے یہ حدیث اس وجہ سے لائے، تاکہ درس و تدریس اور تصنیف و تالیف میں لگنے والے حضرات اولاً اپنی نیت درست کر لیں، تاکہ کسب علم سے دنیا و آخرت میں مکمل طور پر فائدہ حاصل کر سکیں، نیز یہ حدیث انتہائی اہم اور بڑی جلالت شان والی حدیث ہے اسی وجہ سے اس کو سب سے پہلے ذکر کیا ہے، اس حدیث کی جلالت شان کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ امام شافعیؒ نے اس حدیث کے بارے میں نصف العلم، امام احمدؒ نے ثلث الاسلام یا ثلث العلم فرمایا ہے، نیز اس کے بارے میں ربیع الاسلام کا قول بھی منقول ہے۔ (فیض الباری ج ۱ صفحہ ۳) نصف العلم فرمانے کی وجہ تو یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں (۱) نیت (۲) عمل نیت قلب کا فعل ہے، اور عمل بدن کا فعل ہے، اس حدیث میں قلب کے فعل نیت سے بحث کی گئی ہے جو کہ دو چیزوں میں سے ایک ہے، لہذا یہ حدیث نصف العلم ہے۔ اور ثلث العلم یا ثلث الاسلام کہنے کی وجہ یہ ہے کہ بندہ یا تو زبان سے عمل کرتا ہے، یا قلب سے، یا جوارح سے، ان تین میں سے کسی ایک سے کرتا ہے، اور قلب سے جو فعل کرتا ہے، وہی نیت ہے، اور حدیث میں نیت سے بحث کی گئی ہے، لہذا نیت کا بیان ہونے کی وجہ سے یہ حدیث ثلث العلم ہے، اور ربیع دین کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ چار احادیث جن کے بارے میں محدثین نے صراحت کی ہے یہ مدار اسلام ہیں، ان میں سے ایک یہ حدیث ہے۔

چنانچہ ابو بکر دامتہ فرماتے ہیں کہ ”میں نے ابو داؤد سے سنا کہ، انھوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچ لاکھ احادیث لکھیں، ان میں سے چار ہزار آٹھ سو احکام سے متعلق منتخب کیں، ان تمام احادیث میں مندرج ذیل چار احادیث جامع ہیں، اور یہ انسان کے دین کے لئے کافی ہیں“ (عمدة القاری ج ۱ صفحہ ۳۹) وہ چار احادیث یہ ہیں (۱) الحلال بین والحوام بین (بخاری شریف ج ۱ صفحہ ۲۷۵) (۲) من حسن اسلام المرء ترک ما لایعنیہ (ترمذی ج ۲ صفحہ ۵۸) (۳) لا یكون المؤمن مؤمناً حتى یروضی لأخیہ ما یروضی لنفسہ (بدلیہ، اطراف ج ۷ صفحہ ۲۵۳) (۴) انما الاعمال بالنیات (بخاری ج ۱ صفحہ ۲) حافظ بن مہدی کہتے ہیں کہ ”جو شخص کوئی کتاب تصنیف کرے اس کو اپنی کتاب اسی حدیث سے شروع کرنی چاہئے، اور اگر میں کوئی کتاب تصنیف کروں گا تو اس کا ہر باب اسی حدیث سے شروع کروں گا“ (عمدة القاری ج ۱ صفحہ ۳۹) خلاصہ یہ کہ اس حدیث کی اہمیت و عظمت، نیز صحیح نیت اور اخلاص و لہیت پیدا کرنے کی غرض سے اس حدیث کو باب پر مقدم کیا۔

نیت کی تعریف و تشریح

نیت کے لغوی معنی قصد و ارادہ کے ہیں، لیکن نیت و ارادہ میں ایک باریک فرق ہے، وہ یہ کہ نیت کسی غرض کی وجہ سے ہوتی ہے، چنانچہ کہتے ہیں کہ ”نویت لكذا، جبکہ ارادہ غرض سے پاک ہوتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ تعالیٰ کیلئے ارادہ کا لفظ تو بولا جائے گا، لیکن نیت کا نہیں، کیوں کہ اللہ کے افعال معلل بالاغراض نہیں ہوتے ہیں۔ (فیض الباری ج ۱ صفحہ ۵)

نیت کی شرعی تعریف

الاشیاء والنظائر میں نیت کی دو تعریفیں مذکور ہیں (۱) تلویح کے حوالے سے ہے جس کا خلاصہ یہ ہے ”کسی فعل کے انجام دینے میں تقرب الی اللہ کے قصد کرنے کا نام نیت ہے“ (۲) قاضی بیضاوی کے حوالے سے دوسری تعریف ذکر کی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے ”اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اسکے احکام کے بجا آوری کیلئے کسی کام کے کرنا ارادہ کرنا نیت ہے“۔ (الاشیاء صفحہ ۵۶)

نیت کا حکم

بظاہر حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر فعل کے وجود کے لئے نیت شرط ہے، یعنی اگر نیت ہوگی تو فعل وجود میں آئے گا اگر نیت نہیں ہوگی تو فعل وجود میں نہیں آئے گا۔ حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ نہ جانے کتنے فعل ایسے ہیں جو بغیر نیت کے وجود میں آجاتے ہیں۔ لہذا صاحب اشیاء کے مطابق یہ حدیث باب مقتضی میں سے ہے یعنی یہاں کچھ محذوف ہے اور حدیث کا مفہوم اسی وقت صحیح ہوگا جب اس محذوف کی تعین ہو جائے گی، چنانچہ صاحب اشیاء نے یہاں ”حکم“ مضاف کو مقدر مانا ہے اب مطلب یہ ہوگا کہ، اعمال کے حکم کا دار و مدار نیت پر ہے، اب یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ حکم سے کیا مراد ہے، اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے، چنانچہ امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ حکم سے یہاں حکم دنیاوی مراد ہے، اور حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ اعمال کی صحت اور فساد کا دار و مدار نیت پر ہے اگر عمل میں نیت

ہوگی تو صحیح و درست نہیں، امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں کہ ”حکم سے یہاں حکم اخروی مراد ہے، یعنی اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے اگر نیت کی ہے تو ثواب ملے گا اور اگر نیت نہیں کی ہے تو ثواب نہیں ملے گا، امام ابوحنیفہ کی دلیل یہ ہے کہ اس بات پر اجماع ہے کہ حصول ثواب کے لئے نیت شرط ہے اور ثواب کا تعلق آخرت سے ہے لہذا ثواب کو مقدر ماننا ضروری ہے اور جب ثواب کو مقدر مان لیا جو کہ حکم اخروی ہے تو اب حکم دنیاوی یعنی صحت و فساد کو مقدر ماننا درست نہیں ہے کیوں کہ مقدر اور محذوف ضرورت کی بنا پر مانا جاتا ہے اور قاعدہ ہے الثابت بالضروریۃ یتقدر بقلوہا (قواعد الفقہ، صفحہ ۷۷) اور ضرورت حکم اخروی سے پوری ہوگئی ہے۔ (الاشباہ صفحہ ۱۲۱/۱۲۲)

نیت فرض ہے یا سنت؟

اس مسئلہ میں یہ تفصیل ہے کہ ”عبادات محضہ“ جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، وغیرہ میں نیت شرط ہے، اگر ان میں نیت نہیں کی تو عبادت صحیح ہوگی ہی نہیں، مثلاً اگر بغیر ارادہ کے نماز ادا کی تو نماز صحیح نہیں ہوگی، ”عبادات

غیر محضہ“ یعنی وہ عبادات جو عبادات محضہ کے لئے بطور آلہ ہوں ان کی صحت کے لئے بالاتفاق نیت شرط نہیں ہے؛ البتہ حصول ثواب کے لئے نیت شرط ہے، مثلاً نماز کے لئے کپڑوں کا پاک ہونا شرط ہے، اب کوئی شخص بغیر کسی نیت کے جس کپڑے دھوتا ہے تو وہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اور اس کو پہن کر نماز درست ہوگی، البتہ اگر کوئی نماز پڑھنے کی غرض سے کپڑا دھو رہا ہے اور پاک کر رہا ہے تو اس کو ثواب بھی ملے گا۔ اگر کوئی عبادت ایسی ہے جس کے عبادت اور آلہ عبادت ہونے میں شبہ ہو جائے، اس میں نیت کی شرط اور عدم شرط قرار دینے میں احناف راجح پہلو کا اعتبار کریں گے، اگر جہت عبادت راجح ہے تو نیت شرط ورنہ نہیں۔ شوائع دونوں صورتوں میں نیت شرط قرار دیتے ہیں۔ اس کی مثال وضو ہے یہ عبادت ہے یا نماز کے لئے آلہ ہے، اس میں دونوں پہلو جمع ہیں، چنانچہ شوائع نیت کو شرط قرار دیتے ہیں، لہذا اگر کسی نے بغیر نیت کے وضو کیا تو ان کے نزدیک یہ وضو درست نہیں ہوگا اور اس کے ذریعہ نماز کی ادا ہوگی بھی صحیح نہیں ہوگی، دلیل یہ ہے کہ ”انما الاعمال بالنیات“ سے معلوم ہوتا ہے کہ نیت شرط ہے اور وضو بھی ایک عمل ہے، لہذا اس میں بھی نیت شرط ہے۔ احناف کہتے ہیں کہ وضو میں چون کہ راجح پہلو یہ ہے کہ وہ نماز کے لئے آلہ ہے، یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ”وَلٰكِنْ يٰرَبِّدَلِّیْطَهَّرْکُمْ“ وضو سے تطہیر مقصود ہے، اور یہ کپڑے اور جگہ کی پاکی کے مانند ہے، جس طرح جس کپڑا بغیر نیت کے محض دھونے سے پاک ہو جاتا ہے؛ اسی طرح بغیر نیت کے وضو بھی درست ہوگا۔ البتہ ثواب نہیں ملے گا۔ (الاشباہ صفحہ ۲۲/۲۳) وضو نماز کیلئے آلہ ہے اسکی تائید نبی کریم ﷺ نے فرما کر ”مفتاح الصلوٰۃ الطہور“ (ترمذی) سے بھی ہو رہی ہے۔

الاشباہ میں نہایہ اور فتح القدر کے حوالے سے یہ بات کہی گئی، ”میکہ نیت کی مشروعیت کی وجہ عادت اور عبادت میں فرق کرنا ہے، نیز ایک عبادت کو دوسری عبادت سے ممتاز کرنا ہے، مثلاً ایک شخص کھانے، پینے اور جماع

نیت کی مشروعیت کی وجہ

سے بغیر کسی نیت کے زکاتا ہے، اور دوسرا شخص روزہ کی نیت سے انہیں خیروں سے رکتا ہے، تو پہلے شخص کا فعل عادت ہے اور دوسرے شخص کا فعل بطور عبادت ہے (عبادت اور عبادت) میں فرق اتنی نیت کی وجہ سے ہوا، اس طرح سے ایک شخص مسجد میں آرام کر نیکی غرض سے بیٹھا ہے اور دوسرا ثواب کی نیت سے بیٹھا ہے، تو پہلے کا فعل عبادت نہیں ہے، جبکہ دوسرے کا فعل عبادت ہے، اس طرح ایک شخص نے جانور کو ذبح کیا کھانے کی نیت سے تو یہ مباح ہے اور اگر اخیر کی نیت سے ذبح کیا ہے تو یہ عبادت ہے، الغرض نیت عادت اور عبادت میں فرق کر دیتی ہے۔ (الاشباہ صفحہ ۵)

ایک فعل میں چند نیتوں کا حکم

ایک فعل میں چند نیتیں کر لی جائیں، تو تمام چیزوں کا ثواب ملے گا یا نہیں؟ اس سلسلے میں تفصیل یہ ہے کہ، اگر ایسی عبادت ہے جو اذقیل و سائل ہے، تو اس عبادت میں چند نیتیں معتبر ہو جائیں گی اور ہر

ایک کا ثواب ملے گا، اور اگر عبادت محضہ ہے تو اس میں چند نیتیں معتبر نہیں ہیں، مثلاً ایک شخص غسل جنابت کرتا ہے اور جمعہ کے روز کرتا ہے، تو اگر اس غسل میں وہ رفع جنابت اور جمعہ کے دن جو غسل مسنون ہے، دونوں کی نیت کرتا ہے دونوں نیتیں صحیح ہوں گی، کیونکہ غسل ازقیل و سائل ہے اس میں نیت کو چند عبادتوں کے درمیان جمع کرنا صحیح ہے، لیکن اگر کوئی شخص روزہ میں کفارہ اور قضاء دونوں کی نیت کرتا ہے تو یہ روزہ قضاء کا مانا جائے گا دونوں نیتیں صحیح نہیں ہوں گی، کیونکہ روزہ عبادت محضہ ہے اس میں کئی نیتیں جمع نہیں ہوتیں۔ (الاشباہ صفحہ ۷)

متعدد اقوال ہیں ان میں سے ایک قول وہ ہے، جسکو عمدۃ القاری میں (علامہ بیہقی نے ابن سناہ کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ ایما لامرہ ولا کرہ بتارہ ہیں کہ مباح اعمال جو کہ عبادت نہیں اس میں ثواب اس وقت ملے گا جب اس میں ثواب کی نیت ہوگی) (عمدۃ القاری صفحہ ۵۶)۔

ہجرت کی تعریف و تشریح شرعاً ہجرت کی دو قسمیں ہیں (۱) اللہ اور اس کے رسول اللہ ﷺ کی منع کی ہوئی باتوں کو ترک کر دینے کا نام ہجرت ہے چنانچہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے (والمہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ) (مسلم شریف)

(۲) ہجرت کی دوسری قسم ترک وطن ہے، حضور ﷺ کے زمانہ میں ترک وطن دو طرح کا پایا گیا ہے، (۱) دارال خوف سے دارال امن کی طرف جیسے مدینہ سے حبشہ کی طرف ہجرت (۲) مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت، یہ دونوں طرح کی ہجرتیں اللہ کے نبی ﷺ کے فرمان لا ہجرۃ بعد الفتح سے منسوخ ہو گئیں، اس کے علاوہ دارال کفر سے دارال ایمان کی طرف، دارال بدعت سے دارال ایمان کی طرف نیز طلب علم کی خاطر ہجرت مشروع ہے اور وہ ابھی باقی ہے (مرقاۃ صفحہ ۴۸) اسی طرح کی ہجرت کے بارے میں نبی ﷺ کا فرمان ہے۔ لا تنقطع الہجرۃ حتی تنقطع التوبۃ ولا تنقطع التوبۃ حتی تطلع الشمس من مغربہا۔ (مسند احمد)

فمن کانت ہجرۃ الخ کی تشریح اس حدیث میں اس سے پہلے کے جوازا ہیں انہیں تین چیزیں بیان کی گئی ہیں (۱) عمل، (۲) نیت، (۳) شرہ، اب یہاں سے انہی تینوں چیزوں کی وضاحت کر رہے ہیں، چنانچہ

فمن کانت ہجرۃ، سے عمل کی طرف اشارہ ہے، الی اللہ سے نیت کی طرف، اور فہجرۃ الی اللہ سے شرہ کی طرف اشارہ ہے۔ (حدیث مشکوٰۃ صفحہ ۳۳)

ایک اشکال اور اس کا جواب یہاں ایک بہت شہور اشکال ہے وہ یہ ہے کہ، قاعدہ ہے کہ شرط و جزا میں مغایرت ہوتی ہے، جو چیز شرط ہوتی ہے وہی چیز جزا نہیں ہوتی، مثلاً حدیث میں ہے من صدق نجا، اگر کوئی یوں کہے،

من صدق فصدق، تو یہ کلام لغو ہوگا، کیوں کہ یہاں جو چیز شرط ہے وہی چیز جزا ہو رہی ہے، جب کہ شرط و جزا میں مغایرت ضروری ہے، اب حدیث میں غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ شرط من کانت ہجرۃ الخ وہی جزا بھی ہے، یعنی فہجرۃ الی اللہ الخ لہذا قاعدہ کے اعتبار سے یہ چیز درست نہیں، جواب۔ شرط و جزا میں تغایر کبھی لفظاً ہوتا ہے، کبھی معنی ہوتا ہے، یہاں لفظاً اگرچہ تغایر نہیں ہے، لیکن معنی تغایر موجود ہے، (فتح الباری ج ۱ صفحہ ۲۱) چنانچہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ من کانت ہجرۃ الی اللہ ورسولہ نیتاً و ارادۃً، فہجرۃ الی اللہ ورسولہ جزاءً و ثواباً، اس کی تائید قرآن کریم کی آیت، و من ینحرج من بینہ ما ہجرأ الی اللہ ورسولہ ثم یندرکہ الموت فموقع اجرہ علی اللہ (فتح الباری ج ۱ صفحہ ۲۲)، سے بھی ہوتی ہے۔ اللہ اور رسول کو کمر لانے کی وجہ ان کے ذکر سے برکت حاصل کرنا ہے اور دنیا میں اس قسم کی برکت نہیں ہے اس لیے اس کو کمر نہیں لائے۔ (فتح الباری ج ۱ صفحہ ۲۲)

دنیا کے تذکرہ کے بعد امرأۃ ذکر کرنے کی وجہ دنیا کے ذکر کے بعد امرأۃ کا ذکر تذکرۃ الخالص بعد العام کے قبیل سے ہے، جیسے حافظوا علی الصلاۃ و الصلاۃ الوسطی، (القرآن آیت ۲۲۸ البقرۃ)

پہلے دنیا کا ذکر کیا جو کہ عام ہے اس کے بعد دنیا کے عظیم فتنوں میں سے ایک فتنہ، ”عورت“ کا تذکرہ کیا۔ بعض شرح حدیث نے امرأۃ ذکر کرنے کی وجہ ایک واقعہ نقل کیا ہے اور اسی واقعہ کو اس حدیث کا (شان و رد) بھی بتایا ہے، وہ واقعہ یہ ہے کہ، ایک شخص نے ام قیس نامی ایک عورت سے نکاح کی درخواست کی اس عورت نے نکاح کے انعقاد کے لیے ہجرت کو شرط قرار دیا، یہ شخص نکاح کی غرض سے مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے اور نکاح کر لیا، بعد میں یہ شخص مہاجر ام قیس کے نام سے مشہور ہوئے، (عمدۃ القاری) چون کہ ان صاحب نے ایک عورت کی وجہ سے ہجرت کی اور یہ واقعہ حدیث کے ذکر کرنے کا سبب بنا، لہذا اللہ کے نبی ﷺ نے دنیا کے بعد امرأۃ کا لفظ ذکر فرمایا۔

ایک شبہ اور اس کا ازالہ کسی عورت سے شادی کی غرض سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا مباح ہے، لیکن اس حدیث کے سیاق و سباق سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص جنہوں نے ایک عورت سے نکاح کی غرض سے مدینہ کا رخ کیا، غلط

کیا، اور ان کا یہ فعل، فعل مذموم ہے، جو چیز مباح ہے وہ کیوں کہ مذموم ہوگی؟۔

جواب: شادی کی غرض سے کسی جگہ جانے میں کوئی حرج نہیں، اور ان صاحب پر جو اعتراض کیا گیا وہ اس وجہ سے نہیں کہ شادی کی غرض سے کسی جگہ کانہوں نے رخ کر لیا تھا، بل کہ اصل وجہ یہ ہے کہ، عین اس وقت میں جب کہ ”ہجرت“ کفر و اسلام کی علامت تھی اور مدینہ کی طرف ہجرت اسلام کی خاطر فرض تھی، تو انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ لیکن ایک عورت نے شادی کے لیے مدینہ آنے کی شرط لگادی، تو ہجرت کر گئے اور یہ ظاہر کیا کہ ہم نے اسلام کے لیے ہجرت کی ہے، تو ذمہ کی وجہ یہ بات ہے، نہ کہ نفس شادی کے لئے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا قابل ذمہ ہے۔ (عمدۃ القاری صفحہ ۵۸)

کتاب الایمان

تمام کی تمام عبادات، افعال، اور اعمال بارگاہ رب العالمین میں اس وقت شرف قبولیت سے نوازے جاتے ہیں، جب کہ ان کے ساتھ ایمان بھی ہو، اگر ایمان نہیں ہے تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لہذا جب اعمال و عبادت کی قبولیت و عدم قبولیت ایمان پر موقوف ہے تو اکثر محدثین کی طرح مشکوٰۃ نے بھی اپنی کتاب کو کتاب الایمان سے شروع کیا۔

ایمان کی لغوی تعریف ایمان، اٰمن سے مشتق ہے، مامون ہونا، اور افعال میں معتدی ہوتا ہے معنی مامون کرنا، مومن کو مومن اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ لوگ اس سے اپنی جان و مال کے بارے میں مامون رہتے ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ”المؤمن من آمنه الناس علی دمانهم و أموالهم“ (صحیح، تفصیل اطراف الحدیث ج ۸ صفحہ ۱۳۸) ایمان تصدیق کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس وجہ سے کہ انسان نے جسکی تصدیق کر دی گویا اس کو اپنی تکذیب سے مامون کر دیا، اگر اس لفظ ایمان کا تعلق ذات باری سے ہے، تو اس کے معنی تقسیم و تجید کے ہونگے اور اس وقت صلے میں ہا کا استعمال ہوگا، جیسے امنت باللہ اور اس کا تعلق اخبار سے ہو تو اس کے معنی تسلیم کے ہوں گے، اور صلے میں لام آئے گا، جیسے و ما انت بمؤمن لنا، (۲) (ایضاً بخاری ج ۱ صفحہ ۱۵۳) اس کے علاوہ کبھی بغیر صلے کے بھی استعمال ہوتا ہے جیسے امنت زیداً

ایمان کی شرعی تعریف ایمان کی شرعی تعریف کرتے ہوئے، علامہ عثمانی نے ”فتح الملہم“ میں فرمایا، واما فی الشرع فهو التصدیق بما علم مجتبی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرورۃ، تفصیلاً فیما علم تفصیلاً و اجماًلاً فیما علم اجماًلاً۔ (فتح الملہم ج ۱)

شرعاً ایمان ان مخصوص امور کی تصدیق کا نام ہے، جو بارگاہ نبوت سے بدرجہ ضرورت ثابت ہوں، جو چیزیں تفصیلاً ثابت ہیں مثلاً نماز، روزہ وغیرہ، ان پر تفصیلاً ایمان لانا ہے، اور جو چیزیں اجماًلاً ثابت ہیں جیسے شرف و شرف وغیرہ، ان پر اجماًلاً ایمان لانا ہے۔

معنی لغوی، و معنی شرعی میں مناسبت معنی لغوی و معنی شرعی میں مناسبت یہ ہے کہ جو حضور ﷺ پر ایمان لیے آیا، اس نے حضور کو تکذیب سے مامون کر دیا، اور اپنے آپ کو جہنم سے مامون کر لیا۔

اشکال: بہت سے لوگ: ”جو حضور ﷺ کے نبی ہونے کے تعلق تصدیق قلبی حاصل ہے؛ لیکن انکو کافر کہا جاتا ہے، جیسے خواجہ ابوب طالب، ہرقل (شاہ روم) وہ خود کہتا ہے ”لو کنت عندہ لغسلت قدمہ“ (مشکوٰۃ) اشکال یہ ہے کہ تصدیق کے بعد ان کو کافر کیوں کہا جاتا ہے؟

جواب: (۱) یہ لوگ حضور کے نبی ہونیکو جانتے تھے؛ لیکن مانتے نہیں تھے؛ حالانکہ ایمان ماننے کا نام ہے؛ خالی جانے کا نام ایمان نہیں ہے۔

(۲) ایمان تصدیق اختیاری کا نام ہے، ان کو محض علم اضطراری حاصل تھا، جو کہ ایمان نہیں ہے۔

(۳) ثبوت ایمان کے لئے تصدیق قلبی کے ساتھ ساتھ تمام غیر اسلامی ادیان اور شعائر و علامات کفر سے برأت بھی ضروری ہے، اور ان حضرات نے غیر اسلامی چیزوں کو ترک نہیں کیا تھا۔ لہذا یہ مومن نہیں تھے۔

تصدیق اور ضرورۃ کی تفصیل ایمان کی تعریف میں دو لفظ (۱) تصدیق (۲) ضرورۃ، قابل تشریح ہیں، لہذا بالترتیب ان کی وضاحت کی جا رہی ہے۔

تصدیق: ایمان کی تعریف میں جو تصدیق ہے، ایسی اور مناطقہ کے یہاں جسکو تصدیق کہتے ہیں، دونوں میں کئی اعتبار سے فرق ہے۔ (۱) مناطقہ کی تصدیق عام ہے اور ایمان شرعی میں جو تصدیق مطلوب ہے وہ خاص ہے، چنانچہ "السماء فوقنا والأرض تحتنا" مناطقہ کی رو سے تصدیق ہے، لیکن ایمان شرعی کے اعتبار سے تصدیق نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ ایمان شرعی میں ایک خاص چیز کی تصدیق مطلوب ہوتی ہے، جس کو التصدیق بما جاء به الرسول الخ سے تعبیر کیا گیا ہے اور السماء فوقنا والأرض تحتنا تصدیق بما جاء به الرسول کے قبیل سے نہیں ہے، لہذا ایمان شرعی و تصدیق شرعی بھی نہیں ہے (۲) منطقی تصدیق، تصدیق اختیاری، واضطراری دونوں کو شامل ہے، مثلاً راہ چلنے ہوئے بغیر کسی اختیار کے کسی کو یہ علم ہو جائے کہ یہ "زید" کا گھر ہے، تو منطقیوں کے مطابق اس شخص کو تصدیق کا علم ہو گیا، جب کہ ایمان شرعی میں تصدیق سے مراد تصدیق اختیاری ہے، شرعاً اضطراری تصدیق کو ایمان نہیں کہا جائے گا، کیوں کہ اضطراری تصدیق تو حضور ﷺ کے رسول ہونے کے بارے میں اہل کتاب کو بھی جیسا کہ قرآن کا اسلوب "يعرفونه كما يعرفون أبناءهم" (القرآن آیت ۱۳۶ البقرہ) نکات ہی کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اہل کتاب مؤمن نہیں ہیں، معلوم ہوا کہ تصدیق کے لیے تصدیق اختیاری ضروری ہے، اور اسی کو محدثین نے کہا ہے کہ ایمان ماننے کو کہتے ہیں، خالی جاننے کا نام ایمان نہیں ہے، خلاصہ یہ ہے کہ یہاں تصدیق سے مناطقہ کی تصدیق مراد نہیں ہے جسکے طرف ذہن سبقت کر جاتا ہے۔

ضروورہ: اسکا مطلب یہ ہے کہ اس چیز پر ایمان لانا ضروری ہے، جسکا حضور اکرم ﷺ سے ثابت ہونا دلیل قطعی سے ثابت ہو، اگرچہ وہ چیز نفس لامر میں نظری ہی ہو، مثلاً جنت، دوزخ، یہ سب نظری چیزیں ہیں، لیکن دلیل قطعی سے ثابت ہیں، لہذا ان پر ایمان لانا فرض ہے۔

اس سلسلے میں شرح حدیث نے نہایت بسط و تفصیل سے کام لیا ہے، یہاں سب کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے، ایمان کے مرکب یا بسیط ہونے میں پانچ مذاہب ہیں، جن میں سے تین باطل اور خلاف اصل ہیں دو مذہب اہل سنت والجماعت کے ہیں؛ جو کہ انجام کے اعتبار سے ایک ہے، لہذا اگر یہ کہا جائے کہ اس سلسلہ میں چار مذاہب ہیں تو بے جا نہیں ہوگا، پہلے باطل مذاہب کو ذکر کر کے ان کو دیکھا جائے گا، پھر اہل سنت کے دونوں مذاہب بیان کر کے ان میں تطبیق دی جائے گی۔

پہلا مذہب: کرامیہ، جمہیہ مرجیہ، کا ہے، ان حضرات کے نزدیک ایمان بسیط محض ہے، مرکب نہیں ہے، لیکن اس بسیط کی تشریح و توضیح میں ان تینوں میں اختلاف ہو گیا ہے۔

کوامیہ: ایمان کی حیثیت صرف اقرار لسانی ہے، البتہ دل میں انکار نہ ہو۔ (عمدة القاری ج ۱ صفحہ ۱۶۲) استدلال: یہ حضرات حضرت اسامہؓ کے واقعہ سے استدلال کرتے ہیں کہ انھوں نے ایک شخص کو باوجود اس کے اس شخص نے زبان سے ایمان کا اقرار کر لیا تھا، تو حضور اکرم ﷺ نے حضرت اسامہؓ کے اس فعل پر کبیر فرمائی اور یوں فرمایا "هل شققت قلبه" مطلب یہ تھا کہ جب اس نے زبان سے اقرار کر لیا تو اب وہ مؤمن ہو گیا، اس کا قتل اس حال میں جائز نہیں ہے۔

جواب: آپ ﷺ کا یہ فرمان دنیاوی اعتبار سے ہے، یعنی اگر کوئی زبان سے ایمان لے آئے تو اس پر احکام اسی طرح جاری ہوں گے جس طرح مؤمن پر جاری ہوتے ہیں، لیکن عند اللہ وہ کافر ہی رہے گا، یہی وجہ ہے کہ منافقین زبان سے ایمان لیے آئے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرمایا "وما هم بمؤمنین" (القرآن، البقرہ آیت ۸)، معلوم ہوا کہ ایمان بغیر تصدیق قلبی کے معتبر نہیں ہے۔

جومیہ: ایمان صرف معرفت قلبی کا نام ہے، تصدیق ضروری نہیں ہے۔ (عمدة القاری ج ۱ صفحہ ۱۶۲) استدلال، من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، دخول جنت کے لیے صرف معرفت قلبی کو شرط قرار دیا ہے۔ معلوم ہوا کہ ایمان کیلئے معرفت قلبی کافی ہے۔

جواب: یہاں معلوم سے یوں مراد ہے، یعنی اللہ کی وحدانیت کا یقین رکھنے والا جنت میں داخل ہوگا، اگر محض معرفت اور علم کی بنا پر انسان مؤمن ہوتا تو اہل کتاب بھی مؤمن ہوتے، کیوں کہ ان کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے "يعرفونه كما يعرفون أبناءهم"

ہم (القرآن آیت نمبر ۱۲۶ البقرہ) نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”یا اهل الكتاب لم تلبسون الحق وانتم تعلمون“ (القرآن آیت النمل عمران) معلوم یہ ہوا کہ اہل کتاب کو حضور ﷺ کے نبی ہونے کی معرفت بھی تھی اور علم بھی تھا؛ لیکن تصدیق نہ ہونے کی وجہ سے وہ مومن نہیں تھے، لہذا محض معرفت کی وجہ سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، (عمدۃ القاری صفحہ ۱۶۸) اگر معرفت اور علم ہی ایمان و کفر کا مدار ہے تو فرعون بھی مومن کہلائے گا، کیوں کہ فرعون سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ”لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السموات والارض“۔

موجیہ: ایمان کی حقیقت صرف تصدیق قلبی ہے، اقرار لسانی اور اعمال، نہ تو ایمان کارکن ہیں، نہ شرط، بد عملی سے نہ تو ایمان کی رونق پر کچھ اثر پڑتا ہے اور نہ یہ نجاتِ آخری کے لیے مانع بنتی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ”لا تنصر مع الایمان معصیۃ کما لا تنفع مع الکفر طاعة“ (فیض الباری ج ۱ صفحہ ۳۹)

استدلال: من قال لا اله الا الله دخل الجنة وان زنی وان سرق الحدیث (فتح، کنز، موسوۃ اطراف الحدیث ج ۸ صفحہ ۲۳۳) حدیث سے معلوم ہوا کہ بد عملی سے ایمان پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔

جواب: اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بد عملی سے کوئی نقصان نہیں ہے، حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس کو تصدیق قلبی حاصل ہے وہ کبھی نہ کبھی جنت میں ضرور جائے گا، در نہ بد عملی کے بارے میں تو یہاں تک وعید آئی ہے لایدخل الجنة قتات (بخاری شریف)

دوسرا مذهب: معتزلہ کا ہے انکے نزدیک ایمان مرکب ہے تصدیق بالجنان، اقرار باللسان، اور عمل بالارکان سے، ان تینوں میں سے اگر ایک بھی نہیں ہے تو آدمی مومن نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ مرتکب کبیرہ معتزلہ کے نزدیک مومن نہیں ہے، البتہ وہ کافر بھی نہیں ہے۔ (شرح عقائد صفحہ ۷۶) مومن تو اس وجہ سے نہیں کہ عمل بالارکان کی قید نہیں پائی گئی، اور کافر اس وجہ سے نہیں کہ تصدیق موجود ہے، لہذا معتزلہ کی اصطلاح کے مطابق یہ شخص منزلة بین منزلتین رہے گا۔ (شرح عقائد صفحہ ۶)

استدلال: لایزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن (مسلم شریف ج ۸ صفحہ ۵۵) زانی مرتکب کبیرہ ہے، اس کے بارے میں آقا فرما رہے ہیں کہ تاکر تے وقت مومن نہیں ہے، معلوم ہوا کہ مرتکب کبیرہ مومن نہیں ہے،

جواب: حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی زنا کو حلال سمجھ کر زنا کر رہا ہے تو وہ مومن نہیں ہے؛ لہذا ایمان کی نفی ارتکاب کبیرہ کی وجہ سے نہیں بلکہ تکذیب ماجاء به الرسول کی وجہ سے ہے۔

تیسرا مذهب: خوارج کا ہے، خوارج کا مذہب معتزلہ کے مذہب کے مطابق ہے، فرق یہ ہے کہ خوارج کے نزدیک مرتکب کبیرہ کافر ہو جاتا ہے۔ (شرح عقائد)

دلیل: من ترک الصلاة متعمداً فقد کفر (اتحاف، تفصیل اطراف الحدیث ج ۸ صفحہ ۱۸۷) جان بوجھ کر نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے اور اس کے ارتکاب کرنے والے کو کافر کہا جا رہا ہے، لہذا معلوم ہوا کہ مرتکب کبیرہ کافر ہے۔

جواب: کفر سے یہاں مراد ناشکری ہے وہ کفر نہیں مراد ہے جو ایمان کے مقابل ہے، یا پھر کفر کی نسبت زبرد تو بیخ کے طور پر ہے، یا پھر یہ وعید اس شخص کے بارے میں ہے جس نے ترکِ صلاۃ کو جائز سمجھا۔

چوتھا مذهب: مجاہدین و حضرات شائع کا ہے، ان حضرات کے نزدیک ایمان مرکب ہے تصدیق قلبی، زبانی اقرار، اور اعمال سے لیکن سب کی رکیت ان حضرات کے نزدیک یکساں نہیں ہے، تصدیق قلبی اصل الاصول ہے، اقرار و اعمال اجزاء مکملہ ہیں۔ (عمدۃ القاری ج ۱ صفحہ ۱۶۵)

پانچواں مذهب: امام ابوحنیفہ و متکلمین کا ہے، ان حضرات کے نزدیک، ایمان بیط ہے، جس کی حقیقت تصدیق قلبی ہے، اجراء احکام کے لیے اقرار لسانی شرط ہے، اور کمال ایمان کے لئے اعمال حسنہ لابدی و ضروری ہیں۔ (فیض الباری)

دلائل: (۱) قرآن کریم میں جگہ جگہ ایمان و اعمال صالحہ کو عطف کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے ”ان الذین امنوا و عملوا الصالحات“ الخ (القرآن آیت ۷۱، الکہف) اس میں ایمان کا عمل صالح پر عطف ہے اور قاعدہ ہے کہ عطف مغایرت کا

تقاضہ کرتا ہے، لہذا معلوم ہوا کہ ایمان الگ چیز ہے اور اعمال صالحہ الگ چیز ہیں۔ قرآن کریم میں اعمال صالحہ کو ایمان کے لیے شرط قرار دیا گیا ہے، چنانچہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے ”وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ“ الخ اعمال صالحہ کی مقبولیت کے لیے ایمان شرط ہے، اور قاعدہ ہے کہ شرط و مشروط میں تغایر ہوتا ہے، لہذا معلوم ہوا کہ اعمال صالحہ ایمان کا جز نہیں ہیں۔

اخیر کے دونوں مذہبوں میں تطبیق اگر دونوں مذہبوں میں غور کیا جائے تو یہ بات گھر کر سامنے آتی ہے کہ دونوں مذہبوں میں اختلاف حقیقی نہیں ہے، بلکہ اختلاف لفظی ہے (نفع المسلم مفہم ۴۳-۴۴، مرقات جلد ۱ ص ۴۹)

یہی وجہ ہے کہ متکلمین ایمان کے بسیط ہونے کے قائل ہونے کے باوجود اس بات کو مانتے ہیں کہ جنت میں دخول اولیں بغیر عمل صالح کے ممکن نہیں ہے، اور محدثین ایمان کے مرکب ماننے کے باوجود اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ”خلود فی النار“ سے رہائی کے لیے تصدیق قلبی کافی ہے، اسی طرح متکلمین و امام صاحب کے نزدیک تارک عمل و مرکب کبیرہ ناقص مؤمن ہے، اور امام شافعی و محدثین کے نزدیک تارک عمل کا فریب ہے، دونوں مذہبوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اصل چیز تصدیق قلبی ہے، یہ نہیں ہے تو دونوں گروہوں کے نزدیک انسان کافر ہے، اس کے بعد اقرار سانی اور عمل بھی نہایت ضروری چیزیں ہیں ان کے بغیر آدمی کامل مؤمن نہیں ہے۔

اختلاف کے وقوع کی وجہ امام صاحب اور محدثین وغیرہ میں اس اختلاف کے وقوع کی وجہ یہ ہے کہ امام صاحب کے دور میں معتزلہ اور خوارج کی کثرت تھی، لہذا انکی بھرپور تردید کے لیے اہل سنت و الجماعت نے یہ موقف اختیار کیا کہ ایمان بسیط ہے، اور محدثین و شوافع کے دور میں مرجیہ، وغیرہ کا زور تھا جو اس بات کے قائل تھے کہ اعمال کی کوئی ضرورت ہی نہیں، لہذا ان کی تردید کے لیے یہ نظریہ اختیار کیا کہ ایمان مرکب ہے۔

ایمان و اسلام کے درمیان نسبت اگر ایمان سے ایمان کامل اور اسلام سے اسلام کامل مراد ہے تو تساوی کی نسبت ہے، کیوں کہ قرآن کریم میں ہے فَاخْرَجْنَاهُمْ مِّنْهَا وَكَانُوا كَافِرِينَ، فَمَا وَجَدْنَاهُمْ فِيهَا غَيْرِ بَشَرٍ مِّنَ الْمَسْلُومِينَ، اس میں مؤمنین اور مسلمین کا اطلاق ایک ہی جماعت پر ہو رہا ہے لہذا ایمان و اسلام کی نسبت ہے۔ (عمدة القاری صفحہ ۱۷۳ ج ۱) پر تفصیل ہے اور اگر ایمان سے انقیاد باطنی اور اسلام سے مطلق انقیاد مراد ہو خواہ وہ باطنی ہو یا ظاہری تو عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہوگی اور اگر ایمان سے صرف انقیاد باطنی، اور اسلام سے صرف انقیاد ظاہری مراد ہو، تو بتائیں کی نسبت ہوگی جیسے قالت الأعراب آمنا الخ میں ایمان و اسلام میں بتائیں کی نسبت ہے۔

ایمان میں کمی و زیادتی ہوتی ہے یا نہیں؟ ایمان میں کمی یا زیادتی ہے یا نہیں؟ اس کا مدار ایمان کے مرکب یا بسیط ماننے پر ہے؛ چنانچہ شوافع و محدثین چونکہ ایمان کے مرکب ہونے کے قائل ہیں؛ لہذا انکے نزدیک ایمان میں کمی ہوتی ہے، اور احناف و متکلمین ایمان کو بسیط مانتے ہیں، لہذا ان کے نزدیک ایمان میں کمی ہوتی نہیں ہے۔

(تفصیل دیکھئے عمدة القاری ج ۱ صفحہ ۱۷۳، ج ۱ صفحہ ۱۷۳، مرقات ج ۱ صفحہ ۴۸)

قائلین زیادتی کے دلائل وَاذَاتُتِلِّتْ عَلَيْهِمْ آيَةٌ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا اس قسم کی بہت سی آیات ہیں؛ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، اور جب زیادتی ہوگی تو کمی بھی ہوگی۔

جواب: نفس ایمان جس کے ذریعے سے خلود فی النار سے رہائی ممکن ہے اس میں زیادتی نہیں ہوتی ہے اور ان آیات میں وہ مراد بھی نہیں ہے، البتہ ایمان کامل جس کے ذریعے جنت میں دخول اولیں ہوتا ہے اس میں کمی زیادتی ہے، وہی یہاں مراد ہے، یعنی آیات میں ایمان کامل مراد ہے۔

حدیث نمبر ۲ ﴿ حَدِيثُ جِبْرِائِيلَ ﴾ عَالِمِي حَدِيثِ نَمْبَر ۲۰۲

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ

إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الظُّلُمَاتِ شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ لَا يَرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السُّفْرِ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْتَدْرَجْتُهُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فُجَيْهِ، وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ، قَالَ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، قَالَ صَدَقْتَ، فَعَجَبْنَا لَهُ بِسَأَلِهِ وَيُصَدِّقُهُ، قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، قَالَ أَنْ تُوْمِنَ بِاللَّهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَاليَوْمِ الْآخِرِ، وَتُوْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، قَالَ صَدَقْتَ، قَالَ فَأَخْبِرْنِي، عَنِ الْإِحْسَانِ، قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَمَا تَكُنْ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، قَالَ مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنْ آمَارَاتِهَا، قَالَ أَنْ تَلِدَ الْأُمَّةَ رَبَّتِهَا، وَأَنْ تَرَى الْحَفَاةَ، الْعُرَاةَ، الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّيْءِ يَنْطَاطِرُونَ فِي الْبُنْيَانِ، قَالَ ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثَ مَلِيًّا، ثُمَّ قَالَ لِي يَا عَمْرُو، أَتَدْرِي مِنَ السَّائِلِ، قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ فَإِنَّهُ جَبْرِيْلٌ، أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَرَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ مَعَ إِخْتِلَافٍ، وَفِيهِ، وَإِذَا رَأَيْتَ الْحَفَاةَ الْعُرَاةَ الضَّمَّ، (الْبِكْمُ) مُلُوكَ الْأَرْضِ، فِي خَمْسٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ، ثُمَّ قَرَأَ "إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ، مَتَّفِقٌ عَلَيْهِ.

حوالہ: بخاری شریف ج ۲ صفحہ ۷۰۴، باب قوله "ان الله عنده علم الساعة، سورة لقمان" کتاب التفسیر، عالمی حدیث نمبر ۲۷۷۷، مسلم شریف ج ۱ صفحہ ۲۹، باب بیان الایمان والاسلام والاحسان، کتاب الایمان، حدیث نمبر ۸

حل لغات: بیاض، سفیدی، باض، فلاناً، بیضاً، گورے پن میں کسی سے بڑھ جانا۔ سواد، سیاہی، سوڈ۔ (س) سوڈاً، سیاہ قام ہونا۔ آسنہ، الیٰ شیء، سہارا دینا۔ الرکبة، گھٹنا، زانو، رُکب، الفخذ، والفخذ، برانج اُفخاذ۔ اماراتہا، واحد امارۃ، علامت نشان، حفاة، واحد حافی، برہنہ پا، حفی، حفا، برہنہ پا ہونا، عُرَاة، واحد عاری، برہنہ، (نک) عری من ثیابہ عریاً، برہنہ ہونا، عالۃ، واحد عائل، محتاج، عال فلاں،۔ (ن) عیلاً محتاج ہونا۔ رعاء، واحد راعی، چرواہا، رعی الماشیۃ،۔ (س) رعياً، جالور کو چرانہ۔ الشاء، واحد شاة، بکری، یطاولون، غرور و تکبر کرنا، طول، (ن) سے مشتق ہے۔ البنیان، تعمیر، عمارت، مکان، ملیاً، کچھ دیر، کچھ عرصہ۔

ترجمہ: حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ حضور اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر تھے کہ اچانک ایک شخص ہمارے درمیان آیا، اس کے کپڑے نہایت سفید اور بال نہایت سیاہ تھے، نہ تو اس پر سفر کی کوئی علامت تھی اور نہ ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا تھا، یہاں تک کہ وہ حضور ﷺ کے قریب بیٹھ گیا، اور حضور ﷺ کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنے ملا دئے اور اپنے دونوں ہاتھ رسول اللہ ﷺ کے دونوں زانوئے مبارک پر رکھ دئے، اسکے بعد اس نے کہا کہ اے محمد! مجھ کو اسلام کی حقیقت سے روشناس کرایے، آپ ﷺ نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں، اور پابندی سے نماز پڑھو، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، رمضان کے روزے رکھو، اگر بیت اللہ تک پہنچنے کی قوت ہے تو حج کرو، سائل نے کہا کہ آپ ﷺ نے حج فرمایا، روای کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات پر تعجب ہوا کہ خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی تصدیق کرتا ہے، پھر وہ شخص بولا آپ ﷺ ایمان کی حقیقت سے آگاہ فرمائیے آپ ﷺ نے فرمایا کہ "ایمان یہ ہے کہ تم خدا کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، اور قیامت کے دن کو دل سے مانو، اور اس بات پر یقین رکھو کہ برا بھلا جو کچھ پیش آتا ہے، وہ نوحۃ تقدیر کے موافق ہے، سائل نے کہا کہ آپ ﷺ نے درست فرمایا، اس کے بعد اس نے کہا احسان سے ہمیں مطلع فرمائیے، آپ ﷺ نے فرمایا تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اگر ایسا ممکن نہ ہو تو (یہ دھیان کر لو کہ) وہ تم کو دیکھ رہا ہے، اسکے بعد سائل نے کہا کہ ہمیں قیامت کے بارے میں بتائیے، آپ ﷺ نے فرمایا اس بارے میں جواب دینے والے کو سوال کرنے والے سے زیادہ علم نہیں ہے، اس کے بعد اس شخص نے کہا قیامت کی کچھ علامات بیان کر دیجئے، آپ ﷺ نے فرمایا جب بانہی اپنے آقا کو جننے لگے اور ننگے پاؤں، ننگے بدن والوں، بکریوں کو چرانے والوں، کو تم دیکھو کہ عالیشان بلڈنگ میں

غرو و تکبر کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ شخص چلا گیا، میں نے کچھ عرصہ توقف کیا، اسکے بعد آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا، اے عمر! تم جانتے ہو یہ سائل کون تھے؟ میں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا ”یہ جبرئیل تھے جو تم کو تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔“ (مسلم)

اس روایت کو ابو ہریرہؓ نے اختلاف الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے، ان کی روایت کے الفاظ یوں ہیں، جب تم برہنہ پا، برہنہ جسم اور بہرے گوگے لوگوں کو زمین پر حکمرانی کرتے دیکھو (تو سمجھ لو قیامت قریب ہے) پانچ چیزیں ہیں کہ جن کا علم صرف اللہ کو ہے اس کے بعد آپ ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی ان لله عدہ الخ آخر تک پر بھی متفق علیہ۔

خلاصہ حدیث

اس حدیث کو حدیث ”جبرئیل“ کہا جاتا ہے، اس وجہ سے کہ حضرت جبرئیل نے حجۃ الوداع سے کچھ قبل یا حجۃ الوداع کے بعد جناب نبی کریم ﷺ سے اجمالاً سارے دین کی حقیقت پوچھی، آپ ﷺ نے تمام باتوں کا جواب دیا، مقصد یہ تھا کہ اب تک دین کی جو باتیں تفصیلاً بیان کی جا چکی ہیں، انکا ایک اجمالی خاکہ آخر میں پیش کر دیا جائے، تاکہ استحضار میں سہولت و آسانی ہو جائے۔

چوں کہ یہ حدیث تمام عبادات ظاہرہ و باطنہ کو جامع ہے، اس لیے اس حدیث کو ذخیرہ حدیث میں وہی حیثیت حاصل ہے، جو قرآن کریم میں سورۃ فاتحہ کو حاصل ہے، سورۃ فاتحہ اجمالاً تمام قرآنی مضامین کو جامع ہے اس وجہ سے اس کو ام الکتاب کہتے ہیں، اسی طرح اس حدیث کو ”ام السنن“ کہا جاتا ہے، اس حدیث میں سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آمدان کی ہیئت اور ان کے بیٹھنے کا تذکرہ ہے، اس کے بعد سوال و جواب کے ذریعے، ایمان، اسلام، ادر احسان کی حقیقت بیان کی گئی ہے۔ آخر میں یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ قیامت کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں البتہ قیامت کے وقوع سے پہلے کی کچھ علامات ہیں، جن میں سے بعض کا تذکرہ مذکورہ حدیث میں آیا ہے۔

شانِ ودون۔ قرآن مجید کی آیت ”بَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنَ أَشْيَاءٍ إِن تَبَدَّلْكُمْ تَسْؤُكُمْ الْخ“ نازل ہوئی، اس آیت میں غیر ضروری سوالات کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ اس آیت کے نزول کے بعد صحابہ کرام غایت درجہ احتیاط کی وجہ سے دین کی ضروری باتیں بھی دریافت نہیں کرتے تھے، یہ کہ یہ خواہش رہتی تھی کہ کوئی دیہاتی آ کر سوال کر لے، تاکہ ہم کو بہت سی دینی باتیں معلوم ہو جائیں؛ چنانچہ حضور کی اخیر عمر میں حضرت جبرئیل تشریف لائے اور حضور سے سوالات کئے، آپ نے تمام سوالات کے جوابات دیئے، حضرت جبرئیل کی آمد سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ حضور سے اپنی ضرورت کے متعلق سوال کرنے میں کوئی حرج نہیں اور قرآن کریم کی آیت ”لَا تَسْأَلُوا الْخ“ میں لایعنی سوالات کرنے کی ممانعت ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح

سَلَّعَ عَلَيْنَا، آنے والے کی عظمت بیان کرنا مقصود ہے۔ (مرقاۃ صفحہ ۴۹) کہ آنے والا اتنا نورانی تھا جیسے سورج طلوع ہو گیا، درجہ تلوین تعظیم کے لیے ہے یا تغیر کیلئے، تعظیم کی وجہ تو ظاہر ہے، تکبیر اس وجہ سے ہو سکتی ہے، کہ ان کے بارے میں کسی کو علم نہیں تھا کہ یہ کون ہیں، شدید بیاض الشیاب، شدید سواد الشعر، ان دو جملوں سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں (۱) طالب علم کے لیے لباس کی صفائی ستھرائی لابدی، ولوازی چیز ہے، (۲) طلب علم کے لیے جو اصل عمر ہے وہ جوانی ہے ایک روایت میں شدید سواد الشعر کے بجائے سواد اللحیہ کا ذکر ہے۔ لایوری علیہ حضرت جبرائیل کی آمد کوئی وجہ سے باعث حیرت و استعجاب تھی، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، کہ ان کے لباس اور چہرے مہرے پر سفر کی کوئی علامت نہیں تھی، اس سے محسوس ہوتا تھا کہ وہ ”مدینے“ کے ہی رہنے والے ہیں، لیکن ان کو کوئی بھی پہچانتا نہیں تھا اس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ باہر سے تشریف لائے ہیں۔ لایعرفہ منا احد، حضرت عمرؓ نے یہ فرمایا کہ آنے والے سے کوئی واقف نہیں تھا، آپ کی یہ بات دو وجہوں سے ہو سکتی ہے (۱) انہوں نے آنے والے کے بارے میں ہر ایک سے دریافت کیا، اور ہر ایک نے لایعنی کا اظہار کیا تو آپ نے فرمایا ”لایعرفہ الخ“ (۲) حضرت عمرؓ نے کسی سے ان کے حلق پوچھا نہیں؛ بلکہ حاضرین کے چہرے سے بھانپ لیا کہ کوئی ان کو چانتا نہیں ہے؛ چنانچہ آپ نے فرمایا ”لایعرفہ الخ“ حتی جلس آنے والے آپ ﷺ کے سامنے ایسے بیٹھے جیسے نماز میں بیٹھا جاتا ہے (مرقاۃ ج ۱ صفحہ ۵۰) فأسند رکبوعہ، دوسرے والے رکبوعہ کی

تعمیر کا مرجع حضور ﷺ ہیں، آنے والے نے اپنے گھنٹوں کو حضور ﷺ کے زانوے مبارک سے ملا دیے، اس طرح بیٹھنے میں بہت زیادہ ادب و احترام نیز، گوش ہوش سننے کا التزام ہے (مرقاۃ) حضرت گنگوہی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد الصاق حقیقی نہیں ہے؛ بلکہ مطلب یہ ہے کہ سائل آپ کے بہت قریب بیٹھا تاکہ سوالات اچھی طرح سن سکے و وضع کفیفہ علی حضرت جبریل نے اپنی ہتھیلیاں اپنی ہی ران پر رکھیں یا حضور کی ران پر، دونوں طرح کی روایتیں ہیں دونوں میں تطبیق یوں ممکن ہے کہ پہلے اپنے ہاتھ اپنی ہی ران پر رکھے ہوں گے پھر جب تھوڑی قریب اور بے تکلفی ہوئی تو حضور ﷺ کی ران پر ہاتھ رکھ دیے۔ یہ سب باتیں اس وجہ سے پیش آئی ہیں کہ اخفائے حال مقصود تھا۔ یا محمد، حضرت جبریل نے حضور ﷺ کا نام لے کر پکارا، جب کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ”لَا تَجْعَلُوا دَعَاءَ الرَّسُولِ كَدَعَاءِ الْخَلْقِ“ لہذا تعالیٰ کا یہ حکم انسانوں کے لیے ہے فرشتے اس سے مستثنیٰ ہیں، یا پھر حضرت جبریل نے ”محمد“ سے معنی و معنی مراد لیے ہوں گے معنی علمی مراد نہیں لیے ہوں گے، یا پھر اخفائے حال کی غرض سے آپ ﷺ کا نام لے لیا ہوگا۔ (العلین الصبح ج ۱ صفحہ ۱۵)

اخبرنی عن الاسلام، سب سے پہلے اسلام کے متعلق سوال کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں اسلام ایمان کا عنوان ہے، کیوں کہ (اسلام) ظاہری اتباع کو کہتے ہیں اور (ایمان) باطنی کو، دوسری سندوں سے کئی جگہوں پر مذکور ہے کہ اس میں ایمان کو اسلام پر مقدم کیا گیا، یہی وجہ ہے کہ محدثین کی ایک جماعت کہتی ہے، کہ حدیث میں ایمان و اسلام کی تقدیم و تاخیر رواۃ کی جانب سے ہے، معاملہ ایک ہے رواۃ نے مختلف اسالیب میں بیان کیا ہے، (مرقاۃ ج ۱ صفحہ ۵۲/۵۱)، قَالَ اَنْ نَشْهَدَ، یہاں سے حضور ﷺ اسلام کی حقیقت بیان کر رہے ہیں، چنانچہ اسلام کی حقیقت میں ان ہی پانچ چیزوں کو بیان کیا ہے، جن کا ذکر حدیث ”نبی الاسلام علی خمس الخ“ میں ہے، اسلام کی حقیقت میں پہلی اور مرکزی چیز اللہ کی الوہیت و واحدانیت کا اقرار کرنا، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے وہ یکتا ہے اس کے مثل اس کے مشابہ کوئی چیز نہیں ہے، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں، یہیں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اجرائے احکام کے لیے اقرار باللسان شرط ہے۔ و اِقَامَ الصَّلَاةَ، اسلام کی حقیقت کے بیان میں دوسری چیز نماز ہے، یہاں نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے نماز پڑھنے کا نہیں، یعنی ’تقیم الصلوٰۃ‘ کہا گیا ’تصلی الصلوٰۃ‘ نہیں کہا گیا ہے۔ مقصد خشوع و خضوع، سنن و مستحبات، جماعت و تعدیل ارکان کی مکمل رعایت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا مطالبہ ہے۔ و اَتَاءَ الزَّكَاةَ، ایتاء زکوٰۃ سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ظاہری و باطنی احوال صاف کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ چیز مال کو دینے سے حاصل ہوگی (مرقاۃ ج ۱ صفحہ ۵۲)، و صَوْمَ رَمَضَانَ، رمضان کا روزہ بھی اسلام کی حقیقت میں داخل ہے، اس کا شائرہ کی عبادت میں ہوتا ہے، کیونکہ روزے میں کھانے پینے اور جماع سے رکن پڑتا ہے۔ و الْحَجَّ، آخری چیز اسلام کی حقیقت میں حج ہے، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر آدمی کے پاس خانہ کعبہ تک پہنچنے کے اسباب و ذرائع ہیں، تو اللہ کے گھر کی زیارت اس پر فرض ہو جاتی ہے۔ اسباب و ذرائع سے مراد وہ شرائط ہیں، جن کو فقہانے حج کے وجوب کے لئے لازم قرار دیا ہے۔ (تفصیل مرقاۃ صفحہ ۵۲) قَالَ صَدَقَتْ، جب حضور ﷺ اسلام کی حقیقت بیان کر چکے تو جبریل نے آنحضرت ﷺ کے جواب کی تصدیق کی کہ آپ نے صحیح فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ سامعین کو جواب اچھی طرح یاد ہو جائے۔ (مرقاۃ ج ۱ صفحہ ۵۵) فَعَجَبْنَا لَهُ، تعجب کی وجہ یہ ہے کہ جب اس نے سوال کیا تو لوگوں نے سمجھا کہ اس کے جواب کا علم نہیں ہے اور جب اس نے جواب کی تصدیق کی تو معلوم ہوا کہ اس کے جواب کا علم پہلے سے تھا، باعث حیرت بات یہی تھی کہ جو شخص سوال کر رہا ہے وہی تصدیق کر رہا ہے، (فتح الملہم ج ۱ صفحہ ۱۶۲)، نیز جب اس نے تصدیق کی تو باعث حیرت یہ بات ہوئی کہ یہ شخص جب ”مدینہ“ کا ہے نہیں، تو اس کو ان امور سے واقفیت کیسے ہوئی، فَأَخْبَرَنِي عَنِ الْإِيمَانِ، اسلام کے بعد ایمان یعنی انقیاد ظاہری کے بعد انقیاد باطنی کے متعلق سوال کیا، حضور ﷺ نے اس کے جواب میں چھ چیزیں ذکر کی ہیں (۱) اللہ پر ایمان لانا، اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ دل سے اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ خود قدیم ہے اسی طرح اس کی صفات بھی قدیم ہیں۔ (۲) فرشتوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق ہیں، یہ سب کے سب معصوم ہیں، ان کا کام ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے رہنا ہے۔ (۳) اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، کتابوں

پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جتنی کتابیں بھی نازل فرمائی ہیں سب برحق، لوگوں کے لیے باعث ہدایت تھیں، ان میں چار کتابیں، قرآن کریم، توراہ، زبور، انجیل، سب سے افضل کتابیں ہیں اور ان میں قرآن کریم افضل ترین ہے۔ (۴) اللہ کے رسولوں کا دل سے یقین ہونا، رسولوں کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد ﷺ تک جتنے رسول و نبی آئے سب کے سب معصوم، ساری دنیا کے انسانوں سے افضل تھے، حضرت محمد ﷺ تمام نبیوں و رسولوں میں سب سے افضل رسول تھے، آپ ﷺ کے بعد کوئی نبی و رسول آنے والا نہیں (رسول لغت) میں پیغامبر اور قاصد کو کہتے ہیں، اور اصطلاح شرح میں رسول اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغامات پہنچانے کے لئے منتخب فرمایا ہو؛ رسالت اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان ایک سفارت کا نام ہے، جس کے ذریعہ سے اہل فہم و عقل کو ایسی باتوں پر متنبہ کیا جاتا ہے، جہاں تک ان کی عقل کی رسائی نہیں ہوتی۔ نبیاء کرام کتنے تھے؟ بعض روایات سے ثابت ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار کے قریب انبیاء تھے، لیکن یہ ظنی علم ہے، لہذا اجمالی طور پر ایمان لانا درست ہے، کہ جتنے بھی نبی ہیں ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ (۵) والیوم الآخر، قیامت کے دن پر یقین ضروری ہے، قیامت کے دن سے مراد وہ زمانہ ہے جو مرنے کے بعد سے جنت میں داخل ہونے تک ہے، قیامت کے دن پر یقین رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ شارع نے مرنے کے بعد قبر، حشر، نشر اور برزخ وغیرہ کے بارے میں جو کچھ بیان کیا ہے، سب سچ ہے اور ان کا وقوع لازمی ہے، اس میں کسی شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، (۶) والقدر خیرہ، اچھی اور بری تقدیر پر یقین ضروری ہے، یعنی اس بات کا یقین ہو کہ نفع و نقصان یہ سب انسان کے لیے انسان کی پیدائش سے پہلے مقدر کر دیا گیا ہے، تقدیر کے سلسلے میں یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ بندہ نہ تو قادر مطلق ہے اور نہ مجبور محض ہے، وہ اپنے افعال کا خالق تو نہیں؛ البتہ کا سب ضرور ہے۔

حدیث میں فرشتوں کو کتابوں اور رسولوں پر مقدم کیا، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ فرشتے رسولوں سے افضل ہیں، بل کہ یہ حقیقی ترتیب ہے، چون کہ فرشتے کتابوں کو لے کر رسولوں کے پاس آتے ہیں، اس وجہ سے اسی ترتیب سے پہلے فرشتوں، پھر کتابوں، پھر رسولوں کا ذکر کیا۔ فرشتوں اور انسانوں میں افضل کون ہیں، اس کو علامہ تفتازانی نے ”شرح عقائد نشی“ میں تفصیل سے بیان کیا ہے، لیکن ان کی بات محتاج دلیل ہے، لہذا سکوت بہتر ہے۔ قال صدقت، جب حضور ﷺ ایمان کی حقیقت بیان کر چکے تو جبریل نے پھر تصدیق کی۔ قال فاخبرنی عن الاحسان، احسان کے معنی اخلاص و تقویٰ کے ہیں، ایمان و اسلام کے بعد احسان کا ذکر کیا، تاکہ اسلام کو ریا سے اور ایمان کو نفاق سے بچایا جاسکے حضور ﷺ نے احسان کے دو درجے بتائے ہیں، پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی اس طرح عبادت کرے گویا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس طرح عبادت کرے کہ وہ بیان میں ہمہ وقت یہ رہے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، یعنی مکمل طور سے اپنے رب کا خیال جما کر عبادت کرے۔ فان لم تکن تراه بعض لوگوں نے اس سے یہ استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دنیا میں رویت ممکن ہے، حالانکہ ان کا خیال یہ استدلال بالکل غلط ہے، کیوں کہ اللہ کے نبی کا صریح فرمان موجود ہے ”لن یواحدکم ربہ حتی یموت“ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا ”الموت قبل لقاء اللہ“ اس سے صاف طور پر معلوم ہوا کہ دنیا میں رویت باری ممکن نہیں ہے۔ اور حضور ﷺ کے فرمان ”فان لم تکن الخ“ کا مقصد اس بات کو ذہن نشین کرانا ہے کہ اللہ کی عبادت کا حق یہ ہے کہ اس کا ہر وقت استحضار ہے۔ اس کے علاوہ کی طرف بالکل توجہ نہ جائے اور یہ بالکل ایسے ہی ہے جسے کوئی کہے کہ ”فان لم تکن تعلم الغیب فان اللہ بعلمہ“ اس جملے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ نفس الامر میں کوئی شخص ہے جو غیب کو جانتا ہے، جب اس جملے سے کسی کے لیے غیب کا علم ثابت نہیں ہوتا تو ”فان لم تکن تراه“ سے کسی کیلئے رویت باری دنیا میں ثابت نہیں ہوگی۔ (العلیق الصبح ج ۱ صفحہ ۱۶)

فاخبرنی عن الساعة اسلام، ایمان، احسان کے بعد قیامت کے متعلق سوال کیا، وجہ یہ ہے کہ دنیا کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اپنے رب اور مذکورہ بالا چیزوں پر ایمان لائیں، اپنے خالق کی اچھی طرح عبادت کریں اور یہ چیزیں ایمان، اسلام، احسان، سے حاصل ہو گئیں، تو تخلیق دنیا کا مقصد پورا ہو گیا، لہذا اب دنیا کے خاتمہ یعنی قیامت کے متعلق سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی ما المسؤول عنها الخ۔ سائل یعنی پوچھنے والا اور جس سے پوچھا جا رہا ہے دونوں کا علم قیامت کے بارے میں برابر ہے، قیامت کا علم نہ ہم کو ہے نہ تم کو ہے اس کا

علم صرف رب العالمین کو ہے۔ آپ کے اس جواب سے اہل حدیث کی بھرپور تردید ہوتی ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ آپ کو جملہ ماسکان و مایکون کا علم دیا گیا، یہاں قیامت کے علم کی نفی ہے اس سے علم کلی کی نفی ہوتی ہے، اور اہل بدعت کلی کا دعویٰ کرتے ہیں 'لہذا ان کا دعویٰ باطل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ علم غیب کلی یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے جتنا چاہا ہے، عطا کیا ہے، آپ کا علم تمام مخلوقات کے علم سے زیادہ ہے۔

سوال: حضرت جبریلؑ کو معلوم تھا کہ قیامت کا وقت آپ کو معلوم نہیں ہے، یہ صرف اللہ ہی کے علم میں ہے، پھر جبریل نے سوال کیوں کیا؟

جواب: (۱) اس وجہ سے پوچھا؛ تاکہ لوگوں کے سامنے یہ مسئلہ آ جائے اور پھر آئندہ کے لئے دروازہ بند ہو جائے۔

(۲) اس لئے سوال کیا تاکہ آپ کے جواب سے لوگوں کو اس بات پر تنبیہ ہو جائے کہ جس چیز کا علم نہ ہو اس کے بارے میں عدم علم کا اظہار کرنا مناسب ہے اس سلسلے میں شرم نہ کرنا چاہئے۔

فأخبرونی عن أماراتہا حضرت جبریلؑ اس جواب سے تو مطمئن ہو گئے کہ قیامت کے وقوع کا کسی کو علم نہیں، لیکن اب اس کی علامات کے بارے میں سوال کر رہے ہیں کہ، قیامت سے پہلے جو آثار و علامات ہوں گے ان میں سے کچھ بیان کر دیجئے۔

قال أن تلد الأمة، اس جملے کی صاحب "مرقاۃ" نے متعدد تفسیریں کی ہیں، خاصہ یہ ہے کہ مسلمان کفار کے شہروں پر غالب آ کر عورتوں کو باندی بنالیں گے اور ان سے جو بچے ہوں گے وہ اپنی ماؤں کے آقا ہوں گے، یا پھر قرب قیامت میں باندیوں کی خرید و فروخت اتنی عام ہو جائے گی کہ بیٹا اپنی ماں کو خرید کر اس سے باندیوں جیسا سلوک کرے گا، یا پھر مطلب یہ ہے کہ قیامت کے قریب اولاد اپنی ماؤں کی اتنی نافرمان ہو جائیں گی کہ وہ اپنی ماؤں سے باندیوں جیسا سلوک کریں گی۔ (مرقاۃ ج ۲ صفحہ ۶۳)

وأن تروی الحفافة اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ قرب قیامت کے وقت نا اہل لوگ بڑے بڑے مروجوں پر فائز ہو جائیں گے، جو حقیر ہیں وہ شریف شمار ہوں گے، حکومت و اقتدار غیر مستحقین کے قبضے میں آ جائے گا اور وہ ایک دوسرے پر مال و دولت، اثر و رسوخ، فلک بوس عمارتوں اور پر شکوہ بلڈنگوں کے ذریعے فخر کریں گے۔

ثم انطلق الخ حضرت جبریلؑ اس سوال و جواب کر کے تشریف لے گئے، اس کے چند دن بعد حضور ﷺ نے حضرت عمرؓ سے بتایا کہ جو شخص سوال کر رہے تھے وہ جبریل تھے۔

تعلو ض:۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور نے کچھ دنوں کے بعد جواب دیا۔ جب کہ ابو ہریرہؓ کی روایت میں ہے "انہ علیہ السلام ذکرہ فی المجلس" یعنی آپ نے اس مجلس میں بتا دیا کہ سوال کرنے والے کون تھے، تو یہاں بظاہر تعارض نظر آ رہا ہے۔

جواب:۔ جو لوگ کسی ضرورت سے چلے گئے تھے ان کو بعد میں بتایا، اور جو لوگ مجلس میں حاضر رہے، ان کو فوراً بتا دیا۔

یعلمکم دینکم اصلاً تو صحابہ کو حضور نے دین سکھایا؛ لیکن چون کہ سوالات حضرت جبریلؑ نے کیے تھے اس وجہ سے جبریلؑ کی طرف دین سکھانے کی نسبت کر دی۔ فی خمس قیامت کا علم ان پانچ چیزوں میں سے؛ جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے پھر آپ نے ان اللہ عدہ الخ آیت تلاوت فرمائی۔

سوال:۔ کیا اللہ تعالیٰ کا علم ان ہی پانچ چیزوں کے ساتھ مختص ہے؟

جواب:۔ اللہ تعالیٰ کے علم پانچ چیزوں کے ساتھ مختص نہیں ہے بلکہ اس کا علم غیر متناہی ہے، چونکہ یہ آیت ایک شخص کے سوال کے جواب میں نازل ہوئی تھی۔ جس نے ان چیزوں کے بارے میں سوال کیا تھا لہذا جواب میں بھی وہی پانچ چیزیں ذکر کی گئیں ہیں، تخصیص مقصود نہیں ہے۔

حدیث نمبر ۳ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، عالمی حدیث نمبر ۳

عَنْ بِنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ، شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَالْحَجُّ وَصَوْمُ رَمَضَانَ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

حوالہ: بخاری شریف صفحہ ۶ ج ۱ باب بنی الاسلام علی خمس، کتاب الایمان، عالمی حدیث نمبر ۸ مسلم شریف ج ۱ صفحہ ۳۲

باب دعاؤکم ایمانکم، کتاب الایمان، حدیث نمبر

قوجہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ”اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد ﷺ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا“۔ (بخاری و مسلم)

خلاصہ حدیث

اس حدیث میں اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ ﷺ نے عرب کی ایک امی قوم کو عام فہم زبان میں اسلام اور اعمال کے درمیان باہمی ربط سمجھایا ہے کہ دیکھو! اسلام ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک مکان، یا خیمہ، جس طرح مکان میں بنیاد اور خیمے کے درمیان ستون ہوتا ہے کہ اگر یہ بنیاد اور یہ ستون ہے تو مکان اور خیمہ بھی موجود ہے اور اگر کسی وجہ سے یہ بنیاد و ستون نہیں رہتے ہیں تو مکان منہدم اور خیمہ گر پڑتا ہے، اسی طرح اسلام کے لیے (بنیاد اور ستون) ہے اور وہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ، اگر یہ موجود ہے تو اسلام موجود ہے اگر کسی وجہ سے یہ موجود نہیں ہے تو اسلام بھی موجود نہیں رہے گا، اور جس طرح مکان کی چھت کے لیے چار ستون اور خیمے کے لیے چار ستون ہوتے ہیں، کہ اگر یہ ستون اور ستون نہ رہیں تو گھر و خیمہ موجود تو رہے گا، لیکن جتنے ہی ستون اور ستون کم ہوں گی اتنا ہی گھر کمزور اور خیمہ سستا ہوا رہے گا، اسی طرح اسلام کیلئے چار ستون اور چار ستون ہیں، وہ نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں رہے گا تو ایمان میں ضعف رہے گا، اور اگر سب نہیں رہیں گے تو ایمان بالکل کمزور رہے گا اور ہر وقت ایمان کے نکل جانے کا خطرہ رہے گا، بلا علی قاری نے ”مرقاۃ“ میں حضرت حسنؑ کا ایک واقعہ نقل کیا ہے جس میں حضرت حسنؑ نے اسلام کو ایک خیمے سے تشبیہ دی ہے، حضرت حسنؑ نے ایک جنازہ میں شرکت کے موقع پر فرزدق سے پوچھا ”ما اعدت لهذا المقام“ تو نے اس مقام کیلئے کیا تیاری کی ہے؟ فرزدق نے جواب دیا ”شہادۃ ان لا الہ الا اللہ“ حضرت حسنؑ نے فرمایا ”هذا العمود فاین الاطناب“ یہ تو درمیانی ستون ہے طنائیں کہاں ہیں؟ اسلام کو خیمے سے تشبیہ دی درمیانی ستون کلمہ ”لا الہ الا اللہ“ کو قرار دیا، اور اعمال صالحہ کو طنائیں فرمایا ہے۔ مرقاۃ ج ۱ صفحہ ۶۷، اسلام کو گھر یا خیمے سے تشبیہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح آدمی گھر میں داخل ہو کر داخلی و خارجی قوتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اسی طرح اسلام میں آ کر خارجی قوتیں شیطان اور داخلی قوتیں نفس امارہ سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ یہ تین چیزیں ہیں: کیونکہ وہ اعمال کو غیر ضروری سمجھتے ہیں، اور یہاں حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ اسلام میں کلی شہادت کے ساتھ یقیناً افعال حسنہ کی بھی بہت اہمیت ہے، ان کو غیر ضروری نہیں قرار دیا جاسکتا۔

الفاظ حدیث کی تشریح

خمس تمیز کی تمیز محذوف ہے، تمیز کی تعیین کے سلسلے میں، علامہ بدر الدین عینی ”عمدۃ القاری“ میں تحریر فرماتے ہیں کہ خمس کی تمیز دعائم ہے، جیسے کہ ”عبدالرزاق“ کی روایت میں دعائم کی تصریح موجود ہے، یا پھر قواعد، یا خصال، تمیز ہے، ایک روایت میں خمس کے بجائے خمسة کا لفظ آیا ہے جیسا کہ ”مسلم“ کی روایت میں بھی مذکور ہے، ایسی صورت میں تمیز جو مقدر ہوگی وہ یا تو ”اشیاء“ ہوگی، یا ”ارکان“ یا پھر ”اصول“ ہوگی۔ (عمدۃ القاری ج ۱ صفحہ ۱۸۸)

شہادۃ: شہادۃ پر رفع، نصب، جرتیوں اعراب پڑھے جاسکتے ہیں، رفع اس وجہ سے کہ یہ متبدل محذوف کی خبر ہے، اور متبدل محذوف ”احلھا“ ہے، یا پھر یہ مبتدأ ہے خبر ”منھا“ محذوف ہے اعنی محذوف ماننے کے صورت میں نصب، اور نفس سے بدل مان کر جر پڑھ سکتے ہیں (عمدۃ القاری ج ۱ صفحہ ۱۸۸) لیکن صاحب مرقاۃ نے ”جر“ کی قرأت مان کر قرار دی ہے اور اس پر وہو کا اطلاق کیا ہے۔ (مرقاۃ ج ۱ صفحہ ۶۷)

اشکال:- شہادۃ ان لا الہ الا اللہ الخ میں انبیاء، فرشتوں، اور کتابوں وغیرہ پر ایمان لانے کا تذکرہ نہیں ہے؛ حالانکہ ان پر ایمان لانے بغیر کوئی آدمی مؤمن ہو ہی نہیں سکتا؟

جواب: یہاں توحید اور شہادۃ سے مراد ”تصدیق ماجاء بہ الرسول“ ہے اور تصدیق ماجاء بہ الرسول انبیاء، فرشتوں، کتابوں پر ایمان لانے کو شامل ہے۔ (عمدۃ القاری ج ۱ صفحہ ۱۹۰) الامامة الصلاة اقامت مسلاة سے مراد نماز پر بدوات کرنا ہے، (فتح الباری ج ۱ صفحہ ۶۹) یعنی نماز کے

لیے شریعت نے جو قانون وضع کیے ہیں، سب کی رعایت کرتے ہوئے نماز ادا کرنے کا نام الامت صلاۃ ہے۔
ایمکۃ الزکاة: ایامہ زکاة سے مراد مخصوص طریقے پر مال کا کچھ حصہ نکالنا۔ (فتح الباری ج ۱ صفحہ ۶۹) یعنی شریعت کے قائم کردہ اصولوں کے تحت زکاة ادا کرنے کو ایامہ زکاة کہتے ہیں۔

والحج: یہاں حج کو صوم رمضان پر مقدم کیا ہے، دوسری بہت سی جگہوں پر حج کو مؤخر کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ صوم (ترکی عبادت) ہے، باقی فعلی عبادتیں ہیں، لہذا پہلے فعلی عبادتیں، نماز، زکوٰۃ، اور حج کو ذکر کیا، اس کے بعد ترکی عبادت روزہ کو ذکر کیا، اور جہاں روزہ کو مقدم کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ صوم کی فرضیت حج سے پہلے ہوئی ہے اس وجہ سے صوم کو پہلے ذکر کر دیا ہے۔

وصوم رمضان: بعض لوگوں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ رمضان سے پہلے شہر کا اضافہ ضروری ہے، ان کے موقف کی تردید اس حدیث سے ہوئی ہے کہ یہاں بغیر شہر کے صوم رمضان موجود ہے۔

اسلام کو پانچ ارکان میں منحصر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ عبادت توں سے ہوگی یا عدم توں سے اگر قبول سے ہے تو وہ کلمہ ہے اور اگر عدم قبول سے ہے تو یا تو وہ فعلی عبادت ہوگی یا ترک فعلی، اگر ترک فعلی ہے تو وہ روزہ ہے اگر فعلی ہے تو وہ یا تو بدنی ہوگی جیسے کہ نماز یا مالی ہوگی جیسے کہ زکاة، یا پھر مالی اور بدنی سے مرکب ہوگی اور وہ حج ہے۔ (عمدة القاری ج ۱ صفحہ ۱۸۹)

اسلام کے فرائض ان کے علاوہ اور بھی ہیں؛ مگر ان فرائض کا تتبع واستقرار کرو گے تو معلوم ہوگا کہ وہ مستقل مقصود نہیں ہیں، عوارض کی بنا پر فرض ہیں، عوارض موجود ہوں گے تو فرض ہوں گے ورنہ نہیں؛ بخلاف ان پانچ چیزوں کے، کہ یہ مستقل مقصود و مطلوب ہیں؛ اس لئے ارکان بننے کی صلاحیت ان میں ہے؛ دیگر فرائض میں یہ صلاحیت نہیں۔ (درس بخاری ص ۷۹ ج ۱)

حدیث نمبر ۵ ﴿ایمان کی شاخیں﴾ عالمی حدیث نمبر ۵

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِيمَانُ بَضْعٌ، وَسَبْعُونَ شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَذَانُهَا إِطَاعَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

حوالہ: بخاری شریف صفحہ ۶ ج ۱ باب امور الایمان، کتاب الایمان حدیث نمبر ۹، عالمی حدیث نمبر ۹، مسلم شریف صفحہ ۷۷ ج ۱، باب بیان عدد شعب الایمان کتاب الایمان حدیث نمبر ۳۵

حل لغات: بضع، ٹکڑا، چند، الشعبة، درخت کی شاخ، حصہ، گروہ، برانچ، شعب، وشعباب۔ إطاعة، اطاعت، اطاعت سے، دور کرنا، ہٹانا، مجزئیں ماط (ض) سبباً، ہٹانا۔ الأذى، تکلیف، کوفت، قرآن کریم میں ہے، لن يضروكم إلا اذى، أذى (س) گلان بکذا تکلیف پہنچانا۔ الحياء، شرم، وقار، سخی، حياء من القبح بری بات سے شرم کرنا۔

توجہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی ستر سے زائد شاخیں ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ شاخ، اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور سب سے کم درجہ کی شاخ، راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا ہے اور حياء ایمان کی ایک شاخ ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ، ایمان کی رونق اعمالِ حسنہ سے ہے، جس طرح درخت کا حسن شاخوں، پھلوں، اور پتوں سے وابستہ ہوتا ہے، اسی طرح ایمان کی رونق اعمالِ حسنہ سے ہے، اور جس طرح شاخوں کے سوکھ جانے اور پتوں کے جھڑ جانے سے درخت کی رونق جاتی رہتی ہے، اسی طرح اعمالِ حسنہ کے ترک کر دینے، اور بد عمل کرنے سے ایمان خطرہ میں پڑ جاتا ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح: "بضع" بعض روایات میں بضع و ستون آیا ہے، بعض جگہ بضع و سبعون آیا ہے، بعض جگہ شک کیا تھا، بضع و سبعون او بضع و ستون، اور بعض جگہ بغیر شک کے ستون آیا ہے (عمدة القاری ج ۱ ص ۱۹۶)

علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں "ابن صلاح" کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے کہ روایات میں الفاظ مختلف ہیں؛ لہذا اہل کو ترجیح دینا زیادہ بہتر ہے، اس وجہ سے کہ اہل عینیین ہے۔ (عمدۃ القاری ج ۱ صفحہ ۱۹۶) صاحب مرقاۃ نے یہ توجیہ پیش کی ہے کہ ستون اور سبعون میں کوئی اختلاف نہیں ہے، جس روایت میں "ستون" کا لفظ ہے، یہ اس زمانے کی حدیث ہے کہ جس زمانے میں آپ ﷺ کو صرف "ستون" (ساتھ) امور کی تعلیم دی گئی تھی چنانچہ آپ ﷺ نے ان کو بیان کر دیا، اور جب آپ ﷺ کو بذریعہ وحی "سبعون" (۷۰) کی تعلیم دی گئی تو آپ ﷺ نے اس کو بیان کر دیا (مرقات ج ۱ صفحہ ۶۹) لفظ بضع عدد مبہم ہے، اس کا اطلاق کن عددوں پر ہوتا ہے، اس میں چند اقوال ہیں (۱) دو سے دس کے درمیان ہوتا ہے (۲) صرف سات کے عدد پر ہوتا ہے، (۳) پانچ سے سات پر ہوتا ہے (۴) تین سے سات کے درمیان ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی بعض اقوال ہیں جو کہ عمدۃ القاری و فتح الباری میں مذکور ہیں (فتح الباری ج ۱ صفحہ ۷، عمدۃ القاری ج ۱ صفحہ ۱۹) حدیث میں آپ ﷺ نے فرمایا، ایمان کے ستر سے زائد شعبے ہیں، ستر سے زائد کہنے میں تکثیر مراد ہے، یا تجدید مراد ہے۔ اس سلسلے میں شرح حدیث کی آراء مختلف ہیں، چنانچہ علامہ عینی نے "عمدۃ" میں دونوں طرح کی آرا کے متعلق چند اقوال نقل کیے ہیں، چنانچہ علامہ "طیبی" کی رائے کے مطابق یہاں تکثیر مراد ہے، کیوں کہ عرب کثرت کے لیے "سبعون" کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے "ان تستغفر لهم سبعین مرۃ" (القرآن) یہاں بالاتفاق "سبعین" سے تکثیر مراد ہے، نیز "بضع" کے لفظ کا اضافہ کر کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ ایمان کے شعبوں کی تعداد مبہم ہے اور ان کی کثرت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ (عمدۃ القاری ج ۱ صفحہ ۱۹۹) قائلین تکثیر "سبعون" سے تکثیر مراد لے نے کی ایک وجہ یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ، اعداد کی تین قسمیں ہیں (۱) "عدد زائد" وہ عدد جس کے اجزا کا مجموعہ اس عدد سے زائد ہو مثلاً بارہ اس کا نصف چھ، ثلث چار، ربع تین، سدس دو اور نصف سدس ایک ہے سب کا مجموعہ سولہ ہے جو کہ بارہ سے زائد ہے، لہذا یہ عدد زائد ہوا (۲) عدد ناقص، جس کے اجزا کا مجموعہ اس عدد سے کم ہو جیسے چار اس کا نصف دو ہے اور ربع ایک ہے جس کا مجموعہ تین ہے جو کہ چار سے کم ہے، لہذا یہ عدد ناقص ہے (۳) عدد تمام، وہ عدد جس کے اجزا کا مجموعہ عدد کے برابر ہو، مثلاً چھ ہے، اس کا نصف تین، ثلث دو اور سدس ایک ہے جس کا مجموعہ چھ ہے تو چھ کے اجزا بھی چھ ہیں، لہذا یہ عدد تمام ہے بعد تمام دیگر اعداد سے افضل ہوتا ہے، لہذا چھ بقیہ عددوں سے افضل ہوا، اور عدد تمام میں اگر مبالغہ کر دیا جائے تو اور بہتری آتی ہے اور مبالغہ کیلئے آحاد کو عشرات کیا جاتا ہے، لہذا چھ جو کہ آحاد میں سے ہے اس کو ساٹھ کر دیا ہے، اور کبھی عدد تمام میں ایک کا اضافہ کر کے اس کو کامل و مکمل کرتے ہیں تو "سبع" ہو جاتا ہے پھر "سبع" کو "عشرات" میں لے جا کر "سبعون" کہا جاتا ہے "سبع" میں مبالغہ ہوتا ہے اسی وجہ سے "سبع" کو اسکی کمال قوت کی وجہ سے "سبع" کہا جاتا ہے اور "سبعون" میں تو مبالغہ و مبالغہ ہو گیا، خلاصہ یہ ہے کہ، یہ عدد مبالغہ یعنی تکثیر کیلئے استعمال کیا گیا ہے۔ (عمدۃ القاری ج ۱ صفحہ ۱۹۹)

جب کہ ابو حاتم ابن حبان کے مطابق "بضع و سبعون" سے تجدید مراد ہے یعنی نفس الامر میں ایمان کے ستر سے کچھ زائد شعبے ہیں اور انہوں نے اپنی کتاب "وصف الایمان و شعبہ" میں یہ بات لکھی ہے کہ میں نے اس حدیث میں بہت غور کیا اور ہر وہ اطاعت کہ جس کے متعلق نبی کریم ﷺ نے یہ فرمایا کہ "یہ ایمان میں سے ہے" اسکو شمار کیا تو وہ ستر سے زائد نہیں تھیں، پھر میں نے کتاب اللہ میں جن نیکوں کے بارے میں ایمان ہونے کا حکم لکایا گیا ہے ان کو شمار کیا تو وہ بھی کم نکلیں، پھر میں نے حدیث اور قرآن دونوں میں جن کے متعلق ایمان فرمایا گیا ہے جمع کیا، اور کبررات کو حذف کر دیا تو ستر سے زائد "ستتر" چیزیں تھیں، اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حضور ﷺ کے فرمان "الایمان بضع و سبعون" سے تجدید مراد ہے (عمدۃ القاری ج ۱) حوالہ بالا، امام ابو حاتم نے "بضع و سبعون" سے تجدید مراد لے کر "سبعة و سبعون" کو با تفصیل ذکر کیا ہے، علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں تلخیص کر کے ان سارے شعبوں کو شمار کروایا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان کامل، تصدیق قلبی، اقرار لسانی، اور اعمال حسنہ کے مجموعہ کا نام ہے، جو چیزیں تصدیق سے متعلق ہیں وہ ہیں، زبان سے جو چیزیں متعلق ہیں وہ سات ہیں، اور اعمال سے متعلق جو چیزیں ہیں وہ چالیس ہیں اس طرح کل تعداد ستتر ہے (عمدۃ القاری ج ۱ صفحہ ۲۲۰) اس سلسلے میں مزید تفصیل کیلئے عمدۃ القاری اور مکمل توضیح و تشریح کیلئے ابن حبان کی کتاب "وصف الایمان و شعبہ" دیکھی جائے، نیز ابو عبد اللہ الحلی نے اس سلسلے

میں ایک کتاب ”فوائد المیخ“ اور حافظ ابوبکر نے ”شعب الایمان“ تصنیف کی ہے ان کی طرف مراجعت کی جائے۔

فصلہا ایمان کے ستر سے زائد شعبے ہیں، لیکن سارے شعبے اور سارے اجزا برابر نہیں ہیں، بل کہ بعض بعض سے درجہ میں بڑے اور بعض چھوٹے ہیں، جس طرح سے انسان مختلف اجزا سے مرکب ہے؛ لیکن سارے اجزا کو ایک حیثیت حاصل نہیں ہے، ظاہر بات ہے جو اہمیت دل کی ہے وہ زبان کی نہیں اور جو زبان کی ہے وہ انگلی کی نہیں، اسی طرح ایمان میں جو اہمیت کلمہ طیبہ کو حاصل ہے وہ کسی اور کو نہیں، اور یہ درخت کی جڑ کے مانند ہے کہ اگر تصدیق یعنی کلمہ نہیں تو ایمان ہی نہیں اور باقی اجزا پھول، اور چوں کے مانند ہیں؛ جن سے ایمان کی رونق دیتے ہیں۔ (خلاصہ فیض الباری)

واذناھا اور ناپا کے دو سنی ہو سکتے ہیں، ایک مرتبہ کے لحاظ سے کمتر ہے، دوسرے حصول کے اعتبار سے نہایت آسان ہے، پہلے جملے ”فانفسلہا“ میں حقوق اللہ کی طرف اشارہ ہے اور دوسرے میں حقوق العباد کی طرف اشارہ ہے، حقوق اللہ میں سب سے افضل کو بیان کیا اور حقوق العباد میں سب سے ادنیٰ کو ذکر کیا، (درس مشکوٰۃ صفحہ ۴۷) اور باقی شعبے اسی کے درمیان میں ہیں۔ **والحیاء** شعبۂ من الایمان، حیاطیت کے اس انفعال کا نام ہے جو کسی ایسے خیال و فعل کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے جسے عرفاً یا شرعاً مذموم سمجھا جاتا ہو، اور وہ کام کرنا جو خدا کی اطاعت اور اوائے حقوق پر آمادہ کرتا ہو اس کا نام حیاء ہے۔ (فتح المسلم ج ۱ صفحہ ۱۹۷)

حیا کو ایمان کہنے کی وجہ حیا کو ایمان اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ جس طرح ایمان معاصی کے ارتکاب سے روکتا ہے اسی طرح حیا بھی معاصی کے ارتکاب سے روکتی ہے (التعلیق الصبح صفحہ ۲۳، ج ۱) ایمان کے دیگر شعبوں کو مذکر کر کے صرف حیا کو ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ، حیاء ایمان کے تمام شعبوں پر عمل کرنے کی دعوت دیتی ہے، چنانچہ حیاء تہادہ شعبہ ہے کہ اگر کسی مسلمان میں مکمل طور پر پایا جائے تو وہ مؤمن کامل بن جائے۔ جو حیا حق بات کہنے سے روکے اور اچھے اعمال کرنے میں حارج ہو مثلاً ”جنبی“ شرم کے باعث حاصل نہیں کرہا ہے، اور نہایت کی حالت میں نماز پڑھ رہا ہے، یا نماز کو ترک کر رہا ہے، تو ایسی شرم کو حیا نہیں بل کہ بزوری کہیں گے اور یہ شخص نافرمان شمار ہوگا۔ (خلاصہ ج ۱ صفحہ ۲۰۲)

حیاء کی قسمیں مولانا اور یس کاندھلوی نے ”التعلیق الصبح“ میں حیاء کی سات قسمیں بیان کی ہیں، (۱) حیاء الجنائیہ، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی حیا (۲) حیاء التقصیر، جیسے کہ فرشتوں کی حیاء فرشتے کہتے ہیں ”ما عبدناک حق عبادتک“ (ہم نے جیسا کہ آپ کی عبادت کی ہے، تو تھادیسی عبادت نہیں کی) (۳) حیاء الإجلال، جیسے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی حیاء وہ اللہ سے شرم کی وجہ سے اپنے پروں کو جمع کرنے رکھتے ہیں، (۴) حیاء الکرام، جیسے کہ نبی کریم ﷺ کی اپنی امت سے حیاء (کہ مہمان کھانا تناول کرنے کے بعد بیٹھے رہنے تھے اور حضور ﷺ ان سے شرم کی وجہ سے جانے کو نہیں کہتے تھے) (۵) حیاء شممہ، (کسی کی عظمت کے پیش نظر حیا) جیسے کہ حضرت علی کا آنحضرت ﷺ سے شرم کی وجہ سے مذی کے بارے میں معلوم نہ کر سکا (۶) حیاء الاستحقار، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے دنیا کے بارے میں سون کرنے سے شرم کرنا۔ (۷) حیاء الانعام، جیسا کہ اللہ کے بندوں کا اللہ کی بے شمار نعمتوں کا حق شکر یہ نہ ادا کر سکنے کا اعتراف (التعلیق الصبح ج ۱ صفحہ ۲۳) حیاء کے بارے میں ”التعلیق الصبح“ میں فضل ابن عیاض کا ایک قول منقول ہے کہ پانچ چیزیں بدبختی کی علامت ہیں (۱) دل کا سخت ہونا، (۲) آنکھ سے آنسوؤں کا خشک ہو جانا، (۳) حیاء کا کم ہو جانا (۴) دنیا طلبی، (۵) خواہشات کی کثرت۔ (تعلیق الصبح ج ۱ صفحہ ۲۳) ان تمام تفصیلات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حیاء ایمان کی ایک بہت اہم شاخ ہے۔

سوال:- اس حدیث میں حیاء کو ایمان کہا ہے؛ بسا اوقات حیاء کافر میں بھی ہوتی ہے، تو کیا وہ بھی من وجہ مؤمن ہے؟

جواب:- حیاء کی سابقہ تقسیم کے علاوہ ایک دوسری تقسیم ہے، اس اعتبار سے حیاء کی دو قسمیں ہیں۔

(۱) حیاء نفسانی، یعنی طبعی حیاء۔ (۲) حیاء ایمانی، یعنی حقیقی حیاء۔

حیاء نفسانی:- ”هو نفسی یعرض الإنسان من خوف ما یلام علیہ او یعاب بہ“ حیاء نفسانی وہ احساس

ندامت ہے، جو کسی قابل ملامت یا قابل عیب چیز کے اندیشہ سے پیدا ہو، مثلاً کشفِ عورت اور جماع بین الناس سے حیا۔
حیا ایمان کی تعریف:- ہو ملکہ تمنع الانسان من ترك الطعات وارتكاب المعاصی والفواحش بسبب
 الایمان“ حیا ایمان وہ حیا ہے جو انسان کو ایمان کی وجہ سے طاعات کے ترک کرنے اور معاصی و فواحش کے ارتکاب کرنے سے روکے۔
 جب یہ دونوں تعریفیں آپ نے سمجھ لیں تو اب سمجھئے کہ یہاں حیا ایمانی مراد ہے، جو صرف مومن میں پائی جاتی ہے، کافر میں جو حیا
 ہے وہ حیا طبعی ہے، لہذا کافر کو مومن نہیں کہیں گے۔

حدیث نمبر ۶۰ کامل مسلمان کی پہچان ۶ عالمی حدیث نمبر ۱

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ
 وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ، هَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ، وَالْمُسْلِمُ قَالَ إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَيُّ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ" قَالَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ. (متفق عليه)

حوالہ: بخاری شریف صفحہ ۶ ج ۱ باب المسلم من سلم المسلمون الخ کتاب الایمان، عالمی حدیث نمبر ۱ مسلم شریف صفحہ
 ۲۸ ج ۱ باب بیان تفاضل الاسلام کتاب الایمان، حدیث نمبر ۴۰

حل لغات: سَلِمَ (س) سلاماً، وسلاماً، محفوظ ہونا۔ الْمُهَاجِرُ، اسم فاعل، ترک وطن کرنے والا، مفاعلة سے، هَجَرَ، (ن) هَجْرًا
 وَهَجْرَانًا، چھوڑنا، ترک تعلق کرنا۔ نَهَى (س) نَهْيًا عَنِ الشَّيْءِ، روکنا، منع کرنا۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا (کامل) مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور اس
 کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں، اور (کامل) مہاجر وہ ہے، جس نے اللہ کی مع فرمودہ باتوں کو چھوڑ دیا۔ یہ الفاظ بخاری کے ہیں، ”مسلم
 شریف“ نے ان الفاظ میں روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے آپ ﷺ سے دریافت کیا کہ مسلمانوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ آپ ﷺ
 نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ”جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔“

عرب کے لوگ ایمان لانے سے پہلے اتنے سخت مزاج تھے کہ محض گھوڑے کو آگے اور پیچھے پانی پلانے کی بات لے کر
 جنگ شروع کر دیتے تھے، اور چالیس چالیس سال تک تواریس میان میں واپس نہیں جاتی تھیں، اب جبکہ یہ لوگ مشرف
 باسلام ہو گئے تو آپ ﷺ نے ان کی اس درندگی کو دور کرنے اور آپس میں محبت اور مودت قائم کرنے کیلئے فرمایا کہ ”کامل مسلمان“ وہ ہے
 جس کی زبان اور ہاتھ کی ایذا سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور جس شخص کی زبان اور ہاتھ سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے وہ صحیح مسلمان
 نہیں ہے، کیوں کہ اسلام کے ماخذ ”بِسْمِ اللَّهِ“ کے معنی خیر خواہی اور مصالحت کے ہیں، اب جو شخص مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اس کے لیے
 یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ خیر خواہی اور مصالحت کی صفت سے عاری ہو، اور اگر کوئی ان صفات کے نہ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو مسلمان کہہ
 رہا ہے تو وہ اس شخص کے مانند ہے جو بغیر علم کے اپنے آپ کو عالم کہتا ہے۔

خلاصہ حدیث

المسلم، سے مراد ”کامل مسلمان“ ہے، ایسا نہیں ہے کہ جس شخص کے اندر یہ صفات نہیں ہوں گی وہ کافر ہو
 جائے گا بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ کامل مسلمان نہیں ہوگا، اس حدیث سے یہ مطلب لینا کہ محض ان دو صفتوں
 کے پائے جانے سے آدمی مومن کامل ہو جاتا ہے بقیہ اعمال حسنہ پائے جائیں یا نہیں یہ درست نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ساری چیزوں
 کے ساتھ کمال ایمان کے لیے یہ دو چیزیں بھی نہایت ضروری ہیں۔

کلمات حدیث کی تشریح

لسانہ ویدہ، اصل حدیث میں یہ بتانا ہے کہ مسلمانوں کو ایذا پہنچانا بہت بڑا جرم ہے، وہ ایذا
 کسی بھی قسم کی ہو اور کسی بھی طرح پہنچائی گئی ہو، لیکن چوں کہ عام طور پر زبان اور ہاتھ سے ہی
 تکلیف پہنچائی جاتی ہے اس وجہ سے ان دونوں کو خاص طور پر ذکر کیا ہے۔

اشکال:- شر سے حفاظت اہل اسلام کے لئے خاص نہیں، ہر ایک کو اپنے شر و ایذا سے بچانا چاہئے، حتیٰ کہ جانوروں کو بھی تکلیف پہنچانے سے گریز کرنا چاہئے، یہی اسلامی تعلیم بھی ہے، تو یہاں ”المسلمون“ کی قید کیوں لگائی ہے، اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ غیر مسلموں کو تکلیف پہنچانے کی گنجائش ہے۔

جواب:- ”المسلمون“ کی قید اتفاقی و اعلیٰ ہے، احترازی نہیں ہے، مسلمانوں کا عام طور سے مسلمانوں ہی میں سابقہ پڑتا ہے، اس لئے ”المسلمون“ کہا گیا ہے واضح رہے کہ یہاں جو ایذا و رسانی ممنوع ہے، وہ خیر کسی وجہ کی ایذا ہے۔ اگر کسی شرعی وجہ سے ایذا پہنچائی جاوے تو کوئی حرج نہیں ہے۔

لسان کو یقین پر مقدم کرنے کی وجہ
 زبان کو ہاتھ پر مقدم کیا، اس وجہ سے کہ زبانی ایذا ہاتھ کی ایذا سے زیادہ سخت ہوتی ہے، اسی وجہ سے اللہ کے نبی حضرت محمد ﷺ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو کفار کی جو کلمے کا حکم دیتے تھے۔ (عمدة القاری ج ۱ صفحہ ۲۰۶) نیز زبان کی ایذا ہاتھ کی ایذا سے زیادہ عام ہوتی ہے، زبان کے ذریعہ حاضرین، غائبین، زندہ اور مردہ ہر ایک کی تائیل و تحقیر کی جاسکتی ہے؛ جبکہ ہاتھ کے ذریعہ یہ بات ممکن نہیں ہے، البتہ اگر ہاتھ کے ذریعہ تحریراً کسی کو تکلیف پہنچائی جائے تو وہ زبان ہی کی طرح ہے۔ (مرقاۃ ج ۱ صفحہ ۷۲)

لسان کہا تو ل کیوں نہیں کہا
 حدیث میں لسان فرمایا تو ل نہیں، اس وجہ سے کہ لسان گالی گلوچ، طعن و تشنیع، نہایت، بہتان نیز منہ چڑھانے سب کو شامل ہے، اگر قول کہتے تو اس میں منہ چڑھانا نہیں آتا، اس وجہ سے لسان کہا ہے قول لسان کہا۔ (عمدة ج ۱ صفحہ ۲۰۶)

المسلمون یہاں المسلمون کہا ہے لیکن اس حکم میں مسلمان عورتیں اور ذمی بھی شامل ہیں، یعنی ان کو بھی ناحق تکلیف پہنچانا حرام ہے، (مرقات ج ۱ صفحہ ۷۲)، حدود قائم کرنا نیز مجرموں کو سزائیں دینا، اسی طرح اپنے ماتحتوں کو ادب سکھانے کیلئے زبرد تو بیخ کرنا اس وعید میں شامل نہیں ہیں۔ (عمدة ج ۱ صفحہ ۲۰۶)

والمہاجرین ہجرت کی دو قسمیں ہیں (۱) ظاہری ہجرت، ترک وطن، (۲) باطنی ہجرت، ترک معاصی، (۳) تعلق الصبح ج ۱ صفحہ ۴۲) محض ترک وطن سے آدمی کامل مہاجر نہیں ہوتا، بلکہ کامل مہاجر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ اور اسکے رسول کی منہج کردہ باتوں کو چھوڑ دے یعنی معاصی کا ارتکاب نہ کرے۔

ای المسلمین خیر یہاں عبارت مقدر ہے ”ای اصحاب الإسلام أفضل“ اس تقدیر کی تائید مسلم شریف کی حدیث ”ای المسلمین افضل“ سے بھی ہوتی ہے۔

اشکال یہاں بہت مشہور اشکال ہے، کہ آقا ﷺ نے کبھی تو سب سے پسندیدہ عمل نماز پڑھنے کو فرمایا، کبھی مسکینوں کو کھانا کھلانے کو فرمایا، اور اس حدیث میں بہترین مسلمان ہونے کی نسبت اس شخص کی طرف کی جا رہی ہے، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں آقا ﷺ کے ارشادات میں بظاہر تعارض معلوم ہو رہا ہے۔

جواب: یہ چند الگ الگ جواب الگ الگ وقتوں کے ہیں ایک ہی مجلس اور ایک ہی وقت کے نہیں ہیں اور آقا ﷺ کے جوابات سائلین کے احوال کے اعتبار سے تھے، چنانچہ جس وقت کی مجلس کے حاضرین کا حالت سے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ یہ ہر چیز میں تو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی رعایت کرتے ہیں؛ لیکن نماز کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں تو ان سے فرمایا کہ سب سے بہترین عمل نماز پڑھنا ہے، اور جن لوگوں کی زبان اور ہاتھ سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی تھی ان سے فرمایا کہ سب سے بہترین ”مسلمان“ وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں، اور جس جماعت کی حالت سے یہ ظاہر ہوا کہ یہ ذخیرہ اندوزی کر رہی ہے تو اس سے فرمایا سب سے بہترین عمل مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ الغرض سائلین کے حالات کے اعتبار سے جوابات مختلف تھے۔

حدیث نمبر ۶: اللہ کیے نبی کی محبت میں ایمان ہے عالمی حدیث نمبر ۷

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. (متفق عليه)

حوالہ: بخاری شریف صفحہ ۱۰۳ باب حب الرسول من الإیمان، کتاب الایمان، عالمی حدیث نمبر ۱۵ مسلم شریف صفحہ ۳۹ ج ۱۱ باب وجوب محبة الرسول اكثر من الاهل الخ کتاب الایمان حدیث نمبر ۴۳

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن (کامل) نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ (بخاری و مسلم)

اس حدیث میں اللہ کے نبی حضرت محمد ﷺ نے فرمایا ہے کہ مؤمن کامل وہ ہے کہ جس کے دل میں میری محبت ہر چیز سے زیادہ ہو، حتیٰ کہ اگر تم باپ ہو تو جتنی تم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہو اس سے زیادہ تمہارے دل میں میری محبت ہو، اور اگر تم "بیٹے" ہو تو تمہارے دل میں جتنی اپنے والد کی محبت ہے اس سے زیادہ میری محبت ہو، غرضیکہ دنیا میں جتنے افراد اشخاص اور جتنی چیزیں ہیں ہر چیز سے زیادہ میری محبت ہونا چاہیے، اور جس کے دل میں اللہ کے نبی حضرت محمد ﷺ کی محبت نہیں ہوگی وہ مؤمن نہیں ہو سکتا، اللہ کے نبی کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ کی اطاعت و فرمان برداری کی جائے۔"

کون سی محبت مراد ہے، محبت سے طبعی محبت مراد ہے، یا عقلی محبت، اس سلسلے میں دونوں طرح کے اقوال ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ محبت سے طبعی محبت مراد ہے، یہی وجہ ہے کہ حدیث میں اولاد، اور والد کا تذکرہ ہے، والد کو اپنی اولاد، اور اولاد کو اپنے والد سے طبعی محبت ہوتی ہے، اور حدیث میں اس قسم کی محبت میں زیادتی مقصود ہوگی جس قسم کی محبت والد کو اپنی اولاد، اور اولاد کو اپنے والد سے ہوتی ہے اور وہ طبعی محبت ہے، لہذا حضور کے بارے میں بھی طبعی محبت ہی مطلوب ہوگی، صحابہ کرام کے حالات واقعات بھی اس بات پر شاہد ہیں کہ ان کو حضور ﷺ سے طبعی محبت تھی۔

استاذ محترم و مکرم جناب حضرت مولانا ریاست علی صاحب مدظلہ العالی نے ایضاً بخاری شرح بخاری میں اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے کتب معتبرہ سے صحابہ کرام کے چند واقعات ذکر کیے ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کو حضور ﷺ سے طبعی محبت تھی۔ ان واقعات کو یہاں سن و عن نقل کیا جا رہا ہے۔

(۱) غزوہ خیبر سے واپسی پر پیغمبر علیہ السلام اور حضرت صفیہؓ جن کا عقد راستہ میں ہی ہوا تھا، ایک اونٹنی پر سوار ہیں، ٹھوکر لگی اور اونٹنی پر سے آپؐ گر گئے، اور حضرت صفیہؓ بھی، حضرت ابوطالبؓ نے جو اونٹنی پر سوار تھے جب یہ دیکھا کہ پیغمبر علیہ السلام گر گئے، تو بلا توقف اپنے آپ کو اونٹنی سے گرا دیا، یعنی نہ اونٹ بٹھانے کا انتظار کیا اور نہ احتیاط سے کودنے کی کوشش کی؛ بلکہ پیغمبر علیہ السلام کو اس حال میں دیکھ کر اضطرابی طور پر اپنے آپ کو نیچے پھینک دیا، حاضر خدمت ہوئے اور پوچھا حضورؐ کہیں چوٹ تو نہیں لگی، آپؐ نے فرمایا صفیہؓ کو سنبھالو، حضرت ابوطالبؓ کا بیان ہے کہ میں منہ پر کپڑا ڈال کر آگے بڑھا اور قریب پہنچ کر وہ نقاب حضرت صفیہؓ کے چہرے پر ڈال دیا، اور سوار کرایا، اس والہانہ انداز سے صحابہ کرام کی محبت معلوم کی جاسکتی ہے۔

(۲) حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ احد کے موقع پر میرے والد "حضرت عبد اللہ" نے مجھے وصیت کی کہ تم مجھے پیغمبر علیہ السلام کے علاوہ سب سے عزیز ہو اور میں سمجھ رہا ہوں کہ کل صبح سب سے پہلے میں شہید ہوں گا، میرے اوپر قرض ہے، میں وصیت کرتا ہوں کہ اس کی ادائیگی کی فکر کرنا، یہاں بھی بصراحت موجود ہے کہ تم مجھے سب سے زیادہ عزیز ہو غیر نفس رسول اللہ۔

(۳) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا حضور! آپ کی محبت میرے دل میں والد اور والد سے بہت زیادہ ہے؛ مگر میں اپنے نفس کی محبت اور بھی زیادہ پارہا ہوں، آپ ﷺ نے فرمایا عمر! ابھی کی باقی ہے، حضرت عمرؓ نے غور کیا اور کہا اب آپ کی محبت میرے دل میں اپنے سے

بھی زیادہ ہے، یہ سن کر آنحضرت ﷺ نے فرمایا الان باعمر، (۴) حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ باغ یا کھیت میں پانی دے رہے تھے کہ بچے نے پیچھے کے وصال کی اطلاع دی، فوراً آنکھیں بند فرمائیں اور بارگاہ رب العالمین میں عرض کیا اے خدا میں نے جن آنکھوں سے آپ ﷺ کا جمال دیکھا ہے، اب پیغمبر علیہ السلام کے بعد میں انھیں کسی دوسری چیز کے لیے استعمال کرنا نہیں چاہتا، مجھ سے میری بصارت لے لے، چنانچہ ان کی بیانی جاتی رہی۔ (ایضاح البخاری ج ۱ صفحہ ۲۲۲-۲۲۳) اس قسم کے سیکڑوں واقعات سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں جن سے بیات نبوی معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کرام کو حضورؐ سے طبعی محبت تھی۔

جب کہ بعض دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ یہاں محبت سے عقلی محبت مراد ہے، یعنی دل چاہے یا نہ چاہے لیکن عقلی طور پر وہ حضور ﷺ کو سب سے زیادہ محبوب رکھے اور جب موقعہ پڑے تو دنیا کی ہر چیز پر حضورؐ کو ترجیح دے۔ یہ حضرات کہتے ہیں کہ محبت طبعی غیر اختیاری ہے اور کسی انسان کو غیر اختیاری چیز کا مکلف نہیں بنایا جاتا۔ صحیح جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ پہلے محبت عقلی ہو پھر یہی محبت عقلی، محبت طبعی بن جائے۔

محبت کے اسباب

اللہ کے نبی حضرت محمد ﷺ نے مؤمنین سے اپنی محبت کا مطالبہ کیا ہے، اور اس کو ایمان کا معیار قرار دیا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا "قل ان کان اباءکم و ابناءکم و جاراتکم و اولادکم و ما مالکم و غیرہ سے زیادہ ہو نیکو مطالبہ کیا ہے، اب دیکھنا یہ ہیکہ محبت جن وجوہات کی بنا پر ہوتی ہے، آیا حضور ﷺ میں دو وجوہات ہیں یا نہیں، محبت کے عام طور پر چار اسباب بیان کیے جاتے ہیں (۱) جمال (۲) کمال (۳) قرابت (۴) احسان۔

جمالی نبوی

انسان جب کسی خوبصورت چیز کی طرف دیکھتا ہے تو اس کی طرف مائل ہوتا ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد ﷺ کے جمال کا عالم یہ تھا کہ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں "لناشمس وللآفاق شمس، وشمسی تطلع بعد العشاء، (ہمارا بھی ایک سورج ہے اور آسمان کا بھی ایک سورج ہے، ہمارا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے، حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ چودھویں تاریخ کو رات میں، کبھی میں چاند کو دیکھتا ہوں کبھی حضورؐ کے چہرہ انور کو، حضورؐ کا چہرہ جتنا روشن تھا چاند اتنا منور نہیں تھا۔

کمال نبوی

کسی انسان سے محبت ہوتی ہے اگر کوئی کمال ہوتا ہے، مثلاً اسکے اخلاق اچھے ہیں تو اس انسان سے محبت ہوتی ہے، حضور ﷺ کے کمال باطنی کا یہ عالم ہے کہ خود رب العالمین فرما رہا ہے۔ "وانک لعلیٰ مخلوق عظیم"

قرابت

توہمت مرثیہ داری یہ بھی محبت کا سبب ہو کرتا ہے، باپ کو بیٹے اور بیٹے کو باپ سے اپنی قرابت کی وجہ سے محبت ہوتی ہے، مؤمن سے حضور ﷺ کی قرابت کا یہ عالم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ "النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم" (نبی ﷺ مؤمنین کے حق میں خود انکی جانوں سے زیادہ قریب ہیں) نیز ابوداؤد شریف کی حدیث ہے انما انالکم بمنزلۃ الوالد۔

احسن: حسن سلوک کی وجہ سے آدمی محبت کرتا ہے؛ اگر کسی نے کسی کے اوپر احسان کر دیا تو انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ اپنے محسن سے محبت کرتا ہے کہا جاتا ہے، "الاحسان عہد الاحسان" (انسان احسان کا بندہ ہے) اللہ کے نبی کے احسانات کا جہاں تک تعلق ہے اس کو شکر کیسی نہیں جاسکتا؛ کیوں کہ رب العالمین نے حضور ﷺ کے بارے میں فرمایا "وما ارسلناک الا رحمة للعالمین" (آپ ﷺ سارے جہاں کے لئے رحمت بن کر آئے ہیں، نیز اللہ کے نبی نے اس دنیا میں جو کچھ بھی مشقتیں اٹھائی ہیں وہ سب مؤمنین پر احسان ہیں، اور قیامت کے روز شفاعت نیز حوض کوثر سے ہر ابی یہ سب اللہ کے نبی کے احسانات ہیں۔

وَالِدِهِ وَوَالِدِهِ

بخاری میں جو روایت ہے اس میں والد مقدم ہے اور ولد مؤخر ہے اور مسلم کی روایت میں والد مؤخر ہے، اس تقدیم و تاخیر کی کیا وجہ ہے، حافظ ابن حجر "فتح الباری" میں اسکی وجہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ "والد" کو اسوجہ سے مقدم کیا ہے کہ جہد کے اہل ہر والد مقدم ہے، نیز مرثیہ ہونے کے اعتبار سے قابل تکریم ہے، اور تکریم کا تقاضہ ہے کہ اس کو مقدم کیا جائے، دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ والد تو ہر شخص کا ہوتا ہے، مگر یہ ضروری نہیں کہ اس کا والد بھی ہو۔ اس وجہ سے والد کو مقدم کیا، لیکن جن روایتوں میں ولد ہی مقدم ہے اسکی وجہ یہ لکھی ہے کہ یہاں محبت کا معاملہ ہے، عموماً جتنی والد کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، اتنی اولاد کو اپنے والد سے نہیں ہوتی

ہے، لہذا ولد جب محبت میں مقدم ہے تو اس لیے اس کو مقدم کیا۔ (شیخ الہادی نفع المسلمین ص ۲۱۶)

حدیث نمبر ۷ ﴿ ایمان کی واقعی حلاوت ﴾ عالمی حدیث نمبر ۸
 وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بَيْنَهُ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ، مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَمَنْ يَكْفُرُهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْفُرُهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ، (متفق عليه)

حوالہ: بخاری شریف صفحہ ۸، ج ۱ باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقي في النار من الإيمان، كتاب الإيمان حدیث نمبر ۲۱، مسلم شریف صفحہ ۲۹، ج ۱ باب بيان خصال من انصف بهن الخ كتاب الإيمان حدیث نمبر ۲۳
حل لغات: حَلَاوَةٌ، حِلَاوَةُ، حِلَاوَةُ الشَّيْءِ (ن) حلاوت، بیٹھا ہونا، بیکرہ، کمرہ الشیء (س) کمرھا و کراہیۃ، نفرت کرنا، ناپسند کرنا، أَحَبُّ کی ضد ہے، يَعُودُ، عَادَ إِلَيْهِ وَلَهُ (ن) عوداً، لوٹنا واپس ہونا، أَنْقَذَهُ (افعال) جان بچانا، نجات دلانا، نَقَذَ، نَقَذًا (س) نجات پانا۔
ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس میں تین خصلتیں ہوں گی وہ ان کی وجہ سے ایمان کی حقیقی لذت اٹھایگا، پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت بقیہ تمام چیزوں سے زیادہ ہو، دوسری چیز یہ ہے کہ کسی بھی انسان سے محبت ہو تو وہ محض اللہ کی وجہ سے ہو، تیسری چیز یہ ہے کہ کفر کی تاریکی سے نجات پانے کے بعد، کفر میں لوٹنے کو اتنا ہی برا سمجھے، جتنا کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا سمجھتا ہے۔ (بخاری و مسلم)

جب انسان مؤمن کامل ہو جاتا ہے اور اس کا ایمانی مزاج ہو جاتا ہے، تو اس کو اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ اس کے علاوہ کا تصور بھی نہیں ہوتا، اور حالت یہ ہو جاتی ہے کہ جب کسی انسان سے دوستی یا دشمنی کرتا ہے تو انہیں بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی مطلوب ہوتی ہے، نیز ایمان کے مقابلے میں کفر کی نفرت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ کفر اختیار کرنے کو اتنا ہی قبیح سمجھتا ہے جیسا کہ آگ میں جلنے کو، اس حدیث میں تین خصلتیں ذکر کی ہیں کہ اگر وہ کسی انسان میں جمع ہو جائیں تو ایمان کی جو واقعی لذت و حلاوت ہے وہ اس آدمی کو محسوس ہوگی، ان تین صفات میں سے دو صفتیں فضائل سے آراستہ کرنے سے متعلق ہیں جب کہ ایک صفت نفس کو ردائل سے پاک کرنے کے سلسلے میں ہے۔ (مرقات ج ۱ صفحہ ۷۶)

ان تین چیزوں میں پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو، اللہ کی محبت اس وجہ سے کہ وہ منع حقیقی ہے، اور رسول اللہ ﷺ کی محبت اس وجہ سے کہ وہ محسن حقیقی ہیں، ہم کو جو کچھ بھی ملا ہے وہ ان ہی کے ذریعہ اور واسطے سے ملا ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ مخلوق میں جس سے بھی محبت ہو تو وہ لوجہ اللہ ہو، تیسری چیز یہ ہے کہ کفر کی تاریکی میں گرنا اس کو اس قدر ناپسند ہو جس قدر جان بوجھ کر آگ میں گرنے کو انسان ناپسند کرتا ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح ثلاث، مرفوع ہے مبتدا ہونے کی بناء پر، یہاں خصال محذوف ہے (مرقات ج ۱ صفحہ ۷۶)

حلاوت ایمان کا مطلب حلاوت ایمان، حلاوت ایمان کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اطاعت میں الحف و لذت محسوس ہوے، فرماں برداری نفسانی خواہشات پر غالب آجائے اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کی خاطر مشقت برداشت کرے، نیز گناہ کثرت و گھونٹ محسوس ہوے (مرقات ج ۱ صفحہ ۷۷)

حلاوت کی مراد، حلاوت ایمان سے مراد حسی حلاوت ہے یا معنوی حلاوت، اس سلسلے میں صوفیاء اور فقہاء کے درمیان اختلاف ہے۔ ”صوفیاء حلاوت حسی مراد لیتے ہیں، علماء کی ایک جماعت نے صوفیاء کی رائے کو ترجیح دی ہے (نفع المسلمین ج ۱ صفحہ ۲۰۸) جبکہ فقہاء اور متکلمین کے نزدیک یہاں معنوی حلاوت مراد ہے، صاحب فتح الملہم علامہ شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں کہ یہاں حلاوت حسی مراد ہے، صحابہ کرام اور سلف

صالحین کے واقعات اس بات پر شاہد ہیں کہ ان کو حلاوت حسی حاصل تھی (فتح الملہم ج ۱ صفحہ ۲۱۶) صاحب مرقات ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ جس طریقہ سے صفاوی مریض جس قدر مرض سے متاثر ہوتا ہے اس کو اسی قدر شہد کڑوا محسوس ہوتا ہے، اسی طرح جس قدر ایمان کامل ہوگا اسی قدر حلاوت ایمانی اس میں پائی جائیگی۔ (مرقات ج ۱ صفحہ ۷۵) علامہ شبیر احمد عثمانی نے حلاوت ایمان کے حسی ہونے کے سلسلے میں صحابہ کرام کے چند واقعات ذکر کیے ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام واقعی ایمان کی لذت سے لطف اندوز ہوتے تھے۔

(۱) حضرت بلالؓ کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر جسمانی تکالیف سے دوچار کیا جاتا تھا، لیکن وہ احد، احد کی تکرار کیے جاتے تھے، گویا کہ وہ احد کی چاشنی سے ان تکالیف کی کڑواہٹ کو زائل کرتے تھے۔ (۲) حضرت بلالؓ کی وفات کے موقع پر گھر والوں نے اظہارِ افسوس کیا تو آپؐ نے فرمایا ”وطرباہ، غداً القی الاحیة محمداً وحزبہ“ (یعنی یہ تو خوشی کا موقع ہے میں آنحضرت ﷺ اور ان کے رفقاء سے ملنے والا ہوں) یہاں حضرت بلالؓ نے موت کی تلخی کو محبوب کی ملاقات کی چاشنی سے زائل کر دیا۔ (فتح الملہم ج ۱ صفحہ ۲۱۶) (اسکے علاوہ بھی صاحب فتح الملہم نے واقعات جمع کیے ہیں تفصیل وہاں دیکھی جاسکتی ہے) معلوم ہوا کہ اگر کسی کو ایمان کامل نصیب ہو جائے تو حساس کو ایمان سے لطف آئے گا۔

احب الیہ یہاں محبت سے عقلی محبت مراد ہے یا طبعی۔ قاضی بیضاوی کے حوالے سے ”فتح الملہم“ میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ یہاں محبت سے عقلی مراد ہے، یعنی نفس اگر ان کی طرف مائل نہ ہو تو بھی عقل ان کی طرف مائل کر دے، جس طرح ”دوا“ کی کڑواہٹ کی وجہ سے نفس اس سے فرار کا ارادہ کرتا ہے، لیکن عقل اس کو سمجھاتی ہے کہ اس کے استعمال میں ہی اسکے لیے بھلائی ہے تو نفس اس کڑوی دوا کو اختیار کرنے پر راضی ہو جاتا ہے، اسی طرح عقل سمجھاتی ہے کہ اللہ اور اسکے رسولؐ نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے انکے اختیار، اور جن سے روکا ہے ان کو ترک کرنے میں دنیا و آخرت میں بھلائی ہے، تو نفس عقل کے فیصلے کے مطابق عمل کر کے یہ کام انجام دیتا ہے (فتح الملہم ج ۱ صفحہ ۲۱۷) جو کہ اللہ اور اسکے رسولؐ سے محبت کی ذمیل ہے۔

مسماواہما اللہ اور اسکے رسولؐ کی محبت ان دونوں کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں، سب سے زیادہ ہو، خواہ وہ چیزیں ذوی العقول میں سے ہوں یا غیر ذوی العقول میں سے ہوں مثلاً مال و دولت، جاہ و مرتبہ، عزت اور جو کچھ بھی ہو (مرقات ج ۱ صفحہ ۷۵) اشکال: سواہما کی ضمیر کا مرجع اللہ و رسولؐ ہیں، یہاں دونوں کو جمع کر دیا ایک ہی ضمیر میں؛ جبکہ خطیب نے دونوں کو ایک ضمیر میں جمع کر کے ”من بعضہما“ کہہ دیا تھا، تو آقا ﷺ نے اسکے متعلق فرمایا تھا کہ ”بئس الخطیب انت“ یہاں اشکال یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی نے اللہ اور رسولؐ کو ایک ضمیر میں جمع کیے جانے کو ناپسند کیا تھا تو خود جمع کیوں فرمایا؟۔

جواب: (۱) خطیب کو منع فرمانا کراہت کے لیے تھا اور خود استعمال کرنا بیان جواز کیلئے تھا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ اللہ کے نبی کیلئے خاص ہو کیونکہ ”قد بجزو مالاً بجزو لغیرہ“ خاص ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ جب کوئی دوسرا ایک ضمیر میں دونوں کو جمع کرتا ہے تو اشتراک کا وہم ہوتا ہے اور خود حضور ﷺ جمع فرماتے ہیں تو اشتراک کا وہم معدوم ہو جاتا ہے؛ لہذا خود جمع کیا اور خطیب کو منع فرمایا۔ (مرقات ج ۱ صفحہ ۷۵) (۲) خطیب نے جب ایک ہی ضمیر میں استعمال کیا تو محسوس ہوا کہ دونوں کی نافرمانی کا مجموعہ نقصان کا سبب ہے، حالانکہ اللہ اور رسولؐ میں سے کسی ایک کی نافرمانی بھی باعث نقصان و خسارہ ہے، جبکہ اطاعت میں معاملہ اسکے بالکل برعکس ہے کہ تنہا ایک کی اطاعت نجات کا سبب نہیں ہے بلکہ دونوں کی اطاعت کا مجموعہ باعث نجات ہے؛ لہذا اطاعت میں تو جمع کر سکتے ہیں معصیت میں جمع نہیں کر سکتے ہیں، چنانچہ جو شخص تنہا اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور اسکے دل میں رسول ﷺ کی محبت نہیں ہے تو اس کی محبت معتبر نہیں ہے۔ (التعلیق الصبح ج ۱ صفحہ ۲۵)

(۳) خطبہ میں اصل چیز توضیح ہے، اور تعلیم میں اختصار ملحوظ ہوتا ہے تاکہ بات ذہن نشین ہو جائے؛ لہذا جب خطیب نے خطبہ میں اختصار کر کے ایک ہی ضمیر میں دونوں کو جمع کیا، تو ناگواری کا اظہار کیا اور خود حضور ﷺ نے اجمال، تعلیم کے موقع پر کیا، جہاں اختصار ہی مطلوب ہوتا ہے۔ (عمدة القاری ج ۱ صفحہ ۲۲۹) لہذا دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی متعدد جواب دیے گئے ہیں، تفصیل کے لیے شروحات حدیث کی طرف رجوع کیا جائے۔

سوسا ومن أحب عبداً، جب ایمان کامل ہو جاتا ہے، تو انسان اللہ ہی کے لیے محبت کرتا ہے اور اللہ ہی کی وجہ سے محض رکھتا ہے، اس کی نفسانی اور طبعی خواہش خدا کی مرضی کے تابع ہو جاتی ہے (اللہ کے لئے محبت کی حقیقت یہ ہے کہ بھلائی سے اس میں اضافہ نہ ہو اور برائی سے اس میں کمی نہ آئے۔ یعنی کوئی اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے، اور وہ محض محبت کے جواب میں یہ اچھا سلوک کرتا ہے تو اگر اس شخص کی محبت اللہ کے لیے ہوگی تو اس کی بدسلوکی سے اس میں کمی نہیں آئے گی اسی طرح محبت کے جواب میں یہ اچھا سلوک کرتا ہے تو محض اس حسن سلوک کی وجہ سے محبت میں اضافہ نہ ہوگا، حدیث میں ایک دوسرے سے محبت کرنے پر ابھارنا مقصود ہے، اس وجہ سے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، **لما صبحم بنعمته اخواناً** (آل عمران ۴۲) (فتح الملسم ج ۱ صفحہ ۲۱۹)

آن یعود فی الکفر، ایمان کامل ہوتا ہے تو کفر میں لوٹنے کا انسان تصور بھی نہیں کرتا ہے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب ایمان لائے تو ان کو اسلام سے پھیرنے کے لیے طرح طرح کی لالچیں دی گئیں، سخت سے سخت تکالیف پہنچائی گئیں، اور مشکل سے مشکل ترین تکالیف سے دوچار کیا گیا اس کے علاوہ بھی ہر طرح سے اسلام سے پھیرنے کی کوشش کی گئی، لیکن آپ نے کسی طرح بھی کفر کی پر آسائش زندگی کو اسلام کی پر تکلیف زندگی پر ترجیح دینا گوارا نہیں کیا۔

أنفقه الله منه، انفاق کی دو صورتیں ہیں (۱) کفر کے بعد اسلام کی توفیق ہی (۲) ولادت اسلام پر ہوئی اور اسلام پر ہی ہمارا با۔ دوسری صورت پر یہ اشکال ہوگا کہ عاد یعود کے معنی پہلی حالت پر لوٹنا ہے؛ جبکہ اس شخص کی پہلی حالت کفر نہ تھی تو ان یعود کہہ کر پہلی حالت کی طرف لوٹنے کو ناپسند کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، شارحین نے اس کے جواب کی طرف اشارہ کیا ہے کہ دوسری صورت میں اصل معنی نہیں؛ بلکہ صورت کے معنی ہیں، یعنی کافر ہونے کے معنی میں ہے اور پہلی صورت میں اپنے اصلی معنی پر ہے۔ (فتح الملسم ج ۱ صفحہ ۲۱۰، ۲۱۱)

حدیث نمبر ۸ ﴿ایمان کا واقعی لطف﴾ عالمی حدیث نمبر ۹

وَعَنِ الْعَاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ، مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا. (رواه مسلم)

حوالہ: مسلم شریف ج ۱ صفحہ ۴۷، حدیث نمبر ۳۴۳ باب الدلیل علی من رضی باللہ رباً کتاب الایمان.

حل لغات: ذاق، الطعام، (ن) ذوقاً، ذوقاً، ذائقاً، ذائقاً، الطعم، ذائق، مزاء، طعم (س) طعاماً، کھانا، چکھنا۔ رضی، بہ، وعلیہ (س) رضاً، درضاء، مان لینا، قبول کرنا، پسند کرنا۔

ترجمہ: حضرت عباس بن عبدالمطلب سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”جس شخص نے اللہ کو اپنا رب، اسلام کو اپنا دین، اور محمد ﷺ کو اپنا رسول بخوشی مان لیا، تو اس نے ایمان کا حقیقی مزہ چکھ لیا۔“

جو شخص بھی دل سے کلمہ ”لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ“ کا اقرار کرتا ہے اس کو مسلمان کہا جائے گا، لیکن ایمان لانے کے بعد اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزار رہا ہے، تو یہ سمجھا جائیگا کہ وہ کامل مسلمان نہیں ہے اور اس کو ایمان کا لطف حاصل نہیں ہے، کیوں کہ جو ایمان کا ذائقہ چکھ لیتا ہے، وہ تو مکمل طور پر اللہ اور اس کے رسول کا فرماں بردار بن جاتا ہے، اس حدیث میں تین چیزوں کا تذکرہ ہے، جو شخص ان تین چیزوں کو خوشی قبول کرے گا وہ ایمان کا حقیقی مزہ چکھ لے گا۔

ذاق طعم الایمان، ”درس مشکوٰۃ“ میں ”شیخ عبدالحق محدث دہلوی“ کا قول منقول ہے، کہ حدیث مذکور میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح طبیعت سلیمہ لذیذ اشیاء کی طرف مائل ہوتی ہے، اسی طرح جو قلوب و نفوس امراض باطنہ سے پاک ہوتے ہیں، وہ احکام خداوندی کی طرف مائل ہوتے ہیں، اور ان میں لذت محسوس کرتے ہیں؛ مگر یہ کیفیت اشیاء مذکورہ علامہ سے حاصل ہوگی۔ (درس مشکوٰۃ ج ۱ صفحہ ۵۴)

کلمات حدیث کی تشریح

من رضی، ”لا علی قاری“ فقرات میں فرماتے ہیں کہ ”رضاً“ ظاہری و باطنی فرماں برداری کو کہتے ہیں، اور اس میں نکال یہ ہے کہ آدمی

مصیبت پر صبر کرے، نعمت پر شکر یہ ادا کرے، تقدیر و تقاضا پر راضی رہے، شریعت میں جن کاموں کے کرنا حکم دیا گیا ہے اسکو بجالائے، اور جن سے منع فرمایا گیا ہے اس سے باز رہے، رسول اللہ ﷺ کی مکمل پیروی کرے، (مرقات ج ۱ صفحہ ۷۶) ”علامہ شمیم احمد عثمانی“ ”فتح الملہم“ میں فرماتے ہیں کہ ”رضا“ کا مقام، مقررین کے اعلیٰ مقامات میں سے ہے۔ (فتح الملہم صفحہ ۲۰۹) یہ مقام تمام کے تمام صحابہ کرام کو حاصل تھا، بلکہ سارے صحابہ رضائے الہی کے پیکر تھے، یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں انکا امتیازی وصف ”رضی اللہ عنہم ورضو عنہ“ بیان کیا گیا ہے۔
 باللہ دہا، اللہ سے رب ہونے کے اعتبار سے راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات و صفات پر دل سے یقین رکھے۔ ہر چیز کا خالق وہ لک اللہ ہی کو خیال کرے۔

وبالاسلام دینا، اسلام پر دین ہونے کے اعتبار سے راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی شریعت کی حقانیت و صداقت کا کامل اعتقاد ہو، اور اس بات کا مکمل یقین ہو کہ آخرت میں نجات کا ضامن صرف اور صرف یہی ”دین اسلام“ ہے۔
 وبمحمد رسولاً، محمد ﷺ سے رسول ہونیکے اعتبار سے راضی ہونیکا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا پختہ یقین و اعتبار رکھے کہ محمد ﷺ اللہ کے سچے و آخری رسول ہیں۔ اس حدیث میں جن تین چیزوں کا ذکر ہے ”قبر“ میں ان ہی تین چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، محمد ﷺ کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ سی وجہ سے شرح حدیث نے اس حدیث کو بہت اہم احادیث میں شمار کرایا ہے۔ واللہ اعلم۔

حدیث نمبر ۹۰ نجات کا دار و مدار محمد ﷺ کی اتباع میں ہے (عالمی حدیث نمبر ۱۰)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ" (رواه مسلم)

حوالہ: مسلم شریف ج ۱ صفحہ ۸۶، باب وجوب الایمان برسالة نبينا صلى الله عليه وسلم، كتاب الایمان. حدیث نمبر ۱۵۳۔

حل لغات: نفس، روح، جان، خوجت نفسہ اس کی جان نکل گئی، روح انفس، ونفوس۔ اُرْسِلْتُ، واحد شكلم فعل ماضی مجہول، مصدر ارسال (افعال سے) بھیجنا۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں، کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، کہ قسم ہے، اس ذات کی، جس کے قبضے میں محمد ﷺ کی جان ہے، اس امت میں سے جو بھی شخص، خواہ وہ یہودی ہو یا نصرانی، میری نبوت کی خبر سنے اور میری لائی ہوئی شریعت پر ایمان لائے بغیر مر جائے تو وہ دوزخی ہے۔ (مسلم)

خلاصہ حدیث: اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے ایک نبی بھیجا، اور پھر آخر میں حضرت محمد ﷺ کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، محمد ﷺ کسی ایک قوم یا کسی ایک خطے کے نبی نہیں ہیں؛ بل کہ وہ سارے عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے اور رہتی دنیا تک جتنے بھی انسان اس دنیا میں آئیں گے ان تمام لوگوں کے نبی حضرت محمد ﷺ ہی ہوں گے، ان کی کامیابی محمد کے لائے ہوئے دین کی تابعداری سے ہی وابستہ ہے اور جس طریقے سے محمد ﷺ آفاقی رسول ہیں، اسی طریقے سے اسلام آفاقی مذہب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اسلام کے علاوہ کوئی مذہب قابل قبول اور باعث نجات نہیں ہے، محمد کی بعثت کے بعد تمام سابقہ شریعتیں منسوخ ہو گئیں، اب خاتم النبیین ﷺ کی رسالت کو تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اس حدیث کے ذریعے یہودیوں و نصرانیوں کے اس عقیدے کی بھی تردید کر دی کہ ہماری نجات کے لیے ”توراة“ و ”انجیل“ پر عمل کرنا کافی ہے۔ محمد ﷺ کی بعثت کا ایک عظیم مقصد یہ بھی تھا کہ سابقہ تمام شریعتیں منسوخ کر دی جائیں۔ اور تمام مذاہب کو ختم کر کے سارے لوگوں کو ایک مذہب ”دین اسلام“ کے تحت لایا جائے؛ لہذا اب اگر کوئی

یہودی، یا نصرانی، یا دوسرے مذہب کو ماننے والا، محمد ﷺ کے طریقے کی اتباع نہیں کرتا ہے، تو وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔

والدی، یہاں حضور اللہ تعالیٰ کی قسم کھا رہے ہیں مقصد آئندہ کلام کو موکد کرنا ہے۔ عبارت کی تقدیر یوں ہے 'والله الذي' ضرورت کے وقت قسم کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نفس محمد، نفس محمد سے مراد

محمد ﷺ کی روح، ذات، صفات، حالات، وغیرہ ہیں (مرقات ج ۱ صفحہ ۷۷) بدہید سے مراد قدرت ہے، بدہ، متشابہات میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بدہدیت ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے لیکن اس بدہدیت کی کیفیت و کیفیت کا ہم کو علم نہیں۔

لا یسمع جس شخص کے کان میں میری دعوت پہنچ گئی، اس کے ہاوجودہ میرے اور پر ایمان نہیں لایا تو وہ جہنم میں داخل ہوگا، کیوں کہ اللہ نے اپنے بندوں کے حق میں تدبیر کی تھی اس نے اس کو توڑ دیا۔ اب اللہ تعالیٰ اور اس کے مقررین فرشتوں کی لعنت کا مستحق بن گیا (الطریق الصیح ج ۱ صفحہ ۲۶) اخذ، اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو حضور ﷺ کے وقت میں تھے اور وہ بھی داخل ہیں جو ان کے بعد سے لے کر قیامت تک آئیں گے۔ هذه الأمة، امت سے امت دعوت مراد ہے۔ (فتح الملہم ج ۱ صفحہ ۱۹۷) یہودی و النصرانی، یہودیوں اور نصرانیوں کو خاص طور پر ذکر کیا تاکہ جو ان کے علاوہ ہیں وہ بدرجہ اولی شامل ہو جائیں، کیوں کہ یہود و نصاریٰ کو تو اللہ تعالیٰ نے کتاب و شریعت عطا کی تھی، اور ان کی کامیابی اس شریعت پر عمل کرنے میں تھی، لیکن بعثت محمدی کے بعد ان کی شریعت منسوخ ہو گئی اور ان کی نجات کا مدار صرف اور صرف اتباع محمد میں ٹہرا، تو دوسروں کی نجات تو بدرجہ اولیٰ محمد ﷺ کے طریقے میں ہوگی، کیوں کہ ان کے پاس نہ تو کتاب ہے اور نہ شریعت (فتح الملہم صفحہ ۱۹۷) ایموت اگر کوئی شخص غرغریے (خالت نزاع) سے پہلے ایمان لے آئے، تو اس کا ایمان اس کو نفع دے گا، نزاع میں جانے سے پہلے کا ایمان معتبر ہے، کیوں کہ یہ وعید کفر پر مرنے کی صورت میں ہے، اور غرغریے سے پہلے اگر کوئی ایمان لے آتا ہے، تو یہ کفر پر مرنے والے کے، نہ نہیں ہے، اللہ ہی اُرسلت بہ، نبی کریم ﷺ کو جو دین دے کر اس دنیا میں مبعوث کیا گیا وہ دین 'دین اسلام ہے' یہی وہ واحد دین ہے جو اللہ کے یہاں مقبول ہے اس کے علاوہ کسی بھی دین و مذہب کی اللہ تعالیٰ کی نظر میں کوئی وقعت نہیں ہے۔ الاکان من اصحاب النار، جو شخص رسول اللہ ﷺ پر ایمان لائے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو گیا وہ ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہے گا، اور اس کا جہنم میں جانا اتنا یقینی ہے کہ اس کو ماضی سے تعبیر کیا ہے، اور جو شخص آقا ﷺ کی دعوت کو سنتا ہے پھر اس پر ایمان لے آتا ہے اس کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے اور جو شخص نہ تو سنتا ہے اور نہیں ایمان لاتا ہے وہ اس وعید سے خارج ہے۔ (حوالہ مذکورہ)

حدیث نمبر ۱۰ ﴿ دُوْهُرَ الْجُرْيَانِ وَالِے ﴾ عالمی حدیث نمبر ۱۱

وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَلَا ثَلَاثَهُمْ أَجْرَانِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ، وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوْلِيهِ وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أُمَّةٌ يَطَّأُهَا، فَأَذْبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ. (متفق عليه)

حوالہ: بخاری شریف ج ۱ صفحہ ۲۰، باب تعلیم الرجل امته واهله كتاب العلم، حدیث نمبر ۹۷، مسلم شریف ج ۱ صفحہ ۸۶، حدیث نمبر ۱۵۴، باب وجوب الایمان برسالة نبينا ﷺ الخ كتاب الایمان.

حل لغات: أَجْرَانِ، جثنیہ ہے، واحد أَجْرٌ، ثواب، کرایہ، جمع أَجُورٌ، موالیہ، واحد مولی، مالک، آقا۔ يَطَّأُهَا، واطى، واطأ، المرأة، عورت سے مباشرت کرنا، اعتقها، (افعال سے) العبد، غلام کو آزاد کرنا۔

ترجمہ:- حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تین شخص ایسے ہیں جن کو دو اجر ملیں گے، (۱) اس اہل کتاب کا جو اپنے نبی پر ایمان رکھتا تھا، پھر محمد پر ایمان لایا۔ (۲) اس غلام کو جو اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کرے اور اپنے آقاؤں کے حقوق کو بھی ادا کرتا رہے۔ (۳) اس شخص کو جس کی کوئی ہانڈی تھی اور وہ اس سے صحبت کرتا تھا، پھر اس کو اپنے حق سے ادب سکھایا پھر اس کو خوب اچھی تعلیم دی، اس کے بعد اس کو آزاد کر لیا، تو اس کو بھی دو اجر ملیں گے۔ (بخاری و مسلم)

خلاصہ حدیث

اس حدیث میں اللہ کے نبی حضرت محمد ﷺ نے ان تین اشخاص کا ذکر کیا ہے جن کو دہرا اجر ملتا ہے، یعنی وہ ایک نیک کام کرتے ہیں، تو بجائے دس نیکیوں کے بیس نیکیاں ملتی ہیں، اور سات سو کے بجائے چودہ سو تک نیکیاں ملنے کی توقع رہتی ہے، وجہ یہ ہے کہ یہ تینوں ایسے کام کر رہے ہیں جو نفس پر انتہائی شاق ہوتے ہیں، ان تین میں سے ایک شخص تو وہ ہے جو اہل کتاب میں سے اپنے نبی پر دل سے یقین رکھ کر ان کی لائی ہوئی شریعت پر صدق دل سے نکل کرتا ہے، اس کے بعد یہ شخص نبی آخر الزماں حضرت محمد ﷺ کی دعوت کو سن کر ان پر ایمان لیے آتا ہے، تو اس شخص کے لیے دواجر ہیں، ایک تو اپنے نبی پر ایمان لانے کی وجہ سے، اور دوسرا اجر محمد ﷺ پر ایمان لانے کی وجہ سے، دوسرا وہ شخص ہے جو کسی کا غلام ہے، اور وہ اپنے حقیقی مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کا مکمل طور پر حق ادا کرتا ہے، ساتھ میں اپنے دنیاوی آقا کے حقوق کی بھی رعایت کرتا ہے، اس کی اچھی طرح خدمت کرتا ہے، اس کو ناراضگی کا موقعہ نہیں دیتا، تو اس غلام کے لیے بھی دواجر ہیں، تیسرا وہ شخص ہے جس کے پاس ایک باندی ہے، وہ باندی کو اچھی تعلیم و تربیت دیتا ہے، پھر اس کو آزاد کر کے اس سے شادی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی دواجر دیتے ہیں۔

کلمات حدیث کی تشریح

ثلاثة، مبتدأ ہے، تقدیر عبارت، ثلاثة رجال، یا رجال ثلاثہ ہے، لہم اجران، خبر ہے۔ رجل من اهل الكتاب، اہل کتاب سے کیا مراد ہے، اس سلسلے میں آراء مختلف ہیں، صحیح جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ اہل کتاب سے مراد یہود و نصاریٰ ہیں، اور قرآن و حدیث میں عموماً اہل کتاب سے یہی مراد ہوتے بھی ہیں، اس قول کی مؤید ”مسند احمد“ کی وہ روایت بھی ہے، جس میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ”من أسلم أهل الكتابین فله اجرہ مؤتین“ یہاں اہل الكتابین سے یہود و نصاریٰ مراد ہیں، نیز قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ”اولئک یؤتون اجرہم مؤتین“ اس میں کچھ لوگوں کو دہرا اجر دیے جانے کا وعدہ ہے ”طبرانی“ کی روایت ہے کہ یہ آیت سلمان فارسی اور عبد اللہ بن سلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور سلمان فارسی نصرائی، جب کہ عبد اللہ بن سلام یہودی تھے، لیکن اکثر مفسرین نے یہ بات کہی ہے کہ یہ آیت عبد اللہ بن سلام اور ان کے رفقاء کے بارے میں نازل ہوئی ہے، بہر حال جمہور محدثین کے اقوال کو لیا جائے یا طبرانی کی روایت کو دونوں صورتوں میں اس آیت کے تحت عبد اللہ بن سلام ضرور داخل ہوں گے اور عبد اللہ بن سلام یہودی تھے، اور نزاع اسی سلسلے میں ہے کہ یہود اس حدیث میں اہل کتاب میں داخل ہیں یا نہیں؟ اور وہ دوہرے اجر کے مستحق ہیں یا نہیں؟ تو ان دلائل کی روشنی میں ہمارا موقف یہ ہے کہ یہود یہاں اہل کتاب کا مصداق اسی طرح ہیں؛ جس طرح نصاریٰ ہیں۔ (العلقین الصبح ص ۲۷/۱۷ ج) جب کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اہل کتاب سے صرف نصاریٰ مراد ہیں، کیوں کہ نصرانیت یہودیت کے لیے ناسخ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے کے بعد جو یہودی ان پر ایمان نہیں لائے، اور بعد میں حضور ﷺ پر ایمان لائے تو یہ دوہرے اجر کے مستحق نہیں ہوں گے؛ کیوں کہ ان کیلئے حضرت عیسیٰ پر ایمان لانا ضروری تھا اور وہ انہر ایمان نہ لائیں، وجہ سے ”آمن بنیہ“ کے مصداق نہیں بنے، اور دوہرے اجر کیلئے ”آمن بنیہ“ شرط ہے، اس قول کی تائید بخاری شریف کی حدیث ”فإذا آمن بعیسیٰ ثم آمن بی فله اجران“ سے بھی ہوتی ہے، (خلاصہ مرقاة صفحہ ۸/۷ ج ۱) لیکن یہ رائے زیادہ قوی اور درست نہیں ہے، اس کی بنیادی وجہ تو وہی ہے جو پہلے ذکر کی گئی کہ قرآن و حدیث میں اہل کتاب سے یہود و نصاریٰ دونوں مراد ہوتے ہیں، لہذا یہاں بھی دونوں مراد ہوں گے اور جہاں تک بخاری شریف کی حدیث ”فإذا آمن بعیسیٰ النخ“ کا تعلق ہے، تو یہ حدیث اس بات میں تو صریح ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والا اگر ”محمد ﷺ“ پر ایمان لاتا ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے، لیکن اگر یہودی حضور پر ایمان لاتا ہے تو اس کو دہرا اجر ملے گا یا نہیں، اس بات کی اس حدیث میں کوئی صراحت نہیں ہے، لہذا دوسرے دلائل کی بنا پر یہودیوں کو حدیث باب کا مصداق بنا کر ان کو دہرا اجر دیا جائے گا، اسکے علاوہ یہ بات بھی اپنی جگہ مسلم ہے کہ بہت سے یہودی ایسے تھے جن کو حضرت عیسیٰ کی بعثت کی اطلاع ہی نہیں ملی، جیسے کہ مدینہ کے یہودی اب اگر علی الاطلاق یہودیوں کو خارج کر دیا جائے تو یہ بھی خارج ہو جائیں گے؛ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لانے میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے اور جہاں تک یہ بات کہ یہودی حضرت عیسیٰ پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے دوہرے اجر سے محروم ہو گئے، یہ درست نہیں ہے کیونکہ جب

یہودی حضرت محمد ﷺ پر ایمان لے آئے، تو ضمناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لانا پایا گیا۔ (خلاصہ مرقات ج ۱ صفحہ ۷۸، ۷۹) حافظ ابن حجر نے ”فتح الباری“ میں ایک قول نقل کیا ہے، جسکی رد سے وہ کفار بھی دوہرے اجر کے مستحق ہوتے ہیں جو حضور ﷺ پر ایمان لے آئے۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری نے فیض الباری میں اس قول کی بھرپور تردید فرمائی ہے، وجہ یہ ہے کہ کفر مرتع کا نیکی سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا کافر جب ایمان لایا تو اس نے ایک نیکی کی، لہذا ایک اجر ملے گا، (فیض الباری ج ۱ صفحہ ۱۹۲) والعبد المملوک، یہاں مطلق غلام نہیں کہا، کیوں مطلق تو تمام انسان اللہ کے بندے (غلام) ہیں۔ (مرقات ج ۱ صفحہ ۷۹) ادی حق اللہ، نماز روزہ ادا کرے، شریعت کے مطابق زندگی گزارے۔

حق موائیہ: - اپنے آقا کی خدمت کرے، اس کے حقوق کی آدا نیکی میں کوتاہی نہ کرے۔

فادبہا باندی کو اچھی باتیں سکھائے اس کو اوصاف حمیدہ سے آراستہ کرے فاحسن نادیبہا، نرمی اور شفقت کے ساتھ، بغیر مارے پیٹے اور سختی کیے اس کو ادب سکھائے۔ (عمدة القاری ج ۲ صفحہ ۱۷۰) نم اعتقہا، ان تمام چیزوں کے بعد محض اللہ کی خوشنودی کے لیے آزاد کر دیا۔ (فتح الملہم ج ۱ صفحہ ۲۹۹) لکن وجہا، پھر اس کی پاک دامنی کا خیال کرتے ہوئے اور مزید اس پر مہربانی کرتے ہوئے اس سے شادی کر لی۔ قلہ اجوان، یہ عبارت آخری شخص سے متعلق ہے کہ اس کو دوا جریلیں گے، اگرچہ یہ بات شروع حدیث میں آچکی تھی کہ ان تینوں لوگوں کو دوا جریلیں گے، لیکن چون کہ تیسرے شخص نے دو سے زائد کام کیے ہیں، اس وجہ سے ممکن تھا کہ یہ خیال پیدا ہو کہ اس شخص کو دو سے زائد جریلیں چاہیے، لہذا پھر سے صراحتاً عادیہ کر کے کہہ دیا کہ اس کو بھی دوا جریلیں گے۔ (عمدة القاری ج ۲ صفحہ ۱۶)

اشکال: اس آخری شخص نے چار کام کیے ہیں (۱) تعلیم دلائی (۲) ادب سکھایا (۳) آزاد کیا، (۴) شادی کی، سوال یہ ہے کہ چار کاموں پر دوا جریلیں مل رہے ہیں۔

جواب: (۱) تعلیم دلانے، اور ادب سکھانے پر تو اجر ملتا ہی ہے، خواہ اپنی اولاد کو سکھایا جائے چاہے اجنبی کو سکھایا جائے، باندی کے حق میں ان دونوں چیزوں کی خصوصیت نہیں ہے، لہذا اس وجہ سے ان کا اعتبار یہاں نہیں کیا، اور بقیہ دو چیزیں چون کہ باندی کے ساتھ ہی تعلق رکھتی ہیں اس وجہ سے ان کا ذکر کر دیا۔ (عمدة القاری ج ۲ صفحہ ۱۶)

جواب: (۲) آزاد کرنا، ایک مستقل عمل ہے، اور شادی کرنا، دوسرا مستقل عمل ہے، ان دونوں پر دوا جریلیں گے، آزادی سے پہلے جو امور انجام دیے ہیں وہ آزادی کے لیے تمہید کے طور پر تھے۔ (فیض الباری ج ۱ صفحہ ۱۹۲)

یہ تو اصول ہے کہ جو بھی دو نیک کام کرے گا اس کو دوا جریلیں گے، مثلاً ایک شخص روزہ کی حالت میں نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو دوا جریلیں گے۔ ایک اجر روزہ رکھنے کی وجہ سے اور دوسرا اجر نماز پڑھنے کی وجہ سے، پھر ان تین لوگوں کو خاص طور پر کیوں ذکر کیا گیا ہے؟

جمہور اس بات کے قائل ہیں کہ ان تین کے ذکر سے بقیہ لوگوں کی نفی نہیں ہوتی ہے۔ بعض دوسرے لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ ان تینوں لوگوں کو دو کام پر دوا جریلیں بلکہ ہر کام پر دوا جریلیں گے؛ لہذا ان کی اس خصوصیت کی وجہ سے ان تینوں کو خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ (مرقات ج ۱ صفحہ ۷۹) واللہ اعلم۔

حدیث نمبر ۱۱۱ کافروں سے قتال کرنے کا حکم ﴿عالمی حدیث نمبر ۱۲﴾

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرٌ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، وَحَسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، (متفق عليه) إِلَّا أَنْ مُسْلِمًا لَمْ يَذْكُرْ "إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ".

حوالہ: بخاری شریف صفحہ ۸، حدیث نمبر ۲۵، مسلم شریف صفحہ ۳۷، راجح ارباب الامر بقتال الناس حتی یقولوا الخ کتاب الایمان حدیث نمبر ۲۲

حج لغات: امرت، واحد حکم فعل مجہول، امر فلاناً کذا، وبکذا، أمراً، وإمارة حکم دیناً، أقائل مقاتلت سے، (مضارع واحد حکم) مقاتلةً وقتلاً بلزناً، جنگ کرنا، عصموا، (ماضی جمع مذکر غائب) عصم، انقضماً، الشیء، حفاظت کرنا، دماء ہم واحد دم، خون، دم کی دوسری جمع ذمیہ آتی ہے۔

ترجمہ: حضرت ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول ﷺ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جنگ کروں، جب تک وہ اس بات کی گواہی نہ دے دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں۔ نیز وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کریں، چنانچہ اگر انہوں نے ایسا کر لیا، تو انہوں نے مجھ سے اپنی جان و مال کی حفاظت کر لی، لیکن اسلام کا حق باقی رہے گا۔ اور ان کا حساب اللہ کے سپرد ہے۔ (بخاری و مسلم) مسلم کی روایت میں الأبحق الاسلام کے الفاظ نہیں ہیں۔

خلاصہ حدیث اللہ تبارک و تعالیٰ اس ساری کائنات کے حاکم و بادشاہ ہیں، اس دنیا میں اپنی حکومت کے نفاذ اور اپنے بندوں تک اپنے پیغامات کو پہنچانے کیلئے انبیاء و رسل کو مبعوث فرماتے ہیں، انبیاء کرام اللہ کے پیغامات کو بندوں تک پہنچانے میں اپنی پوری توانائی صرف کرتے ہیں، بسا اوقات کچھ لوگ فتنہ و فساد کو بھڑکاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو ٹھکرادیتے ہیں، اس حدیث میں اللہ کے نبی ان ہی باغیوں اور سرکشوں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہ حکم دیا ہے کہ، میں دین کے باغیوں کے خلاف اس وقت تک جنگ کرتا رہوں جب تک وہ ”کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ کا اقرار نہ کر لیں، اور نماز و زکوٰۃ کی ادائیگی نہ شروع کر دیں۔ اور جب وہ کلمہ کا اقرار کر لیں گے، نماز پڑھنے لگیں گے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی بھی کریں گے، تو وہ مسلمان شمار ہوں گے، اور ان کی جان و مال محفوظ رہے گا، البتہ اگر وہ کوئی جرم کریں گے، مثلاً چوری کریں گے، ان کے ہاتھ کاٹنے جائیں گے کسی مسلمان کو ناحق قتل کر دیں تو قصاصاً قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا، کیونکہ یہ چیزیں اسلامی شریعت کے اصول و ضوابط میں سے ہیں، حدیث کے آخر میں یہ بات بھی بتادی گئی کہ اگر کوئی دل سے کلمہ کا اقرار نہیں کرتا ہے بلکہ صرف زبان سے اقرار کرتا ہے اور نماز و زکوٰۃ کی ادائیگی دکھانے کے لیے کرتا ہے، تو بھی اس کو مسلمان ہی سمجھا جائے گا، اس پر دنیاوی احکام مسلمانوں کی طرح جاری کیے جائیں گے، جہاں تک دل کا معاملہ ہے وہ اللہ کے سپرد ہے؛ کیونکہ اللہ تو ”علیم بذات الصدور“ ہے۔ اس حدیث میں مرجیہ کی بھرپور تردید ہے؛ کیونکہ وہ عمل کو بیکار چیز قرار دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ایمان عمل کا محتاج نہیں ہے۔

کلمت حدیث کی تشریح امرت فعل مجہول لائے، اور مفعول کو فاعل کے قائم مقام بنایا، ایسا اس وجہ سے کیا کہ فاعل مشہور و معروف و متعین ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہیں، کیوں کہ حضور کو صرف باری تعالیٰ ہی حکم کرتے ہیں، عبارت یوں گی، ”أمرتني اللہ بأن أقاتل الناس“ اور جب صحابہ فعل مجہول کے ذریعہ ”أمرنا“ کہیں تو وہاں ”أمر“ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے (عمدة القاری ج ۱ صفحہ ۲۷۲) الناس، سے مراد مشرکین ہیں جیسا کہ نسائی کی روایت میں صراحت بھی ہے ”أمرت أن أقاتل المشرکین“ (مرقات ج ۱ صفحہ ۸۰) حتیٰ یشہدوا، اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ایمان کے لیے اقرار شہادت شرط ہے، معرفت خداوندی شرط نہیں۔ (فتح الملہم ج ۱ صفحہ ۱۹۳)

اشکال: اس حدیث میں یہ بات کہی گئی ہے کہ، اگر کوئی شخص کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لے، نیز نماز قائم کرے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، تو اس کو مسلمان شمار کیا جائے گا، اور اس کا مال، نیز اس کی جان محفوظ سمجھی جائے گی، سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صرف ان تین چیزوں کا التزام کر کے بقیہ چیزوں کا انکار کر دے تو اس کو کیسے مسلمان سمجھا جائے گا؟

جواب: یہاں اقرار شہادت کا مطلب تصدیق ”ما جاء به الرسول ضرورة“ ہے یعنی محمد عربی ﷺ کے اقرار کا مطلب یہ ہے کہ، محمد

عربی عَلَيْهِ سے جو چیزیں بھی قطعی طور پر ثابت ہیں، ان میں سے ہر چیز پر ایمان لے آنا؛ لہذا اگر کوئی شخص دین کی کسی ایک چیز کا بھی انکار کرتا ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے محمد رسول ﷺ کا اقرار نہیں کیا، اور جب محمد رسول ﷺ کا اقرار نہیں کیا، تو وہ مسلمان نہیں شمار ہوگا، اور اس کی جان و مال بھی محفوظ نہ ہوگا (فتح الملہم ج ۱ صفحہ ۱۹۲)

سوال: جب اقرار شہادت سے تصدیق "ما جاء به الرسول ضرورۃ" مراد ہے تو اس میں جہاں دین کی دوسری چیزیں داخل ہیں وہاں نماز و زکوٰۃ بھی اس میں شامل ہیں، تو ان کو الگ سے کیوں ذکر کیا؟

جواب: نماز و زکوٰۃ کا ذکر اس وجہ سے کیا کہ، یہ بدنی اور مالی عبادتوں میں سے اہم عبادتیں ہیں، اسی وجہ سے نماز کو "عماد الدین" (نماز دین کا ستون ہے) اور زکوٰۃ کو "قنطرة الاسلام" (اسلام کا پل زکوٰۃ ہے) کہا جاتا ہے۔ (مرقات ج ۱ صفحہ ۸۱) لہذا نماز و زکوٰۃ کو ان کی خصوصیت کی وجہ سے الگ سے ذکر کیا ہے، ورنہ تصدیق ما جاء به الرسول ضرورۃ میں یہ بھی داخل ہیں۔

و یقیمو الصلوٰۃ نماز کی تمام شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے، مداومت اختیار کرنے کا نام اقامت صلاۃ ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ یہاں قیام سے ادائے صلاۃ مراد ہو، اور جز بول کر کل مراد لیا گیا ہو، کیوں کہ قیام، صلاۃ کا ایک جز ہے، صلاۃ سے فرض نماز مراد ہیں جنس صلاۃ مراد نہیں ہے کیوں کہ جنس صلاۃ میں سجدہ تلاوت بھی داخل ہے اور وہ یہاں مراد نہیں ہے۔ (فتح الباری ج ۱ صفحہ ۷۶)

تذکرہ صلاۃ عمداً کا حکم: اس حدیث میں قال سے روکنے کے لیے نماز کے قیام کی صراحت ہے امام نووی نے اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جس شخص نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس کا قتل جائز ہے،

ائمہ ثلاثہ کا مذہب اختلاف ہو گیا ہے، امام احمد فرماتے ہیں کہ یہ قتل ارتداد کی وجہ سے ہے، یعنی جب نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی تو وہ مرتد ہو گیا، اب اسکے ارتداد کی وجہ سے قتل کیا جائے گا، لہذا ان کے نزدیک اس شخص کی نہ تو نماز جنازہ پڑھی جائیگی، نہ اسکو غسل دیا جائیگا، جبکہ امام شافعی، امام مالک فرماتے ہیں کہ اسکو حداً قتل کیا جائیگا، جس طرح شادی شدہ زانی کو حداً رجم کیا جاتا ہے، اسی طرح تارک صلاۃ عمداً کو تورا سے قتل کیا جائیگا، لہذا ان حضرات کے نزدیک اسکو غسل، اور کفن بھی دیا جائیگا اور اسکی نماز جنازہ بھی پڑھی جائیگی۔ (عمدة القاری ج ۱ صفحہ ۲۵۳)

حضرت شاہ صاحب نے فیض الباری میں تارک صلاۃ کے کافر ہونے یا نہ ہونے کے سلسلہ میں امام احمد و شافعی کے مابین ہونے والے مناظرہ کو ذکر کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ امام شافعی نے امام احمد سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ تارک صلاۃ کو کافر کہتے ہیں، امام احمد نے جواب دیا جی ہاں، میں اس کو کافر کہتا ہوں، امام شافعی نے سوال کیا کہ اس شخص کے مسلمان ہونے کی کیا صورت ہے؟ امام احمد نے جواب دیا کہ وہ نماز پڑھے تو مسلمان ہو جائے گا۔ اس پر امام شافعی نے کہا کہ کیا کافر کی نماز قبول ہو جائے گی؟ امام احمد اس سوال کو سن کر خاموش ہو گئے۔ (فیض الباری ج ۱ صفحہ ۱۷۵) تارک صلاۃ کے کافر ہونے یا نہ ہونے کے مابین ائمہ ثلاثہ کا اختلاف ہے لیکن تارک صلاۃ عمداً کے قتل کے بارے میں تینوں حنفی ہیں۔

ائمہ ثلاثہ کا استدلال ان تینوں حضرات کی ایک دلیل تو مذکورہ حدیث ہے کہ جو شخص نماز نہ پڑھے اس سے قتال کرنے کی صراحت ہے۔ دوسری دلیل قرآن کریم کی آیت "فان قاتلوا واقاموا الصلوٰۃ و اتوا الزکوٰۃ فخلوا سبیلہم" ہے۔

یہ اس آیت سے ہے کہ حضرات استدلال کرتے ہیں کہ اس آیت میں تخیلہ کیل کے لیے تین شرطیں ہیں توبہ، اقامت صلاۃ، اور ایتاء زکوٰۃ، یہاں یہ نہیں کہا کہ محض توبہ کر لے نے کی وجہ سے ان کا راستہ چھوڑ دیا جائے (چاہے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں) بلکہ توبہ کے ساتھ نماز اور زکوٰۃ کو بھی شرط قرار دیا ہے۔ معلوم ہوا کہ تارک صلاۃ عمداً قتل کیا جائے گا۔ (عمدة القاری ج ۱ صفحہ ۲۵۳)

امام ابو حنیفہ کا مسلک: امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ تارک صلاۃ عمداً کو نہ تو کافر کہا جائے گا اور نہ ہی اس کو قتل کیا جائے گا؛ بلکہ اس کو مارا جائے گا اور اس کو قید کر دیا جائے گا۔ (فتح الملہم ج ۱ صفحہ ۱۹۵) قید ہونے کے بعد اس شخص کے لیے دورا ہیں ہوں گی یا تو توبہ کر کے

نماز شروع کر دے اور قید خانہ سے رہائی حاصل کر لے، یا پھر قید ہی کی حالت میں مر جائے۔

امام صاحب کی دلیل امام صاحب کی دلیل، اللہ کے نبی ﷺ کا فرمان صلوات کتبہن اللہ علی العباد، من آتی بہن لم یضع منہن شیئاً استعظافاً بحقہن کان لہ عند اللہ عہد، ان یدخلہ الجنة، ومن لم یأت فلیس لہ

عند اللہ عہد، ان شاء علیہ وان شاء غلر لہ۔ (ابوداؤد، نسائی ابن ماجہ)

اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ تارک صلاۃ اگر نماز کے ترک کرنے کو مباح نہیں سمجھ رہا ہے تو وہ گناہ گار تو ضرور ہوگا، لیکن کافر نہیں ہوگا، یہی وجہ ہے کہ آقا ﷺ اس کے متعلق فرما رہے ہیں کہ اس کا معاملہ مشیت باری تعالیٰ پر مطلق ہے، اللہ اگر چاہے گا تو عذاب دے گا اور چاہے گا تو بخش دے گا، اگر یہ کافر ہوتا تو حضور اس کے بارے میں ضرور یہ فرماتے کہ یہ شخص جہنمی ہے۔ (فیض الباری ج ۱ ص ۱۵۶)

ائمہ ثلاثہ کے استدلال کا جواب مذکورہ بالا حدیث میں تارک صلاۃ عمداً کے متعلق قتال کا حکم آیا ہے اور قتال جانہین سے ہوتا ہے، جانب واحد سے قتال نہیں ہوتا؛ جبکہ قتل جانب واحد سے ہوتا ہے، لہذا اہل حق قتال سے اباحت

قتل پر استدلال درست نہیں ہے۔ (عمدة القاری ج ۱ ص ۲۴۳) تارک صلاۃ عمداً سے قتال کی یہ صورت ہوگی کہ پہلے اس کو قید کیا جائے گا اب اگر وہ قید نہ ہو کر مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، تو اس سے قتال کیا جائے گا اور جہاں تک ائمہ ثلاثہ کی دوسری دلیل قرآن کریم کی آیت "ان تابوا الخ" ہے تو یہ احناف کے بالکل مخالف نہیں ہے اس وجہ سے کہ یہاں تخلیہ سبیل کے لیے توبہ، اقامت صلاۃ، اور ایثار زکوٰۃ کو شرط قرار دیا ہے اور احناف بھی اس بات کے قائل ہیں کہ تارک صلاۃ عمداً کو قید کیا جائے گا، اس کے لیے تخلیہ سبیل اسی وقت ہوگا جب وہ توبہ کر کے نماز شروع کر دے۔ (فتح الملہم ج ۱ ص ۱۹۵)

ویؤنوا الزکاة حدیث میں قتال سے روکنے کے لیے ایثار زکوٰۃ کو بھی شرط قرار دیا ہے، اگر کوئی شخص زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے تو اس کا کیا حکم ہے، اس کے متعلق ائمہ کرام اس بات پر تقریباً متفق ہیں کہ اس سے زبردستی زکوٰۃ وصول کی جائے گی، اور جہاں تک حضرت ابو بکرؓ کا منکرین زکوٰۃ سے جنگ کا تعلق ہے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ جب حضرت ابو بکرؓ نے ان سے زکوٰۃ جبراً وصول کرنے کی کوشش کی تو وہ جنگ پر آمادہ ہو گئے۔ لہذا ان سے قتال کی نوبت آ گئی، یوں حضرت ابو بکرؓ نے کسی کو قتل نہیں کیا، یعنی کوئی شخص زکوٰۃ ادا نہ کر رہا ہو اور وہ گھر میں بیٹھا ہو اس نے تمہارا نہ اٹھائے ہوں، اور ابو بکر صدیقؓ نے محض زکوٰۃ نہ دینے کے جرم میں اس کو قتل کر دیا ہو اس کو کسی نے بھی روایت نہیں کیا ہے، لہذا منکرین زکوٰۃ کے قتل پر یا تارک صلاۃ کے قتل پر حضرت ابو بکرؓ کے قتال سے استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ (فتح الباری)

فإذا فعلوا ذلك یعنی وہ کلمہ لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیں اور نماز قائم کرنے لگیں اور زکوٰۃ کی ادائے گی شروع کر دیں، تو اب وہ مسلمانوں کے حکم میں ہیں، اب ان کی جان اور ان کا مال محفوظ ہوگا، ان سے تعرض حرام ہوگا۔

اشکال: حدیث میں قتال روکنے کا صرف ایک طریقہ ذکر کیا گیا ہے، حالانکہ جزیہ سے بھی قتال رک جاتا ہے قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے "حتی یعطوا الجزیة عن یدوہم صاغرون" اسی طرح صلح سے بھی قتال بند ہو جاتا ہے، قرآن کریم میں "إلا علی قوم بینکم و بینہم مہناق" ہے یہاں اشکال یہ ہے کہ جب قتال روکنے کے تین طریقے ہیں، (۱) اسلام لانا، (۲) جزیہ دینا (۳) صلح کرنا تو تین میں سے صرف ایک کا ذکر کیوں کیا؟ اور بقیہ کو کیوں چھوڑ دیا؟

جواب: (۱) حدیث میں "الناس" سے مراد مشرکین ہیں، مشرکین عرب سے جزیہ ہلینا جائز نہیں تھا، لہذا جزیہ کو نہ کر نہیں کیا، ان کے لئے صرف دو صورتیں تھیں ایمان لائیں یا جنگ کریں، اس وجہ سے کہ مشرکین عرب پر حق پوری طرح واضح ہو چکا تھا، صرف ہٹ دھرمی کی وجہ سے ایمان نہیں لارہے تھے، لہذا ان کے لئے مہلت نہیں رکھی گئی، جیسے دیگر انبیاء کرام کی امتوں کو حق واضح ہو جانے کے بعد مہلت نہیں ملی اور ان کو آسانی عذاب کے ذریعہ ہلاک کر دیا گیا، امت محمدیہ میں بھی قتال ان کے حق میں آسانی عذاب کی طرح ہے، برخلاف دوسرے اہل کتاب وغیرہ کے کہ ان کا جرم مشرکین عرب سے ہلکا تھا؛ لہذا ان کا ذبیحہ بھی حلال رکھا گیا، ان کی عورتوں سے نکاح کو بھی جائز قرار دیا گیا اور ان سے

جزیہ کو بھی قبول کیا گیا۔ (درس بخاری ص ۲۲۲ ج ۱) اور صلح کے ذکر نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ صلح سے قتال کو ختم نہیں ہوتا بلکہ ایک مدت کے لیے مؤخر ہو جاتا ہے، ان دونوں کے مقابلے میں اسلام لانا یہ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے قتال کو ختم کر دیتا ہے، لہذا ان دونوں کو نہ ذکر کر کے قتال کو ذکر کیا۔

(۲) اسلام لا کر قتال کو ختم کرنے کا مکمل اختیار غیر مسلموں کو ہے لہذا اس کو ذکر کیا کہ اسلام لے آؤ تو قتال بند ہو جائے گا، جب کہ جزیہ اور صلح میں فریقین کی رضامندی ضروری ہوتی ہے، لہذا قتال روکنے کا جو سب سے مؤثر ذریعہ ہے اسلام لانا اس کو ذکر کیا بقیہ کو نہیں ذکر کیا۔

(۳) حدیث میں قتال روکنے کی جو صورت ذکر کی گئی ہے وہ ابتدا کی ہے، صلح کا حکم ۶ اور جزیہ کا حکم ۹ ہے۔ لہذا اس روایت کا عموم جس سے یہ بات لازم آ رہی ہے کہ ترک قتال کی واحد صورت اقرار شہادتین ہے، وہ مفروض ہے بعد کے احکام سے۔ اس کے علاوہ بھی جو بات مذکور ہیں ان کو دیکھا جاسکتا ہے۔ (ایضاح البخاری ج ۱ صفحہ ۳۱۲)

الابحیٰق الاسلام یعنی جس چیز کا ان سے مطالبہ کیا تھا اس کو انھوں نے پورا کر دیا تو اب ان کی جان و مال محفوظ ہو گیا، لیکن اسلام کے حق کی وجہ سے ان کے جان و مال سے تعرض کیا جاسکتا ہے، مثلاً اگر کسی مسلمان نے دوسرے مسلمان کا مال غصب کر لیا، تو اسلام کے حق کی وجہ سے اس سے تاوان لیا جائے گا اور اگر اس نے کسی مسلمان کو قتل کر دیا تو یہ بھی قصاصاً قتل کیا جائے گا، کیوں کہ یہ تو اسلام کے اصول و ضوابط میں سے ہے کہ قاتل کو قصاصاً قتل کیا جائے گا اور غائب کو تاوان دینا پڑے گا۔

و حسابہم علی اللہ قتال کرنا اور شہادتین کے اقرار کی وجہ سے جان و مال کا محفوظ کر دینا، یہ سب دنیاوی احکام میں سے ہیں، بلکہ یہ ہمارے ساتھ متعلق ہیں، اور جہاں تک آخرت کے معاملات ہیں، مثلاً جنت و جہنم میں داخل کرنا، ثواب و سزا دینا، سب اللہ کے سپرد ہیں ہمارا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ علامہ طیبی فرماتے ہیں کہ جس نے کلمہ پڑھ کر اسلام کو ظاہر کیا وہ مخلص ہے یا نہیں، اس کی کھود کر یہ درست نہیں۔ حسابہم علی اللہ سے یہ مراد لینا کہ اللہ کے اوپر حساب و کتاب کرنا فرض ہے درست نہیں ہے، کیوں کہ اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ پر حساب و کتاب کرنا اور اس کے مطابق ثواب و سزا دینا واجب ہے تو یہ اللہ کو مجبور محض ٹھہرانے کے مترادف ہے، حسابہم علی اللہ کا مطلب حسابہم الی اللہ یا حسابہم للہ ہے۔ (مجموع الفتاویٰ ج ۱ صفحہ ۲۷۲)

استاذ محترم حضرت مولانا ریاست علی صاحب مدظلہ "ایضاح البخاری" میں اس جملے کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ "الحاصل ہم مظہر اسلام کو مسلمان قرار دیتے ہوئے، جملہ اسلامی حقوق میں اسے برابر کا شریک سمجھیں گے، لیکن ہمارا یہ دنیاوی مساوات کا معاملہ اس امر کی ضمانت نہیں ہوگا کہ آخرت میں بھی یہ شخص مسلمانوں کے برابر ہی رہیگا؛ بلکہ وہاں کے معاملات اس کے ضمیر کے مطابق ہوں گے۔ اگر یہ شخص ظاہر او بطناً ہر لحاظ سے مسلمان ہوگا تو جنت کا مستحق ہوگا، ورنہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا؛ البتہ مؤمن عاصی کا معاملہ تحت المشیت ہوگا۔ خداوند قدوس کا اختیار ہے خواہ بر بنائے معصیت اس کو سزا دے، یا بقضائے کرم یوں ہی جنت عطا فرما دے، نہ اطاعت مطیع اس پر لازم ہے اور نہ عتاب عاصی، ورنہ خدا کو مجبور ماننا پڑیگا۔ وہ خدا ہی کیا جس پر انسانی اعمال کی حکومت رہے۔ (ایضاح البخاری ج ۱ صفحہ ۳۱۲، ۳۱۳)۔ متفق علیہ یہ حدیث بخاری و مسلم دونوں میں ہے۔ الا ان مسلماً لم یذکر الا بحق، امام مسلم نے الابحیٰق الاسلام کے الفاظ نہیں ذکر کیے ہیں۔

حدیث نمبر ۱۲ ﴿استقبال قبلہ کی فضیلت﴾ عالمی حدیث نمبر ۱۳

وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَأَكَلْ ذَيْبِخَنًا، فَذَلِكَ الْحُسْبَى، الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، فَلَا تُخْفَرُوا اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

حوالہ: بخاری شریف ج ۱ صفحہ ۵۶/باب فضل القبلة، کتاب الصلوة، حدیث نمبر ۳۹۱

حل لغات: استقبال احداً واستقبلاً (استعمال سے) کسی کے سامنے ہونا، القبلة، جنت، سمت، رخ، خانہ کعبہ، توجہ گاہ، ذمۃ، عہدہ، جان، ذمہ داری، امان، حفاظت و ضمانت، جمع ذمۃ، لا تخفروا، فعل نہی، جس کا ذکر حاضر، باب افعال سے، الفخار، کسی کیساتھ بے وفائی کرنا۔
توجہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا کہ، جو شخص ہماری طرح نماز پڑھے، ہمارے قبلے کی طرف رخ

کرے، اور ہمارے ذبیحے کو کھائے تو وہ مسلمان ہے، اور یہ شخص اللہ اور اس کے رسول کی امان میں ہے، تو تم اللہ کے عہد و پیمان میں غداری نہ کرو۔ (عہد شکنی نہ کرو) (بخاری)

خلاصہ حدیث خلاصہ حدیث، اس حدیث میں اللہ کے نبی مسلم اور غیر مسلم کے اندر امتیاز پیدا کر رہے ہیں کہ دنیا میں کس کو مسلم سمجھا جائے اور کس کو غیر مسلم، اس طرح امتیاز پیدا کرنے کی وجہ یہ ہے کہ، ایمان تو تصدیق قلبی کو کہتے ہیں، اس کا تعلق باطن سے ہے، لہذا اس بارے میں معلوم کرنا ممکن نہیں ہے، جہاں تک اقرار لسان ہے تو یہ بھی ایک وقتی چیز ہے، لہذا اللہ کے نبی ﷺ نے تین چیزیں ذکر کیں کہ اگر کوئی ان تینوں پر عمل کر رہا ہے، اور اس سے کوئی ایسی چیز ظاہر نہیں ہو رہی ہے، جس کے اختیار کرنے سے کفر لازم آتا ہے، تو اس شخص کو مسلمان سمجھائے گا، وہ تین چیزیں جن کا حدیث میں ذکر ہے وہ یہ ہیں (۱) ہماری طرح نماز پڑھنا، (۲) ہمارے قبلے یعنی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، (۳) ہمارے ذبح کردہ جانور کو کھانا، ان تین چیزوں میں سے اول الذکر دو چیزوں کا تعلق مذہب سے ہے اور تیسری و آخری چیز کا تعلق معاشرت سے ہے، اب اگر کوئی یہ تینوں کام کر رہا ہے، تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے ہمارا مذہب اور ہمارا معاشرہ اختیار کر لیا ہے، لہذا اب اس سے بغیر کسی شرعی جواز کے تعرض کرنا جائز نہیں ہوگا؛ کیوں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی امان میں ہے، اس کو تکلیف پہنچانا اللہ کے ساتھ عہد شکنی کے مترادف ہے۔

کلمت حدیث کی تشریح من صلی صلوا' ننا، ہماری طرح نماز پڑھے، یعنی قیام، رکوع، سجدہ، قرأت، سب کچھ کرے، اہل کتاب نماز میں رکوع نہیں کرتے ہیں۔

اشکال: یہاں مسلمان ہونے کے لیے جو سب سے پہلی شرط ہے شہادتیں، اس کو تو ذکر کیا ہی نہیں، بغیر شہادتیں کے اقرار کے، تو کوئی مسلمان ہو نہیں سکتا، پھر اس شخص پر مسلمان والے احکام کیسے جاری ہوں گے؟

جواب: یہاں شہادتیں کا ذکر اس وجہ سے نہیں کیا کہ وہ نماز کی حقیقت میں داخل ہے اور من صلی صلوا' ننا کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ اللہ کی الوہیت اور محمد ﷺ کی رسالت کے اقرار کے ساتھ ہماری طرح نماز پڑھے، اگر کوئی شخص شہادتیں کے اقرار کے بغیر نماز پڑھتا ہے تو وہ من صلی صلوا' ننا کا مصداق نہیں بنے گا۔ (مرقات ج ۱ صفحہ ۸۲)

و استقبل قبلتنا نماز کے بعد قبلہ کا ذکر، قبلہ کی عظمت کی وجہ سے ہے ورنہ تو استقبال قبلہ نماز میں داخل ہے؛ کیوں کہ وہ نماز کی شرائط میں سے ہے۔ (فتح الباری ج ۱ صفحہ ۱۹۷)

استقبال قبلہ کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ استقبال قبلہ نماز میں فرض ہے اور نماز دین اسلام میں سب سے بڑی عبادت ہے، اب اگر کوئی شخص جان بوجھ کر عام حالات میں استقبال قبلہ کو ترک کرتا ہے، تو اس کی نماز نہیں ہوگی اور جس کی نماز نہ ہو اس کا دین میں کچھ حصہ نہیں ہے۔ جنگ کے دوران حالت خوف میں ترک استقبال قبلہ سے کوئی حرج نہیں۔ (عمدة القاری ج ۲ صفحہ ۳۶۰)

سوال: شہادتیں کو تو اس وجہ سے ذکر نہ کیا کہ وہ نماز میں داخل ہے، اور استقبال قبلہ ذکر کر دیا، جبکہ وہ بھی نماز میں داخل ہے۔ ایسا کیوں کیا؟

جواب: نماز میں دو طرح کے اعمال ہیں کچھ تو ایسے ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں ہیں جیسے "قیام" اور کچھ مسلمانوں کے ساتھ خاص ہیں، جیسے "استقبال قبلہ" اصل میں یہاں مسلم اور غیر مسلم میں ظاہراً تمیز پیدا کی جا رہی ہے اسی تمیز کو پیدا کرنے کے لیے استقبال قبلہ کو ذکر کیا کہ اگر کوئی نماز میں استقبال قبلہ کرے تو اس کو مسلمان سمجھو۔ (الصلح الصیح ج ۱ صفحہ ۲۹)

واکل ذہبنا نماز اور قبلہ یہ مذہبی امتیازات ہیں، کافر ہماری طرح نماز نہیں ادا کرتا، اور یہود و نصاریٰ ہمارے قبلہ کا استقبال نہیں کرتے، اب تیسری چیز ذبیحہ کو ذکر کر رہے ہیں۔ ذبیحہ یہ معاشرتی امتیاز ہے یہود ہمارے ذبیحہ کو حرام سمجھتے ہیں، اب اگر کوئی سابقہ دونوں کام کر رہا ہے اور ساتھ میں ہمارے ذبیحہ کو حلال بھی سمجھ رہا ہے تو اس کو مسلمان سمجھا جائے گا۔

اشکال: یہاں یہ اشکال ہے کہ صرف تین مذکورہ افعال کو انجام دینے اور بقیہ چیزوں سے گریز کرنے والے کو کیسے مسلمان قرار دیا جاسکتا

ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ضروریات دین میں سے کسی بھی چیز کے منکر کو کافر قرار دیا جائے گا۔

جواب: حدیث کا تعلق ان اہل کتاب کے ساتھ ہے، جو اپنا دین چھوڑ کر اسلام میں داخل ہونے کا ارادہ کریں، لہذا حدیث میں ان چیزوں کا ذکر کر دیا جو مسلمانوں اور اہل کتاب میں تمیز کرتی ہیں، حدیث کا تعلق ان اسلامی فرقوں کے ساتھ نہیں ہے جو دعویٰ اسلام نہ ہوں؛ بلکہ ان کے ساتھ ہے جو اپنا دین چھوڑ کر اسلام میں داخل ہونے کا ارادہ کر رہے ہیں اور پھر وہ مذکورہ بالا افعال کو انجام دیتے ہیں، تو اب ان کی زندگی بدل چکی ہے؛ لہذا اب ان کو مسلمان سمجھنا چاہئے، اور ان کے اسلام میں شبہ نہ کرنا چاہئے۔

لذا لك المسلم لوكون كساتھ جو معاملات ہوتے ہیں وہ ظاہر کے اعتبار سے ہوتے ہیں نہ کہ باطن کے اعتبار سے، چنانچہ جو شخص مذکورہ بالا دینی شعائر کو اپنالے گا اور کوئی بھی ایسا کام نہیں کریگا جس سے کفر جھلکا ہو تو ایسے شخص کو مسلمان سمجھا جائیگا۔ (فتح الباری ج ۱ صفحہ ۳۹) یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسلمانوں کی شکل و صورت اختیار کر کے مسلمانوں کے شہر میں داخل ہوتا ہے، تو اس کو مسلمان سمجھ کر مسلمانوں جیسا برتاؤ کیا جائے گا۔ (عمدة القاری ج ۳ صفحہ ۳۶)

اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اہل قبلہ میں سے اہل بدعت جیسے معتزلہ، جبریہ وغیرہ جو کہ توحید کے مقرر ہیں انکی تکفیر درست نہیں ہے، اہل قبلہ کی عدم تکفیر کا مطلب اہل سنت کے نزدیک یہ ہے کہ انہیں علامت کفر اور موجبات تکفیر نہ پائے جائیں؛ انکی تکفیر جائز نہیں۔ اہل قبلہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو ضروریات دین پر اتفاق رکھتے ہیں، اگر کوئی ضروریات دین میں سے کسی کا منکر ہے، تو وہ اہل قبلہ شمار نہ ہوگا۔ فلا تحظرو اللہ فی ذمته اللہ تعالیٰ کے تمام افعال دنیا میں اسباب کے تحت ہوتے ہیں، بغیر اسباب کے نہیں ہوتے، لہذا اللہ کے ذمے کا بیان رہتا اور ٹوٹنا بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے ہے، یعنی مسلمان اگر مذکورہ بالا صفات کے حامل شخص سے ناحق تعرض کرتے ہیں تو یہ سمجھا جائے گا کہ انہوں نے اللہ کے عہد کو توڑ دیا۔ (فیض الباری ج ۱ صفحہ ۳۶)

حدیث نمبر ۱۳ ﴿ جنت کا مستحق بنانے والے اعمال ﴾ مالمی حیث نمبر ۱۴
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَنَّى أَعْرَابِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ دَلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتَهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، قَالَ تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَقْصُومُ رَمَضَانَ، قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا شَيْئًا وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ فَلَمَّا وُلِّي قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيَّ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَلْيَنْظُرْ إِلَيَّ هَذَا. (متفق عليه)

حوالہ: بخاری شریف ج ۱ صفحہ ۱۸۷، باب وجوب الزکاة، کتاب الزکاة حدیث نمبر ۱۳۹ مسلم شریف ج ۱ باب الایمان الذي بدخل به الجنة كتاب الایمان، صفحہ ۳۱ حدیث نمبر ۱۲

حل لغات: دلتی، امر حاضر، دل (ن) علیہ، والیہ ذلالتہ بتانا، اطلاع دینا، ولی ماضی واحد مذکر غائب رخ موڑ کر جانا، ہار یا، پیشہ پھیر کر بھگانا، سرور، (ن) سروراً، و مسروراً خوش کرنا۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ، ایک دیہاتی رسول ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور عرض کیا کہ (اے اللہ کے نبی) مجھ کو کوئی ایسا عمل بتا لیں جس پر عمل پیرا ہو کر میں جنت میں چلا جاؤں، اللہ کے نبی ﷺ نے فرمایا، تم اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو، فرض نماز ادا کرو، فرض زکوة دو، رمضان کے روزے رکھو، دیہاتی نے کہا تم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، میں اس میں کچھ بھی کمی بیشی نہیں کروں گا، جب وہ دیہاتی جانے کے لیے مڑا، تو اللہ کے نبی ﷺ نے فرمایا جس شخص کو کسی جنتی آدمی کو دیکھ کر مسرت حاصل ہوتی ہو، وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ (بخاری و مسلم)

اس حدیث میں دیہاتی نے حضور ﷺ سے جنت میں بغیر کسی تکلیف کے جانے کا نسخہ دریافت کیا، آقا ﷺ نے اس کو نسخہ بتا دیا کہ دیکھو اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی اور شریک مت ٹھہراؤ، فرض نماز دو، زکوة کی ادائیگی کرو اور رمضان

خلاصہ حدیث

کے روزے رکھو، یہ جواب سن کر دیہاتی صحابی نے اپنی ایمانی فہم و فراست کا ثبوت دیتے ہوئے یہ فرمایا کہ میں اس پر کسی قسم کی زیادتی یا کمی نہیں کروں گا، آپ کا جواب انتہائی جامع و مانع ہے، اللہ کے نبی نے اس شخص کے جذبے اور احکام خداوندی پر اس والہانہ انداز سے عمل کیا ہونے کے عزم کو دیکھتے ہوئے اس کو جنت کی بشارت دے دی۔

کلمات حدیث کی تشریح اعرابیں، یہ اعرابی قبیلہ قیس کے ایک شخص ابن المثنق ہیں، ان کا نام لقیط بن صبرہ ہے۔ (فتح الباری ج ۳ صفحہ ۲۶۳) علی عمل، نبی کریم ﷺ سے ایسا عمل دریافت کر رہے ہیں کہ جس کے ذریعے سے جنت میں بغیر کسی پریشانی کے داخل ہو جائے اور جہنم سے نجات مل جائے۔

تعبدوا اللہ یہ خبر ہے امر کے معنی میں، یہاں شہادتین کا ذکر اس وجہ سے نہیں کیا کہ وہ اعرابی مسلمان تھے۔
وتقیم الصلوٰۃ الخ، نماز و زکوٰۃ کی فرضیت کی صفت سے متعلق جو الفاظ ہیں وہ الگ الگ ذکر کیے، کیوں کہ لفظ واحد کے تکرار میں کراہت ہوتی ہے۔

وتونی الزکاۃ المفروضۃ زکوٰۃ کو مفروضہ کیساتھ متعین کر کے نقلی زکوٰۃ کو خارج کر دیا؛ کیونکہ وہ زکوٰۃ معنوی ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ مفروضہ کی قید کا کر زکاۃ معجلہ یعنی سال گزرنے سے پہلے جو زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے اسکو خارج کر دیا ہے، کیونکہ وہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے۔ (فتح الباری ج ۳ صفحہ ۲۶۵) اس حدیث میں حج کا ذکر نہیں ہے اس وجہ سے کہ اس وقت تک حج فرض نہیں ہوا تھا۔ (فتح الباری ج ۳ صفحہ ۲۶۳) اشکال: اس روایت کو مختلف راویوں نے نقل کیا ہے، کسی روایت میں صوم کا ذکر نہیں ہے۔ کہیں زکوٰۃ کا ذکر نہیں ہے بعض جگہ صلہ جی اور اذنیہ شخص کا ذکر ہے، اس اختلاف کی کیا وجہ ہے؟

جواب: اختلاف کی وجہ راویوں کے حفظ و اتقان میں تفاوت ہے۔ (فتح الباری)

لا اذیدو لانقص ابن جوزی نے فرمایا: کہ اعرابی نے کہا کہ میں فرائض میں تہ تو زیادتی کروں گا اور نبی کی کروں گا، جیسا کہ اہل کتب نے کیا۔ (عمدة القاری ج ۱ صفحہ ۲۳۳) حضرت مولانا اور لیس صاحب کا ندھلوی فرماتے ہیں کہ اعرابی کا مقصد یہ تھا کہ اپنی طرف سے کسی بھی چیز کی کمی بیشی نہیں کروں گا (التعلیق الصبح صفحہ ۳۱) یہ بھی ممکن ہے کہ یہ شخص وفد کا ترجمان ہو اور حضور سے یہ کہہ رہا ہو کہ جو کچھ آپ نے فرمایا اس کے پہنچانے میں کسی چیز کی کمی بیشی نہیں کروں گا۔ واللہ اعلم۔

اشکال: جنت میں دخول اولیٰ کیلئے تمام واجبات کی پابندی اور تمام محرمات سے اجتناب ضروری ہے، حالانکہ یہاں ان کا تذکرہ نہیں ہے۔
جواب: یہاں "تعبدوا اللہ" کہا گیا ہے، عبادت کا مفہوم تمام واجبات کو شامل ہے، نیز یہاں "تقیم الصلوٰۃ" کہا گیا ہے، نماز تمام محرمات سے روکنے والی ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے "ان الصلوٰۃ تنھی عن الفحشاء والمنکر" لہذا عبادت اور نماز کے ہوتے ہوئے دیگر واجبات اور محرمات کے صراحتاً ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

اشکال: اعرابی کا یہ کہنا کہ میں کمی نہیں کروں گا یہ سمجھ میں آتا ہے؛ لیکن اعرابی نے زیادتی کی نفی کی، یہ بات بظاہر سمجھ میں نہیں آتی، اس وجہ سے کہ عبادت میں زیادتی تو محمود ہے، زیادتی کی نفی پر جنت کی بشارت دینا کیسے صحیح ہے؟

جواب: مطلب یہ ہے کہ فرائض کی صفات میں کمی بیشی نہیں کروں گا، اور فرائض کی صفات میں حصر کی کمی کرنا درست نہیں، اسی طرح اضافہ کرنا بھی درست نہیں ہے، مثلاً حصر مغرب کی نماز میں تین رکعت کے بجائے دو رکعت کرنا جائز نہیں اسی طرح چار رکعت کرنا بھی درست نہیں، اسی بات کو اعرابی نے کہا کہ میں فرائض میں نہ کمی کروں گا، نہ زیادتی، اور یہ دونوں چیزیں محمود ہیں؛ لہذا آپ نے جنت کی بشارت دی۔

ومن سورۃ رسول اللہ ﷺ کو اسکی حالت سے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ اس نے جو کچھ عزم کیا ہے اس پر برقرار رہے گا؛ لہذا اسکے جنتی ہونے کی بشارت دے دی، یا پھر یہ بشارت مطلق تھی، یعنی اس نے جو عزم کیا ہے اگر اس پر برقرار رہے گا تو جنت میں داخل ہوگا۔ (عمدة القاری ج ۱ صفحہ ۲۳۳) اشکال: جن لوگوں کو دنیا میں جنت کی بشارت سنائی گئی ہے ان کی تعداد تو دس میں منحصر بتائی جاتی ہے یہ تو اس پر زیادتی ہے۔

جواب: ان دس کی صراحت سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان کے علاوہ دنیا میں کسی کو جنت کی بشارت دی ہی نہیں گئی ہے، حقیقت یہ ہے کہ ان دس خوش نصیب لوگوں کے علاوہ کو بھی دنیا میں جنت کی بشارت سنائی گئی ہے، مثلاً حضرت حسن، حضرت حسینؑ، اور نبی کریم ﷺ کی ازواج مطہرات کے بارے میں بھی یہ صراحت ہے کہ یہ سب جنتی ہیں۔ (عمدۃ القاری ج ۶ ص ۲۳۳)

اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ کبھی کبھی سنن و نوافل کو ترک کیا جاسکتا ہے، لیکن سنن و نوافل کے ترک کا حکم کے ترک پر مداومت اختیار کرنے سے دین میں نقص پیدا ہوتا ہے۔ اور سستی یا بے رغبتی کی بنا پر سنن کے ترک پر مداومت اختیار کرنا فسق کی علامت ہے اللہ کے نبی کا واضح ارشاد ہے من رغب عن سُنیِّی فلیس مِنِّی۔ (بخاری ج ۱ ص ۸۷)

حدیث نمبر ۱۴۰ حضور ﷺ کا ایک جامع فرمان ۶ عالمی حدیث نمبر ۱۵

وَعَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْ لِي بِنِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَكَ وَهِيَ رِوَايَةٌ غَيْرُكَ، قَالَ قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِيمَ. (رواه مسلم)

حوالہ: مسلم شریف ج ۱ ص ۲۸، حدیث نمبر ۳۸۔ باب جامع أوصاف الإسلام كتاب الإيمان.

حل لغات: استقیم، امر حاضر ہے، استقامت، استقامت، سیدھا ہونا، کہا جاتا ہے استقام کہ الامر معاملہ اس کیلئے ٹھیک و درست ہو گیا۔ ترجمہ: حضرت سفیان بن عبد اللہ ثقفی روایت کرتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ! مجھے اسلام کے متعلق ایسی بات بتا دیجئے کہ آپ کے بعد کسی سے دریافت کرنے کی ضرورت نہ رہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کے علاوہ سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ رسول اللہ ﷺ نے جواب میں فرمایا کہ ”تم زبان سے اس بات کا اقرار کرو کہ اللہ پر ایمان لایا، پھر اسی اعتراف پر قائم رہو۔“ (مسلم)

اس حدیث میں اللہ کے نبی ﷺ نے سفیان بن عبد اللہ ثقفی کو ایسی بات بتائی ہے جو سارے دین کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اس حدیث کے بارے میں علامہ شبیر احمد عثمانی ریح اللہم میں فرماتے ہیں کہ ”اسلام“ کے اصولوں کو شامل ہونے کی وجہ سے یہ حدیث ”جامع الکلم“ میں شمار ہوتی ہے، ماسوجہ سے کہ اسلام میں دو چیزیں بنیادی ہیں (۱) توحید (۲) اطاعت، اللہ کے نبی ﷺ کے فرمان ”آمَنْتُ بِاللَّهِ“ میں توحید داخل ہے، جبکہ آپ ﷺ کے فرمان ”ثم استقیم“ میں ہر طرح کی عبادات داخل ہیں۔ (ریح اللہم ج ۱ ص ۳۱۳)

کلمات حدیث کی تشریح لا اسأل عندہ۔ ایسی جامع بات بتا دیجئے کہ آپ سے سوال کرنے کے بعد کسی سے سوال کرنے کی ضرورت باقی نہ رہے۔ (ریح اللہم حوالہ مذکورہ) آمَنْتُ بِاللَّهِ ثم استقیم، یہ دو جملے سارے دین کا احاطہ کئے ہوئے

ہی۔ ”آمَنْتُ“ میں ہر طرح کی اطاعت کو بجالانا، اور ہر قسم کی منہیات سے رُک جانا داخل ہے اور ”ثم استقیم“ میں ان چیزوں پر ثابت قدم رہنے کا مطالبہ کیا گیا ہے، صوفیا استقامت کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ہزار کرامتوں سے بہتر ہے، وجہ یہ کہ استقامت کا معاملہ بہت دشوار ہے علامہ طبری فرماتے ہیں کہ استقامت تمام آراء کی بجائے اور بی اور منہای سے رُک جانے کے لئے ایک جامع لفظ ہے، کیوں کہ اگر کسی امر کو ترک کیا اور کسی مٹھی کو اختیار کیا، تو یہ استقامت نہ ہوگی، بلکہ یہ استقامت سے انحراف ہوگا، اسی وجہ سے اللہ کے نبی ﷺ نے فرمایا کہ ”سورہ صافات میں کی اخوات نے مجھے بوڑھا کر دیا“ کیونکہ اس سورت میں ”ثم استقیم کما أمرت“ کی آیت نازل ہوئی تھی، حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پورے قرآن میں ”ثم استقیم کما أمرت“ سے زیادہ سخت اور دشوار آیت نازل نہیں ہوئی۔ امام غزالی یہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں صراط مستقیم پر استقامت اتنا ہی دشوار کام ہے جتنا کہ جہنم کے راستے (پل صراط) پر چلنا دشوار ہے، ان میں سے ہر ایک بال سے زیادہ ہار یک اور گوار سے زیادہ دھار دار ہے۔ تمام اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ استقامت مکمل طور سے کسی انسان کو نصیب نہیں ہو سکتی، لیکن طاعت میں حسب استطاعت کوشش کرتے رہنا چاہئے۔ (ظلمہ صرافات ج ۱ ص ۸۲، ۸۵)

حدیث نمبر ۱۵ ﴿ فَرَانِضُ إِسْلَامٍ كَلِمَةٌ ۶ عالمی حدیث نمبر ۱۶

وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ لَا يَرِئُ الرَّأْسَ

لَسْمَعٌ دَوَّى صَوْبِهِ، وَلَا نَفَقَهُ مَا يَقُولُ، حَتَّى دَنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ
الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ
فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطْوَعَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصِيَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ، قَالَ
لَا، إِلَّا أَنْ تَطْوَعَ، قَالَ وَذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ، فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ
تَطْوَعَ قَالَ فَأَذْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا لِأَنْقُصُ مِنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَلْفَحَ الرَّجُلُ إِنَّ صَدَقَ. (متفق عليه)

حوالہ: بخاری شریف ج ۱ صفحہ ۱۲، باب الزکاة من الاسلام، کتاب الایمان، حدیث نمبر ۳۶، مسلم شریف ج ۱ صفحہ ۳۰ باب
بیان الصلوات التي هي احدى اركان الخ كتاب الایمان، حدیث نمبر ۱۱۔

حل لغات: نجد، عراق و حجاز کے درمیان جزیرہ عرب کا علاقہ جسکی آب و ہوا اور شادابی کی تعریف اکثر شعراء عرب نے کی ہے،
نجد و حجاز اب سعودی حکومت کے دور میں سعودی عرب کہلاتے ہیں (القاموس الوجید ج ۲ صفحہ ۱۶۱۲) ثائر، منتشر، بکھرا ہوا، ثائر الرأس،
پراگندہ بال، اللدوی، کبھی وغیرہ کی جھنڈا ہٹ، بلکی آواز، نفقہ، مضارع جمع متکلم، فقہ (س) الامر، فقہاً و فقہاً ابھی طرح سمجھنا، ادراک
کرنا، ذنا، ماضی، واحد مذکر غائب، منه والیہ ولہ، ذنوا (ان) نزدیک ہونا، تریب ہونا، تطوَع، تفعل سے نقل پڑھنا، یعنی غیر مفروضہ
عبادت کرنا، بالفح، ماضی مذکر غائب، افعال سے، بامر ادو کامیاب ہونا، آخرت کی نعمت حاصل کرنا،

توجہ: حضرت طلحہ بن عبید اللہ روایت کرتے ہیں کہ "اہل نجد" کا ایک پراگندہ بال شخص رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ہم اس
کی آواز کی جھنڈا ہٹ تو سن رہے تھے؛ لیکن اس کی بات ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، یہاں تک کہ وہ حضور ﷺ کے تریب ہو گیا تو معلوم
ہوا کہ وہ اسلامی اعمال کے متعلق کچھ پوچھ رہا ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ دن اور رات میں پانچ نمازیں فرض ہیں، اس شخص نے کہا کہ
میرے اوپر ان کے علاوہ کچھ اور بھی ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں؛ مگر یہ کہ تم نفل ادا کرو۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ رمضان کے روزے فرض
ہیں، اس شخص نے کہا کہ میرے اوپر اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا نہیں، لایہ کہ تم نفل روزے رکھو، حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ
رسول اللہ ﷺ نے زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا، اس شخص نے کہا کہ کیا میرے اوپر اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا نہیں لایہ کہ تم
صدقات ادا کرو، راوی کہتے ہیں اس نے جانے کیلئے پیٹھ پھیری اور یہ کہتے ہوئے چل دیا کہ "خدا کی قسم میں نے تو اس میں زیادہ کروں گا، اور نہ
کی کروں گا"۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اگر اس نے سچ کہا ہے تو یہ کامیاب ہو گیا۔ (بخاری و مسلم)

اس حدیث میں نجد کے ایک شخص کی آمد کا تذکرہ ہے، انھوں نے حضور ﷺ سے اسلامی تعلیمات کے بارے میں سوال
کیا، حضور ﷺ نے نماز، رمضان کے روزے، اور زکوٰۃ کی فرضیت کے بارے میں بتایا، انھوں نے تینوں چیزوں کے
متعلق یہ سوال کیا کہ کیا پانچ نمازوں کے علاوہ بھی کوئی نماز فرض ہے؟ کیا رمضان کے روزوں کے علاوہ بھی کوئی روزہ فرض ہے؟ اور کیا زکوٰۃ کے
علاوہ بھی کسی قسم کا صدقہ فرض ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا اسکے علاوہ کچھ فرض نہیں ہے، ہاں نفل نماز بھی پڑھ سکتے ہو، نفل روزے بھی رکھ سکتے ہو،
اور نفل صدقات بھی دے سکتے ہو، یہ شخص چون کہ قوم کے ترجمان تھے اسوجہ سے انھوں نے کہا کہ ہم قوم تک حضور ﷺ کے فرامین پہچاننے میں اپنی
جانب سے کسی قسم کی کمی پیشی نہیں کریں گے، حضور نے انکی بات منکر فرمایا کہ یہ شخص اگر اپنی بات میں سچا ہے تو یہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہے۔

زجل، یہ شخص ضام بن ثعلبہ تھے، جب بنو بکر کے ترجمان بن کر آئے تھے۔ (مرقات ج ۱ صفحہ ۸۶) ثائر الرأس
یہ نہایت پراگندہ بال پریشان حال حضور ﷺ کی خدمت میں آئے تھے، انکی یہ حالت بعد سفر کی وجہ سے

ہوئی تھی۔ (فتح الباری ج ۱ صفحہ ۱۳۲)

لانفقہ ما یقول ان کی بات دور سے سمجھ میں نہ آتی تھی، ان بدو صحابی کے گنگنا تے ہوئے آنے کی وجہ، یہ ہو سکتی ہے کہ چون کہ یہ قوم

کی طرف سے سوالات کا جواب حاصل کرنے کے لیے نمائندہ بنا کر بھیجے گئے تھے، اس لیے وہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے، ان سوالات کو دہراتے ہوئے آرہے تھے کہ وہاں مجلس کا رعب کہیں گفتگو کرتے وقت کسی لغزش کا باعث نہ بن جائے اور قوم کی نمائندگی میں کوئی فرق نہ آجائے، جب قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ اسلام کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ (ایضاح البخاری ج ۱ صفحہ ۳۹۶)

یسال عن الاسلام اس شخص نے اسلام کی حقیقت کے بارے میں سوال نہیں کیا تھا، بل کہ انھوں نے یہ سوال کیا تھا جو شخص اللہ کی الوہیت اور محمد ﷺ کی رسالت کا اقرار کر کے مسلمان ہو جائے تو بحیثیت مسلمان اس پر کیا چیز فرض ہے؟ یہی وجہ ہے کہ آقا ﷺ نے جواب میں شہادتین کا ذکر نہیں فرمایا۔ اس تشریح کی تائید بخاری شریف کی حدیث ”اخبرنی ماذا فرض اللہ علی“ (اللہ تعالیٰ نے جو کچھ میرے اوپر فرض کیا، اس سے مجھ کو مطلع فرمادیجئے) سے بھی ہو رہی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ سائل نے اسلام کی حقیقت کے بارے ہی میں دریافت کیا ہو، اور آپ ﷺ نے جواب میں ”شہادتین“ کا ذکر بھی کیا ہو، لیکن راوی نے یا تو سنا نہیں، یا بھول گئے، یا پھر اختصار کی وجہ سے اس کا تذکرہ نہیں کیا، اس حدیث میں حج کا ذکر اس وجہ سے نہیں ہے کہ یا تو حج اس وقت تک فرض نہیں ہوا تھا، یا پھر ان صحابی پر حج فرض نہیں تھا، اس وجہ سے حج کا ذکر نہیں کیا۔ (مرقات ج ۱ صفحہ ۸۶)

خمس صلوات فی الیوم واللیلۃ حدیث کے اس جملے سے بعض حضرات وتر کے وجوب کا انکار کرتے ہیں۔

امام صاحب کا مذهب: امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک وتر واجب ہے۔ اس وجہ سے کہ وتر کے وجوب و عدم وجوب کا مسئلہ ”صلوٰۃ وتر“ بعض پہلو سے فرض معلوم ہوتی ہے اور بعض اعتبار سے سنت محسوس ہوتی ہے

فرض اس وجہ سے معلوم ہوتی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منی، الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منی، وتر کی حق سے تعبیر کیا اور اس کے تارک کے بارے میں آپ ﷺ نے فرمایا اسکا مجھ سے تعلق نہیں ہے، اس سے وتر کی فرضیت محسوس ہو رہی ہے، اور چونکہ اس نماز کے لیے نہ تو اذان و اقامت ہے اور نہ ہی الگ سے کوئی وقت ہے بلکہ عشاء کا وقت ہی اس کا وقت ہے، اس سے لگتا ہے وتر سنت ہے، لہذا امام صاحب نے فرض اور سنت کے درمیان وجوب کا درجہ دیا ہے۔

امام صاحب کے دلائل: (۱) مذکورہ بالا حدیث ”الوتر حق“ امام صاحب کی نہایت مضبوط دلیل ہے۔
اعتراض: ”الوتر حق“ کہنے سے وجوب ثابت نہیں ہوتا ہے، اس وجہ سے کہ ”حق“ کے معنی ”ثابت“ کے ہیں اور جو چیز شریعت میں ثابت ہو وہ واجب ہی ہو یہ ضروری نہیں ہے۔

جواب: لفظ ”حق“ واجب کے معنی میں بکثرت استعمال ہوتا ہے، اور یہاں واجب ہی کے معنی مراد ہیں چنانچہ ابوالیوب کی روایت میں الفاظ ہیں ”الوتر واجب علی کل مسلم“ (وتر ہر مسلمان پر واجب ہے) (۲) حدیث ہے ”فأوتروا یا اہل القرآن“ اے اہل قرآن ”وتر“ کی آدائیگی کرو، یہاں ”أوتروا“ امر کا صیغہ ہے جو کہ وجوب پر دلالت کرتا ہے، اور اہل قرآن سے مؤمنین مراد ہیں، معلوم ہوا کہ وتر مؤمنوں پر واجب ہے۔ (۳) ”قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نام عن وترہ أو نسیہ فلیصلہ اذا أصبح أو ذکرہ“ (حضور ﷺ نے فرمایا کہ ”جس شخص کی سو جانے یا بھول جانے کی وجہ سے وتر کی نماز فوت ہوگئی تو اس کو چاہے کہ جب بیدار ہو یا جب یاد آجائے تو وتر کی قضا کر لے، اس حدیث میں وتر کو قضا کرنے کا حکم ہو رہا ہے اور قضا کا حکم واجبات میں ہے نہ کہ سنن میں۔ مذکورہ بالا دلائل کی روشنی میں احناف وتر کے وجوب کے قائل ہیں۔

امام شافعیؒ کا مذہب: امام شافعیؒ ”کتاب الام“ میں فرماتے ہیں کہ پانچ نمازیں فرض ہیں، باقی تمام نمازیں بشمول وتر کے نفل و سنن ہیں۔

امام شافعیؒ کے دلائل: دلیل نمبر (۱) آقا ﷺ نے فرمایا کہ خمس صلوات فی الیوم واللیلۃ رات و دن میں پانچ نمازیں فرض ہیں، اگر اس کے علاوہ کوئی نماز فرض یا واجب ہوتی تو اسکی بھی صراحت حدیث میں ہوتی۔ صراحت نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ صرف

پانچ نمازیں فرض ہیں، باقی نفل ہیں۔

دلیل نمبر (۲) ”الوتر لیس بحکم کصلو تکم المسکوبۃ و لکن سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (حدیث میں ہے کہ وتر دوسری فرض نمازوں کی طرح فرض نہیں ہے؛ بل کہ یہ رسول اللہ ﷺ کی سنت ہے) اس حدیث سے صاف طریقہ سے وتر کی سنیت ثابت ہے اور فرضیت کی نفی ہے۔“

پہلی دلیل کا جواب : خمس صوت الخ ، سے وتر کے عدم وجوب پر استدلال درست نہیں ہے، کیوں کہ یہ حدیث یا تو وتر کے وجوب سے پہلے کی ہے۔ یا پھر اس حدیث میں وتر کا الگ سے تذکرہ اس وجہ سے نہیں کیا کہ وتر عشاء کے تابع ہے اور عید کا تذکرہ اس وجہ سے نہیں کیا کہ اس کا تعلق یومیہ فرائض سے نہیں ہے؛ بل کہ اس کا تعلق سال کے واجبات سے ہے۔

دوسری دلیل کا جواب : ”الوتر لیس بحکم الخ“ سے وجوب کی نفی نہیں ہو رہی ہے بل کہ فرضیت کی نفی ہو رہی ہے، جیسا کہ ”کصلو تکم المسکوبۃ“ کے الفاظ دلالت کر رہے ہیں، اور اس بات کے تو ہم بھی قائل ہیں کہ وتر پانچ نمازوں کی طرح فرض نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کے منکر کو ہم کافر نہیں کہتے ہیں، اور روایت کے الفاظ ”سن رسول اللہ“ سے وتر کے مستون ہونے پر استدلال قطعی درست نہیں ہے، کیوں کہ شریعت میں سنت سے ”طریقہ مسلوکہ“ یعنی جس طریقہ پر چلا جائے وہ مراد ہوتا ہے، فقہاء کی اصطلاح میں جو سنت ہے وہ مراد نہیں ہے؛ یہی وجہ ہے کہ بہت سی وہ چیزیں جن کی فرضیت پر اجماع ہے۔ احادیث میں اس پر سنت کا اطلاق ہوا ہے۔ (غامد رس ترمذی ج ۲ صفحہ ۲۰۷، ۲۱۲، ۲۲۰، معارف السنن ج ۳ صفحہ ۱۷۱، ۱۸۰ تا ۱۸۱)

الآن تطوع حدیث کے اس جملے سے کچھ فقہاء ثابت کرتے ہیں کہ نفل نماز باطل کرنے کے بعد اعادہ لازم نہیں ہے۔

نفل کے اعادہ کا حکم : امام صاحب ”کامذہب“ امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک نفل کام شروع کرنے کے بعد واجب ہو جاتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے نفل کو فاسد کر دیا تو اس کی قضا لازم ہوگی۔

دلائل۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”لا تبطلوا اعمالکم“ ابطال کے معنی ہیں کسی کام کو شروع کرنے اور پھوڑ دینا، جب ابطال عمل کی ممانعت ہے تو اسی سے ثابت ہوا کہ اتمام عمل ضرور کرنا ہے، نیز اس بات پر اجماع ہے کہ نفل حج یا نفی عمرہ شروع کیا تو واجب ہو جاتا ہے، لہذا نماز و روزہ کا بھی یہی حکم ہوگا۔ مشکوٰۃ شریف میں حدیث ہے ”عن عائشۃ أصبحت انا و حفصۃ صائمتین فاهدیت لنا شاة فاکلنا فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال افضيا يوما مكانه۔ اللہ کے نبی ﷺ نے اس میں حضرت عائشہ و حفصہ کو دوسرے دن روزہ قضا کرنے کا حکم دیا، آپ ﷺ نے کلام میں امر کا صیغہ استعمال کیا جو کہ وجوب کے لیے ہوتا ہے، اس سے معلوم ہوا نفل روزہ توڑنے کی وجہ سے واجب ہو جاتا ہے۔“

شوافع کا مذہب : شوافع و حنابلہ کے نزدیک نفل شروع کرنے کی وجہ سے واجب نہیں ہوتا ہے، لہذا اس کا اتمام بھی واجب نہیں ہے، اور درمیان میں فاسد کرنے کی صورت میں قضا بھی لازم نہیں ہے؛ البتہ پورا کرنا مستحب ہے۔

دلیل : ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان أحيانا يصوم التطوع ثم يفطر، اس روایت میں آپ ﷺ کے انظار کا ذکر ہے قضا کا تذکرہ نہیں ہے، معلوم ہوا کہ قضا واجب نہیں ہے۔

جواب : گذشتہ حدیث قضا کرنے یا نہ کرنے میں سکت ہے، اور قاعدہ ایک عدم ذکر سے عدم وجود لازم نہیں آتا، نیز یہ روایت واقعہ جزئیہ سے متعلق ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ”و لا تبطلوا اعمالکم“ قاعدہ کلیہ ہے، اور قاعدہ کلیہ کے مقابلے میں واقعہ جزئیہ حجت نہیں ہوتا۔ (خلاصہ نفع المسلم ج ۱ صفحہ ۱۱۶ تا ۱۱۸) افلح ان صدق آقا ﷺ نے آنے والی کامیابی کا لوگوں کے سامنے تذکرہ کیا۔ فلاح سے مراد جنت کا دخول اولی ہے۔

اشکال : یہاں کامیابی مطلق بالشرط ہے جب کہ دوسری حدیث میں ہے من سرّہ ان ينظروا الى رجل من اهل الجنة فينظروا الى هذا، اس حدیث میں بغیر کسی شرط کے اس کو جنتی کہا جا رہا ہے۔ دونوں میں بظاہر تعارض ہے۔

جواب: دونوں حدیثوں میں دو الگ الگ آدمیوں کا تذکرہ ہے، لہذا کسی قسم کا اس میں تداخل نہیں ہے۔ آپ کو پہلے جتنی ہونے کا یقین نہیں تھا، اسی وجہ سے آپ نے معلق بشارت دی، پھر وحی کے ذریعہ یقین ہو گیا تو غیر شروع و لا بشارت دی۔

حدیث نمبر ۱۶: وفد عبدالقیس کی آمد: عالمی حدیث نمبر ۱۷

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ رَفَدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، "مَنْ الْقَوْمُ أَوْ مِنَ الْوَلَدِ، قَالُوا رِبِيعَةُ، قَالَ مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ أَوْ بِالْوَلَدِ غَيْرِ خَزَائِيَا، وَلَا نَدَامِي، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيَكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ كُفَّارٍ مُضْرٍ فَسَرْنَا بِمِرٍ فَضَلَّ، نَخْبِرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَ نَاءٍ وَنَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ، وَسَأَلُوهُ عَنِ الْأَشْرِبَةِ فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ، وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، أَمَرَهُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَحْدَهُ، وَقَالَ اتَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ؟ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصِيَامُ رَمَضَانَ، وَأَنْ تَعْطُوا مِنَ الْمَغْتَمِ لِحُمْسٍ، وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، عَنِ الْحَتَمِ، وَالذُّبَاءِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُرْقَبِ، وَقَالَ احْفَظُوا هُنَّ، وَأَخْبِرُوا بِهِنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ، (متفق عليه) وَلَقَطَهُ لِلْبُخَارِيِّ.

حوالہ: بخاری شریف ج ۱ صفحہ ۱۳، باب بیان الخمس من الایمان، کتاب الایمان، حدیث نمبر ۵۳، سلم شریف ج ۱ صفحہ ۳۳، ۳۵، باب الأمر بالایمان باللہ الخ کتاب الایمان، حدیث نمبر ۱۷۔

حک لغات: وفد، باحیثیت لوگوں کے پاس جانے والی منتخب افراد کی جماعت، جمع و فرد۔ مرحبا، خوش آمدید، رجب (س) امکان رخباً، جگہ کا کشادہ ہونا، خزیان، خزیان کی جمع ہے، ذلیل و خوار، خزی (س) خزی، رسوا ہونا، ندھی، ندیمان کی جمع ہے، شرمندہ، ندیم علی الامور، ندما، ندما، (س) کسی بات کے کرنے کے بعد پشیمان ہونا، المغنم، جنگ میں حاصل کیا ہوا مال، ج مغنم، غنم الشئی غنماً، (س) حاصل کرنا، پالینا (الحتم) وہ گھڑا جس میں بنیڈ تیار کی جاتی ہے، ج حناتم، الذبباء، کدو کے اس برتن کو کہتے ہیں جس میں کدو کو تیل پر ہی خشک کر لیا جائے، اور پھر اندر سے خشک گودا نکال کر برتن جیسا بنا لیا جائے۔ النقیور، پیالہ نما کھوری ہوئی لکڑی، جس میں کھجور کی شراب بنائی جاتی تھی (المزفت) ایک برتن جس کے چاروں طرف تار کول لپ دیا جاتا تھا۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جب وفد عبدالقیس نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، تو رسول اللہ ﷺ نے سوال کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ یہ پوچھا کہ یہ کس قبیلے کے افراد ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا کہ قبیلہ ربیعہ کے لوگ ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا "خوش آمدید تمہارے لیے دنیا میں رسوائی ہے نہ آخرت میں شرمندگی ہے" اہل وفد نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ﷺ! ہمارے اور آپ کے درمیان کفار مضر کا قبیلہ پڑتا ہے، اس وجہ سے ہم آپ کی خدمت میں صرف ان مہینوں میں حاضری دے سکتے ہیں جن میں جنگ کرنا حرام ہے، لہذا آپ ایسے واضح احکام ہم کو بتادیتے، جن سے ہم اپنے پیچھے کے لوگوں کو مطلع کر دیں، اور ان پر عمل کر کے ہم جنت میں داخل ہو جائیں، اور انھوں نے شراب کے برتنوں کے متعلق بھی دریافت کیا، آپ ﷺ نے ان کو چار باتوں کا حکم دیا اور چار باتوں سے منع فرمایا، ان کو ایک اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ ایک اللہ پر ایمان لانے کا مطلب جانتے ہو؟ انھوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رول زیادہ بہتر جانتے ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں۔ پابندی سے نماز ادا کرنا، زکوٰۃ دینا اور رمضان کے روزے رکھنا اور مال غنیمت میں سے پانچواں حصہ ادا کرنا اور چار برتنیں حنم، دُبا، نقیر، اور مزفت (انکے معنی لغوی تحقیق میں دیکھ لیں) کے استعمال سے منع فرمایا اور فرمایا کہ ان باتوں کو اچھی طرح ذہن نشین کر لو اور جن کو پیچھے چھوڑ آئے ہوں ان کو بھی اس سے مطلع کر دو۔

جب اسلام مکہ اور مدینہ کی حدود سے نکل کر اطراف عالم میں پھیلنا شروع ہوا، تو اسلامی تعلیمات سے آگاہی حاصل کرنے کیلئے دور دراز سے وفد آنے کا سلسلہ بھی شروع ہوا، اس حدیث میں وفد عبدالقیس کی آمد کا تذکرہ ہے، اس وفد

خلاصہ حدیث

نے حضورؐ کی خدمت میں آ کر یہ درخواست کی تھی کہ ہم آپؐ کے پاس صرف ان مہینوں میں آ سکتے ہیں جن میں لڑنا حرام ہے، لہذا ہم کو اسلام سے متعلق کچھ اہم باتیں بتادیتے، جن پر ہم خود بھی عمل کر کے جنت کے مستحق بن جائیں اور جو لوگ یہاں نہیں آئے ہیں ان کو اس سے مطلع بھی کر دیں، نیز ہمیں ان برتنوں کے بارے میں بھی بتادیتے جن میں نبیذ بنا نا حرام ہے، آقاؐ نے ان کو چار برتنوں کے استعمال سے منع فرمایا، اور چار باتوں پر عمل کرنے کا حکم دیا۔ ساتھ میں آپؐ نے ایک پانچویں چیز مال غنیمت میں سے نکلنے کی بابت بھی بتا دیا۔

کلمات حدیث کی تشریح وفد عبد القیس اس وفد کو عبد القیس اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس وفد کے جو شخص امیر تھے ان کا نام عبد القیس تھا۔

وفد عبد القیس کے آنے کی وجہ صاحب مرقات اس وفد کے آنے کی وجہ یہ لکھتے ہیں کہ مقد بن حبان، بحرین کے بہت بڑے تاجر تھے انکی تجارت کا سلسلہ مدینے میں بھی تھا، ایک مرتبہ حضورؐ انکے پاس سے گزرے تو حضورؐ

کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے، آپؐ نے ان سے ان کی قوم کے سرداروں کے حالات نام بنام دریافت کیے، مقد بن حبان یہ سکر بہت حیران ہوئے، اور اسلام لے آئے، اس کے بعد انھوں نے سورۃ فاتحہ و سورہ اترأ کی تعلیم حاصل کی، پھر اپنی قوم کے نام حضورؐ کا خط لے کر بحرین روانہ ہو گئے۔ وہاں جا کر شروع میں انھوں نے اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کیا، بل کہ چھپا کر نماز وغیرہ آدا کرتے رہے، بیوی نے جب یہ دیکھا کہ اب کی شوہر صاحب جب سے مدینے سے آئے ہیں ان کا رنگ ڈھنگ بدلا ہوا ہے، تو انھوں نے اپنے والد ”منذر“ سے اس کا تذکرہ کیا، منذر نے اپنے داماد مقد بن حبان سے جب اس سلسلے میں بات چیت کی، تو ان کے دل میں بھی اسلام کی محبت گھر کر گئی اور وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد منذر نے جو کہ قبیلے کے سردار بھی تھے اس خط کو جو کہ مقد بن حبان مدینے سے لائے تھے، پوری قوم کو پڑھ کر سنایا، خط سن کر سب لوگ ایمان لے آئے، اور یہ طے کیا کہ حضورؐ کی خدمت میں حاضری دی جائے، چنانچہ وہ لوگ مدینہ ایک وفد کی شکل میں حاضر ہوئے۔ (مرقات ج ۱ صفحہ ۸۸)

لما اتوا النبیؐ جو لوگ حضورؐ کی خدمت میں وفد کی شکل میں حاضر ہوئے ان کی تعداد میں قدرے اختلاف ہے، ایک قول ہے کہ آنے والے حضرات کی تعداد چودہ تھی، جب کہ ایک دوسرے قول کے مطابق ان کی تعداد چالیس تھی، صاحب مرقات نے دونوں قولوں میں یوں تطبیق دی ہے کہ جو سردار تھے ان کی تعداد چودہ تھی، اور کل ملا کر چالیس لوگ تھے۔ کچھ لوگوں نے یوں تطبیق دی ہے کہ عبد القیس دو مرتبہ آیا ہے، ایک مرتبہ چودہ آدمی تھے ۵ اور دوسری مرتبہ چالیس آدمی تھے ۸ میں من القوم او من الوفد، راوی یعنی عبد اللہ بن عباسؓ کو شک ہے کہ حضورؐ نے من القوم کہا تھا، یا من الوفد کہا تھا۔ قالوا بیعة، ان وفد والوں نے یا تو یہ کہا کہ ہم لوگ وفد ربیعہ ہیں، یا پھر صحابہ کرام میں سے بعض نے کہا کہ یہ لوگ ”وفد ربیعہ“ ہیں۔ مروجاً، جب حضورؐ کو یہ معلوم ہوا کہ یہ قبیلہ ربیعہ کے لوگ ہیں تو آپؐ نے ان سے مروجاً یعنی خوش آمدید کہا۔ غیر خزا یا ولاند می، حضورؐ ان آنے والوں کو خوش کر رہے ہیں کہ تم لوگ چوں کہ اپنی خوشی سے، بغیر کسی تاخیر کے اسلام لے آئے، ہو اس وجہ سے تمہارے لیے دنیا و آخرت میں ذلت و شرمندگی نہیں ہے لہذا ان تو اب تم سے مسلمانوں کو قتال کی ضرورت پڑ گئی اور نئی قید و بند کی صعوبت کا محکوم منا ہوگا (عمدة القاری ج ۱ صفحہ ۴۵۲) لاندستطیع ان ناتیك، اس قبیلے کے افراد کو اپنے وطن سے مدینے آنے کے لیے ”کفار مضر“ کے پاس سے گزرا پڑتا تھا، اور ”مضر“ نہایت جنگجو قبیلہ تھا، اشہر حرم کے علاوہ کسی بھی مہینے میں جنگ کرنے سے گریز نہیں کرتا تھا، لہذا وفد عبد القیس نے حضورؐ سے یہ گزارش کی کہ اللہ کے نبیؐ آپ کے پاس صرف اشہر حرم میں آ سکتے ہیں، اس کے علاوہ ایام میں نہیں آ سکتے لہذا ہم کو واضح الفاظ میں امور اسلام سے مطلع فرمادیتے۔

اشکال: جب حرمت والے مہینے چار ہیں تو حدیث شریف میں ”شہر“ واحد کیوں ذکر کیا گیا ہے۔

جواب: (۱) یہاں شہر پر الف لام جنس کا ہے، اور جنس کا اطلاق قلیل اکثر سب پر ہوتا ہے، لہذا شہر اپنے تمام افراد یعنی چاروں مہینوں کو شامل ہوگا۔ (۲) شہر سے یہاں رجب کا مہینہ مراد ہے، وجہ یہ ہے کہ قبیلہ ”مضر“ رجب کے علاوہ دوسرے مہینوں میں تو اپنے ذاتی منافع کی بنا پر تقدیم

دعا خیر لیا کرتے تھے؛ لیکن رجب کا نہایت اجترام کرتے تھے اور اس میں کبھی بھی تقدیم و تاخیر نہیں کرتے تھے، لہذا جو بھی ان کے ساتھ جنگ نہ کر کے سفر کرتا چاہتا تھا وہ اسی مہینے میں سفر کرتا تھا۔ لہذا جب خاص رجب کا مہینہ مراد ہوا تو شہر کو واخذ ذکر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (فتاویٰ ج ۱ ص ۶۷۱)۔ فامرہم باریع، آقا ﷺ نے پہلے اجمالاً ذکر کیا پھر تفصیل سے ذکر کیا، تاکہ خوب اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔

اشکال: آقا ﷺ نے اجمال میں چار چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ جبکہ تفصیل میں پانچ چیزیں مذکور ہیں، اس اجمال و تفصیل میں مطابقت کیوں نہیں ہے؟

جواب: (۱) چون کہ اس قبیلہ کا اکثر ”کفار معزز“ سے مقبل رہتا تھا، جس کے نتیجے میں ان کو مال غنیمت بھی حاصل ہوتا تھا؛ لہذا ان کو ایک ضمنی بات ادا کرنے میں بھی بتا دی (فتح الملہم ج ۱ ص ۱۸۳) لہذا ان تعطوا من المغنم الخمس کا عطف فامرہم پر ہوگا اور عبارت یوں ہو گی کہ فامرہم باریع و امرہم ان تعطوا من المغنم۔ (عمدة القاری ج ۱ ص ۲۵۰)

(۲) چون کہ یہ لوگ مومن تھے، اس وجہ سے ایمان کا تذکرہ بطور تبرک کے آپ نے کیا ہے، اس کے بعد مقصود یعنی مامورات اربعہ کا تذکرہ ہے، اس کی تائید بخاری کی روایت سے بھی ہوتی ہے، ”فامرہم باریع ونہامہم عن اربع، اقیمو الصلوٰۃ و آتوا الزکوٰۃ و صوموا رمضان و اعطوا خمس ما غنمتم“ لہذا تفصیل میں بھی چار ہی چیزوں کا ذکر ہے پانچ کا نہیں ہے۔

سوال: حدیث میں نماز، زکوٰۃ، روزہ کا ذکر ہے؛ لیکن حج کا ذکر نہیں ہے، حج کے ذکر نہ کرنے کی کیا وجہ ہے؟

جواب: (۱) حج اس وقت تک فرض نہیں ہوا تھا اس وجہ سے حج کا ذکر نہیں ہے۔ (۲) حضور نے ان کو بعض ادا امر اور بعض منہیات کے بارے میں بتایا تھا، کل ادا امر و نواہی کا احصا نہیں کیا تھا، یہی وجہ ہے کہ منہیات میں بہت بڑے بڑے گناہ مثلاً زنا جھوٹ، جھٹی وغیرہ کا ذکر نہیں ہے اسی طرح ادا امر میں حج کا ذکر نہیں ہے۔ فلا اشکال

اتذرون ما لا ایمان، حضور نے سوال کیا کہ کیا تم ایمان باللہ کا مطلب جانتے ہو؟ پھر آقا ﷺ نے خود ہی مطلب بھی بتا دیا۔

اشکال: یہاں مامور بہ ایک چیز ہے، اور وہ ایمان ہے کیوں کہ ایمان ہی کے بارے میں سوال تھا کہ ”کیا تم ایمان کو جانتے ہو؟“ پھر اس کی آگے وضاحت کی جا رہی ہے، یہاں اشکال یہ ہے کہ ایک چیز (ایمان) کو اربع سے کیوں تعبیر کیا؟

جواب: ایمان کے اجزائے تفصیل کے اعتبار سے اس کو اربع سے تعبیر کیا ہے۔

ونہامہم عن اربع آقا ﷺ نے چار برتنوں (حتم، دبا، تقیر، اور معرفت) کے استعمال کرنے سے منع فرمایا، ان برتنوں میں نیبہ بنانے کی بمانعت اسوجہ سے تھی کہ زمانہ جاہلیت میں یہ برتن شراب کیلئے مخصوص تھے، لہذا شراب کی نفرت دلوں میں بٹھانے کی غرض سے شروع میں ان برتنوں کے بالکل استعمال پر پابندی عائد کر دی، اور جب لوگوں کے دلوں میں شراب کی نفرت رچ بس گئی تو ان برتنوں کے استعمال کی اجازت دیدی گئی، اور بمانعت کو ختم کر دیا گیا، آقا ﷺ کا ارشاد ہے ”كنت نهيتكم عن الانتباذ الالفي الاسقية فانبتذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا“ اس حدیث کی بنا پر امام ابوحنیفہ ان برتنوں میں نیبہ بنانے کو جواز قرار دیتے ہیں، جبکہ امام مالک وغیرہ کے نزدیک ان برتنوں کی حرمت ابھی باقی ہے۔ صحیح رائے یہی ہے کہ حرمت ختم ہوگئی؛ کیوں کہ حرمت والی حدیث منسوخ ہوگئی ہے۔ (غلامہ عمدة القاری ج ۱ ص ۲۵۳)

حدیث نمبر ۱۷۷ احکام اسلامی پر عمل کرنے والا اجر کا مستحق ہے عالمی حدیث نمبر ۱۸

وَعَنْ عَبْدِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ بَايَعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تُسْرِقُوا، وَلَا تُزْنُوا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ وَلَا تَأْتُوا بِهِنَّ تَفْتَرُونَ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلَا تَعُصِرُوا فِي مَعْرُوفٍ لِمَنْ وَفِي مِنْكُمْ لَأَجْرَةَ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهِيَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا نَهَمَّ سَعْرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَفَاغَهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ فَبَايَعَنَا عَلَى ذَلِكَ. (متفق عليه)

حوالہ: بخاری ج ۱ صفحہ ۷۱، باب بایعونی علی ان لا تشرکوا الخ کتاب الایمان، حدیث نمبر ۱۸، مسلم شریف ج ۲ حدیث نمبر ۷۰۹، باب الحدود کفارات لاهلها، کتاب الحدود۔

حل لغات: عصابة، جماعت، گروہ، عصاب، بایع للانا علی کذا، کسی سے کسی بات کا معاہدہ کرنا، بیعت کرنا۔ لا تسرفوا، نہی حاضر، سرف مالا (ض) سرفاً وسرفاً ثقیہ طریقہ پر کسی کا مال چراینا۔ لا تلزلوا، نہی حاضر، زنی، (ض) زنی و زناء زنا کرنا، عورت کے ساتھ بلا عقد شرعی جنسی خواہش پوری کرنا۔ لفتروا، جمع مذکر حاضر مضارع، القول بات گھڑنا، مجرد میں قوی (س) قوی ششدر رہ جانا۔ سوا، فعل ماضی مسوا (ن) چھپانا، ڈھانکنا۔

ترجمہ: حضرت عبادہ بن صامت روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کی ایک جماعت کے درمیان فرمایا کہ تم مجھ سے ان باتوں پر بیعت کرو، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، اور نہ ہی زنا کرو گے اور نہ اپنی اولاد کو قتل کرو گے، اور نہ تو اپنے ہاتھوں اور پیروں کے درمیان گھڑ کر بہتان تراشی کرو گے، اور نیک کاموں میں تا فرمانی نہیں کرو گے، تو جو شخص تم میں سے اپنا عہد پورا کرے گا تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے اور جو کوئی ان چیزوں میں کسی کو اختیار کرے اور پھر اس دنیا میں اس کو سزا بھی مل جائے، تو یہ اس کے لیے "کفارہ" ہو گیا اور اگر کسی نے ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی پردہ پوشی فرمائی تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، خواہ معاف فرمادے، خواہ سزا دے، حضرت عبادہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان باتوں پر آپ ﷺ سے بیعت کر لی۔ (بخاری و مسلم)

خلاصہ حدیث مدینے میں بسنے والے یہود ہمیشہ قبیلہ اؤس و خزرج کو یہ طعن دیا کرتے تھے کہ نبی آخر الزماں تشریف لائے تو ان کے پاس آئے، ان لوگوں نے عرض کیا کہ ہمارے چند آدمی باہر گئے ہوئے ہیں، ہم لوگ ان کے آنے کے بعد مشورہ کر کے آپ ﷺ کو جواب دیں گے، آپ رات میں تشریف لے آئیں۔ رسول اللہ ﷺ جب رات میں تشریف لائے تو ان لوگوں نے آپ کی دعوت قبول کر لی، اور مذکورہ بالا چیزوں پر حضور ﷺ سے بیعت ہو گئے۔

کلمات حدیث کی تشریح عصابة، عصابة عین کے کسرہ کیساتھ، در سے لے کر چالیس تک کی جماعت پر اس کا اطلاق ہوتا ہے (۳) الباری ج ۱ صفحہ ۶۳) علامہ عینی فرماتے ہیں کہ یہ بارہ افراد تھے اور علامہ عینی نے "عمدة القاری" میں ان تمام بارہ افراد کے نام بھی ذکر کیے ہیں (عمدة القاری ج ۱ صفحہ ۲۳۸) بایعونی مطلب یہ ہے کہ مجھ سے ان باتوں کے (جنکا آگے تذکرہ آ رہا ہے) نہ کرنے کا عہد کرو، یہاں بایعونی، اس وجہ سے کہا ہے کہ جس طرح بیعت میں مال کے بدلے مال ہوتا ہے اسی طرح طاعات کے بدلے میں ثواب ہوتا ہے۔ (مرقات ج ۱ صفحہ ۹۲)

بیعت کے اقسام: بیعت کی چار قسمیں ہیں (۱) بیعت اسلام: یہ بیعت تمام صحابہ نے حضور کے ہاتھ پر کی، (۲) بیعت جہاد: یہ بیعت تقریباً ڈیڑھ ہزار صحابہ نے حدیبیہ کے موقع پر کی، اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں، اس کا تذکرہ قرآن مجید میں "ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ" میں ہے۔ (۳) بیعت خلافت: یہ بیعت حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ پر صحابہ نے کی تھی۔ (۴) بیعت طریقت: کسی بزرگ کے ہاتھ پر گناہوں سے توبہ کرنے اور شریعت کی پابندی کرنے سے معاہدہ کرنے کا نام بیعت طریقت ہے، اس حدیث میں اس بیعت طریقت کا تذکرہ ہے، قرآن کریم کی آیت "یا ایہا النبی اذ جاءک المؤمنات یتبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئاً ولا یسرفن ولا یزنین" میں بیعت سے بیعت طریقت مراد ہے، آج کل کے غیر مقلدین بیعت طریقت کو بدعت قرار دیتے ہیں، غیر مقلدین کی یہ بات غلط اور گمراہ کن ہے، بیعت طریقت کے مستحسن ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور اس کا ثبوت قرآن و حدیث میں ہے؛ البتہ بیعت کے نام پر دنیا داری نہایت غلط بات ہے، اور یہ ضرور بدعت ہے۔

لا تشرکوا، شرک کی نفی میں شرک فی الذات، شرک فی الصفات اور شرک فی العبادات سب ہی آجاتے ہیں (ایضاح البخاری ج ۱ صفحہ ۲۳۳) ولا تقتلوا اولادکم، عرب مفلسی کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، اور اپنے آپ سے جھوٹی عار کو دور کرنے کی غرض سے اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اسلام نے سختی سے اس چیز سے روکا، اور اس رسم کو ختم کیا ہے۔
اشکال: قتل اولاد سے ہی خاص طور پر کیوں منع فرمایا ہے، اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ غیر اولاد کو قتل کرنا درست ہے حالانکہ یہ بات روح اسلام کے منافی ہے۔

جواب: قتل اولاد کو خاص طور پر اس وجہ سے ذکر کیا کہ اس میں قتل غیر اولاد سے زیادہ قباح ہے، اس وجہ سے کہ اس میں قتل کے ساتھ ساتھ صلہ رحمی سے بھی منہ پھیرنا بھی ہے، ورنہ تو قتل غیر اولاد بھی ممنوع اور غیر اسلامی فعل ہے۔

ولاتاتوا بہتان، بہت سے مشتق ہے، ایسی تہمت کو کہا جاتا ہے جس کی کوئی حقیقت نہ ہو اور جس پر تہمت لگائی گی ہو اس کو بہوت و حیران و پریشان کر دے۔ بین ایدکم و ارجلکم، اس کی متعدد تشریح کی جاتی ہیں، (۱) یہ دل سے کنایہ ہے، یعنی دل نے ایک بے حقیقت بات مٹولی، (۲) ایدیکم سے مراد فی الحال کسی پر الزام تراشی نہ کرو اور ارجلکم سے مراد مستقبل میں کسی پر الزام تراشی نہ کرو۔ (فتح الباری ج ۱ صفحہ ۶۵) (۳) اید اور وجل ذات سے کنایہ ہے اس وجہ سے کہ اکثر افعال ان ہی دونوں اعضا سے کیے جاتے ہیں (عمر القاری ج ۱ صفحہ ۲۳۳) پہلے معنی مراد لینے میں حدیث کا مطلب ہے کہ اپنے دل سے گھڑ کر کسی پر الزام تراشی نہ کرو، دوسری صورت میں زمانہ حال و مستقبل میں کسی پر الزام تراشی نہ کرو، تیسری صورت میں اپنی جانب سے گھڑ کر کسی پر الزام نہ لگاؤ۔ ولانعصوفی معروف، یہ ایک اصولی بات ہے کہ کسی بھی بھلی بات میں نافرمانی مت کرو، معروف ہر وہ چیز ہے جو شریعت میں جانی پہچانی ہو، اور منکر ہر وہ عمل ہے جو شریعت میں جانا پہچانا نہ ہو، طاعات معروف ہیں، اور معاصی منکرات ہیں۔

اشکال: یہاں صرف منہیات سے روکا ہے، طاعات کا حکم کیوں نہیں دیا؟

جواب: ولانعصوفی معروف، میں طاعات کا حکم، احتمالاً دے دیا گیا ہے، لہذا یہ اشکال بے کار ہے (فتح الباری ج ۱ صفحہ ۶۵) فمن وفی منکم فأجرہ الی اللہ، جو شخص یہ کام انجام دے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ ضرور بالضرور ثواب دیں گے؛ لیکن ثواب دینا اللہ پر واجب نہیں ہے۔ فعوقب فی الدنیا فهو کفارة لہ، اس میں بالالتفاق شرک داخل نہیں ہے، یعنی اگر کسی کو ارتداد کی وجہ سے قتل کیا گیا تو یہ قتل کی حد اس کے لئے بالاجماع کفارہ نہیں ہوگی۔

اس سلسلے میں کہ حد و کفارہ ہوتے ہیں یا نہیں؟ یعنی اگر کسی جرم کی وجہ سے دنیا میں سزا دی گئی تو اب محض اس سزا پاجانے کی وجہ سے اس سے آخرت میں اس جرم کی بابت پوچھنا چھوگا، ہوگی یا نہیں؟ اس میں امام شافعی کا اختلاف ہے امام صاحب کا مذهب: حد و کفارہ مقصد لوگوں کو بری باتوں سے روکنا ہے، حد و دوزجر کے لیے ہیں اس سے گناہ ختم نہیں ہوتا، لہذا حد و کفارہ دنیاوی امور سے ہوگا، آخرت کے معاملات سے اس کا کوئی سروکار نہیں ہوگا، چنانچہ کسی شخص نے چوری کی، جس کے نتیجے میں اس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے، تو اب دنیا میں تو اس کو سارق کے لقب سے نہیں پکارا جائے گا، لیکن آخرت کے اعتبار سے اس کا جرم اس وقت ختم ہوگا جب یہ توبہ کر لے محض حد کی وجہ سے گناہ ٹوٹ نہیں ہوگا۔

دلیل: قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا "السارق و السارقة فاقطعوا ابدہما جزاء بما کسبا نکالاً من اللہ" اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں "نکالاً من اللہ" فرمایا، یعنی اس کا ہاتھ کاٹنا چاہنا یہ بصورہ جرم کے ہے، اور زجر کا تعلق دنیاوی احکام سے ہے، یہی وجہ ہے کہ آگے "توبہ" کا مستقل ذکر "فمن تاب" سے کر دیا ہے، اگر محض حد سے ہی معافی ہو جاتی تو توبہ کا مستقل ذکر کرنے کی ضرورت نہ ہوتی۔

امام شافعی فرماتے ہیں کہ حد کا تعلق دنیاوی امور سے ہے، یعنی حد آخرت کے اعتبار سے بھی کفارہ ہے، حد کے بعد آخرت میں اس جرم کی بابت کوئی مواخذہ نہیں ہوگا اور اسکے نزدیک مزید توبہ کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔

دلیل: اس حدیث میں اللہ کے نبی ﷺ نے فرمایا ”فہو کفارۃ لہ“ حدیث میں جس شخص کو سزا دی گئی اس کا تقابل اس شخص سے کیا جا رہا ہے جس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، معلوم ہوا کہ جس کو سزا دے دی گئی وہ تو بری ہو گیا، اور اس کے متعلق فہو کفارۃ لہ کہہ دیا یعنی سزا ہی اس کے لیے کفارہ ہے اس کے گناہ کو ختم کرنے والی ہے۔

جواب: حدیث میں ”لعوقب فی الدنیا فہو کفارۃ لہ“ ہے یعنی مومن کو اگر دنیا میں سزا دے دی گئی تو یہ دنیاوی کفارہ ہو گیا، آخرت کے متعلق یہ حدیث ساکت ہے۔

تنبیہ: پر اختلاف اس شخص کے بارے میں ہے جو اپنے جرم پر نادم نہ ہو، اور ارتکاب جرم کے بعد چھپتا پھر رہا ہو، اگر کوئی ایسا شخص ہے جس سے کوئی جرم سرزد ہو گیا اور اسے نادم ہو کر سزا کیلئے اپنے آپ کو پیش کر دیا، تو اس کا اپنے آپ کو سزا کیلئے پیش کرنا ہی اسکے حق میں توبہ ہے جیسے حضرت ”عزاسلمی“ کہ جسے زنا کا ارتکاب ہو گیا، جسکی بنا پر انھوں نے اپنے آپ کو جرم کیلئے پیش کر دیا تو ان کے حق میں یہ حد ہی کفارہ ہے۔

فہو الی اللہ سزا دینے اور نہ دینے کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مرتکب کبیرہ اگر توبہ سے پہلے مر جائے تو اللہ تعالیٰ اسکو معاف فرما کر جنت کا مستحق بنا سکتے ہیں، اور اسکو جنت میں دخول اولیں نصیب ہو سکتا ہے، اسکی معتزلہ اور خوارج کی تردید بھی ہے، کیوں کہ معتزلہ اس بات کے قائل ہیں کہ ”مرتکب کبیرہ“ اگر توبہ سے پہلے مر گیا تو اس کو سزا دینا اللہ تعالیٰ پر واجب ہے۔ اور خوارج اس بات کے قائل ہیں کہ مرتکب کبیرہ کافر ہو جاتا ہے، دونوں کی تردید حضور ﷺ کے فرمان ان شاء عفا عنہ سے ہو گئی۔ (عمدة القاری ج ۱ صفحہ ۲۳۲، ۲۳۳)

حدیث نمبر ۱۸ ﴿رسول اللہ ﷺ کی عورتوں کو نصیحت﴾ عالمی حدیث نمبر ۱۹

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي أَصْحَابِي أَوْ فِطْرِي إِلَى الْمُصَلَّى فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيْتُكُمْ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ، قُلْنَ وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتُكْفِرْنَ الْعَشِيرَ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ أَوْ دِينَ أَذْهَبَ لِلْبَّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ، قُلْنَ وَمَا نَقَصَانِ دِينَنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ أَلَيْسَ شَهَادَةُ السَّرَاةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ، قُلْنَ بَلَى، قَالَ فَذَلِكَ مِنْ نَقْصَانِ عَقْلِنَا، قَالَ أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تَصَلِّيْ وَلَمْ تَصُمْ قُلْنَ بَلَى، فَذَلِكَ مِنْ نَقْصَانِ دِينِنَا. (متفق عليه)

حوالہ: بخاری شریف ج ۱ صفحہ ۴۴، حدیث نمبر ۳۰۴، باب ترك الحائض الصوم، كتاب الحيض، مسلم شريف ج ۱ صفحہ ۶۰، حدیث نمبر ۸۰، باب بيان نقصان الايمان الخ. كتاب الایمان.

حل لغت: معشر، ایک طرز کے لوگ، جماعت، جس کے مشاغل و احوال ایک جیسے ہوں، حج معاشرو، عشیر، شوہر دوست جمع عشاء اللب، ہر چیز کا خالص و منتخب حصہ، الحازم، دورانہ لیش مقام، جمع حزامۃ، حزام (ن) حزامۃ محتاط و دورانہ لیش ہونا، حاضت، المرأة حیضاً (ش) حیض آنا، حائض و حائضۃ ج حوائض، حیض کی عمر کو پہنچنا۔

توجہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ عید یا بقر عید کی نماز کے لیے عید گاہ تشریف لائے، تو عورتوں کی ایک جماعت کے پاس تشریف لیے گئے، اور ان سے فرمایا ”اے عورتوں کی جماعت! تم صدقہ دیا کرو، اس وجہ سے کہ میں نے تم میں سے اکثر کو جہنم میں دیکھا ہے“ عورتوں نے دریافت کیا کہ ایسا کس وجہ سے ہے اے اللہ کے رسول! آپ نے فرمایا کہ اس وجہ سے کہ تم لوگ بہت زیادہ لعن طعن اور شوہروں کی ناشکری کرتی ہو، میں نے عقل و دین کے اعتبار سے ناقص ہونے کے باوجود ہوشیار چالاک مرد کو بیوقوف بنا دینے میں تم سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا، ان عورتوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ہماری عقل اور ہمارے دین میں کیا کمی ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کیا ایک عورت کی گواہی مرد کی آدمی گواہی کے برابر نہیں؟ انھوں نے کہا کہ بالکل ایسا ہی ہے آپ ﷺ نے فرمایا یہ عورت کی عقل کی کمی کی وجہ سے ہے، پھر آپ نے فرمایا کیا ایسا نہیں ہے کہ جس وقت عورت حائضہ ہوتی ہے تو نہ نماز پڑھتی ہے اور نہ روزہ رکھتی ہے۔ انھوں نے کہا جی ہاں ایسا ہی ہے، آپ ﷺ نے فرمایا یا اس کے دین کے نقصان کی وجہ سے ہے۔ (بخاری و مسلم)

خلاصہ حدیث

جس طرح ایمان کے بعض شعبوں پر ایمان کا اطلاق ہوتا ہے، اسی طرح کفر کے بعض شعبوں پر کفر کا اطلاق کیا گیا ہے، اسی چیز کو امام بخاریؒ نے "کفر دون کفر" سے تعبیر کیا ہے، اور اسی کو امام مسلم نے مختلف ابواب کے تحت جمع کیا ہے لیکن یہ کفر حقیقی نہیں ہے (اس حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عورتیں جہنم میں بکثرت ہوں گی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ لعن طعن کرتی ہیں اور شوہروں کے احسانات کی ناشکری کرتی ہیں، (یہاں جو تکفرون، کفر ہے وہ حقیقی کفر نہیں بلکہ ناشکری و ناقدری کے معنی میں ہے) لہذا یہ اگر جہنم سے دور رہنا چاہتی ہیں تو خوب صدقہ کیا کریں، آگے آپ ﷺ نے یہ بات بھی بتادی کہ عورتیں دین و عقل دونوں اعتبار سے ناقص ہوتی ہیں اور پھر ایک عورت کے سوال کے جواب میں آپ ﷺ نے مثال دے کر کہا "یا عورتوں کے ناقص العقل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ عورتوں کی گواہی ایک آدمی کے برابر ہے اور دین کے اعتبار سے ناقص ہونے کی دلیل یہ ہے کہ پیام جنس میں عورتیں نماز روزہ ادا نہیں کر پاتیں ہیں، لہذا مردوں کے مقابل میں ان کی عبادات کم ہوتی ہیں۔

کلمات حدیث کی تشریح

خروج، آپ ﷺ یا تو گھر سے نکلے یا مسجد سے نکلے، (عمدة القاری ج ۲ صفحہ ۱۱۶) فی اضعی او فطر اللہ کے معنی عورتوں نے عورتوں کو یہ نصیحت عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے روز کی تھی، فمرو علی حضور عورتوں کے پاس بالقصد نصیحت کرنے تشریف لے گئے تھے، یا اتفاقاً عورتوں کے پاس سے گذر ہوا اور آپ ﷺ نے انکو نصیحت فرمائی۔ تصدقن آپ ﷺ نے عورتوں کی جماعت سے صدقہ کرنے کو کہا، اور اس کی علت بھی بتادی کہ میں نے دیکھا ہے کہ عورتیں جہنم میں بکثرت ہوں گی۔ آقا ﷺ نے عورتوں کے کثیر تعداد میں جہنم میں ہونے کا علم یا توحی کے ذریعہ ہوا، یا کشف کے ذریعے، یا پھر ایلیہ المعراج میں جب کہ آپ ﷺ نے جنت و جہنم اور اس میں رہنے والوں کو دیکھا، یہ بھی ممکن ہے کہ روایت مذکورہ صلاۃ کسوف میں حاصل ہوئی ہو جیسا کہ حدیث المن عباس میں صراحت ہے۔ (فتح الملہم ج ۱ صفحہ ۲۲۳، فتح الباری صفحہ ۴۰۶) تکفون اللعن و تکفون العشیور، عورتوں کے جہنمی ہونے کی اس حدیث میں جو علت بیان کی گئی ہے وہ دو ہیں، ایک کثرت سے لعن طعن کرنا دوسرے شوہر کی ناشکری کرنا۔

سوال: لعن طعن اور شوہروں کی ناشکری دونوں چیزیں حقوق العباد سے متعلق ہیں، اور یہ دونوں گناہ کبیرہ ہیں، بغیر توبہ معاف نہیں ہوں گے، ان کے متعلق صدقہ کرنے کا حکم کیوں دیا؟ اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ گناہ کبیرہ صدقہ کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں۔

جواب: صدقہ کا حکم اس وجہ سے نہیں کہ صدقہ سے یہ دونوں گناہ معاف ہو جائیں، بلکہ صدقہ کا حکم اس وجہ سے دیا کہ اس کے ذریعے سے توبہ کی توفیق نصیب ہوگی، یا پھر اس وجہ سے یہ حکم دیا کہ عورتوں کے اندر یہ مذموم صفات دنیا سے محبت کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں، صدقہ کرنے سے دنیا کی محبت ختم ہوگی اور دنیا کی محبت ختم ہوگی تو یہ صفات بھی ان سے دور ہو جائیں گی، یا پھر اس وجہ سے یہ حکم دیا کہ صدقہ کا ثواب گناہوں پر غالب آجائے اور یہ عورتیں جہنم سے نجات کی مستحق بن جائیں۔

اشکال: یہاں خاص طور پر انہی دونوں معاصی کا تذکرہ کیوں ہے؟

جواب: زبان کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ جہنم میں جائیں گے، جیسا کہ آقا ﷺ کے فرمان "وہل بالناس فی النار علی وجوہ الاحصانہ السنہم" (لوگ اپنی فضول گوئی کی وجہ سے جہنم میں منہ کے بل ڈال دے جائیں گے) سے بھی یہ بات معلوم ہو رہی ہے، اور چونکہ ان دونوں معاصی کا تعلق زبان سے ہے، لہذا ان کو خاص طور پر ذکر کر دیا۔

سوال: شوہر کی ناشکری کو خاص طور پر کیوں ذکر کیا؟

جواب: حدیث میں شوہر کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے، چنانچہ آپ ﷺ کا ارشاد ہے "لو کنت امرت احدا ان یسجد لاحد لأمراة ان تسجد لزوجہا" (میں اگر کسی کو کسی کا سجدہ کرنے کا حکم کرتا تو عورتوں کو حکم کرتا کہ وہ اپنے شوہروں کا سجدہ کریں) اب جبکہ شوہر کی اتنی اہمیت ہے تو اسکی ناشکری و ناقدری بھی بہت بڑا گناہ ہے، لہذا حدیث میں خاص طور سے شوہر کی ناشکری کا ذکر کر دیا، اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو وہ اللہ کا شکر بھی کیوں کر ادا کرتی ہوگی۔ حدیث میں ہے کہ "من لم

بشکر الناس لم يشکر الله، جو شخص انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ (خلاصہ فتح الملہم ج ۱ صفحہ ۲۲۲)

اشکال: اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عورتیں جہنم میں مردوں سے زیادہ ہوں گی، جب کہ دوسری حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جنت میں ایک مرد کو دو عورتیں ملیں گی، دونوں حدیثوں میں بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے۔

جواب: ناشکری کی وجہ سے جہنم میں ابتداء عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ لیکن عذاب کے بعد جنت میں آجائیں گی تو پھر ان کی تعداد جنت میں مردوں سے زیادہ ہو جائے گی۔

وَلَمَّ يَأْرُسُونَ اللّٰهَ اِيك عورت جو کہ ہمیں عقل مند تھی اسے سوال کیا اے اللہ کے نبی ﷺ ہم اس قدر جہنم میں کیوں ہوں گے؟

بشکر اللمن لعنت کہتے ہیں اللہ کے بندوں کو اللہ کی رحمت سے دور کر سکی دعا کرنا۔ کسی بھی زندہ عین آدمی پر لعنت کرنا درست نہیں ہے، خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اس وجہ سے کہ کافر کے بارے میں بھی امکان ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے، البتہ جو کفر پر مر گیا مثلاً ابو جہل، یا جس کا کفر پر مرناس قطعی سے ثابت ہو، جیسے ابلیس اس پر لعنت کی جاسکتی ہے، اسی طرح غیر متعین انداز میں مثلاً لعنت اللہ علی الکاذبین کہنا درست ہے۔ ہاں آیت من ناقصات عقل۔ عورتیں ایک طرف تو کم عقل ہیں دوسری طرف بڑے بڑے عقلمند مردوں کی عقلوں پر پانی بھی پھیر دیتی ہیں۔

عقل کی تعریف العقل يدرك بها المعنى عن القبايح وهو نور في قلب المؤمن (عقل انسان کی اس فطرت کا نام ہے جس سے معانی کا ادراک اور قبح سے اجتناب کیا جاتا ہے اور یہ مؤمن کے دل میں اللہ کا نور ہے) اور لب اس عقل کو کہتے ہیں جو خواہش نفسانی کی آمیزش سے پاک ہوتی ہے۔ یہاں اللہ کے نبی ﷺ نے عقل کو دین پر اس وجہ سے مقدم کیا ہے کہ دین کی کاں کچھ عقل کے بغیر ممکن نہیں ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ نقصان عقل یہ عورتوں کی جبلت میں ہے، اور نقصان دین یہ امر حادث ہے، لہذا نقصان عقل کے وجود کے نقصان دین پر مقدم ہونے کی وجہ سے عقل کو مقدم کر دیا۔

اشکال: ترمذی کی حدیث میں صراحت ہے کہ چار عورتیں، مریم بنت عمران، زمرہ کی بیوی آسیہ، خدیجہ، اور فاطمہؓ کامل العقل ہیں، حدیث ہے "حسبك من نساء العالمين باربع مریم بنت عمران، آسیہ امراة فرعون، وخدیجة بنت خویلد، وفاطمہ بنت محمد" جب کہ حدیث باب کی رو سے تمام عورتیں ناقص العقل سمجھ میں آرہی ہیں۔

جواب: نقصان کا حکم صنف عورت پر ہے، صنف کے بعض افراد اس سے خارج ہو جائیں تو اس سے صنف پر کوئی اثر نہیں پڑے گا کیوں کہ حکم کلی سے بعض افراد کا خارج ہو جانا حکم کلی کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتا۔ (عمدة القاری ج ۳ صفحہ ۱۱۹) اور یہ ایسے ہی ہے جیسے "الرجل خیر من المرأة" جس رجل جس مرأة سے بہتر ہے یہ مطلب نہیں کہ تمام مرد حضرات تمام خواتین سے بہتر ہیں احد ثکن، اقالیث نے "منکن" کے بجائے احد اکن فرمایا، مطلب یہ ہے کہ تنہا ایک عورت مردوں کی عقلیں ٹھکانے لگانے کے لیے کافی ہے۔ ومانقصان دیننا، عورتوں نے یہ سوچ کر کہ ہمارا اور مردوں کا جب دین ایک ہے اور خلقت بھی ایک تو ہمارے دین اور ہماری عقل میں کیا کمی ہوگی اسی کے بابت حضور سے انہوں نے دریافت کیا حالانکہ ان کا یہ سوال کرنا ہی ان کے نقصان عقل کی دلیل ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے یہ سوال کر کے گویا یہ تسلیم کر لیا کہ ان کی تعداد جہنم میں زیادہ ہوگی۔ وہ لعن طعن خوب کرتی ہیں، نیز شوہروں کی ناشکری بھی ہوتی ہیں۔ (فتح الباری ج ۱ صفحہ ۴۰۶) قال الیس، حضور ﷺ عورتوں کے ناقص العقل اور ناقص الدین ہونے کو سمجھا رہے ہیں کہ عورتوں کے ناقص العقل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ مردوں کے مقابلے میں ان کی گواہی آدمی ہوتی ہے جیسا کہ قرآن کریم میں صراحت ہے "لو جل وامرأتان الخ اور ناقص الدین ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ایام حیض میں نماز کے ثواب اور روزہ میں ماہ رمضان کی فضیلت سے محروم رہتی ہیں یہ ان کے ناقص الدین ہونے کی علامت ہے۔

اشکال: مریض کو ایام مرض میں نفل نماز کا عادی ہونے کی صورت میں نماز ادا نہ کر سکنے کے باوجود ثواب ملتا ہے، تو عورت کو ایام حیض میں نماز کا ثواب کیوں نہیں ملتا؟

جواب: مریض حالت صحت میں دوام کے ساتھ عبادت کی نیت کرتا ہے، لہذا اس نیت کی بنا پر حالت مرض میں اس کو ثواب ملتا رہے گا۔
پر خلافت حائضہ عورت کے کہ وہ نیت کی اہلیت بھی نہیں رکھتی پھر اس کو ثواب ملنے کے کیا معنی۔ (صحیح الباری منظرہ ۳۰۷)

حدیث نمبر ۱۹ ﴿انسان خدا کی تکذیب کرتا ہے﴾ عالمی حدیث نمبر ۲۱

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى "كَلِمَتِي إِبْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، وَشَعْمِي، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، فَأَمَّا تَكْذِيبِي إِيَّايَ فَقَوْلُهُ لَنْ يُعْبَدَنِي كَمَا بَدَأَنِي وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ وَأَمَّا شَتْمِي إِيَّايَ فَقَوْلُهُ إِنِّي أَخَذْتُ اللَّهَ وَلِدًا وَإِنَّا لَا أَخَذُ الضَّمَدَ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوًا أَحَدٌ" وَفِي رِوَايَةِ إِبْنِ عَبَّاسٍ وَأَمَّا شَتْمِي إِيَّايَ فَقَوْلُهُ لِي وَلَدٌ وَسُبْحَانِي أَنْ أَخَذْتُ صَاحِبَةً أَوْ وَلَدًا (رواه البخاری)

حوالہ: بخاری شریف، تفسیر سورہ بقرہ، ج ۲، صفحہ ۶۲۳، حدیث نمبر ۳۲۹۷، عالمی حدیث نمبر ۳۹۷۔

حل لغات: کذب تکذیباً، بالامور، کسی بات کا انکار کرنا، تسلیم نہ کرنا۔ شعمی، شتم، احداً، شتمناً، مگالی دینا، کوسنا، برا بھلا کہنا۔ بدانی، بدلاً، بندہ، پیدا ہونا۔ اھون، اسم تفضیل، ہان الشیء (ن) علیہ ہوناً، آسان ہونا، حقیر ہونا۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ "اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان مجھ کو جھٹلاتا ہے حالانکہ یہ بات اسکو زیب نہیں دیتی ہے، اور وہ مجھ کو برا بھلا کہتا ہے، حالانکہ یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے، اسکا مجھ کو جھٹلانا تو یہ کہ وہ کہتا ہے کہ "میں نے جس طرح اسکو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہوں" اور اسکا مجھ کو برا بھلا کہنا یہ ہے کہ "وہ کہتا ہے کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے حالانکہ میں تنہا اور بے نیاز ہوں نہ میں نے کسی کو جنا ہے اور نہ جھکو کسی نے جنا اور نہ کوئی میرا ہمسر ہے۔ اور ابن عباس کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ "انسان کا مجھ کو برا بھلا کہنا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میرے لیے لڑکا ہے، حالانکہ میں اس سے پاک ہوں کہ کسی کو بیوی بناؤ یا بیٹا بناؤں۔"

اس حدیث میں اللہ کے نبی حضرت محمد ﷺ اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان بیان مارا ہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان مجھ کو جھٹلاتا ہے اور مجھے برا بھلا کہتا ہے، مجھے جھٹلاتا تو اس طور پر ہے کہ میں نے قرآن کریم میں نیز انبیاء کرام کے ذریعہ انسانوں تک یہ بات پہنچادی کہ اس کو قیامت میں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، لیکن وہ بعث بعد الموت کا منکر ہے، اور وہ یہ خیال کرتا ہے کہ میں اس پر قادر نہیں ہوں، حالانکہ اس کی عقل میں اتنی سی بات نہیں آتی کہ جو ذات اس کو جب کہ وہ کچھ نہیں تھا پیدا کر سکتی ہے، تو وہ دوبارہ کیوں کر نہیں پیدا کر سکتی اور مجھ کو برا بھلا کہنا یہ ہے کہ میری طرف ولد کی نسبت کرتا ہے، ولد کی نسبت میرے لیے باعث نقص ہے، اس وجہ سے کہ اس سے حادث ہونا لازم آتا ہے، حالانکہ میں تنہا بے نیاز ہوں اور میرا کوئی بھی ہمسر نہیں ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح
قال اللہ تعالیٰ جہاں نبی کریم ﷺ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حدیث نقل فرماتے ہیں تو اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ اس کی تفصیل یوں سمجھنا چاہئے کہ وحی تین قسم کی ہوتی ہے (۱) الفاظ و معانی اللہ کی طرف سے وحی جلی کے ساتھ ہوتے ہیں اور اس کی نسبت بھی اللہ ہی کی طرف ہوتی ہے، تو اس کو کلام اللہ یعنی قرآن کریم کہا جاتا ہے۔ (۲) صرف معانی اللہ کی طرف سے ہوں اور نسبت بھی اسی کی طرف ہو، لیکن الفاظ حضور کے ہوں تو یہ حدیث قدسی ہے۔ (۳) معانی و مضمون اللہ کی طرف سے ہوں، الفاظ حضور ﷺ کے ہوں اور نسبت بھی حضور ﷺ کی طرف ہو تو یہ حدیث نبوی ہے۔ یہ حدیث اور اس کے بعد والی حدیث دونوں حدیث قدسی ہیں۔ (درس مکتوٰۃ ج ۱ صفحہ ۶۶)

قرآن مجید اور حدیث قدسی میں کئی اعتبار سے فرق ہے، ایک تو وہی فرق ہے جو دونوں کی ما قبل کی تعریف میں ذکر کیا گیا ہے، اس کے علاوہ قرآن مجید ہے، اور حدیث قدسی مجید نہیں ہے، قرآن کا منکر کافر ہے، حدیث قدسی کا منکر کافر نہیں ہے۔

کذب، تکذیب سے مشتق ہے، متکلم کی طرف اس بات کی نسبت کرنا کہ اس کی خبر غلط ہے۔ (عمدۃ القاری ج ۱۲ صفحہ ۳۷۷)

انکار حشر سے اللہ تعالیٰ کی دو طرح تکذیب ہوتی ہے۔ (۱) قرآن کریم میں کئی جگہ حشر اور بعث کا ذکر موجود ہے، قرآن مجید اللہ تعالیٰ

کا کلام ہے، اور یہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، تو اللہ تعالیٰ کی صفت، یعنی قرآن کریم کی تکذیب یہ اللہ تعالیٰ کی تکذیب ہے۔ (۲) اگر حشر نشر نہ ہو تو یہ کارخانہ ہستی بیکار ہوگا؛ حالانکہ قرآن میں بیکار و عبث کی نفی ہے، ارشاد باری ہے ”وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لعبين“ تو مگر حشر کو یا کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی تکذیب کرتا ہے۔

ولیس اول الخلق باہون، اللہ تعالیٰ کے لیے ابتدا و اعادہ یکساں ہے ایک کے مقابلے میں دوسرا آسان نہیں، لیکن اس کے باوجود ”اہون“ کہا تو یہ انسانوں کے اعتبار سے ہے کہ جب تمہارے اعتبار سے جو چیز مشکل ہے، اللہ نے اس کو کر لیا تو اب آسان کیوں نہیں کر پائے گا؟ و اما شحمہ، کسی حقیر و ناقص چیز کو کسی کی طرف منسوب کرنا یہ شتم ہے، اللہ تعالیٰ کیلئے ولد ثابت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے حق میں نقص ہے، اس وجہ سے اس کو شتم سے تعبیر کیا ہے۔ (فتح الباری ج ۸ صفحہ ۳۲۳)

انا الاحد: احد اس کو کہتے ہیں جو ذات و صفات میں یکتا ہو، اگر اللہ کے لئے ولد ہو تو وہ والد کے ساتھ صفات میں شریک ہوگا؛ حالانکہ ذات باری ”اخذ“ ہے، لہذا حدیث سے ولدیت کی نفی ہوگی۔

الضمد: وہ ذات جو کسی کی محتاج نہ ہو اور سب اس کے محتاج ہوں، اللہ تعالیٰ احد ہیں اس سے بھی اللہ کے لئے ولد ہونے کی نفی ہوگی؟ کیوں کہ والد ابقائے نسل کیلئے ولد کا محتاج ہوتا ہے، اگر ولد نہ ہو تو نسل باقی نہیں رہے گی، اللہ کسی کا محتاج نہیں، لہذا اللہ کے لئے ولد بھی نہیں ہے۔

حدیث نمبر ۲۰: ﴿ زَمَانِي كَوْبِرَاكُمْنِي وَالْاَلِه كَوْبِرَاكُمْنِي وَالْاَهْلِي كَوْبِرَاكُمْنِي ﴾

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يُؤْذِنُنِي ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ

الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ بِيَدِي الْأَمْرُ أَقْلَبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. (متفق عليه)

حوالہ: بخاری شریف تفسیر سورہ جاثیہ۔ کتاب التفسیر ج ۲ صفحہ ۱۵، حدیث نمبر ۲۸۲۶ مسلم شریف صفحہ ۲۳، حدیث نمبر ۲۲۲۶، کتاب الألفاظ من الأدب باب النهی سب الدهر۔

حل لغات: آذاه، إيذاء، افعال، تكليف دینا، زحمت دینا، يسبُّ سبَّ احداً (ن) سبًّا، گالی دینا برا بھلا کہنا۔ الدهر، زمانہ دراز و آذھر نو دھور۔ اقلب، واحد تنكلم فعل مضارع، قلب الشيء اچھی طرح التناہلنا۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان مجھے باس طور تکلیف دیتا ہے کہ وہ زمانے کو برا کہتا ہے حالانکہ زمانہ تو میں ہی ہوں، تمام تصرفات میرے قبضے میں ہیں اور شب و روز کی گردش میرے ہی حکم سے ہوتی ہے۔ (بخاری و مسلم)

اہل عرب میں یہ عادت تھی کہ جب انکو کوئی مصیبت پہنچ جاتی تو اسکی نسبت زمانے کی طرف کر کے جی کھول کر زمانہ کو برا بھلا کہتے تھے، خاص طور پر انکے یہاں اگر کوئی فوت ہو جاتا تو کہتے ”ابادھمُ الدهرُ“ (زمانے نے اسکو ہلاک کر دیا)

اجھے اور برے فعل کی نسبت زمانے کی طرف کرنا درست نہیں ہے، اگر کوئی شخص کسی چیز کی نسبت زمانہ کی طرف دل کے اعتقاد کیساتھ کہتا ہے تو وہ کافر ہے اور اگر بغیر دل کے یقین کے زمانے کی طرف نسبت کرتا ہے تو وہ کافر تو نہیں؛ لیکن اسکی یہ حرکت کفر کے مشابہ ضرور ہے، اور یہ شخص مرتکب کبیرہ ہے۔ (عمدة القاری ج ۱۳ صفحہ ۳۰) اس حدیث میں بھی یہی بات کہی جا رہی ہے کہ زمانہ کو برا بھلا کہنا یہ اللہ کی طرف برائی کو منسوب کرنا ہے، کیوں کہ زمانہ کوئی چیز نہیں، ہر چیز اللہ کے قبضہ و قدرت میں ہے، پتہ بھی بغیر اللہ کی مرضی کے جنبش نہیں کرتا۔ لہذا زمانے کو گالی ہرگز ہرگز نہ دینا چاہئے۔

کلمات حدیث کی تشریح: یؤذیننی بات یا عمل کے ذریعے دوسرے کو نا پسندیدہ چیز سے دوچار کرنے کا نام ایذا ہے، اللہ تعالیٰ کو ایذا پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مرضی اور اس کی پسند کے خلاف کام کرنا۔ (عمدة القاری ج ۱۳ صفحہ ۳۰)

یسب الدهر، وہر دت کثیرہ کو کہتے ہیں، اور زمانہ کا اطلاق قلیل و کثیر دونوں مدتوں پر ہوتا ہے، کلمہ فتح الہلم میں حضرت مولانا نقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے امام راغب کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے کہ ”یسب الدهر“ میں جو دھر ہے اس سے مراد زمانہ ہے، اور

ان اللہ میں جو دھر ہے اس سے مراد صرف وہ بر یعنی اللہ کی ذات ہے۔ (تکملہ فتح الملہم ج ۳ صفحہ ۳۱۱) ان اللہ دھر رات دن کی گردش یہ اللہ کے حکم سے ہے ایسی صورت میں زمانے کو گالی دینا حقیقتاً اللہ کو برا بھلا کہنا ہے۔ (بخاری ج ۸ صفحہ ۷۲۸، ۷۲۹)

حدیث نمبر ۲۱ ﴿اللہ تعالیٰ کی بردباری اور صبر و تحمل﴾ عالمی حدیث نمبر ۲۳

وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَخَذَ أَصْبَرَ عَلِيٌّ أَذَى يَسْمَعُهُ مِنَ اللَّهِ يَدْعُونَ لَهُ الْوَلَدَ ثُمَّ يُعَافِيهِمْ وَيُرِزُّهُمْ. (متفق عليه)

حوالہ: بخاری شریف ج ۲ صفحہ ۱۰۹۷، باب قول اللہ تعالیٰ ان اللہ هو الرزاق الخ، کتاب التوحید، حدیث نمبر ۷۳۷۸، مسلم شریف ج ۲ صفحہ ۲۷۷، باب لأحد اصبر علی اذی من اللہ عزوجل، کتاب صفات المنافقین، حدیث نمبر ۲۸۰۳
حل لغات: اصبر، اسم تفضیل، صبراً، صبراً، ہمت سے کام لینا، علی الامر، برداشت سے کام لینا، عافاه اللہ معافاة وعفاء، امراض و آفات سے محفوظ رکھنا۔

ترجمہ: حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”تکلیف وہ کلمات سن کر اللہ تعالیٰ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ لوگ اس کے لیے بیٹا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں پھر بھی وہ ان کو عافیت سے رکھتا ہے اور ان کو رزق عطا کرتا ہے۔“
اس حدیث سے یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ حقیقتاً کوئی اللہ کو تکلیف پہچانے پر قادر ہے، یا لوگ اللہ کیلئے بیٹا تجویز کرتے ہیں تو اس سے واقعی اللہ کو تکلیف پہنچتی ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ صبر کرتے ہیں۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کے لیے بیٹا، بیوی تجویز کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ نہ جانے کتنے ایسے افعال کرتے ہیں جو اللہ کے غضب کو بھڑکانے والے ہیں؛ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ بردباری سے کام لیتے ہیں اور انسانوں کی انکی سرکشی کے باوجود مصائب و آلام سے دوچار نہیں کرتے ہیں، اور نہ ہی ان کی روزی روٹی بند کرتے ہیں، بلکہ ان کو عافیت سے رکھتے ہیں اور ان کو رزق عنایت فرماتے ہیں۔

کلمات حدیث کی تشریح: اصبر، اسم تفضیل ہے۔ صبر کہتے ہیں خلاف طبع چیز پر نفس کو جمائے رکھنا۔

صبر کی تین قسمیں ہیں: (۱): ”صبر علی الطاعة“ جن کاموں کو اللہ اور اس کے رسول نے کرنے کا حکم دیا ہے، ان کی پابندی نفس پر کتنی ہی شاق ہو، لیکن اس پر دل کو جمائے رکھنا، اور اس کام کو ترک نہ کرنا صبر علی الطاعة ہے، (۲): ”صبر عن المعاصی“ جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے، وہ نفس کو کتنی بھی زیادہ مرغوب ہوں، لیکن ان کو اختیار نہ کرنا اور ان سے رکنا صبر عن المعاصی ہے۔ (۳): ”صبر علی المصائب“ دین پر چلنے میں جو تکلیف اور مشقت آئے اس کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے امتحان سمجھ کر برداشت کرنا صبر علی المصائب ہے۔

یہاں صبر کے لازمی معنی مراد ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں جلدی نہیں فرماتے ہیں۔ (عمدة القاری ج ۶ صفحہ ۵۸۰) اذی، سے وہ تکلیف مراد ہے جو نبیوں اور اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کے لیے ولد کا دعویٰ کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے، اللہ کو تکلیف پہنچانا امحال ہے۔ (بخاری ج ۱۳ صفحہ ۴۲۷)

ثم يعافيهم: اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بندہ کو اپنے اندر تحمل پیدا کرنا چاہئے، اور صفت انتقام کو ترک کر دینا چاہئے۔

حدیث نمبر ۲۲ ﴿كلمة توحيد جنت كما مستحق بناديتاهي﴾ عالمی حدیث نمبر ۲۴

وَعَنْ مُعَاذٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ جَمَارٌ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ الْأُمُورُ حُرَّةُ الرَّحْلِ لَقَالَ يَا مُعَاذُ هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ فَقُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ

أَلَّا أَبْشُرَ بِهِ النَّاسَ قَالَ لَا تَبْشُرُهُمْ فَيَتَكَلَّمُوا (متفق عليه)

حوالہ: بخاری شریف ج ۱ ص ۴۰۰ باب اسم الفرس و الجمار کتاب الجهاد حدیث نمبر ۲۸۵۶ مسلم شریف ج ۱ ص ۴۳۲ باب البید علی من ما علی العوحد الخ کتاب الایمان، حدیث نمبر ۳۰۔

حلی لغات: المؤخرۃ، پچھلا حصہ، آخر تا آخر، مؤخر ہوا پیچھے ہونا، الشنی پیچھے کرنا، الرحل، کجاہ، من أرخل ورحال۔ بَشُرَ بِكَدًا، کسی کو خوش خبری دینا۔ فیتكلوا، التعلال سے، علی الشیء، بھروسہ کرنا۔

ترجمہ: حضرت معاذؓ سے روایت ہے کہ ایک بار رسول اللہ ﷺ کے پیچھے گدھے پر سوار تھا، میرے اور حضور ﷺ کے درمیان صرف کجاہ کے پچھلا حصہ حائل تھا، حضور ﷺ نے کہا کہ اے معاذ! کیا تم اس بات سے واقف ہو کہ اللہ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے، اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ میں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں، حضور ﷺ نے فرمایا، بلاشبہ اللہ کا بندوں پر حق ہے، اللہ کی عبادت کریں، اور اس کی تہ کی کو شریک نہ ٹھرائیں اور اللہ پر بندوں کا یہ حق ہے، جسے کسی کو اللہ کا شریک نہیں ٹھرایا اسے عذاب نازل دے، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ﷺ میں یہ خوش خبری لوگوں کو سناؤں، آپ ﷺ نے فرمایا لوگوں کو یہ خوش خبری مت سناؤ، کیوں کہ لوگ اسی پر بھروسہ کر لیں گے۔

اس حدیث میں کلمۃ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی اہمیت و افادیت سمجھائی جا رہی ہے کہ جس شخص نے دل سے توحید و رسالت کا اقرار کر لیا تو اب وہ ضرور بالضرور جہنم سے رہائی پا کر جنت میں داخل ہوگا، ایسا ممکن نہیں کہ کسی کے دل میں رانی کے برابر بھی ایمان ہو اور وہ ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہے۔

ردف، سوار کی اجازت سے سوار کے پیچھے بٹھنے والے کو رادف کہتے ہیں (فتح الباری ج ۱۰ ص ۱۷۷) (۲۸) ایسے بینے و بینہ: اس جملے کے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ راوی حضور ﷺ کے نہایت قریب تھا، اسکے سننے میں کسی قسم کی کوئی غلطی واقع نہیں ہوئی ہے۔ (فتح الباری ج ۱۱ ص ۲۱۲) ان بعد وہ و لایسکو کوہ، شرک کا عبادت پر عطف کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض کافر اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، جبکہ وہ عبادت غیر اللہ کی کرتے ہیں لہذا حضور نے شرک کی شرط لگادی، (شرک کی نفی کی وجہ سے اب وہ غیر اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے)۔ (فتح الملہم ج ۱ ص ۲۰۱)

کلمات حدیث کی تشریح

ان لا یعبذب اگر مرتکب کبیرہ بغیر توبہ کے مرا ہے تو مقصد یہ ہوگا کہ اللہ ہمیشہ ہمیش اسکو عذاب نہیں دے گا، اور اگر توبہ کے بعد مرا ہے، یا گناہ کبیرہ کیا ہی نہیں تو مطلب ہوگا کہ اللہ اسکو عذاب چکھائیں گے ہی نہیں۔ حق العباد علی اللہ، حق ثابت کے معنی میں ہے، یعنی عمل کرنے پر اللہ نے جو اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے، اسکا ملنا اتنا ہی یقینی ہے جیسا کہ واجب کا ملنا یقینی ہوتا ہے۔ بندہ کی جانب سے اللہ پر کچھ بھی واجب نہیں، معتزلہ وغیرہ اسی حدیث سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ نیک لوگوں کو ثواب اور برے لوگوں کو عذاب دینا اللہ پر واجب ہے، حالانکہ ان کا یہ خیال باطل ہے، کیوں کہ وہ خدا ہی کیا جو نیکوں کو ثواب اور برے لوگوں کو عذاب دینے پر مجبور ہو، اللہ تو وہ ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، لہذا ”حق العباد علی اللہ“ کا ایک مطلب تو وہی ہے جو اد پر گذرا یعنی حق ثابت کے معنی میں ہے یا پھر حق کا مطلب یہ ہے کہ یہ واجب کی طرح ہے جیسے بولتے ہیں ”زید اسد“ تو مطلب ہوتا ہے کہ زید شیر کی طرح ہے نہ یہ کہ زید ہی شیر ہے۔ یا پھر مشاکلہ کے طور پر ذکر کر دیا، یعنی پہلے حق اللہ علی العباد کہا تو اب یہاں حق العباد علی اللہ کہہ دیا یعنی کہ ”و مکروا و مکرا اللہ“ اور اجزاء سینۃ سینۃ میں کر اور سینۃ کو مشاکلۃ اللہ کی طرف ماسوم کر دیا گیا ہے۔ (خلاصہ عمدۃ القاری ج ۱۵ ص ۲۸۱) افلا ابشر، حضرت معاذؓ نے حضور ﷺ سے درخواست کی کہ اس کو لوگوں سے بھی بتا دوں، حضور ﷺ نے اس سے منع فرمایا دیا، کیوں کہ اس سے نیک عمل کے تیس لوگوں میں بے رغبتی کا اندیشہ تھا۔

اشکال: (۱) جب حضور نے حضرت معاذؓ کو بشارت سنانے سے منع کیا تھا، تو انہوں نے لوگوں سے اس کا ذکر کیوں کیا؟

جواب: (۱) کچھ مدت گزرنے کے بعد حضور نے خود لوگوں کو یہ بشارت سنادی، لہذا بعد میں حضرت معاذؓ کا بتانا بطور خبر دینے کے تھا نہ کہ تبخیر کے طور پر تھا، اور ممانعت تبخیر کی تھی، (۲) اس ممانعت کے بعد جب کتمان علم کی حرمت کا حکم نازل ہوا، تو حضرت معاذؓ نے موت کے

وقت کتمانِ علم کے گناہ سے بچنے کے لئے لوگوں سے یہ حدیث ذکر کر دی، جیسا کہ اہل روایت میں اس کی صراحت ہے۔

حدیث نمبر ۲۳ ﴿ جہنم سے نجات کی ضمانت ﴾ عالمی حدیث نمبر ۲۵

وَعَنْ أَنَسِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَمُعَاذُ بْنُ جَعْفَرٍ عَلَى الرَّحْلِ قَالَ يَامُعَاذُ قَالَ رَبِّدْنَا بَارِسُورَ اللَّهِ وَسَعْدِيكَ قَالَ يَامُعَاذُ قَالَ لَيْبِيكَ يَارِسُورَ اللَّهِ وَسَعْدِيكَ ثَلَاثًا قَالَ مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنَّ لِيَالَةَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللَّهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ قَالَ يَارِسُورَ اللَّهُ أَفَلَا تُخْبِرُ بِهِ النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوا وَقَالَ إِذَا يَتَكَلَّمُوا فَأَخْبِرْ بِهِمَا مُعَاذُ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأْتِمًا (متفق عليه)

حوالہ: بخاری شریف ج ۱ صفحہ ۲۳، باب من خصص بالعلم قوماً کتاب العلم حدیث نمبر ۱۱۲۸، مسلم شریف ج ۱ صفحہ ۲۳، حدیث نمبر ۳۲، باب الدلیل علی من مات الخ کتاب الایمان۔

حاصل لغات: لیبیک، اقامت اور حضور کے معنی میں ہے اس کو برائے تاکید معنی شئی بنا کر کاف ضمیر خطاب کی طرف مضاف کیا ہے، یعنی میں ایک دفعہ نہیں دو دفعہ حاضر ہوں۔ سعديك، یہ بھی لیبیک کی طرح ہے، سعديك کے معنی خوش بختی کے ہیں۔ تائمًا، تعلق سے گناہ سے بچنا، ہو یئاتم من الصغائر، وہ صغائر سے بچنا ہے۔

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اس وقت جبکہ سواری پر سوار تھے اور معاذؓ انکے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے فرمایا اے معاذ، انہوں نے کہا حاضر ہوں یا رسول اللہ، حضور نے پھر فرمایا اے معاذ، معاذ نے کہا کہ حاضر ہوں اے اللہ کے رسول! حضور نے پھر فرمایا اے معاذ، معاذ نے عرض کیا حاضر ہوں اے اللہ کے رسول! آنحضرت نے حضرت معاذؓ کو تین مرتبہ مخاطب کر کے فرمایا کہ اللہ کا جو بندہ سچے دل سے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں، تو اس پر اللہ دوزخ کی آگ حرام کر دیتا ہے، معاذ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! کیا میں اس خوش خبری سے لوگوں کو آگاہ کر دوں، آپ نے فرمایا نہیں لوگ اس پر بھروسہ کر لیں گے۔ (بخاری و مسلم)

اس حدیث میں اللہ کے رسول حضرت محمد ﷺ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو پہلے تین بار پکار کر ہمہ تن گوش بنایا، اس کے بعد فرمایا جس نے توحید و رسالت کی شہادت دل و زبان دونوں کے ساتھ دی، اس پر اللہ تعالیٰ آگ حرام کر دیں گے

حضرت معاذؓ نے درخواست کی کہ اس خبر کو لوگوں کو بھی بتا دیا جائے تاکہ لوگ جوق در جوق ایمان لے آئیں، آپ ﷺ نے اس سے منع فرمایا، وجہ یہ تھی کہ لوگ جنت کو اپنے لیے لازمی سمجھ کر فرائض کے علاوہ اعمال میں سستی سے کام لیں گے، حضرت معاذؓ نے زندگی بھر اس راز کو اپنے سینے میں محفوظ رکھا، پھر آخر عمر میں کتمانِ علم سے بچنے کے لیے بیان کر دیا۔

کلمات حدیث کی تشریح

قال یامعاذ، حضور ﷺ نے حضرت معاذؓ کو تین مرتبہ پکارا، اسکی وجہ یا تو یہ تھی کہ حضور حضرت معاذؓ کے دل میں اگلی بات کی اہمیت بٹھانا چاہتے تھے، یا پھر حضور کو حضرت معاذؓ سے اس بات کے بتانے میں شروع میں تردد تھا۔ (فتح الملہم ج ۱ صفحہ ۲۰۲) لیبیک، میں آپ کی اطاعت کے لیے کمر بستہ ہوں۔ سعديك، میں آپ کی فرماں برداری کے لیے مستعد ہوں۔ (عمر القاری ج ۲ صفحہ ۲۹) حرّمہ اللہ۔

اشکال: اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اقرار شہادت کے بعد آگ حرام ہو جاتی ہے، جب کہ روایت کثیرہ سے یہ بات ثابت ہے کہ ناسقین مومنین کو آگ کا عذاب دیا جائے گا۔ دونوں میں بظاہر تضاد نظر رہا ہے۔

جواب: حدیث میں بشارت ایسے اقرار کرنیوالے کیلئے ہے، جس نے ایمان کیساتھ اعمال صالحہ بھی کیے ہوں، جیسا کہ دوسری احادیث میں اعمال صالحہ کی صراحت بھی ہے۔ یا پھر یہ حدیث ان لوگوں کے بارے میں ہے جنہوں نے آخری وقت میں شہادتیں کا اقرار کیا ہو ایسی صورت میں پچھلے تمام اعمال توبہ سے معاف ہو جائیں گے، کیونکہ اس نے کلمہ پڑھ لیا، نیز دوسرے اعمال سیرہ کا اسکو موقع نہیں ملا، تو ایسا شخص یقیناً بے گناہ ہے، لہذا حسب وعدہ جنت کا مستحق ہے، یا پھر دوزخ حرام ہونے سے ’مخلوٰد فی النار‘ کا حرام ہونا مراد ہے، یعنی مومن ہمیشہ ہمیش کیلئے

جنہم میں نہیں رہیگا۔ حضرت علامہ شبیر احمد نے حضرت شیخ الہند سے نقل کیا ہے کہ اس قسم کی احادیث میں کلمہ کا اصلی اثر بیان کرنا مقصود ہے کہ ایمان کا طبعی و اصلی اثر یہ ہے کہ وہ مومن کو جنت میں داخل کر دیتا ہے، اور اسکو جنہم کی آگ سے چھٹکارا دلا دیتا ہے، اگر کسی عارض یعنی گناہ کی وجہ سے کچھ دیر کیلئے مومن جنہم میں داخل ہو جائے تو صفائی و تطہیر کے بعد جنت میں داخل ہو جائیگا۔ (ایضاح البخاری ج ۲ صفحہ ۴۷، ۴۸)

سوال: جب حضورؐ نے حضرت معاذؓ کو اس حدیث کے بیان کرنے سے منع فرمایا تھا تو حضرت معاذ نے اس حدیث کو کیوں بیان کیا؟
جواب: (۱) نبی کریم کے لیے نہ تھی، بل کہ مصلحت الہی کی بنا پر تھی، اگر معاذؓ نبی کو تحریم کے لئے سمجھتے تو بعد میں بھی قطعاً کسی سے بیان نہیں کرتے (۲) حضورؐ کی ممانعت کا تعلق عوام الناس سے تھا حضرت معاذ نے خواص کو خبر دی تھی۔ (لصاحب الایمان ج ۱ صفحہ ۵۳) (۳) کسٹمان علم سے بچنے کے لئے موت کے وقت لوگوں سے بتایا تھا۔

حدیث نمبر ۲۱۰۱: گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا مسلمان جنت میں داخل ہوگا، عالمی حدیث نمبر ۲۱
وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ أبيضٌ وَهُوَ نائمٌ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ وَقَدْ اسْتَقْبَطَ لَفْظًا مَائِنٌ عَبْدٌ قَالَ لِأَلِ اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ مَاتَ عَلَيَّ ذَلِكَ الْإِسْمَ الَّذِي دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَإِنْ زَنَيْتُ وَإِنْ سَرَقْتُ قَالَ وَإِنْ زَنَيْتُ وَإِنْ سَرَقْتُ قُلْتُ وَإِنْ زَنَيْتُ وَإِنْ سَرَقْتُ قُلْتُ وَإِنْ سَرَقْتُ قَالَ وَإِنْ زَنَيْتُ وَإِنْ سَرَقْتُ عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرٍّ، وَكَأَنَّ أَبُو ذَرٍّ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا أَقَالَ وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍّ. (متفق عليه)
حوالہ: بخاری شریف ج ۲ صفحہ ۸۶، باب الثياب البيضا كتاب اللباس، حدیث نمبر ۵۸۲۷ سلم شریف ج ۱ صفحہ ۶۶، حدیث نمبر ۹۲ باب من مات لا یشرك بالله الخ، کتاب الایمان

حل لغات: رَغِمًا مٹی سے لگ جانا، ذَلِيل ہونا، رَغِمَ أَنْفُ فلان کے بھی یہی معنی ہیں۔ استقبظ من نومہ، جاگ جانا۔
ترجمہ: حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ ﷺ سفید کپڑا اوڑھے ہوئے رہے تھے پھر دوبارہ آپ ﷺ کی خدمت میں اس وقت آیا جب کہ آپ ﷺ بیدار ہو چکے تھے، آپ نے فرمایا جس شخص نے صدق دل سے اللہ کی وحدانیت کا اعتراف کیا پھر اسی عقیدہ پر وہ فوت ہوا، تو وہ جنت میں جائیگا، میں نے عرض کیا کہ اگر چہ اس نے چوری اور زنا کا ارتکاب کیا ہو، آپ نے فرمایا ہاں خواہ وہ چوری اور زنا کا مرتکب کیوں نہ ہو، میں نے پھر عرض کیا اگر چہ اس نے چوری اور زنا کا ارتکاب کیا ہو، آپ نے فرمایا ہاں خواہ وہ چوری اور زنا کا مرتکب کیوں نہ ہو۔ میں نے پھر عرض کیا اگر چہ اس نے چوری اور زنا کا ارتکاب کیا ہو، آپ نے فرمایا ہاں خواہ وہ چوری اور زنا کا مرتکب کیوں نہ ہو، اور خواہ ابو ذر کو کتنا ہی ناگوار گذرے، جب بھی ابو ذر یہ حدیث روایت کرتے تو ”خواہ ابو ذر کو کتنا ہی ناگوار گذرے“ ضرور نقل کرتے۔ (بخاری مسلم)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ جس نے کلمہ توحید کا صدق دل سے اقرار کر لیا اب وہ جنت میں ضرور بالضرور داخل ہوگا۔ حضرت ابو ذر غفاریؓ کے تعجب کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہوں کہ مرتکب کبیرہ جنت میں ابتداً داخل ہوگا حالانکہ اللہ کے نبی ﷺ کی مراد یہ تھی کہ جس نے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا وہ جنت میں داخل ہوگا، اس سے غرض نہیں کہ ابتداً داخل ہوگا، یا گناہوں کے بقدر سزا پانے کے بعد داخل ہوگا۔ اس حدیث میں معتزلہ اور خوارج کی بھرپور تردید ہے جو کہ اس بات کے قائل ہیں کہ مرتکب کبیرہ جنت میں نہیں داخل ہوگا۔

کلمات حدیث کی تشریح او علیہ ثوب، ثوب، نوم، اور استقبظ کا ذکر اس وجہ سے کیا تاکہ سننے والے یہ سمجھ لیں کہ جو روایت ان سے کی جارہی ہے وہ مکمل طور سے دعاوی کو منحصر ہے۔ ابو ذرؓ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نہ صرف مجھے حدیث یاد ہے بلکہ یہ بھی مجھے یاد ہے کہ میں حضورؐ کے پاس دو مرتبہ حاضر ہوا، پہلی مرتبہ آپ ﷺ سفید کپڑا اوڑھے ہوئے تھے جب دوسری مرتبہ میں حاضر ہوا تو آپ ﷺ بیدار ہو چکے تھے۔ رَأَى زَنِیًّا، یہاں حرف استعظام مقدر ہے، یہاں معاصی دونوں قسموں (یعنی بدوں کے حق سے متعلق معاصی اور اللہ

کے حق سے متعلق معاصی) کا ذکر ہے، زنا یہ ایسا گناہ ہے جو کہ اللہ کے حق سے متعلق ہے اور چوری وہ گناہ ہے جو بندوں کے حق سے متعلق ہے۔ (عمدة القاری ج ۱۵ صفحہ ۳۸) "وَإِنَّ زَنِيًّا وَإِنَّ سَاقِقًا" ماضی کے صیغے اس بات پر دلالت کر رہے ہیں کہ جنت میں دخول اولیس کا مستحق وہ شخص ہے جس سے ماضی میں گناہوں کا صدور ہو گیا ہو اور پھر وہ اس پر نادم ہو کر توبہ کر چکا ہو۔ یا پھر جنت میں ابتداءً وہ شخص داخل ہوگا جو کلمہ کے اقرار کے فوراً بعد مر گیا ہو۔ گناہ کبیرہ پر اصرار کرنے والا جنت میں اولاً داخل ہو جائے یہ اس حدیث کا ہرگز مطلب نہیں ہے (فیض الباری ج ۳ صفحہ ۳۷۶) جو شخص گناہ کبیرہ پر اصرار کرتا ہو اور بغیر توبہ کرے مر جائے وہ شخص اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت رہے گا جیسا کہ عبادۃ بن صامت کی حدیث میں گذر چکا ہے کہ "أَنْ شَاءَ عَاقِبَهُ وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ" لہذا اس شخص کے حق میں حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ہمیشہ ہمیش جہنم میں نہیں رہے گا۔ بل کہ اگر عذاب دیا بھی گیا تو ایک مدت گذرنے کے بعد وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ (فتح الباری ج ۸ صفحہ ۲۲۸)

وَإِنَّ زَنِيًّا وَإِنَّ سَاقِقًا اس جملہ کو ابو ذرؓ نے بار بار دہرایا ہے ہیں کہ ان کے پیش نظر یہ حدیث تھی "لَا يُزْنِي الزَّانِي حِينَ يُزْنِي وَهُوَ مِنْ" اس حدیث سے یہ شبہ ہو رہا تھا کہ زنا کی وجہ سے بندہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، اس حدیث کو "وَإِنَّ زَنِيًّا وَإِنَّ سَاقِقًا" اور "لَا يُزْنِي الزَّانِي حِينَ يُزْنِي" میں کوئی تعارض نہیں ہے، اس وجہ سے کہ لایزنی الزانی حین یزنی سے مراد یہ ہے کہ زنا کرنے والا، مومن کا نہیں ہے اور اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ زنا کرنے والا ہمیشہ ہمیش جہنم میں نہیں رہے گا۔ (فتح الباری ج ۸ صفحہ ۲۵۸)

وَإِنْ رَغِمَ أَنْفٌ أَبِي ذَرٍّ مَطْلَبٌ يَنْبَغِيهِ حَيْثُ يَكُونُ كَوَاجِبِهِ لَكُلِّ يَأْتِيهِ لَكُلِّ، خَوَاهُ أَنْ يَكُونَ مَوَافِقًا لِمَا يَنْبَغِيهِ، لَكِنِ الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ يَكُونُ بِحَيْثُ يَطُورُ شَرَفٌ وَانْتِقَارُكَ اس جملے کو نقل کرتے تھے۔

حدیث نمبر ۲۵ ﴿جنت میں دخول کیلئے عقائد کی اصلاح لازم ہے﴾ عالمی حدیث نمبر ۲۷

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحَدَّثَهُ لِأَشْرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ مَرْيَمَ وَكَلِمَتَهُ الْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحَ مِنْهُ وَالْجَنَّةَ وَالنَّارَ حَقًّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ. (متفق عليه)

حوالہ: بخاری شریف ج ۱ صفحہ ۲۸۸، باب قوله: "يا اهل الكتاب لا تفنوا في دينكم" كتاب الانبياء حدیث نمبر ۳۳۳۵، مسلم شریف ج ۱ صفحہ ۳۳، حدیث نمبر ۲۸، باب الدليل على من مات على التوحيد دخل الجنة. كتاب الایمان.

حل لغات: أمة، باندی، رج اِماءٌ وَاَمٌّ۔ القاهاء، القى الشيء، ذالنا، بھیکنا۔

ترجمہ: حضرت عبادۃ بن صامتؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں اور یہ کہ محمد ﷺ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول نیز اس کی باندی (مریم) کے بیٹے ہیں اور اس کا کلمہ ہیں، جس کو اللہ نے مریم کی جانب ڈالا تھا اور اللہ کے بھیجی ہوئی روح ہیں، اور یہ کہ جنت و دوزخ حق ہیں، اللہ تعالیٰ ان عقائد رکھنے والے کو جنت میں داخل کرے گا خواہ اس کے عمل کیسے بھی ہوں۔ (بخاری و مسلم)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جس شخص کا عقیدہ فاسد ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا؛ البتہ صالح عقیدہ کے ساتھ اگر اعمال، فاسد ہیں تو فساد اعمال کی وجہ سے جنت میں جانے میں تاخیر تو ممکن ہے؛ لیکن خلود فی النار ناممکن ہے، عقیدہ کے بیان میں سب سے پہلے تو حید و رسالت کا ذکر کیا، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہودیوں و نصاریوں کے گمراہ کن عقائد کی تردید کرتے ہوئے ان کے متعلق جو صحیح عقیدہ رکھنا چاہئے اس کو بیان کیا، پھر اس حقیقت کی طرف اشارہ کر دیا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جنت و جہنم کی تخلیق فرما رکھی ہے۔ جنت و جہنم کے وجود کا عقیدہ رکھنا بھی لازم شئی ہے۔

ان عیسیٰ عبد اللہ، چون کہ مدینہ میں مشرکین کے علاوہ یہود و نصاریٰ بھی آپ کے مخاطب تھے اور وہ حضرت عیسیٰ کے ہارے میں افراط و تفریط میں مبتلا تھے، لہذا خاص طور سے آپ نے عیسیٰ کے متعلق صحیح عقیدہ

کلمات حدیث کی تشریح

رکھنے کی تلقین فرمائی، اس میں حضرت عیسیٰ کے سلسلے میں نصرانیوں کے غلط عقیدہ کی تردید ہے اور انکو اس بات کی اطلاع دینا مقصود ہے کہ تثلیث کے عقیدہ کیساتھ انکا ایمان شرک محض ہے۔ (مدۃ القاری ج ۱۱ ص ۱۸۶)

حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ جب کوئی نصرانی ایمان لائے تو اس کو اس بات کی تلقین کی جائے گی، جو بات اس حدیث میں عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق مذکور ہے۔ (فتح الباری ج ۶ ص ۵۸۷) و دسولہ، اس میں یہودیوں پر تعریض ہے جو کہ عیسیٰ کی رسالت کے منکر، اور ان پر نیز ان کی والدہ پر بہتان تراشی کرنے والے ہیں۔ (فتح الملہم ج ۱ ص ۲۰۰)

وابن امتہ: اس میں یہود و نصاریٰ دونوں پر تعریض ہے، نصاریٰ عیسیٰ کو ابن اللہ کہتے ہیں، آپ نے فرمایا وہ ابن اللہ نہیں ہیں، بلکہ ابن امۃ اللہ ہیں؛ یہود حضرت مریم پر تہمت لگاتے تھے، آپ نے فرمایا وہ اللہ کی باندی یعنی اللہ کی پاکیزہ و برگزیدہ بندی ہیں۔ و کلمتہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ کہنے کی وجہ یا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کلمہ کن سے پیدا فرمایا تھا یا پھر انہوں نے صغرتی میں کلام کیا تھا اور کہا تھا "ابنی عبد اللہ الخ" اس وجہ سے ان کو کلمہ کہا جاتا ہے۔ و روح منہ، حضرت عیسیٰ کو روح کہنے کی وجہ یا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مردوں کو زندہ کرنے پر قدرت عطا کی تھی، یا پھر یہ وجہ ہے کہ وہ ذی روح کا جز بنے بغیر پیدا ہوئے۔ (یعنی وہ بغیر باب کے پیدا ہوئے) (فتح الباری ج ۶ ص ۵۸۷) علی ماکان من العمل، اہل توحید سارے کے سارے جنت میں جائیں گے لیکن وہ اپنے اعمال کے اعتبار سے جنت کے مختلف درجات میں ہوں گے۔ (فتح الباری ج ۶ ص ۵۸۸) مسلم شریف کی روایت میں "أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ مِنْ أَى ابواب الجنة شاء" کے الفاظ ہیں، یعنی اہل توحید جس دروازے سے چاہیں گے جنت میں داخل ہوں گے۔

اشکال: حدیث کے یہ الفاظ بظاہر ایوہریرہ کی اس حدیث کے معارض ہیں، جس میں اس بات کی صراحت ہے، کہ جنت میں داخل ہونے والا ہر شخص ایک متعین دروازہ سے داخل ہوگا۔

جواب: اصلاً ہر جنتی کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ جس دروازہ سے چاہے داخل ہو جائے، لیکن وہ داخل اسی دروازہ سے ہوگا جو اس کے حق میں افضل ہوگا مثلاً روزہ دار، باب الریان سے داخل ہوگا، لیکن وہ اسی دروازہ سے داخل ہونے پر مجبور نہیں ہے، یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ "شاء" کا قائل اللہ تعالیٰ ہوں تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جس دروازہ سے چاہیں گے داخل فرمائیں گے، دونوں میں سے جو بھی مطلب لیا جائے گا اس سے ظاہری تعارض دفعہ ہو جائے گا۔ (فتح الملہم ج ۱ ص ۲۲۰)

حدیث نمبر ۲۶ ﴿ سابقہ گناہوں کو محو کرنے والے افعال ﴾ عالمی حدیث نمبر ۲۸

وَعَنْ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُنْتُ أُبْسِطُ يَمِينِكَ فَلِأَبَايَعَكَ فَبَسَطَ بِيَمِينِهِ فَبَضَّتْ بِيَدِي فَقَالَ مَالِكُ يَا عَمْرُو قُلْتُ أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِطَ قَالَ تَشْتَرِطُ مَاذَا؟ قُلْتُ أَنْ يُغْفِرَ لِي قَالَ أَمَا عَلِمْتَ يَا عَمْرُو أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَأَنَّ الْهَجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ (رواه مسلم) وَ الْحَدِيثَانِ الْمَرْوِيَّانِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى "أَنَا غَنِي الشُّرَكَاءِ عَنِ الشُّرِكِ وَالْآخِرُ الْكِبْرِيَاءِ رِدَائِي" سَنَدُ كُرْهُمَا فِي بَابِ الرِّيَاءِ وَالْكِبْرِيَاءِ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

حوالہ: مسلم شریف ج ۱ ص ۷۶، باب کون الاسلام ماکان الخ کتاب الایمان حدیث نمبر ۱۲۱

حل لغات: ابسط امر حاضر بسط، بسطاً، پھیلا نا۔ قبضت، ماضی واحد قبض، قبضاً، (ض) یدہ عن الشیء، ہاتھ ہٹالینا۔ یهدم، مضارع واحد کما غاب، هدم البناء، (ض) هذما، عمارت گرنا، توڑنا۔ غنی مصدر غناء (س) عن الشیء، بے نیاز ہونا۔
ترجمہ: حضرت عمرو بن العاص روایت کرتے ہیں کہ میں نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ سے بیعت ہو جاؤں، آپ ﷺ نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، آپ ﷺ نے فرمایا کہ کیا بات ہے عمرو؟ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میں کچھ شرط عائد کرنا چاہتا ہوں، آپ ﷺ نے فرمایا کیا شرط ہے؟ میں نے کہا میرے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں۔

آپ نے فرمایا: عمرو! کیا تم کو معلوم نہیں کہ اسلام ان تمام گناہوں کو مستم کر دیتا ہے جو قبول اسلام سے پہلے کیے گئے ہوں، ہجرت ان تمام گناہوں کو دور کر دیتی ہے جو ہجرت سے پہلے کیے گئے ہوں، اور حج ان تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے جو حج سے پہلے کیے گئے ہوں، اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت کردہ دونوں حدیثیں "قَالَ اللَّهُ تَعَالَى اِنَّا غَسِي الْغُخ" اور "الْكَبِيرُ يَأْ رِدَانِي" ریا اور کبر کے باب میں انشاء اللہ نقل کی جائیں گی۔

خلاصہ حدیث اس حدیث میں یہ بات بیان کی ہے کہ اگر کوئی شخص صدق دل سے اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے سابقہ تمام گناہ معاف فرما دے جائیں گے اور اس کے ساتھ مسلمانوں کے لیے دو عمل بتائے کہ اگر کوئی مسلمان ان کو کرے (حج و ہجرت) تو اس کے بھی سابقہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔

کلمات حدیث کی تشریح اِسْطِ يَمِينِكَ، آپ اپنے ہاتھ کو پھیلائیے تاکہ میں اس پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسلام قبول کر لوں، یہی بیعت کا طریقہ بھی ہے۔ (فتح الملہم ج ۱ صفحہ ۲۷۲) مَا لَكَ يَا عَمْرُو، تم کو کیا خطرہ درپیش ہے اے عمرو جس کی وجہ سے تم بیعت ہونے سے رک رہے ہو۔ ان یغفر لی میں اس بات کی شرط عائد کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام لانے کے بعد میرے تمام گناہ بخش دے جائیں۔ اما علمت یا عمرو: مطلب یہ ہے کہ تم تمام عرب میں عقل و شعور کے اعتبار سے بہت بڑھے ہوئے ہیں، اسلئے تمہارے اوپر یہ بات مخفی نہ ہونا چاہئے تھی، ورنہ تو یہ بات کہنا درست نہ ہوتا، کیوں کہ حضرت عمرو بن عاصؓ اس وقت تک ایمان ہی نہیں لائے تھے، چہ جائیکہ حضورؐ کی بیان فرمودہ مراد کو سمجھتے۔ والہجرة میری زندگی میں میرے پاس آجائے یا میری وفات کے بعد دارالہجرت سے دارالاسلام میں آجائے دونوں صورتیں ہجرت کی ہیں "لا هجرة بعد الفتح" حدیث مکہ سے متعلق ہے کیوں کہ مکہ کے تمام لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ (فتح الملہم ج ۱ صفحہ ۲۷۲) اسلام سے مغفرت کا تعلق ہر قسم کے گناہوں سے ہے، لیکن اس کے ذمے جو قرض وغیرہ ہیں وہ باقی رہیں گے، ہجرت اور حج سے حقوق اللہ معاف ہوتے ہیں، حقوق العباد معاف نہیں ہوتے ہیں۔ (تفصیل دیکھئے) (فتح الملہم ج ۱ صفحہ ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰) **اشکال:** مسلم شریف کی حدیث "وَمِنْ أَسَاءِ أَخَذَ بِعَمَلِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالْإِسْلَامِ" سے معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ کفر میں کیے ہوئے گناہوں پر مؤاخذہ ہوگا، جب کہ اس حدیث میں صراحت ہے کہ "ان لا سلام يهدم ما كان قبله" دونوں میں بظاہر تعارض ہے۔ **جواب:** زمانہ جاہلیت کے گناہوں پر مؤاخذہ کا مطلب زجر و توبیخ ہے، یعنی جاہلیت کے گناہوں پر عار دلایا جائے گا جیسا کہ میت کے گھر والے اگر میت پر روتے ہیں تو اس کو عار دلایا جاتا ہے اس کے لیے حدیث میں الفاظ ہیں "ان الميت يعذب ببكاء اهله" یہاں عذاب کا مطلب عار دلانا ہے نہ کہ حقیقی عذاب دینا۔

الفصل الثانی

حدیث نمبر ۲۷ ﴿خیر کے دروازے﴾ عالمی حدیث نمبر ۲۹

وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يَدْخِلُنِي الْجَنَّةَ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ قُلْتُ لَقَدْ سَأَلْتُ عَنْ أَمْرِ عَظِيمٍ وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسْرُهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ تَعَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتُصُومُ رَمَضَانَ، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ، ثُمَّ قَالَ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى ابْوَابِ الْخَيْرِ الصَّوْمِ جَنَّةٌ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، ثُمَّ تَلَا حَتَّى جُنُوبَهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ حَتَّى بَلَغَ يَمْلُونَ، ثُمَّ قَالَ أَلَا أَدُلُّكَ بِرَأْسِ الْأَمْرِ وَعَمُودِهِ وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ، وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ، ثُمَّ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكَ بِمَلَكَ ذَلِكَ كُلِّهِ قُلْتُ بَلَى يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ، وَقَالَ كُفْتُ عَلَيْكَ هَذَا فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، قَالَ نِكَلْتُكَ أُمَّكَ يَا مُعَاذُ، وَهَلْ يَكُفُّ النَّاسُ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ السَّيْتِهِمْ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ.

حوالہ: ترمذی ج ۲ صفحہ ۸۹، حدیث نمبر ۲۶۱۶، باب ماجاء فی حرمۃ الصلاة، کتاب الایمان، مسند احمد ج ۵ ص ۲۳۱، ابن ماجہ ص ۲۹۴-۲۹۵ باب کیف اللسان فی اللقنۃ، کتاب الفتن، حدیث نمبر ۳۹۷۳۔

حل لغات: یسیر، آسان، یسر الشیء یسراً، آسان ہونا، یسر الشیء، آسان کرنا۔ الجنۃ، ڈھال، ذریعہ حفاظت، حج جنۃ، تطفی، واحد مؤنث غائب فعل مضارع افعال، النار آگ بجھانا، طفنت النار (س) آگ بجھنا، الخطیئۃ، گناہ، ارادہ گناہ، جرم، حج، خطایا، جوف اندرون، کھوکھلا حصہ، حج اجواف، جوف من اللیل، رات کا آخری حصہ، المضجع، بستر پتک، خوابگاہ، حج مضجع، ضجع، ضجعا، (ف) پہلو پر لیٹنا، کروٹ لے کر سونا، الذرۃ و ذرۃ، بلندی، حج ذراً، کہتے ہیں ہولی ذرۃ النسب، وہ علی نسب کا ہے اسنام کوہان ہر چیز کا بالائی حصہ، حج اسمئۃ، عمود، سہارا، حج اعتمدۃ، وعود، نکیل الولد او الحیب فکلاً و نکلاً (س) اولاد یا محبوب سے محروم ہو جانا۔ نکلتہ أمۃ، پیار کے موقع پر دعاء کے لیے اور ناراضگی کے وقت بددعاء کے لیے بولا جاتا ہے۔ خدا اس کا ناس کرے وہ ہلاک ہو۔ (القاسموس الحدید ج ۱ صفحہ ۲۱۹) یکتب، کتبہ لوجہ (ن) کیا اوندھا کرنا، منہ کے بل کرنا، المنخو، تنھانا، جمع فناجیر، حصائد و احد حصیدۃ کئی ہوئی کھیتی، حصائد الایسنۃ، فضول باتیں، بے فائدہ کلام۔

ترجمہ: حضرت معاذ بن جبلؓ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ﷺ! مجھے کوئی ایسا عمل بتادیجئے، جو مجھ کو جنت میں داخل کرے اور جہنم سے دور رکھے، آپ ﷺ نے فرمایا ”تم نے ایک بڑی چیز کے بارے میں سوال کیا ہے؛ لیکن اللہ تعالیٰ جس پر آسان کر دے اس کے لیے نہایت آسان ہے، تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھراؤ، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور حج کرو، پھر آپ نے فرمایا کیا میں تم کو بھلائی کے دروازے تک نہ پہنچا دوں؟ روزہ ڈھال ہے، صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسا کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اس طرح رات میں تہجد کی نماز پڑھنا، پھر آپ ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی ”تتجافی الخ“ (ان کے پہلو بستر سے الگ رہتے ہیں حتیٰ بلغ بعملون تک آپ نے تلاوت فرمائی، پھر آپ نے فرمایا کیا میں تم کو اس معاملے کا سر، اس کے ستون اور اس کے کوہان کی بلندی سے باخبر نہ کر دوں؟ میں نے عرض کیا ہاں اللہ کے نبی ضرور بتائیے، آپ نے فرمایا اس چیز (دین) کا سر اسلام ہے، اس کا ستون نماز ہے اور اس کے کوہان کی بلندی جہاد ہے، پھر آپ نے فرمایا کیا میں تم کو ان سب چیزوں کی جزئیات دوں؟ میں نے کہا ہاں ضرور بتائیے اے اللہ کے نبی:۔ آپ نے اپنی زبان مبارک پکڑی، اور فرمایا اس کو بند رکھو، حضرت معاذ نے کہا کہ ہم جو کچھ اپنی زبان سے نکالتے ہیں کیا اس پر مؤخذہ ہوگا؟ آپ ﷺ نے فرمایا (تمہاری ماں تم کو گم کرے) لوگوں کو ان کے منہ کے بل یا پیشانی کے بل دوزخ میں رانے والی چیز، یہی زبان کی فضول باتیں ہوں گی۔ (احمد، ترمذی، ابن ماجہ)

خلاصہ حدیث

خلاصہ حدیث، اس حدیث میں حضرت معاذ بن جبلؓ نے جنت میں جانے اور جہنم سے دور رہنے کا نسخہ آقا ﷺ سے دریافت کیا، آپ ﷺ نے پہلے تو حضرت معاذ سے فرمایا کہ اے معاذ! تم نے جس چیز کے بارے میں دریافت کیا ہے وہ چیز نہایت اہم ہے؛ لیکن اللہ تعالیٰ جس پر آسان کر دیں تو اس کیلئے نہایت آسان بھی ہے، اسکے بعد آپ ﷺ نے حضرت معاذ کی خواہش کے مطابق جنت میں جانے اور جہنم سے بچنے کے نسخہ بتایا، آپ ﷺ نے جنت میں دخول کیلئے اعمال حسنہ کا تذکرہ کیا ہے، اس سے یہ شبہ نہ ہونا چاہیے کہ جس نے اعمال حسنہ نہیں کیے وہ جنت میں نہیں جائے گا؛ کیوں کہ یہاں تو ابتداً جنت میں جانے کے متعلق سوال و جواب ہے، اللہ کے نبی ﷺ نے سب سے پہلے اللہ کی عبادت اور اسکے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھرانے کی تعلیم دی، اسکے بعد چاروں فرائض (نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج) کا ذکر کیا، پھر آپ ﷺ نے نقلی روزے، نقلی صدقے، اور تہجد کی نماز کی ابواب خیر بتا کر ان کی اہمیت بٹھائی، اسکے بعد آپ ﷺ نے فرمایا کہ اسلام دین کے حق میں بمنزلہ سر کے ہے، اور نماز دین کا ستون ہے، اور دین کی شوکت و اہمیت جہاد سے قائم ہے۔ اب اگر ایمان نہیں ہے تو دین کا وجود ہی نہیں اور اگر نماز نہیں تو دین اپنی اصل حالت پر نہیں، اور اگر جہاد نہیں ہے تو دین ایک بے اثر ڈھانچے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آخر میں آپ ﷺ نے زبان کی اہمیت بتائی اور فضول کوئی، بدکلامی، اور کفریہ باتوں سے پرہیز کرنے کی نہایت مؤثر انداز میں تلقین فرمائی۔ اور یہ وضاحت

کردی کہ محض اس زبان ہی کی وجہ سے نہ جانے کتنے لوگ پیشانی اور منہ کے بل جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔

کلمات حدیث کی تشریح

یدخلنی، یہ عمل کی صفت خاصہ ہے یا مادہ ہے، یا پھر صفت کا شق ہے۔ (تختہ الاحوذی ج ۷ صفحہ ۳۰۴) امر عظیم: تم نے ایسی چیز دریافت کی ہے جس کا جواب بہت دشوار ہے اس وجہ سے کہ جنت میں دخول اور جہنم سے نجات کا معاملہ نہایت اہم ہے۔ (مرقات ج ۱ صفحہ ۱۰۴) ایسے عمل کا جاننا جو جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے رہائی دلا دے، غیب کا جاننا، اور غیب کا علم ہر ایک کے لئے ممکن نہیں؛ مگر جس کے لئے اللہ آسان کر دے۔ قعبیلو اللہ، امر کے معنی میں ہے یا پھر مبتدا محذوف کی خبر ہے۔ الا ادلک، یہاں حضور ﷺ نے پہلے یہ سوال کیا کیا میں تمہاری رہنمائی کر دوں؟ حضرت معاذ نے ”بلی“ کہا ہوگا جیسا کہ آگے کے دو سوالوں کے جوابوں میں حضرت معاذ نے ”بلی“ کہا ہے، یا پھر حضور نے سوال کے فوراً بعد جواب بھی عنایت فرمایا اور اس سوال کے بعد اتنا توقف نہیں کیا کہ حضرت معاذؓ کی کہہ سکتے، حضور نے اپنے فرمان میں صدقہ، صوم اور تہجد کی نماز کو ایجاب الخیر کہا ہے، اور اس کو گھر سے تشبیہ دی ہے۔ یعنی جس طرح گھر میں داخل ہونے کے لیے بند دروازہ کھولنا مشکل ہوتا ہے اور اگر کوئی دروازے کو کھول دے تو اس میں دخول آسان ہوتا ہے، اس طرح یہ تین عبادات ہیں، ان کو کرنا نہایت دشوار ہے؛ کیوں کہ روزے میں نفسانی خواہشات کو ترک کرنا پڑتا ہے، اسی طرح مال نکالنا خاص طور پر زکاۃ سے زائد مال نکالنا طبیعت انسانی کے خلاف ہے، اور تہجد کی نماز تو نفس پر سب سے زیادہ گراں گزرتی ہے؛ کیوں کہ یہ آرام کا وقت ہوتا ہے، اب اگر کوئی ان تینوں عبادتوں کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بقیہ احکام پر ٹپل کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور یہ اس شخص کے مانند ہو جاتا ہے جس نے بند دروازہ کھول دیا تو گھر میں داخل ہونا اس کے لیے آسان ہو گیا۔ (مرقات ج ۱ صفحہ ۱۰۴، ۱۰۵) الصوم جنة، یا تو یہ مراد ہے کہ روزہ جہنم سے بچانے والا ہے، یا پھر یہ مراد ہے کہ روزہ گناہوں کے ارتکاب سے روکنے والا ہے۔ والصدقۃ، صدقہ گناہوں کے اثر کو ختم کر دیتا ہے، یا پھر یہ مطلب ہے کہ صدقہ دینے سے انسان اپنے دشمن کے ظلم سے محفوظ رہتا ہے۔ صلاة الرجل، مبتدا ہے، خبر محذوف ہے، مطلب یہ ہے کہ تہجد کی نماز بھی گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، یا پھر تہجد کی نماز بھی ایجاب الخیر میں سے ہے۔ (تختہ الاحوذی ج ۷ صفحہ ۳۰۴) راس الامر الاسلام، توحید و رسالت کا اقرار یہ دین میں ایسے ہی ہے جیسے جسم میں سر، جس طرح سر کے بغیر جسم کی صحت کا تصور محض ایک خواب ہے اسی طرح توحید و رسالت کے اقرار کے بغیر دین کا تصور محال ہے۔ جس طرح جسم بغیر سر کے بے سود ہے حقیقت ہے، اسی طرح اعمال حسنہ بغیر توحید کے بے فائدہ ہیں۔ و عمودہ، بغیر نماز کے اسلام رہے گا لیکن اس میں قوت و طاقت نہیں ہوگی اور ہر وقت اس کے ختم ہونے کا اندیشہ رہے گا جس طرح بے ستون کے گھر کے منہدم ہونے کا خطرہ ہمہ وقت لاحق رہتا ہے۔ و خروۃ، اس میں جہاد کی صعوبت اس کی اہمیت نیز تمام اعمال میں اس کے بلند درجے کی طرف اشارہ ہے۔ (تختہ الاحوذی ج ۷ صفحہ ۳۰۵) و اناللمواخذون، یعنی ہماری زبانوں سے جو باتیں نکلتی ہیں اور جو ہم کلام کرتے ہیں کیا اس پر بھی ہم سے حساب و کتاب ہوگا اور کیا، ہمسواں کی بھی سزا ملے گی؟ الاحصاء، یہاں حضور نے جہاں ایک طرف حضرت معاذ کے سوال کا جواب دیا تو دوسری طرف انسانی گفتگو کو درانتی سے کٹی ہوئی کھیتی سے تشبیہ دی، یعنی جس طرح درانتی کھیتی کو کاٹتے وقت خشک وتر اور اچھے و برے میں تمیز نہیں کرتی؛ بل کہ ایک طرف سے کاٹتی چلی جاتی ہے، اسی طرح کچھ لوگ اچھے اور برے کلام میں کوئی تمیز نہیں کرتے بل کہ جو منہ میں آتا ہے بک دیتے پیر، حصالداستہم میں کفر، گالی، غیبت، تہمت، چغلی، بہتان اور اس جیسی تمام باتیں داخل ہیں۔ (تختہ الاحوذی ج ۷ صفحہ ۳۰۶)

حدیث نمبر ۲۸ ﴿صِحْبَتِ وَنَفَرَاتِ كَأَسْبَابِ رِضَاءِ اللَّهِ هُوَ مَا جَاهِي﴾ عالمی حدیث نمبر ۳۰-۳۱

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَرَمَعَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ مَعَ تَقْدِيمِ وَتَأْخِيرِ وَفِيهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ إِيْمَانَهُ.

حوالہ: ابوداؤد، ج ۲ صفحہ ۴۳۳، عالمی حدیث نمبر ۳۶۸۱، باب اللیل علی زیادة الایمان الخ کتاب السنۃ، ترمذی کتاب

صفة القيامة باب نمبر ۶۰، ج ۲ صفحہ ۷۸، حدیث نمبر ۲۵۲۱۔

حل لغات: أَبْغَضَهُ نَفَرْت كَرَاهًا، وَشَنِي رَكَنًا، مُجْرَدٌ مِّنْ بَغْضٍ (س) أَبْغَضًا نَفَرْت كَرَاهًا۔ اسْتَكْمَلَ، الشَّيْءُ، پُورَا كَرَاهًا، تَكَمَّلَ الشَّيْءُ، پُورَا ہوا۔

ترجمہ: حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا جو شخص اللہ ہی کے لیے محبت کرے، اللہ ہی کے لیے بغض رکھے، اللہ ہی کے لیے خرچ کرے، اللہ ہی کے لیے خرچ کرنے سے رک جائے، تو ایسے شخص نے یقیناً اپنے ایمان کو کامل کر لیا، (ابوداؤد) اور ترمذی نے یہ روایت معاذ بن انسؓ سے کسی قدر تقدیم تاخیر کے ساتھ نقل کی ہے اور اس میں یہ الفاظ ہیں ”اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا“۔

خلاصہ حدیث اللہ تعالیٰ ہمارے خالق و مالک ہیں؛ لہذا اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرماں برداری ہر حال میں اور ہر وقت ہمارے اوپر فرض ہے، اور ان کی منشاء کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ہمارے اوپر لازم ہے اور جب کہ قرآن کریم میں اس بات کی صراحت بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے عوض مومنوں کی جانوں اور ان کے اموال کو خرید لیا ہے، تو اب ہمارے لیے اس بات کی ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے خلاف کوئی کام کریں بل کہ ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم ہر معاملہ میں خدا کی رضا و خوشنودی کو مقدم رکھیں، ہم اگر کسی سے دوستی کریں تو صرف اللہ کیلئے یعنی ایسے شخص سے دوستی کریں جو اللہ کا پسندیدہ شخص ہو اور بغض رکھیں تو صرف اللہ کے لیے یعنی ایسے شخص سے بغض رکھیں جو اللہ کا ناپسندیدہ ہو، اپنے مال کو ایسی جگہوں پر خرچ کریں جہاں خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، اور ایسی جگہوں پر خرچ کرنے سے گریز کریں جہاں خرچ کرنا اللہ کو ناپسند ہو، اگر کوئی مسلمان ان چاروں باتوں پر عمل پیرا ہے تو وہ کامل مسلمان بن جائے گا۔

کلمات حدیث کی تشریح من أَحَبَّ، یہاں شئیًا، یا شخصًا مفعول محذوف ہے، و ابغض للہ، بغض رکھنا تکلیف پہنچانے کی غرض سے نہ ہو، بلکہ صرف اس وجہ سے بغض ہو کہ یہ اللہ کا سرکش ہے۔ (عون المعبود ج ۱۲ صفحہ ۲۸۵) و أعطی، محض

اللہ کی خوشنودی کے لیے دیا ہو، ریا کاری یا کوئی اور غرض اس میں پوشیدہ نہ ہو، و منع للہ، اگر کسی کو نہیں دے رہا ہے تو اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے اس کو دینے سے منع کیا ہے اس وجہ سے نہیں دے رہا ہوں، مثلاً کافر کو زکوٰۃ اس کی خست کی وجہ سے یا ہاشمی کو اس کے بلند مرتبہ کی وجہ سے نہیں دے رہا ہے تو یہ ”منع للہ“ نہیں ہے، بل کہ ”منع للہ“ تو جب ہوگا جب ان دونوں کو زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے بنائے کہ ان کو زکوٰۃ دینے سے اللہ نے منع کیا ہے۔ (عون المعبود حوالہ مذکورہ) یہاں پر چند اعمال کا تذکرہ ہے، ورنہ تو ہر چیز میں بندہ کی یہی شان مطلوب ہے کہ اس کا ہر عمل اللہ کے لیے ہو یعنی اس کا بولنا، اس کا خاموش رہنا، اس کا کھانا، اس کا پینا، سب اللہ کے لیے ہونا چاہئے جیسا کہ قرآن کریم کی آیت ”إِنَّ صَلَاتِي وَنَسْكَي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“ میں صراحت ہے۔ یہاں پر جو چار چیزوں کی تخصیص کی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ان امور اربعہ میں اخلاص پیدا ہو جائے، تو دیگر چیزوں میں اخلاص پیدا ہونا آسان ہے؛ کیوں کہ ان امور میں نفس کی آمیزش زیادہ ہوتی ہے اس میں اخلاص پیدا کرنا مشکل کام ہے۔ (تحفۃ الاحقاف ج ۷ صفحہ ۱۸۹) اس حدیث کی تشریح میں حضرت مولانا غلیل احمد صاحب سہارنپوری فرماتے ہیں کہ جو شخص قلب و جوارح سے صادر ہونے والے افعال محض اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے تو وہ اپنا ایمان کامل کر لیتا ہے، اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اعمال ایمان کو کامل بنانے والے ہیں، بغیر اعمال کے ایمان کامل نہیں ہوتا ہے، (بذل المحمود ج ۵ صفحہ ۲۰۷)

حدیث نمبر ۲۹ ﴿سبب اسے بہتر عمل کی تعیین﴾ عالمی حدیث نمبر ۳۲

وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ الْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبَغْضُ فِي اللَّهِ (رَاوَةُ أَبُو دَاوُدَ)

حوالہ: ابوداؤد ج ۲ صفحہ ۲۳۲، باب مجانبۃ اهل الهواء وبعضهم، کتاب السنۃ، حدیث نمبر ۳۵۹۹،

حل لغات: الفضل، اسم تفضیل، فَضَّلَ فلان علی غیرہ، احسان و کرم یا فضل و کمال میں دوسرے پر فوقیت لے جانا، الْحُبُّ، محبت،

دوستی، تعلق، حب، انسانِ حُباً محبوب و پسندیدہ ہوتا۔

ترجمہ: حضرت ابو ذرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ”سب سے افضل عمل یہ ہے کہ اللہ ہی کے لئے محبت ہو اور اللہ ہی کے لئے عداوت ہو۔ (ابوداؤد)

اس حدیث میں بھی تقریباً ما قبل والی حدیث کا مضمون ہے، یہاں اللہ کے لیے محبت اور اللہ ہی کے لئے عداوت رکھنے کو خلاصہ حدیث سب سے افضل عمل قرار دیا گیا ہے، افضل الاعمال کی نسبت لوگوں کے حالات اور زمانے کے اعتبار سے، مختلف اعمال کی جانب احادیث میں کی گئی۔ اگر کسی شخص میں یہ صفت پیدا ہو جائے کہ وہ اللہ ہی کیلئے محبت کرے اور اللہ ہی کیلئے بغض رکھے تو اسکے لئے نیکیوں پر عمل کرنا اور برائیوں سے اجتناب کرنا نہایت آسان ہو جائے گا، اس وجہ سے کہ طاعات اللہ کو پسند ہیں اور منہایت اللہ کو ناپسند ہیں۔

کلمات حدیث کی تشریح افضل الاعمال: اس حدیث میں افضل عمل اللہ تعالیٰ کے لئے محبت کرنے کو کہا گیا ہے۔

اشکال: (۱) آپ نے افضل اعمال کی نسبت کہیں، ایمان باللہ، کہیں اطعامِ طعام، کہیں حبِ نبی اللہ کی طرف کی ہے، آپ کے فرمان میں یہ ظاہری تعارض کیوں ہے؟

جواب: (۱) آپ طیب روحانی تھے، جیسا مریض دیکھتے اس کے اعتبار سے علاج بتاتے تھے، یعنی جس میں جو کمی ہوئی اس کی کو دور کرنے کے لئے اس کو وہی چیز افضل الاعمال بتاتے تھے۔ (۲) اعمال کی افضلیت کی حیثیتیں مختلف ہیں، مثلاً ایمان باللہ اس حیثیت سے افضل ہے کہ وہ تمام اعمال کی بنیاد ہے۔ نماز اس حیثیت سے افضل ہے کہ اس میں اپنے معبود کے سامنے نہایت انکساری سے بندہ پیش ہوتا ہے، حبِ نبی اللہ اس لئے افضل ہے کہ وہ اعمالِ باطن میں سے ہے۔ الحب فی اللہ، اس حدیث کے ضمن میں حضرت مولانا خلیل احمد صاحبؒ فرماتے ہیں کہ اللہ کے دشمنوں اور اس کی نافرمانی کرنے والوں سے بغض رکھنا یہ اللہ کیلئے بغض رکھنا ہے اور اللہ کے فرماں بردار بندوں سے بندوں سے محبت رکھنا یہ اللہ سے محبت رکھنا ہے۔ اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کسی نے دینی معاملے کی وجہ سے کسی مسلمان سے تین دن سے زیادہ قطع تعلق کر رکھا ہے تو وہ حرام نہیں ہے۔ (بذل الخمود ج ۵ صفحہ ۱۸۹) اس حدیث کے ذیل میں حافظ شمس الحق عظیم آبادی ابنِ ارسلان کا ایک قول نقل کرتے ہیں کہ ”یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی کے دشمن ضرور ہوں گے، جن سے وہ اللہ کے لیے بغض رکھے گا، اور اس کے دوست بھی ہوں گے جن سے وہ اللہ کے لیے تعلق رکھے گا۔ (کیوں کہ دنیا میں اللہ کے فرماں بردار اور اس کے نافرمان دونوں قسم کے لوگ موجود ہیں) اس سے انسان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اگر کسی سے لوجہ اللہ محبت کر رہا ہے، تو اگر وہی انسان اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کرتا ہے تو اس سے لازماً نفرت بھی ہوگی، کیوں کہ یہ دونوں لازمی صفات ہیں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتیں ہیں (عون السجود ج ۱۲ صفحہ ۲۲۸) اس حدیث میں ”واعطی للہ و منع للہ“ کا تذکرہ نہیں ہے، چونکہ یہ دونوں چیزیں حب فی اللہ اور بغض فی اللہ پر متفرع ہیں اس وجہ سے ان کا ذکر نہیں کیا۔ (مرقات ج ۱ صفحہ ۱۰۸)

حدیث نمبر ۳۰ ﴿ ایذاء مسلم حرام ہے ﴾ عالمی حدیث نمبر ۳۳-۳۴

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَزَادَ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ بِرِوَايَةِ فَضَالَةَ وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ الْخَطَايَا وَالذُّنُوبَ.

حوالہ: ترمذی ج ۲، ص ۹۰ باب ماجاء فی ان المسلم من سلم المسلمو الخ کتاب الایمان عالمی حدیث نمبر ۲۶۲۷، نسائی ج ۲ صفحہ ۲۳۰، باب صفة المؤمن کتاب الایمان حدیث نمبر ۲۹۹۶، بیہقی فی شعب الایمان ص ۴۹۹ ج ۷ باب فی ان يجب الرجل لآخيه المسلم حدیث.

حل لغات اَمن، اَمناً مطمئن ہونا، بے خوف ہونا، جاهد العدو مجاہدۃً و جہاداً دشمن سے لڑنا۔ الذنوب، واحداً ذنب، جرم، گناہ۔
توجہ: حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں، مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنی جان و مال کو مومن سمجھیں۔ (ترمذی و نسائی) بیہقی نے شعب الایمان میں فضائل سے جو روایت نقل کی ہے اس میں یہ الفاظ بھی ہیں، اور مجاہدہ ہے جس نے اللہ کی اطاعت و عبادت میں اپنے نفس سے جہاد کیا، اور مجاہدہ ہے جس نے تمام گناہوں اور جرائم کو ترک کر دیا۔

اس حدیث میں سچے مسلمان صحیح مجاہد، اور حقیقی مجاہد کی تعریف کی جا رہی ہے آپ ﷺ فرما رہے ہیں کہ صحیح معنی میں مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، اس کی طرف سے لوگوں کو یہ اطمینان ہو کہ اس کی وجہ سے ہماری جانوں اور ہمارے اموال کو نقصان پہنچنے کا خطرہ نہیں ہے اور حقیقی مجاہد وہ ہے جو نفس امارہ سے جہاد کرتا ہو اللہ کی اطاعت و فرماں برداری میں ہر وقت لگا رہتا ہو، اور اللہ کی راہ میں ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار رہتا ہو، اور کامل مجاہد وہ ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کی منع کردہ ہر بات کو ترک کر دیا ہو، اور کسی بھی چھوٹے بڑے گناہ کا ارتکاب نہ کرتا ہو، اگر ان میں سے کسی میں بھی جو صفات بیان کی گئی ہیں نہیں ہیں، تو وہ حقیقی مسلمان، سچا مومن، کامل مجاہد، اور صحیح معنی میں مجاہد کہلانے کا مستحق نہیں ہے اور یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ وہ شخص جو اپنے آپ کو کریم کہتا ہو اور اس میں کرم کا کوئی عنصر نہ ہو۔

اس حدیث کے پہلے جملے ”المسلم من سلم المسلمون الخ“ کی تشریح حدیث نمبر ۵ کے تحت گذر چکی ہے و المجاہد یعنی مجاہد صرف وہ شخص نہیں ہے، جو کفار کیساتھ قتال کرے؛ بلکہ وہ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیلئے نفس سے جہاد کرے، انسان کا نفس بھی اس کا دشمن ہے، یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی اطاعت چھوڑ کر اسکی پیروی کی جائے، جس نے نفس کی بات ٹھکرا کر اللہ کی اطاعت کی وہ مجاہد ہے۔ و المؤمن الخ لوگ اس کی کمال امانت و دیانت نیز خیانت نہ کرنے کی وجہ سے اپنی جان و مال کو محفوظ سمجھیں، و المهاجر، حقیقی مجاہد کی نسبت اس شخص کی طرف کی جو گناہوں کو ترک کر دے، کیوں کہ ظاہری ہجرت اس میں بھی یہی حکمت ہوتی ہے کہ آدمی کافروں سے دور ہو کر مسلمانوں کے پاس چلا آئے، تاکہ ان کی بری صحبت سے بچ کر اللہ کی اطاعت میں لگا رہے۔
ش ”عبداللہ“ محدث دہلوی کا قول ہے کہ اس میں مجاہدین کے لئے یہ تشبیہ ہے کہ شخص ترک وطن پر اکتفا نہ کریں، بلکہ گناہوں سے بچیں بھی اور غیر مجاہدین کو یہ تسلی ہے کہ گناہوں کے ترک کرنے پر ان کو بھی مجاہدوں جیسا ثواب ملے گا۔

حدیث نمبر ۳۱، کامل مؤمن ہونے کیلئے امانت اور ایمانی عہد لازم ہے، عالمی حدیث نمبر ۲۵

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَلَّمَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا قَالَ لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ .

حوالہ: بیہقی شعب الایمان، ص ۸۷ ج ۲، باب فی الایفاء بالعقود حدیث نمبر ۲۳۵۲۔

حل لغات: امانة، اَمن، (س) امانت ہونا، دیانت دار ہونا۔ عہد، قبول کردہ ذمہ داری، عہد و پیمان، عہدہ، عہدہ، وعدہ پورا کرنا۔

توجہ: حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ عام طور سے خطبہ میں یہ ضرور ارشاد فرماتے کہ ”جس شخص میں امانت نہیں، اسکے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں، اور جس میں عہد کی پاسداری نہیں اسکے دین کا کوئی اعتبار نہیں۔ (بیہقی)

اس حدیث میں اللہ کے نبی ﷺ نے دو چیزوں کی اہمیت بیان فرمائی ہے، پہلی چیز امانت داری سے اور دوسری چیز ایفاء عہد ہے، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کسی مسلمان میں نہیں ہیں تو وہ کامل مسلمان نہیں ہے اور صحیح طریقہ سے دین کے تقاضوں کو پورا کرنے والا نہیں ہے۔ یہاں ایمان و دین کی نفی کی گئی ہے اس سے کمال ایمان اور کمال دین مراد ہے، ایسا نہیں کہ جس

یہ دو صفات نہیں ہوں گی وہ کافر ہو جائے گا یا اس سے ایمان زائل ہو جائے گا! البتہ اتنی بات طے ہے کہ جس کے اندر یہ صفات نہیں ہوگی وہ ایمان کا حقیقی لطف نہیں اٹھاپائے گا۔

کلمات حدیث کی تشریح لایمان، جس شخص میں امانت نہیں ہوگی، وہ حرام مال کو مباح سمجھے گا بلوغوں کی عزتوں اور جانوں سے کھلاوا کر لیکھا اور کثرت فواحش میں مبتلا ہوگا جسکی وجہ سے اسکے ایمان میں ضعف پیدا ہوگا، اسی ضعف کی طرف اشارہ کرنے کیلئے اس سے ایمان یعنی کمال ایمان کی نفی کی جا رہی ہے۔ اذانتہ: امانت سے کیا مراد ہے، مختلف آراء ہیں، (۱) اطاعت، (۲) فرائض (۳) کچھ لوگ کہتے ہیں امانت تین ہیں ۱/ نماز، ۲/ روزہ، ۳/ جنابت کا غسل کرنا۔ (۴) بعض لوگ امانت سے عہد السنت مراد لیتے ہیں۔ ولادین، دین کی نفی و عہد کے اعتبار سے ہے، اور ایسا بھی ممکن ہے کہ یہ ایمان اور دین کی نفی حقیقی ہو، کیونکہ جو ان دونوں صفات سے عاری ہو کر فواحش پر مداومت اختیار کر لے گا، اس سے ایمان کے رخصت ہونیکا اندیشہ ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے ”من یوقع حول الحمی یوشک ان یقع فیہ“ (مرقات ج ۱ صفحہ ۱۰۹) عہد، عہد سے کیا مراد ہے، یہ عہد اگر مخلوق سے ہے، تو اسکے معنی مخلوق کا ایک دوسرے کے ساتھ کئے ہوئے عہد و پیمان کو پورا کرنا، اگر اللہ تعالیٰ سے ہے تو حق تعالیٰ سے کئے ہوئے عہد و پیمان ہیں۔ (۱) عہد السنت میں جو عہد و پیمان ذریت آدم سے لیا تھا۔ (۲) وہ عہد جو حضرت آدم کو دنیا میں اتارتے وقت اللہ تعالیٰ نے اتباع ہدایت سے متعلق لیا تھا۔ تنظیم الاشارات ص ۱۵۳ ج ۱

الفصل الثالث

حدیث نمبر ۳۲ ﴿ کلمہ توحید نجات کا ضامن ہے ﴾ عالمی حدیث نمبر ۲۶

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

حوالہ: مسلم شریف ج ۱ صفحہ ۴۳، باب الدلیل علی ان مات علی التوحید الخ کتاب الایمان، حدیث نمبر ۲۹،

ترجمہ۔ حضرت عبادة بن صامت روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے سچے دل سے اس کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دے گا۔

خلاصہ حدیث اس مضمون کی ایک حدیث فصل اول کے تحت گذر چکی ہے، اس قسم کے مضمون والی احادیث سے یہ استدلال کرنا کہ ایمان لانے کے بعد گناہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور کسی بھی گناہ پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا قطعی درست نہیں ہے۔ یہاں صرف خلود فی النار کی نفی ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح حرمہ اللہ، یہ حدیث اس مؤمن کے بارے میں ہے جو دل سے ایمان لانے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے توبہ کر کے مراد ہو، یا پھر یہ حدیث فرائض کے نزول سے پہلے کی ہے، یا پھر یہاں جہنم کا وہ طبقہ مراد ہے جو کافروں کے ساتھ خاص ہے یا پھر یہاں خلود فی النار کی نفی ہے۔ (تح اللمح ج ۱ صفحہ ۲۰)

اس حدیث کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ مؤمن عاصی شخص کلمہ توحید کے اقرار کی بنا پر جنت میں ابتداءً ضرور بالضرور داخل ہوگا، جیسا کہ برجیہ کا باطل خیال ہے جس کے خلاف بے شمار نصوص موجود ہیں۔ مؤمن عاصی کے حق میں اس حدیث میں یہ بشارت ضرور ہے کہ وہ کافروں کی طرح ہمیشہ ہمیش ہم میں نہیں رہے گا؛ بل کہ اس کا آخری ٹھکانہ نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں ہوگا؛ اگرچہ اس نے فاجروں جیسے کام کر رکھے ہوں، اس حدیث میں اس بات پر بھی دلالت ہے کہ جس نے شہادتین کے تلفظ پر قدرت کے باوجود زبان سے شہادتین کا اقرار نہیں کیا، وہ کافر ہے۔ (مرقات ج ۱ صفحہ ۱۰۹)

حدیث نمبر ۳۳ ﴿ توحید کے اعتقاد پر مرنے والا جنتی ہے ﴾ عالمی حدیث نمبر ۳۷

وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ. (رواه مسلم)

حوالہ: مسلم شریف ج ۱ صفحہ ۴۱، باب الدلیل علی ان من مات علی التوحید الخ کتاب الایمان۔ حدیث نمبر ۲۶،
توجہ: حضرت عثمان عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”جس شخص نے اس اعتقاد پر وفات پائی کہ اللہ کے
سوا کوئی معبود نہیں ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔“

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ”لَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ“ یعنی تمہاری موت اسلام پر ہی آئے، اس
آیت اور حدیث ہاب دونوں سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ ایمان میں اعتبار خاتمے کا ہے۔ اگر کوئی شخص ساری زندگی
موجود رہا، لیکن مرتے وقت کافر ہو گیا، تو اسکو کافر شمار کیا جائیگا اور وہ جہنم میں جائیگا، جبکہ اسکے مقابلے میں دوسرا شخص ساری زندگی کافر رہا لیکن
مرنے سے پہلے اس کو ایمان کی توفیق مل گئی اور وہ مسلمان ہو گیا تو اب اس کو مسلمان شمار کیا جائے گا اور اس کا ٹھکانا جنت میں ہوگا۔

دخَلَ الْجَنَّةِ، یہ حدیث بھی بظاہر مرجیہ کے مسلک کے مطابق ہے، لیکن یہ بات قابل لحاظ ہے کہ یہاں دخول
جنت سے ابتداء دخول مراد نہیں ہے، چنانچہ اگر مرتکب کبیرہ ہے تو اللہ تعالیٰ اگر بخشا چاہیں تو وہ ایک الگ
بات ہے ورنہ وہ سزا بھگتے کے بعد جنت میں جائیگا، جیسا کہ دوسری احادیث میں اس بات کی صراحت بھی ہے کہ مؤمن عاصی کو عذاب دیا
جائے گا۔ یعلم سے مراد صدق دل سے اقرار ہے جیسا کہ دوسری احادیث میں ”غیر شاک“ کے لفظ کی صراحت بھی ہے۔

حدیث نمبر ۳۴ ﴿مَشْرُوكٌ جَهَنَّمِيِّ هُوَ﴾ عالمی حدیث نمبر ۳۸

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَانٌ مُّوجِبَانِ قَالَ زَجَلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْمُّوجِبَانِ؟ قَالَ مَنْ مَاتَ
يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ وَمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ. (رواه مسلم)

حوالہ: مسلم شریف ج ۱ صفحہ ۶۶، باب من مات لا يشرك بالله شيئا الخ، کتاب الایمان، حدیث نمبر ۹۳۔

توجہ: حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا دو باتیں واجب کرنے والی ہیں، ایک شخص نے عرض کیا اے اللہ کے
نبی ﷺ وہ دو واجب کرنے والی کیا چیزیں ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”جو شخص اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک
ٹھراتا ہے تو وہ جہنم میں جائے گا، اور جو شخص اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ (مسلم)
اس حدیث میں اللہ کے نبی ﷺ کو کفر و اسلام کے درمیان فطری فاصل کھینچ رہے ہیں کہ جو شخص وحدانیت کے اعتقاد پر
مرا ہے وہ جنت میں جنتی ہے اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھراتے ہوئے مرا ہے وہ مشرک اور جہنمی ہے۔“

موجبان، یعنی وہ خصلت جو جنت کو واجب کر نیوالی ہے اور وہ خصلت جو جہنم کو واجب کرنے والی ہے۔
(فتح الملہم ج ۱ صفحہ ۲۵۸) جنت و جہنم کے واجب ہونے کا مطلب اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ ہے کہ
موصی اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے اور مشرک کیلئے جہنم کی وعید ہے، اللہ کا یہ وعدہ اور وعید ہی جنت و جہنم کو واجب کر نیوالے ہیں، جب
کہ معتزلہ کے نزدیک عمل جنت و جہنم کو واجب کرتا ہے یعنی اعمال حسنہ جنت کو اور اعمال سیئہ جہنم کو واجب کرتے ہیں۔ (مرقات ج ۱ صفحہ ۱۰) من
مات يشرك، شرک پر موت جہنم اور دخول فی النار کا سبب ہے، و من مات لا يشرك، توحید پر موت جنت میں دخول کا سبب ہے، حقیقتاً جنت
و جہنم میں داخل کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ (مرقات ج ۱ صفحہ ۱۱)

حدیث نمبر ۳۵ ﴿مَوْحِدِينَ كَيْ لِي جَنَّتْ كَيْ خَوْشِ خُبْرِي﴾ عالمی حدیث نمبر ۳۹

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَكُنَّا قَوْمًا حَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَنَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فِي نَفَرٍ، فَقَامَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْنِ أَظْهَرِ نَفَاطِطِ عَلَيْنَا وَخَشِينَا أَنْ يُقْتَطَعَ دُونَنَا وَقَرَعْنَا فَمَنْ أَفْكَتْ
أَوَّلَ مَنْ فَرَعَ، فَخَرَجْتُ أَبْتغِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى آتَيْتُ حَائِطًا لِلْأَنْصَارِ لِيَبْنِي النَّجَارِ،

قَدَرْتُ بِهِ هَلْ أَجِدُ لَهُ أَبَا، فَلَمْ أَجِدْ، فَاذًا رُبِعَ يَدْعُلُ فِي جَوْفِ حَالِطٍ مِنْ بَنِي خَارِجَةَ وَالرَّبِيعِ الْجَدُولِ
 قَالَ فَاحْتَفَزْتُ، فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ، لَقُلْتُ تَعْمُ يَا رَسُولَ
 اللَّهِ، قَالَ مَا شَأْنُكَ، قُلْتُ كُنْتُ بَيْنَ أَظْهَرِ نَالَقُمْتُ فَأَبْطَأْتُ عَلَيْنَا، فَخَشِينَا أَنْ تُقْتَطَعَ دُونَنَا فَفَزِعْنَا فَكُنْتُ
 أَوَّلَ مَنْ فَزِعَ فَاتَيْتُ هَذَا الْحَائِطَ فَاحْتَفَزْتُ كَمَا يَحْتَفِزُ الْعَلْبُ، وَهُوَ لَأَيِّ النَّاسِ وَرَأَى فَقَالَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ
 وَأَعْطَانِي نَعْلِيهِ فَقَالَ إِذْهَبْ بِنَعْلِي هَاتَيْنِ، فَمَنْ لَقِيكَ مِنْ وِرَاءِ هَذَا الْحَائِطِ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُسْتَقِيمًا
 بِهَا قَلْبُهُ فَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ لَقِيْتُ عُمَرُ فَقَالَ مَا هَاتَانِ التَّلَانِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، فَقُلْتُ هَاتَانِ نَعْلَا
 رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْنِي بِهِمَا مَنْ لَقِيْتُ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُسْتَقِيمًا بِهَا قَلْبُهُ بِشْرَتُهُ
 بِالْجَنَّةِ فَضَرَبَ عُمَرُ بَيْنَ تَدْيِي، فَخَرَزْتُ لِاسْتَيْ فَقَالَ إِرْجِعْ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجْهَشْتُ بِالْبُكَاءِ وَرَكَبْتِي عُمَرُ وَإِذَا هُوَ عَلَى أَرِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 مَالِكُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، قُلْتُ لَقِيْتُ عُمَرَ فَخَبَرْتُهُ بِالَّذِي، بَعْنِي بِهِ فَضَرَبَ بَيْنَ تَدْيِي ضَرْبَةً خَرَزْتُ لِاسْتَيْ، فَقَالَ
 ارْجِعْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا عُمَرُ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَابِي أَنْتَ وَآمِي أَهَعْتُ
 أَبَا هُرَيْرَةَ بِتَعْلِيكَ مَنْ لَقِيَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُسْتَقِيمًا بِهَا قَلْبُهُ بِشْرَهُ بِالْجَنَّةِ، قَالَ نَعْمَ قَالَ فَلَا تَفْعَلْ فَاتَى
 أَخْنَسِي أَنْ يَتَكَلَّمَ النَّاسُ عَلَيْهَا، فَخَلِيهِمْ يَعْمَلُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَخَلِيهِمْ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

حوالہ: مسلم شریف ج ۱ صفحہ ۲۳۲/۲۳۵، باب الدلیل علی من مات علی التوحید الخ کتاب الایمان، حدیث نمبر ۳۱

حل لغات: الْكُفَيْرُ، آدمیوں کی تین سے لیکر دس تک کی جماعت، رَجْ أَنْفَارٌ، اَبْطَاءٌ عَلَي أَحَدٍ، دیر سے آنا، بَطْوُ (ن) بَطْلًا، ست پڑنا،
 ست رنار ہونا۔ خَشِينَا، خَشِي (س) خَشِيَةٌ دُورَتِي رِبْنَا، فَزِعْنَا، فَزَعٌ (س) فَزَعًا دُرْنَا، گھبرانا، ابغى (واحد شكلم فعل مضارع)
 چاہنا، تلاش کرنا۔ الحائط، دیوار، باغ، حِيطَانٌ، وحوائط، الربيع چھوٹی نہر، نالی رَجْ أَرْبَعَاءَ وَرَبَاعٌ، بنو کنواں رَجْ آبَارٌ وبنار،
 الجدول آب پاشی کی چھوٹی نہروں کا حنفزت مصدر احتجاز سمٹ کر بیٹھنا، کودنے کیلئے تیار ہونا، تقطع، کوئی، وضع کردگی، مراد حضور کو
 نقصان پہنچانا، الثعلب، لومڑی، بعثت، بعثت بشئىء بعثت کوئی چیز بھیجنا، تدبیر پستان ثمنیه ہے رَجْ البدر و تَدِي خَرَزْتُ، خَرَزْتُ (ض ن)
 الشئى گرا، ساجداً سجدہ میں گرنا، قرآن میں ہے۔ وخروله سجداً اَجْهَشْتُ، اَجْهَشْتُ لِلْبُكَاءِ، وبالْبُكَاءِ رونے کا ارادہ
 کرنا، جَهَشْتُ الصبى الى أميه (س) جَهَشْتُ مَاں كے پاس ڈر کر جانا، حَمَلْتُ (ض) على شئىء اِمَارًا دَاعِي ہونا، سبب بنا، فخلهم، خَلَّ
 خلاً الإبل اونٹ کو ہانکنا، مراد یہاں تنہا چھوڑ دینا ہے۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم چند صحابہ رسول اللہ ﷺ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے اور ہمارے ساتھ ابو بکرؓ بھی تھے کہ اچانک آپ
 ﷺ ہمارے درمیان سے اٹھے اور کہیں چلے گئے، جب آپ کو آئے میں تاخیر ہوئی تو ہمیں تشویش ہوئی کہ ہماری عدم موجودگی میں کہیں آپ کو
 تکلیف نہ پہنچ جائے۔ ہم گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے، چونکہ سب سے پہلے گھبرائے والے میں تھا، اسوجہ سے میں رسول ﷺ کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا،
 یہاں تک کہ میں بنی نجار کے ایک انصاری کے باغ کے پاس آ گیا، میں دروازے کی تلاش میں اس باغ کے چاروں طرف گھوما، لیکن مجھے دروازہ
 نظر نہیں آیا، اچانک ایک نالی پر میری نگاہ پڑی جو باہر کے کنویں سے باغ کے اندر جا رہی تھی، لہذا میں سمٹ سکر کر اس نالی میں داخل ہوا، اور اسکے
 ذریعے سے رسول ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو گیا، آپ ﷺ نے فرمایا ابو ہریرہ تم؟ میں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟
 میں نے کہا اے اللہ کے رسول! آپ ہمارے درمیان موجود تھے، پھر آپ اٹھ کھڑے ہوئے، جب آپ کو ہمارے پاس آنے میں بہت تاخیر
 ہوئی تو ہم گھبرا گئے کہ کہیں ہماری عدم موجودگی میں آپ ﷺ کو کچھ تکلیف نہ پہنچ جائے اور سب سے پہلے یہ تشویش مجھے لائق ہوئی، چنانچہ میں آپ کی
 تلاش میں اس باغ تک آ گیا، پھر میں لومڑی کی طرح سمٹ کر اس باغ میں داخل ہو گیا، اور بقیہ لوگ میرے پیچھے آ رہے ہیں، چنانچہ آپ ﷺ نے فرمایا

اے ابوہریرہ اور مجھے اپنی دونوں جوتیاں دیدیں اور کہا کہ میری یہ دونوں جوتیاں لیکر جاؤ اور اس دیوار کے پیچھے جو شخص بھی تم سے اس حال میں ملے کہ وہ صدق دل سے کہے "لا الہ الا اللہ" کی گواہی دے رہا ہو اسکو جنت کی خوش خبری سنا دو، حضرت ابوہریرہؓ کہتے ہیں میری سب سے پہلے حضرت عمرؓ سے ملاقات ہوگئی، انھوں نے کہا کہ ابوہریرہؓ یہ جوتیاں کیسی ہیں؟ میں نے کہا کہ یہ حضور ﷺ کی جوتیاں ہیں، آپ نے یہ جوتیاں دیکر مجھے بھیجا ہیکہ جو شخص صدق دل اور پختہ اعتقاد کیساتھ یہ گواہی دیتا ہوا ملے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو میں اسکو جنت کی بشارت دیدوں۔ عمرؓ نے میرے سینے پر اتنے زور سے ہاتھ مارا کہ میں سرین کے بل نیچے گر گیا اور پھر انھوں نے کہا کہ ابوہریرہؓ چلے جاؤ؛ چنانچہ میں رسول اللہ ﷺ کے پاس واپس آ گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور میرے اوپر عمرؓ کا خوف طاری تھا کہ اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بھی میرے پیچھے پیچھے آ گئے، آپ نے فرمایا ابوہریرہؓ کیا ہو گیا؟ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول سب سے پہلے میری ملاقات عمرؓ سے ہوئی، میں نے انکو آ پکا دہ پیغام جو آپ نے مجھے دیا تھا سنا دیا تو انھوں نے میرے سینے پر اتنی زور سے مارا کہ میں سرین کے بل گر پڑا، اور کہا کہ واپس ہو جاؤ، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: عمر تم نے ایسا کیوں کیا؟ عمر نے کہا کہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، کیا آپ نے واقعی ابوہریرہؓ کو اپنی جوتیاں دیکر بھیجا تھا کہ جو شخص صدق دل سے "لا الہ الا اللہ" کہتا ہوا ملے اسکو جنت کی خوش خبری دیدو، آپ ﷺ نے فرمایا ہاں، عمرؓ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ایسا نہ کیجئے مجھے ڈر ہے کہ لوگ کہیں اسی بشارت پر بھروسہ نہ کر بیٹھیں، آپ انکو عمل میں لگا رہنے دیجئے، رسول اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے عمل میں لگا رہنے دو۔ (مسلم)

خلاصہ حدیث

اس حدیث میں اللہ کے نبی حضرت محمد ﷺ نے حضرت ابوہریرہؓ کو یہ پیغام دے کر بھیجا تھا کہ جو شخص بھی صدق دل سے کہے "لا الہ الا اللہ" کا اقرار کرتا ہوا ملے اس کو جنت کی بشارت دے دو، اس پیغام کو سن کر حضرت عمرؓ کے دل میں فوری یہ خیال آیا کہ یہ شخص ایک بشارت ہے، جرات کے حق میں حضور ﷺ کی انتہائی شفقت و محبت کا مظہر ہے، اور یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس سے شریعت کا کوئی حکم وابستہ ہو، چنانچہ حضرت عمرؓ نے ابوہریرہؓ کو اس بشارت کے عام کرنے سے روک دیا، اور خود حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہو کر دریافت حال کیا، جب آپ ﷺ نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ ابوہریرہؓ کو میں نے ہی بھیجا تھا، تو حضرت عمرؓ نے نہایت ادب کے ساتھ یہ مشورہ دیا کہ آپ ﷺ اس بشارت کو عام نہ فرمائیں، ورنہ اعمال حسنة میں لوگوں کی جانب سے سستی و بے رغبتی کا قوی اندیشہ ہے آقا ﷺ نے حضرت عمرؓ کے مشورے کو قبول کر کے بشارت کو عام کرنے سے منع فرمایا دیا۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ کسی شرعی مسئلہ کی اشاعت کا حکم نہیں تھا، اگر کوئی شرعی مسئلہ ہوتا تو حضرت عمرؓ ہرگز اس کی راہ میں رکاوٹ نہ بنتے، اور اگر بالفرض و الحال وہ رکاوٹ بنتے تو بحیثیت ان کی رائے اور مشورے کو کوئی اہمیت نہ دی جاتی۔

کلمات حدیث کی تشریح

خشینا۔ اس جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کو حضورؐ سے کس درجہ محبت، اور عشق تھا، ذرا دیر کی جدائی بھی ان کو گورا نہیں تھی، جب حضور ﷺ کو واپس لوٹنے میں تاخیر ہوئی تو فوراً سب فکر مند ہو گئے کہ کہیں دشمن نے حضور ﷺ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیا ہو۔ فلم اجدہا بآ، اس پارغ میں داخل ہونے کا دروازہ تھا، جس سے حضرت نبی کریم ﷺ داخل بھی ہوئے تھے، لیکن ابوہریرہؓ کو گھبراہٹ کی شدت کی وجہ سے نظر نہیں آیا۔ الجدول، یہ کسی روای نے ربیع کی تشریح کیلئے ذکر کیا ہے کہ ربیع، "جدول" یعنی چھوٹی نہر کو کہتے ہیں۔ فقال ابوہریرہؓ، حضور ﷺ نے استفہاماً کہا کہ کیا تم ابوہریرہؓ ہو؟ یہ استفہام یا تو حقیقی ہے اس وجہ سے کہ حضورؐ اول وہلہ میں ابوہریرہؓ کو پہچان نہیں سکے کیوں کہ حضور ﷺ اس بشارت کی وحی کی وجہ سے اپنی بشری کیفیت میں نہیں تھے، یا پھر یہ استفہام تقریر کیلئے ہے، یا پھر تعجب کیلئے ہے کہ ابوہریرہؓ تم یہاں کیسے آ گئے؟ جب کہ سارے راستے بند ہیں۔ (بخاری ج ۱ ص ۲۰۲) و اعطانی لعلی، حضرت ابوہریرہؓ کو جو تے اس وجہ سے دیے تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ ابوہریرہؓ حضورؐ کے فرستادہ ہیں۔

سوال: حضورؐ نے بطور نشانی جو تے ہی کیوں دیے، کوئی اور نشانی کیوں نہیں دی؟

جواب: تین مبارکین کی تخصیص کی تین وجوہات ممکن ہیں۔ (۱) کوئی اور نشانی آپ کے پاس موجود نہ ہوگی۔ (۲) اس طرف اشارہ کرنا مقصود تھا کہ دخول جنت کے لئے میرے نقش قدم پر چلو۔ (۳) اس طرف اشارہ تھا کہ دین پر ثابت قدم رہو۔ (مرقات ج ۱ ص ۱۱۲) قلبہ یہ

بشارت اس کے لیے ہے جس کا دل اللہ کی الوہیت اور محمد کی رسالت کا یقین رکھتا ہو کسی قسم کے شک اور تردد کا شکار نہ ہو بلکہ پوری طرح اس پر شرح صدر ہو۔ (مرقات حوالہ مذکورہ) اس حدیث میں یشہد کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ بغیر عذر کے شہادتین کا ترک کرنے والا مسلمان نہیں ہے۔ فضوب عمر، حضرت عمرؓ نے ابو ہریرہ کو بہت زور سے سینے پر مارا، شدت تکلیف کی وجہ سے ابو ہریرہ زمین پر سرین کے بل گر گئے۔

اشکال: ایذا مسلم حرام ہے، تو حضرت عمرؓ جیسے جلیل القدر صحابی نے حضرت ابو ہریرہؓ کو بغیر کسی غلطی کے کیوں مارا؟

جواب: حضرت عمرؓ نے قرآن سے محسوس کر لیا تھا کہ یہ حکم وجوبی نہیں ہے، اور عوام تک یہ بات جانا ٹھیک نہیں ہے، کیوں کہ اس بشارت کے بعد وہ اعمال حسنہ میں بے رغبتی کا مظاہرہ کریں گے، اور اس میں ضرر عام ہے، لہذا اس ضرر عام کو دور کرنے کی غرض سے ابو ہریرہؓ کو مارا، کیوں کہ حضرت عمرؓ اگر صرف زبان سے یہ کہتے کہ ابو ہریرہؓ واپس جاؤ تو ابو ہریرہؓ کبھی بھی حضورؐ کے فرمان کے مقابلے میں عمرؓ کی بات کو ترجیح نہ دیتے، لہذا مارا تاکہ شکایت کی غرض سے ہی واپس جائیں، خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عمرؓ نے ضرر عام کو دور کرنے کی غرض سے ایک فرد کو تکلیف پہنچائی، جو کہ نہ صرف مباح بلکہ مستحسن ہے۔

سوال: حضرت عمرؓ نے اتنے زور سے کیوں مارا کہ حضرت ابو ہریرہؓ گر گئے؟

جواب: حضرت عمرؓ کا مقصد واپس بھیجنا تھا، اور انہوں نے اپنی دانست میں آہستہ ہی سے مارا ہوا گا، لیکن ابو ہریرہؓ نہایت کمزور تھے، جس کی وجہ سے وہ حضرت عمرؓ جیسے طاقتور آدمی کی ہلکی سی مار بھی برداشت نہیں کر پائے اور گر گئے، جیسے کہ قبلی حضرت موسیٰؑ کا ایک منگہ نہیں برداشت کر پایا تھا، اور مر گیا تھا، نعوذ باللہ حضرت موسیٰؑ کا قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا، اسی طرح یہاں حضرت عمرؓ کا ابو ہریرہؓ کو گرانما مقصد نہیں تھا۔

بشرہ بالجنة اللہ کے نبیؐ نے پہلے جنت کی بشارت سنانے کا حکم دیا پھر حضرت عمرؓ کے مشورے سے اس بشارت سے منع کر دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبیؐ کی مختلف اوقات میں مختلف شان ہوتی ہے۔ جس وقت خاص طور سے رحمت الہی کا مشاہدہ کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہر چیز سے زائد ہے تو آپؐ فرماتے ہیں "من قال لا اله الا الله دخل الجنة و حرمه علي النار، وان زنى وان سرق" اور جس وقت آپؐ اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب اور انتقام کا مشاہدہ کرتے ہیں تو آپؐ فرماتے ہیں "لا يدخل الجنة قتات، ولا نمام، ولا يدخل الجنة من لا يامن جاره بوائقه" اب جب ہم ان دونوں طرح کی احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو پہلی قسم کی احادیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو بھی "موحد" ہے خواہ کتنا بڑا بھی مجرم ہے، جنت میں جائے گا، جب کہ دوسری قسم کی احادیث اس بات کی متقاضی ہیں کہ جو شخص ذرہ برابر بھی اللہ کی نافرمانی کرے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبیؐ نے جس وقت ابو ہریرہؓ کو بشارت سنانے کا حکم دیا اس وقت حضورؐ کی وہ کیفیت تھی جس کا پہلے تذکرہ کیا ہے؛ لیکن جب حضرت عمرؓ نے حضورؐ کی توجہ اس جانب دلائی جس کی جانب ابو ہریرہؓ نے نہیں دلائی تھی تو حضورؐ کی حالت بدل گئی اور آپؐ نے عمرؓ کے مشورے سے اتفاق کرتے ہوئے بشارت کے عام کرنے سے منع فرمایا۔ (خلاصہ فتح الملہم ج ۱ صفحہ ۲۰۵)

ملا علی قاریؒ اس جملے کی تشریح میں تحریر فرماتے ہیں حضور رحمت للعالمین امت پر نہایت شفیق تھے، جب انہوں نے سنا کہ میرے یہاں دیر تک رہنے کی وجہ سے صحابہ نہایت پریشان ہیں تو اس خوف و گھبراہٹ کو زائل کرنے کے لیے آپؐ نے ابو ہریرہؓ کو خوش خبری سنانے کا حکم دیا، جب کہ حضرت عمرؓ حضورؐ کی صحبت کی وجہ سے جہاں کا مظہر تھے، انہوں نے نوراً یہ سمجھ لیا کہ اس بشارت کی وجہ سے امت اعمال کے سلسلے میں غفلت برتے گی؛ چنانچہ آپؐ نے فوراً حاضر ہو کر اس بشارت کے عام نہ کرنے کا مشورہ دیا جو حضورؐ نے قبول فرمایا۔ (مرقات ج ۱ صفحہ ۱۱۳) فخلہم، عمل میں لگا رہنے دیجئے، اس وجہ سے کہ عوام الناس جب بشارت سنتے ہیں تو عمل کو چھوڑ دیتے ہیں اور خواص جب بشارت سنتے ہیں تو مزید عمل کرتے ہیں۔ (فتح الملہم ج ۱ صفحہ ۲۰۵)

حدیث نمبر ۳۶ ﴿ جنت کی کنسی ﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۰

وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَفَاتِيحُ الْجَنَّةِ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. (رواه احمد)

حوالہ: (مسند احمد ج ۵ صفحہ ۲۳۲)

حل لغات: مفاتیح کنجی، واحد مفتح.

ترجمہ: حضرت معاذ بن جبلؓ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا کہ دل سے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جنت کی کنجیاں ہے۔

اس حدیث میں اللہ کے نبی نے صدق دل سے اقرار شہادت کو جنت کی کنجیاں فرمایا ہے اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس نے صدق دل سے اقرار شہادت کر لیا وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔

خلاصہ حدیث

قال لی، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت معاذؓ تھے، یا پھر مخاطب اصلی وہی تھے۔ حضرت معاذؓ جس وقت یمن کو روانہ ہونے لگے اس وقت آپ ﷺ نے حضرت معاذؓ سے فرمایا تھا کہ

کلمات حدیث کی تشریح

”تمہارے پاس اہل کتاب آئیں گے اور وہ جنت کی کنجی کے بارے میں سوال کریں گے تم ان سے کہدینا کہ جنت کی کنجیاں کلمہ ”لا الہ الا اللہ“ کا صدق دل سے اقرار ہے“ مفاتیح الجنۃ یہ مبتدا ہے اور شہادۃ ان لا الہ الا اللہ خبر ہے، مبتدا اور خبر کے مابین مضر اور جمع ہونے کے اعتبار سے مطابقت نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ شہادۃ جنس ہے اس میں قلیل و کثیر دونوں داخل ہیں اور یہاں مفتح اس وجہ سے لائے کہ شہادت کی وجہ سے جنت کے تمام دروازے کھل جاتے ہیں تو دروازوں کی کثرت کے اعتبار سے مفتح کو جمع ذکر کیا ہے۔ شہادۃ کو مفتح سے تشبیہ و کراوات تشبیہ کو حذف کر دیا، وجہ تشبیہ یہ ہے کہ دونوں دخول کا ذریعہ ہیں۔ (مرقات ج ۱ صفحہ ۱۱۲)

حدیث نمبر ۳۷ ﴿ نجات کا ذریعہ کلمہ توحید ﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۱

وَعَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوِيَّ حَزْنُوا عَلَيْهِ حَتَّى كَادَ بَعْضُهُمْ يُوسُوسُ قَالَ عُثْمَانُ وَكُنْتُ مِنْهُمْ فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ مَرَّ عَلَيَّ عُمَرُ وَسَلَّمَ فَلَمَّ أَشْعُرِيهِ فَاشْتَكَيْتُ عُمَرَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ثُمَّ أَقْبَلَا حَتَّى سَلَّمَا عَلَيَّ جَمِيعًا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ، مَا حَمَلَكَ عَلَيَّ أَنْ لَا تُرَدَّ عَلَيَّ أَنْحِيكَ عُمَرُ سَلَامَةً قُلْتُ مَا فَعَلْتُ فَقَالَ عُمَرُ بَلَى وَاللَّهِ لَقَدْ فَعَلْتُ قَالَ قُلْتُ وَاللَّهِ مَا شَعَرْتُ أَنَّكَ مَرَرْتَ وَلَا سَلَّمْتَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ صَدَقَ عُثْمَانُ قَدْ شَغَلَكَ عَنْ ذَلِكَ أَمْرٌ، فَقُلْتُ أَجَلٌ قَالَ مَا هُوَ قُلْتُ تَرَفَّى اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ نَسْأَلَهُ عَنْ نَجَاةِ هَذَا الْأَمْرِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ قَدْ سَأَلْتَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقُمْتُ إِلَيْهِ وَقُلْتُ لَهُ يَا بَنِي وَآمِي، أَنْتَ أَحَقُّ بِهَا، قَالَ أَبُو بَكْرٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نَجَاةُ هَذَا الْأَمْرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَبِلَ مَعْنَى الْكَلِمَةِ الَّتِي عَرَضْتُ عَلَيَّ عَمِي فَرَدَّهَا فَبِهِ لَه نَجَاةٌ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

حوالہ: مسند احمد ج ۱ صفحہ ۶

حل لغات: يُوسُوسُ، وَسُوسَ الشيطان اليه وله وَسُوسَةٌ وَسُوسَا (باب بشره) شيطان کا کسی کے دل میں برا خیال پیدا کرنا، تنگی سے ہٹا کر بڑی پر ابھارنا، أَشْعُرُ شَعْرِيهِ، (ن) سُحُورًا جَانًا، محسوس کرنا، سمجھنا، شَغَلَكَ شَغَلَ عَنِ الشَّيْءِ، شَغْلًا (ف) غافل کرنا، توجہ ہٹانا، عرض علیہ شیئا، (ض) کسی کے لیے کوئی چیز پیش کرنا، فَرَدَّهُ، (ن) رَدًّا واپس کرنا۔

ترجمہ: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ کے نبی ﷺ کی وفات ہوگئی، تو بعض اصحاب نبی کی غم کی وجہ سے یہ حالت ہوگئی کہ ان کے شک و شبہ میں گرفتار ہونے کا خطرہ ہو گیا، حضرت عثمان کہتے ہیں کہ ان میں سے میں بھی تھا! چنانچہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت عمر میرے پاس سے گذرے اور مجھے سلام کیا، مجھے اس کی خبر بھی نہیں ہوئی۔ حضرت عمرؓ نے حضرت ابو بکرؓ سے اسکی شکایت کی، چنانچہ دونوں حضرات میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے ایک ساتھ مجھے سلام کیا، پھر ابو بکرؓ نے مجھ سے کہا کہ تم نے اپنے بھائی عمرؓ کے سوال کا جواب کیوں نہیں دیا، میں نے عرض کیا کہ میں نے تو ایسا نہیں کیا، حضرت عمرؓ نے کہا کہ میں نے ایسا کیا ہے، میں نے کہا کہ خدا

کی قسم مجھے اس کی خبر نہیں کہ آپ گزرے ہیں اور آپ نے سلام کیا ہے، ابو بکرؓ نے کہا کہ عثمانؓ سچ کہہ رہے ہیں، تمہیں کسی خاص چیز نے اس سے بذر رکھا، میں نے کہا جی ہاں، ابو بکرؓ نے کہا وہ کیا چیز ہے؟ میں نے کہا کہ اللہ نے اپنے نبی کو وفات دے دی اور ہم ان سے یہ سوال بھی نہیں کر سکے کہ اس معاملے میں نجات کا ذریعہ کیا ہے، ابو بکرؓ نے کہا کہ میں نے اس بارے میں حضور ﷺ سے دریافت کر لیا تھا، میں کھڑا ہو گیا، اور میں نے ان سے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، واقعی آپ ہی اس چیز کے پوچھنے کے زیادہ مستحق تھے، ابو بکرؓ نے کہا میں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی اس معاملے میں نجات کی صورت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے اس کلمہ کو میری طرف سے قبول کر لیا جس کو میں نے اپنے پیچھا پر پیش کیا تھا اور انھوں نے اس کو ٹھکرا دیا تھا تو وہ کلمہ اس کے لیے باعث نجات ہوگا۔ (مسند احمد)

خلاصہ حدیث اس حدیث کے شروع میں حضور ﷺ کی وفات اور اس سے صحابہ کرام پر جو رنج و غم طاری ہوا تھا اس کا ذکر ہے، اسکے بعد حضرت عثمانؓ کی دوسرے سے متعلق پریشانی کا ذکر ہے، دوسرے کی تفصیلی بحث تو اپنے مقام پر آئے گی، یہاں اتنی بات سمجھ لینی چاہئے کہ اگر کوئی شخص ”کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ کا صدق دل سے اقرار کرتا ہے تو وہ آخرت میں جہنم سے نجات پائے گا اور اگر وہ کثرت سے اس کا ورد جاری رکھے گا تو وہ اس کلمہ کی برکت سے دنیا میں دوساں اور شیطانی مکر و فریب سے محفوظ رہے گا، عبادت میں اس کا ذہن ادھر ادھر نہیں بھٹکے گا۔

تشریح کلمات بوسوس حضورؐ کی وفات کی وجہ سے بعض صحابہ کے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا تھا کہ اب یہ دین ختم ہو جائے گا، نیز صحابہ اس قدر حواس باختہ ہو گئے تھے کہ قریب تھا کہ ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جائے۔ بعض بالکل ساکت و صامت تھے بعض حضور ﷺ کی وفات کے منکر تھے، ان ہی حواس باختہ لوگوں میں حضرت عثمانؓ بھی تھے۔ (مرقات ج ۱۱ صفحہ ۴۱۲) ماشعوث حضرت عمرؓ میرے پاس سے کب گزرے اور مجھے کب سلام کیا مجھے اس کی خبر نہیں ہے ہذا الامواس سے مراد دوسووں کا پیدا ہونا، یا شیطان کا بہکانا، پھر جہنم کی آگ ہے فہی نجات لہ کلمہ تو حید ساری چیزوں سے نجات دلانے والا ہے، یعنی کلمہ تو حید سے ہی شیطان پر انسان غالب آسکتا ہے، اس کلمہ کے ذریعہ سے جہنم کی آگ سے نجات پاسکتا ہے، اور اس کلمہ کے ذریعہ دوساں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔

اشکال: اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سوال بہت اہم تھا، لوگ اس سے واقف نہیں تھے، اسی بنا پر حضرت عثمانؓ پریشان تھے، لیکن جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی، جس کو لوگ جانتے نہ ہوں۔

جواب: کلمہ طیبہ کی اہمیت تو اپنی جگہ مسلم ہے، اس کی اہمیت سے تو انکار کی گنجائش نہیں، اس لئے سوال تو اہم ہے، لیکن حضرت عثمانؓ کو اس کا علم کیوں نہیں تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عثمانؓ کو اس کا علم تھا، جیسا کہ خود حضرت عثمانؓ کی روایت حدیث نمبر ۳۳ گزر چکی ہے ”من مات وهو يعلم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنة“ لیکن حضورؐ کی وفات کے رنج کی وجہ سے حضرت عثمانؓ بھول گئے تھے۔

حدیث نمبر ۳۸ ﴿ دین غالب آکر دھے گا ﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۲

وَعَنْ الْمُقَدَّادِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَبْقَىٰ عَلَىٰ ظَهْرِ الْأَرْضِ بَيْتٌ مَدْبُورٌ وَلَا وَبْرٌ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ كَلِمَةَ الْإِسْلَامِ بَعْزٌ عَزِيزٌ وَذَلَّ ذَلِيلٌ إِمَائِعُهُمُ اللَّهُ فَيَجْعَلُهُمُ مِنْ أَهْلِهَا، أَوْ يُدَلُّهُمْ فَيَدِينُونَ لَهَا فَلَنْتُ فَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

حوالہ: (مسند احمد ج ۶ صفحہ ۴)

حل لغات: مدبر، لیس دار مٹی، گارا، و بْر: اس کے لغوی معنی اونٹ کے نرم بال ہیں جمع اُوْبَارٌ اَهْلُ الْوُبْرِ، دیہاتی لوگ۔ بعز، مصدر عَزَّ: فلان (ض) عِزًّا وَعِزَّةً، طاقت ور ہونا، صاحب عزت ہونا، ذُل مصدر ذُل (ض) ذُلًا وَذِلَّةً، ذلیل ہونا، حقیر ہونا، بے وقعت ہونا، کمزور ہونا، فیدینون، دان لہ (ض) دینا، و دینانہ فرماں بردار ہونا، کسی کے سامنے عاجز ہونا۔

توجہ: حضرت مقداد سے روایت ہے کہ انھوں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ زمین پر کوئی گھر خواہ مٹی کا ہو یا خیمہ کا

ایسا ہی نہیں رہے گا جس میں اللہ تعالیٰ اسلام کے کلمہ کو معزز کی عزت کے ساتھ اور ذلیل کی ذلت کے ساتھ داخل نہ کر دے، یا تو اللہ ان کو معزز بنا دے گا، اور ان کو اس کلمہ کا اہل بنا دے گا، یا ان کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے گا، اور ان کو اس کلمہ کا مطیع ہونے پر مجبور کر دے گا، میں نے کہا پھر چاروں طرف اللہ ہی کا دین ہوگا۔

خلاصہ حدیث اس حدیث میں اللہ کے نبی ﷺ اس کی پیشین گوئی کر رہے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب جزیرۃ العرب کے ہر گھر میں کلمہ توحید پڑھا جائیگا، جو اس کا صدق دل سے اقرار کر لے گا وہ دنیا و آخرت میں عزت والا شمار ہوگا، جو قبول نہیں کرے گا وہ دونوں جہاں میں رسوائی کا سامنا کرنے والا ہوگا۔ اور مجبوراً اس کلمہ کی اطاعت کرنے والا ہوگا۔

کلمات حدیث کی تشریح لایبقی علی ظہور الارض، ظہور الارض سے مراد جزیرۃ العرب اور اس کے آس پاس کا علاقہ ہے دور دراز کے علاقے مراد نہیں ہیں۔ اس قول کے اعتبار سے یہ پیشین گوئی خلفائے راشدین کے زمانے میں صادق آچکی ہے۔ بیت مدرو لاولبر، یہاں ”مدرو“ سے مراد شہر ہیں، اور ”اولبر“ سے جنگلات، دیہات وغیرہ ہیں، اہل عرب جس طرح شہروں میں مکانات بنا کر رہتے تھے، اسی طرح وہ صحرا و جنگلات میں بھی خیمہ زن ہو کر زندگی گزارتے تھے، آپ کے اس فرمان کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کا کلمہ شہروں اور دیہاتوں ہر جگہ تک پہنچے گا۔ ایک قول یہ بھی ہے ”ظہور الارض“ سے مراد روئے زمین کا ہر حصہ ہے، ایسی صورت میں حضور کی یہ پیشین گوئی اخیر زمانے سے متعلق ہوگی۔

بعز عزیز مطلب یہ ہے کہ بخوشی دائرۃ اسلام میں داخل ہو کر اپنی عزت محفوظ کر لے، ذل ذلیل: بخوشی اسلام قبول نہ کرے یہاں تک کہ مسلمان جہاد کے ذریعہ سے قید کر لیں، یا ان پر جزیہ مقرر کر دیں اور یہ اسلام کی اطاعت ذلت برداشت کر کے کرے۔ مطلب یہ ہے کہ اسلام غالب آئے گا خواہ کسی بھی طریقہ سے غالب آئے، علامہ شیعہ احمد عثمانی تفسیر عثمانی میں فرماتے ہیں کہ: اسلام کا غلبہ باقی ادیان پر مقبولیت اور حجت و دلیل کے اعتبار سے، بجز اللہ ہر زمانہ میں نمایاں طور پر رہا ہے، باقی حکومت و سلطنت کے اعتبار سے اس وقت حاصل ہوا ہے اور ہوگا، جب کہ مسلمان اصول اسلام کے پوری طرح پابند تھے اور ایمان و تقویٰ کی راہوں میں مضبوط اور جہاد فی سبیل اللہ میں ثابت قدم تھے، یا آئندہ ہوں گے، اور دین حق کا ایسا غلبہ کہ باطل ادیان کو مغلوب کر کے بالکل صفحہ ہستی سے مٹا دے، یہ نزول عیسیٰ علیہ السلام کے بعد قرب قیامت ہوگا۔

حدیث نمبر ۳۹ ﴿ کلمہ کی اہمیت و افادیت ﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۳

وَعَنْ وَهْبِ بْنِ مَسْبُودٍ قَالَ لَمْ يَلِدْ إِلَّا اللَّهَ مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِنْ لَيْسَ مِفْتَاحُ إِلَّا وَلَهُ أَسْنَانٌ لِّإِن جَنَّتْ بِمِفْتَاحٍ لَهُ أَسْنَانٌ لِّفَتْحِكَ لَكَ وَإِلَّا لَمْ يَفْتَحْ لَكَ (رواه البخاری فی ترجمۃ باب)

حوالہ: بخاری شریف باب اربعۃ و ۱۶۵، ترجمۃ الباب. کتاب الجنائز.

حل لغات: مفتاح، کنجی، جمع مفاتح، اسنان واحد سن، دانت، دندان، جڑے میں پیدا ہونے والا ہڈی کا ٹکڑا۔

ترجمہ: حضرت وہب بن مسبود سے روایت ہے کہ ان سے سوال کیا گیا، کیا ”لا الہ الا اللہ“ جنت کی کنجی نہیں ہے، آپ نے کہا بالکل ہے، لیکن، کنجی میں دندانے بھی ضروری ہیں؛ چنانچہ اگر تم ایسی کنجی لے کر آئے جو دندانے والی ہے، تو تمہارے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں گے، ورنہ تمہارے لیے جنت کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ (بخاری ترجمہ الباب)

خلاصہ حدیث اس روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ وہب بن مسبود حاضرین کے سامنے اعمال حسنة کی اہمیت و افادیت اجاگر کر رہے تھے کہ حاضرین میں سے کسی نے آقا ﷺ کے فرمان ”مفتاح الجنة“ سے استدلال کرتے ہوئے یہ اشکال کر دیا کہ آپ عمل کی اتنی اہمیت بتا رہے ہیں؛ حالانکہ آقا ﷺ کے فرمان سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں دخول محض ”کلمہ لا الہ الا اللہ“ کے صدق دل سے اترار کی بنا پر ہو جائیگا۔ وہب بن مسبود نے عمل اور کلمہ توحید میں جوڑ پیدا کرتے ہوئے، جسی مثال سے سمجھایا کہ جس طرح کنجی کے

کارگروہ نے کیلئے دندانے ضروری ہیں، بغیر دندانے والی کنجی دروازے نہیں کھول سکتی ہے، اسی طرح جنت میں دخول کیلئے کلمہ کیساتھ عمل ضروری ہے، لیکن یہ تفسیر ابتداء دخول سے متعلق ہے یعنی ابتداء دخول کیلئے اعمال بھی ضروری ہیں، مطلقاً جنت میں دخول کیلئے اعمال شرط نہیں ہیں۔

کلمات حدیث کی تشریح

اسان سے مراد اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرماں برداری اور معاصی سے اجتناب ہے، اس حدیث کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ بے عمل آدمی جنت میں نہیں جائے گا؛ کیونکہ یہ تو معتزلہ اور خوارج وغیرہ کا مذہب ہے جو کہ قرآن کریم کے صریح خلاف ہے، قرآن میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے ”ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر دون ذلک“ شرک کے علاوہ جس گناہ کو بھی چاہیں گے معاف فرمادیں گے ”کلمہ لا الہ الا اللہ“ کا صدق دل سے اقرار کرنے والا جنت میں ضرور جائے گا، جہاں نفی ہے ابتداءً نفی ہے۔ (عمدة القاری ج ۶ صفحہ ۵۰۴)

حدیث نمبر ۴۰ ﴿اللہ تعالیٰ کی بے حساب رحمت﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۴

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ إِسْلَامَهُ فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِعَشْرِ امْتَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةٍ ضِعْفٍ وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ بِمِثْلِهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ. (متفق عليه)

حوالہ: بخاری شریف صفحہ ۱۱، باب حسن اسلام المرء، کتاب الایمان، حدیث نمبر ۳۲، مسلم شریف ج ۱ صفحہ ۷۸، باب اذا هم العبد كسنة الخ كتاب الایمان، حدیث نمبر ۱۲۹،

حل لغات: أَحْسَنَ، باب افعال اچھا کرنا، نیکی کرنا، اچھا کام کرنا، ضَعْفٌ، ڈبل، دہرا۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنے ایمان کو اچھا بنا لیتا ہے، تو وہ جو بھی نیک عمل کرتا ہے تو اس پر اس جیسی دس سے لے کر سات سو تک نیکیاں لکھی جاتیں ہیں، اور وہ جو برا عمل کرتا ہے اس پر ایک ہی عمل کا گناہ لکھا جاتا ہے؛ یہاں تک کہ وہ اللہ سے ملاقات کر لے۔ (مسلم و بخاری)

خلاصہ حدیث

اس حدیث میں اللہ کے نبی ﷺ نے مومنوں پر اللہ کے فضل و کرم اور اس کی رحمت و شفقت کا ذکر کر رہے ہیں، کہ مومن اگر کوئی نیک کام کرتا ہے تو اسکے اس نیک کام پر ایک اجر نہیں ملتا؛ بلکہ اس جیسے دس عمل کا ثواب ملتا ہے اور یہ تو ادنیٰ مقدار ہے، جس قدر اس کے عمل میں خلوص اور نیک نیتی ہوگی اسی حساب سے اس کے اجر میں اضافہ ہوگا، یہاں تک کہ ایک عمل پر سات سو تک بعض حالات اور بعض مواقع پر اس سے زیادہ ثواب ملے گا۔ اس کے برخلاف اگر مومن سے کوئی جرم سرزد ہوتا ہے تو اس گناہ کو ذرہ برابر بھی زیادہ کر کے نہیں لکھا جائے گا، بل کہ جتنا گناہ ہوگا اتنے ہی لکھ جائے گا۔

کلمات حدیث کی تشریح

اذا اسلم یعنی جب تم حقیقی مسلمان ہو گئے، من فوقوں کی طرح ظاہری مسلمان کے لیے یہ وعدہ نہیں ہے (فتح البہم ج ۱ صفحہ ۲۷۹) احد کم، مخاطب اگر چہ صحیح ہے، لیکن یہ حکم عام ہے، اسی طریقہ سے اللہ کے نبی ﷺ نے اگر کسی شخص کو تنہا کوئی حکم کیا ہے تو وہ پوری جماعت کے لیے ہوتا ہے، الا یہ کہ کسی دلیل سے یہ بات معلوم ہو جائے کہ یہ حکم فلاں شخص یا فلاں جماعت کے ساتھ خاص ہے۔ یعملہا، اس قید سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ دس نیکیاں اسی وقت لکھی جائیں گی، جب وہ نیک کام کر لے شخص نیک کام کی نیت سے دس نیکیاں نہیں لکھی جائیں گی۔ (عمدة القاری ج ۱ صفحہ ۲۷۹)

حدیث نمبر ۴۱ ﴿نیکی پر خوشی ایمان کی علامت ہے﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۵

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الْإِيمَانُ قَالَ إِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ وَسَاءَ نَفْسُكَ فَالْتَّ مُؤْمِنٌ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَا الْإِيمَانُ قَالَ إِذَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ فَدَعُهُ (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

حوالہ: مسند احمد ج ۵ صفحہ ۲۵۱۔

حل لغات: سَرَّتْكَ سِرٌّ، سُرُورًا، وَمَسْرُورَةٌ خُوشِ كَرْتَا، سَاءَ نَفْسُكَ، سَاءَ الشَّيْءُ سَوَاءٌ، الْإِيمَانُ، گناہ قابل سزا جرم، ج آلام

ایم، ایما، گنہگار ہونا، جرم کرنا، حاکم الشیء فی صدرہ أو قلبہ جو کما دل میں بیٹھنا، جتنا بھگتنا۔

ترجمہ: حضرت ابوامامہؓ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور ﷺ سے دریافت کیا کہ ایمان کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جب تم کو اپنی نیکی اچھی لگے، اور تم کو اپنی برائی ناگوار لگے تو تم مؤمن ہو، اس شخص نے عرض کیا کہ گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جب کوئی چیز تمہارے دل میں کھٹکے اور تردد پیدا کرے تو اس کو چھوڑ دو۔

خلاصہ حدیث اس حدیث میں آپ ﷺ سے ایک صحابی نے دو سوال کیے ہیں اور آپ ﷺ نے ان دونوں سوالوں کے جواب ارشاد فرمائے ہیں پہلا سوال یہ تھا کہ ایمان کیا ہے؟ یعنی ہم ایمان پر قائم ہیں اسکی کیا علامت ہے؟ آپ ﷺ نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا جب تم نیک کام کرو تو خوشی ہو، رزق کام کرو تو وہ برا لگے تو یہ سمجھو کہ تم مسلمان ہو، کیونکہ نیکی و بری میں تمیز کرنا، اور ثواب و عقاب کا احساس کر کے اس سے خوش اور پریشان ہونا یہ ایمان کا خاصہ ہے، کیونکہ ایسا اسی وقت ہوتا ہے جب آخرت پر کامل یقین ہوتا ہے اور عقیدہ آخرت پر کامل یقین مسلمان کو ہوتا ہے غیر مسلم کو نہیں، دوسرا سوال یہ تھا کہ گناہ کیا ہے؟ یعنی بعض گناہ ایسے مشتبہ ہوتے ہیں کہ انکے متعلق سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ گناہ ہے کہ نہیں، اسکے گناہ ہونے کا علم کیسے ہو؟ آپ ﷺ نے فرمایا مؤمن کا قلب خود ہی اسکا فیصلہ کر دیتا ہے، کیونکہ مؤمن کا قلب ایسی پاکیزہ لوح ہے جو برائی کو برداشت نہیں کرتی، لہذا جس کام کے کرنے میں تمہارا دل کھٹکے تو یہ سمجھ لو کہ یہ گناہ ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح ما الایمان: اس سے مقصود علامات ایمان کا دریافت کرنا ہے، نہ کہ حقیقت ایمان؛ جیسا کہ آپ کے جواب سے ظاہر ہے۔ اذ اسرتک، یعنی جب تم نیکی کر کے خوشی محسوس کرو اس یقین کیساتھ کہ اس پر ثواب ملے گا اگر گناہ سرزد ہونے پر یقین ہو تو یہ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان کی علامت ہے۔ (العلین الصبح ج ۱ صفحہ ۴۸) ہر مسلمان اس بات کا محکف ہے کہ وہ اپنے اندر ایمان کی یہ کیفیت پیدا کرے۔ واذ احاک یعنی جب تمہارے دل میں تردد ہو، اور تمہارا دل اس کام پر مطمئن نہ ہو تو اس کو ترک کر دو جیسا کہ حدیث میں ہے دع ما یوبیک الی ما لا یوبیک۔ (مرقات ج ۱ صفحہ ۱۱۸) مطلب یہ ہے کہ اگر اس کا انجام دینا خلاف احتیاط ہے تو ترک کر دو اور اگر ترک خلاف احتیاط ہے تو عمل کرو۔

حدیث نمبر ۴۲ ﴿ اخلاق حسنہ ایمان میں بہتر چیز ہے ﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۶

رَعْنُ عَمْرٍو بْنِ عَبْسَةَ قَالَ آتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ مَعَكَ عَلَى هَذَا الْأَمْرِ قَالَ حُرٌّ وَعَبْدٌ، قُلْتُ مَا الْإِسْلَامُ قَالَ طَيْبُ الْكَلَامِ وَأَطْعَامُ الطَّعَامِ، قُلْتُ مَا الْإِيمَانُ قَالَ الصَّبْرُ وَالسَّمَاحَةُ، قُلْتُ أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، قَالَ قُلْتُ أَيُّ الْإِيمَانِ أَفْضَلُ، قَالَ خُلُقٌ حَسَنٌ، قَالَ قُلْتُ أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ، قَالَ طَوْلُ الْقُنُوتِ، قَالَ قُلْتُ أَيُّ الْهَجْرَةِ أَفْضَلُ، قَالَ أَنْ تَهْجُرَ مَا كَرِهَ رَبُّكَ، قَالَ قُلْتُ أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ، قَالَ مَنْ عَقَرَ جَوَادَهُ وَأَهْرَيْقَ دَمَهُ، قَالَ قُلْتُ أَيُّ السَّاعَاتِ أَفْضَلُ، قَالَ جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

حوالہ: (مسند احمد ج ۴ صفحہ ۳۸۵)

حل لغات: حُرٌّ، آزاد، شریف، حِوَارٌ، عَبْدٌ، غلام، مَجْلُومٌ، بَدْعٌ، عَسَدٌ، وَعَبْدٌ، طَيْبٌ، پاکیزگی، ہر افضل و اعلیٰ شئی، حِوَارٌ، طَبِيبٌ، و طَبِيبٌ، اطعام کھانا کھلانا، سَمَاحَةُ، فراخ دلی، بیاض بزمی، عالی ظرفی، صَفْوَةٌ، دعاء، دین پر ثابت قدمی، قُنُوتٌ، (ن) خدا کا فرماں بردار ہونا، خدا کے لئے کمال انکسار کے ساتھ بندگی کرنا، عَقَرَ اِحْيَوان عَقْرًا و عَقْرًا (ض) اِحْيَوان ذبح کرنا، جَوَادٌ عمدہ نسل کا گھوڑا، جِوَادٌ، اهرق و اهرق الدم، خون بہانا۔

ترجمہ: حضرت عمرو بن عبسہؓ روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ﷺ اس دین پر آپ کے ساتھ کون تھا؟ آپ نے فرمایا ایک آزاد، اور ایک غلام، میں نے کہا کہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ پاکیزہ

کلامی ورکھانا کھلانا، میں نے کہا کہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا صبر اور سخاوت، میں نے کہا کہ اسلام میں سب سے بہتر کون ہے؟ آپ نے فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہیں۔ میں نے کہا کہ ایمان میں بہترین عمل کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا اچھے اخلاق، راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ سب سے بہتر نماز کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا دیر تک کھڑے رہنا، میں نے کہا کونسی ہجرت سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارے رب کو جو چیز ناپسند ہے اس کو چھوڑ دینا، راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ سب سے افضل جہاد میں کون سا شخص ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا وہ شخص افضل ہے جس کا گھوڑا مار دیا جائے اور وہ خود بھی شہید ہو جائے، میں نے کہا کہ سب سے افضل کون سا وقت ہے؟ آپ نے فرمایا نصف شب کا آخری حصہ۔

خلاصہ حدیث

اس حدیث میں اللہ کے نبی ﷺ سے آپ کے ایک صحابی عمرو بن عبسہ نے چند سوالات کیے ہیں اور آپ ﷺ نے ان تمام سوالات کے جوابات عنایت فرمائے ہیں، سوال و جواب سے جو باتیں معلوم ہوتی ہیں وہ یہ ہیں کہ ابو بکرؓ، و بلالؓ شرع میں ایمان لانے والے ہیں، پاکیزہ کلامی اور مسکین کو کھانا کھلانا، اسلام کی علامت ہے، صبر اور سخاوت ایمان کی باتیں ہیں، سب سے بہتر مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اخلاق حسنہ یہ بہت ہی اعلیٰ وصف ہے، جو ایمان کی علامت ہے، طویل قیام والی نماز سب سے بہتر نماز ہے، اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں کو ترک کر دینے کا نام ہجرت ہے، جس جہاد میں آدمی اپنے گھوڑے کے ساتھ شہید ہو جائے وہ بہترین جہاد ہے، تہائی رات میں عبادت کرنا یہ عبادت کا بہترین وقت ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح

امن معك، یعنی شروع میں دین اسلام کے سلسلے میں آپ کی موافقت کون کر رہا تھا، حر و عبد سے ابو بکر و بلال مراد ہیں، یا پھر ابو بکر و زید بن حارثہ مراد ہیں، حضرت علیؓ کا صغریٰ اور حضرت خدیجہ کا عورت ہونے کی وجہ سے ذکر نہیں کیا۔ (تعلق الصبح ج ۱ صفحہ ۲۸، مرقاۃ ج ۱ ص ۱۷) طیب الکلام و اطعام، یہاں دو صفتیں ذکر کیں، پہلی صفت نفس کو آراستہ کرنے سے متعلق ہے، یعنی وجودی ہے اور دوسری صفت نفس کو اس سے خالی کرنے سے متعلق ہے کیوں کہ کھانا کھلانا اپنے آپ سے حب مال اور بخل کی صفت دور کرنے سے متعلق ہے تو یہ صفت عدمی ہے (خلاصہ تعلق الصبح ج ۱ صفحہ ۲۸)۔

سوال: دو صفتوں پر اکتفا کیوں کیا؟

جواب: یہاں دونوں صفتیں سائل کے اعتبار سے زیادہ مناسب ہوں گی اس وجہ سے انہی کو خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ ظاہر اس سوال و جواب میں مطابقت نہیں ہے، لہذا یہاں عبارت ”و الصوم و السماحة“ مقدر زمانی ہے، اور مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں میں کون افضل ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مسلمانوں میں سب سے افضل صبر کرنے اور سخاوت کرنے والا ہے ”ای الایمان“ ایمان اور اخلاق میں ایسی نسبت ہے کہ جس کا ایمان کامل ہوگا، اس کے اخلاق بھی اچھے ہوں گے، اور جس کے اخلاق اچھے ہوں گے اس کا ایمان بھی کامل ہوگا؛ چنانچہ حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ ”اکمل الایمان ایماناً، احسنہم خلقاً“ لیکن یہ ذہن میں رہے کہ اگر کسی کے اخلاق اچھے ہیں اور اس میں ایمان نہیں تو شریعت کی نگاہ میں اس کے اچھے اخلاق کی کوئی وقعت نہیں ہے؛ بلکہ ایمان کے بغیر کسی عمل کی اہمیت نہیں ہے، ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ ایمان کے بغیر اچھے اخلاق ہوں، لہذا اس کا اعتبار نہیں ہے۔

الفضل الصلاة، امام شافعیؒ کے نزدیک افضل الصلوٰۃ وہ ہے، جو کثرت رکوع و سجود پر مشتمل ہو جیسا کہ حدیث میں آتا ہے اقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد کہ بندہ سجدہ کی حالت میں اللہ سے زیادہ قریب ہوتا ہے، لیکن احناف کے نزدیک قنوت سے مراد طول قیام ہے اور طول قیام ہی افضل ہے۔ خلق حسن، یہ ایک صفت ہے جو بے شمار صفات حسنہ کو جامع ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں فرمایا ”وانک لعلی خلق عظیم“ اور حضرت عائشہ نے آپ ﷺ کے بارے میں فرمایا تھا کان خلقه القرآن مرقاۃ میں ملا علی قاریؒ نے خلق حسن کتنی صفات حسنہ کو جامع بنا کر ذکر کیا ہے۔ (مرقاۃ ج ۱ صفحہ ۱۱۸، ۱۱۹)

الفضل الجهاد: جس جہاد میں آدمی مع گھوڑا شہید ہو، اس کو افضل کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں دو جہاد ہیں۔ (۱) جہاد فاری۔ (۲)

جہادِ اجل، یا اس وجہ سے افضل کہا کہ اس میں انفاق فی سبیل اللہ بھی ہے اور شہادۃ لمرضاۃ اللہ بھی ہے۔

حدیث نمبر ۴۳ ﴿ جو مشرک نہیں ہے وہ جنتی ہے ﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۷

وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَيُصَلِّيَ الْخَمْسَ وَيُصُومُ رَمَضَانَ غُفِرَ لَهُ قُلْتُ أَفَلَا أُبَشِّرُهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ذَعُومٌ يَعْمَلُوا. (رواه احمد)

حوالہ: مسند احمد ج ۵ صفحہ ۲۳۲۔

حل لغات: دَعُومٌ، امر ضر، چھوڑنا، وَذَعٌ، وِذْعًا (ف) المسافرُ النَّاسِ، مسافر کو پیش وادارام میں چھوڑ کر جانا۔

ترجمہ: حضرت معاذ بن جبلؓ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے اللہ سے اس حال میں ملاقات کی کہ وہ اللہ کیساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہے، پانچوں نمازوں کی ادائیگی کرتا ہے رمضان کے روزے رکھتا ہے، تو وہ بخش دیا جائیگا، میں نے کہا کہ میں لوگوں کو خوش خبری سنا دوں اے اللہ کے رسول؟ اللہ کے نبیؐ نے فرمایا کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو اور عمل میں لگا رہنے دو۔

خلاصہ حدیث اس حدیث میں صغائر کی بخشش کی بشارت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کبار کے بخشنے پر بھی قادر ہیں، اس قسم کی احادیث ماقبل میں گزر چکی ہیں مزید تفصیل وہاں دیکھی جاسکتی ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح من لقی اللہ، یعنی جو شرک جلی و شرک خفی سے پاک ہو کر مراد، ویصلی الخمس یہاں حج اور زکوٰۃ کا ذکر اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ اغنیا کے ساتھ خاص ہیں (اللہ اعلم)

حدیث نمبر ۴۴ ﴿ زیان اللہ کے ذکر سے ترہنا چاہیے ﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۸

وَعَنْهُ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَفْضَلِ الْإِيمَانِ قَالَ أَنْ تُحِبَّ لِلَّهِ وَتُبْغِضَ لِلَّهِ وَتُعْمَلَ لِسَانَكَ فِي ذِكْرِ اللَّهِ قَالَ وَمَاذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَأَنْ تُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ وَتَكْرَهُ لَهُمْ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ (رواه احمد)

حوالہ: مسند احمد ج ۵ صفحہ ۲۴۷۔

حل لغات: تُبْغِضُ، نفرت کرنا، انتہائی برا سمجھنا افعال سے، مجرد میں بغض (س) بغضاً، بغض دشمنی رکھنا۔ تَكْرَهُ كَرَاهٍ: ائس (س) كُرْهَا نفرت کرنا برا سمجھنا۔

ترجمہ: حضرت معاذ بن جبلؓ سے روایت ہے کہ انھوں نے نبی کریم ﷺ سے دریافت کیا کہ ایمان کی سب سے افضل بات کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ تمہاری محبت اللہ ہی کے لیے ہو، اور تمہاری نفرت بھی اللہ ہی کے لیے ہو، اور تم اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھو، انھوں نے عرض کیا اس کے علاوہ اور کیا چیز ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو اس کو دوسروں کے لیے بھی پسند کرو۔

خلاصہ حدیث اس حدیث میں بھی اس بات کی صراحت ہے کہ آدمی کا ہر عمل خدا کی رضا کیلئے ہو، حتیٰ کہ اسکی دوستی اور دشمنی بھی خدا کے لیے ہو، دوسری طرف وہ حقوق العباد کا اس وجہ خیال رکھے والا ہو کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی لوگوں کے لئے پسند کرے اور جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی دوسروں کے لئے پسند کرے۔

کلمات حدیث کی تشریح افضل الایمان: اس روایت میں ایمان کے شعبوں کے بارے میں سوال کیا گیا ہے اور آپ نے چند شعبوں کا ذکر کیا ہے۔

اشکال: حدیث نمبر ۴۲ میں جب آپ سے پوچھا گیا "ای الایمان افضل" تو آپ نے فرمایا "خلق حسن" اور اس حدیث میں آپ نے افضل الایمان "ان تحب للہ وتبغض للہ" کو قرار دیا ہے، یہ اختلاف کیوں ہے؟

جواب: ”افضل الایمان“ کے افراد متعدد ہیں۔ اس لئے کبھی ایک کو ذکر کیا، کبھی دوسرے کو ذکر کیا، یا پھر مخاطبین کی حالت و ضرورت کے اعتبار سے مختلف جوابات دیے ہیں۔

و تعمل لسانک، یعنی اللہ کے ذکر سے زبان ہمہ وقت تر رہے، اگر ذکر اللہ حضور قلب کے ساتھ ہے تو نور علی نور اور اگر بغیر حضور کے ہے پھر بھی وہ ثواب کا مستحق ہے، ہوان تحب للناس، یہاں انسانی نوازی کا درس دیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ مؤمن کو اعلیٰ اقدار کا حامل ہونا چاہیے، حدیث کے بقیہ اجزا کی مکمل تشریح و توضیح حدیث نمبر ۲۸/۲۹ کے تحت گزر چکی ہے۔

باب الکماثر و علامات النفاق

اس باب میں صاحب ”مشکوٰۃ“ نے بارہ احادیث ذکر کیں ہیں، ان میں سے کچھ میں گناہ کبیرہ کا تذکرہ ہے اور کچھ میں نفاق کی علامتوں کا ذکر ہے، نفاق کی جو علامتیں ہیں وہ بھی درحقیقت گناہ کبیرہ ہیں؛ اگر کسی مؤمن میں وہ علامتیں ہیں تو وہ مؤمن فاسق ہے، گناہ کبیرہ کے سلسلے میں علمائے کرام کی متعدد آرا ہیں، سب سے بہتر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر گناہ کو اس حیثیت سے دیکھا جائے کہ رب العالمین نے اس سے منع فرمایا ہے تو ہر گناہ کبیرہ ہے؛ کیوں کہ اللہ تعالیٰ عظیم ہیں ان کی عظمت کا تقاضہ ہے کہ جو بھی انھوں نے حکم دیا اس کی بجا آوری ضروری اور ان کے حکم کی خلاف ورزی سخت جرم ہو، اگر ایک باپ اپنے بیٹے کو حکم کرے اور بیٹا اس کو نال دے تو اس میں زیادہ قباحت ہے نسبت اس حکم کے نالنے کے جو ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو دیا ہو لہذا جب باپ اور بھائی کے فرق سے جرم چھوٹا اور بڑا ہو سکتا ہے، تو لامحالہ جو حکم اللہ نے اپنے بندوں کو دیا ہو اسکی خلاف ورزی، اللہ کی نافرمانی کا خیال کرتے ہوئے بہت بڑا جرم ہے۔ اور اگر ایک گناہ کو دوسرے کے مقابل میں رکھ کر دیکھا جائے تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بعض گناہ بعض کے اعتبار سے چھوٹے، بڑے ہونگے، مثلاً زمین پر اکڑ کر چلنا ایک گناہ ہے، نماز کا ترک کرنا دوسرا گناہ ہے، اگر ان دونوں گناہوں کا آپس میں مقابلہ کیا جائے، تو نماز کا ترک کرنا بڑا گناہ ہے، اور زمین پر اکڑ کر چلنا چھوٹا گناہ ہے؛ لیکن اگر اس حیثیت سے دیکھا جائے کہ اللہ نے زمین پر اکڑ کر چلنے سے منع فرمایا ہے اور یہ اللہ کا بندہ ہوا اپنے رب کی حکم عدہ لی کر رہا ہے تو یہ گناہ بھی کبیرہ ہے، اور نماز کا ترک تو کبیرہ ہے ہی۔ اب ہم ذیل میں گناہ کبیرہ کی تعریف سے متعلق علماء کے چند مشہور اقوال ذکر کر رہے ہیں۔ (۱) بعض احناف کا قول ہے جن گناہوں کو ”فاحشہ“ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، یا جن کے بارے میں نص قطعی موجود ہو اس پر کبیرہ کا اطلاق ہوگا (۲) شمس الاسلامی کا قول ہے ”جس کام کو مسلمانوں کے معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہو وہ کبیرہ ہے (۳) حضرت سفیان ثوری کے نزدیک حقوق العباد میں کوتاہی کبیرہ اور حقوق اللہ میں کوتاہی صغیرہ ہے؛ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کے سامن غنوکو دیکھتے ہوئے ہر گناہ چھوٹا ہی ہے، حضرت عمرؓ سے منقول ہے کہ جس گناہ کے بعد ندامت و استغفار ہو وہ صغیرہ ہے اور جس گناہ کے بعد اگر چہ صغیرہ ہو ندامت نہ ہو عند اللہ وہ کبیرہ ہے ”لا کبیرۃ مع استغفار ولا صغیرۃ مع اصرار“ یہ ان حضرات کے اقوال تھے جو کبار اور صغار کے درمیان فرق کرتے ہیں، کچھ لوگ صغار و کبار کی تقسیم کے قائل نہیں ہیں؛ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کا قول ہے کہ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا وہ سب کبار ہیں۔

گناہ کبیرہ کی تعداد

گناہ کبیرہ کی تعداد میں بھی متعدد اقوال ہیں، احادیث میں تمام بڑے گناہوں کو ایک جگہ شمار نہیں کیا گیا ہے؛ بلکہ کہ وقتاً فوقتاً حالات اور مواقع کے اعتبار سے، آپ ﷺ نے کبار کا ذکر فرمایا ہے، چنانچہ ایک موقع پر آپ ﷺ نے فرمایا ”الکباثر سبع“ بڑے گناہ سات ہیں آپ ﷺ کے اس فرمان سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ کبار سات میں منحصر ہیں، یہی وجہ ہے کہ ایک شخص نے عبداللہ بن عباسؓ سے سوال کیا کہ کیا کبار سات ہیں، عبداللہ بن عباسؓ نے جواب میں فرمایا ”کبار ستر ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے جواب دیا کبار سات ہو ہیں، بعض علماء کا خیال ہے کہ کبار کی کوئی متعین تعداد نہیں ہے۔ علامہ حافظ دمشقی الدین محمد زہبی نے ”الکباثر“ کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے، جس میں ستر بڑے گناہوں کو ذکر کیا ہے، یہاں ان کی فہرست ذکر کر دینا، فائدہ سے خالی نہیں ہے۔

(۱) اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، (۲) ناحق قتل کرنا، (۳) جادو کرنا، (۴) نماز نہ پڑھنا، (۵) زکوٰۃ نہ دینا، (۶) رمضان کے روزے نہ رکھنا، (۷) حج نہ کرنا، (۸) والدین کی نافرمانی کرنا، (۹) رشتے داروں کے ساتھ بدسلوکی کرنا، (۱۰) بدکاری کرنا، (۱۱) خلاف فطرت شہوت رانی کرنا، (۱۲) سود کھانا، (۱۳) یتیم کا مال ظلماً کھانا، (۱۴) اللہ کے رسول ﷺ پر جھوٹ باندھنا، (۱۵) میدان جہاد سے بھاگنا، (۱۶) حاکم کار عایا پر ظلم کرنا، (۱۷) تکبیر کرنا، (۱۸) جھوٹی گواہی دینا، (۱۹) شراب پینا، (۲۰) جو اٹھیلنا، (۲۱) پاک دامن پر تہمت لگانا، (۲۲) مال غنیمت میں خیانت کرنا، (۲۳) چوری کرنا، (۲۴) ڈاکہ ڈالنا، (۲۵) جھوٹی قسم کھانا، (۲۶) ظلم کرنا، (۲۷) جنگی لینا، (۲۸) حرام مال کھانا، (۲۹) خودکشی کرنا، (۳۰) جھوٹ بولنا، (۳۱) غلط فیصلے کرنا، (۳۲) رشوت لینا، (۳۳) عورتوں کا مردوں کی مشابہت اختیار کرنا اور مردوں کا عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا، (۳۴) بیوی کی بدکاری کا برا نہ لگنا، (۳۵) محلل اور محصل لہ، (۳۶) پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا، (۳۷) ریاکاری، (۳۸) علم دین دنیا کے لیے سیکھنا اور سکھانا، (۳۹) امانت میں خیانت کرنا، (۴۰) احسان جتانا، (۴۱) تقدیر کو جھٹلانا، (۴۲) دوسروں کے عیب تلاش کرنا، (۴۳) چٹل خوری کرنا، (۴۴) لعنت ملامت کرنا، (۴۵) وعدہ خلافی کرنا، (۴۶) غیب کی خبریں بتانا اور کاہن و نجومی کی تصدیق کرنا، (۴۷) شوہر کی نافرمانی کرنا، (۴۸) نوحہ کرنا، (۴۹) بغاوت و سرکشی کرنا، (۵۰) کمزوروں پر زیادتی کرنا، (۵۱) مسلمانوں کو تکلیف دینا اور برا بھلا کہنا، (۵۲) اللہ کے نیک بندوں کو ستانا، (۵۳) کپڑوں کا ٹخنوں کے نیچے لٹکانا، (۵۴) مرد کا ریشم اور سونا استعمال کرنا، (۵۵) غلام کا اپنے آقا کے پاس سے بھاگنا، (۵۶) غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا، (۵۷) جان بوجھ کر غلط نسب بیان کرنا، (۵۸) لڑائی جھگڑا کرنا، (۵۹) ضرورت سے زائد پانی کا روکنا، (۶۰) ناپ تول میں کمی کرنا، (۶۱) پڑوسی کو تکلیف پہنچانا، (۶۲) خدا کے عذاب سے ڈر نہ ہو جانا، (۶۳) اللہ کے نیک بندوں کو تکلیف پہنچانا (کتاب الکبائر میں یہ گناہ مکرر ہے) (۶۴) بلا عذر جماعت کی نماز چھوڑنا، (۶۵) جمعہ کی نماز نہ پڑھنا، (۶۶) وصیت میں ناانصافی کرنا، (۶۷) دھوکہ دینا اور فریب کرنا، (۶۸) مسلمانوں کے خلاف جاسوسی کرنا، (۶۹) تصویریں بنانا، (۷۰) صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنا۔

صاحب مظاہر حق نے ”مظاہر حق میں مولانا جلال الدین دوانی کے حوالے سے ۸۳ کبائر کا ذکر کیا ہے، علامہ ذہبی کی ”الکبائر“ کا ترجمہ و تخیص ”مولانا عبدالقیوم صاحب نے کیا ہے اس میں گناہ نمبر ۶۳ پر (جو کہ علامہ ذہبی نے مکرر ذکر کر دیا ہے) بلا عنوان کا اضافہ کر کے ان گناہوں کو مزید کبائر میں شمار کروایا ہے، (۱) کسی کا مال غصب کر لینا، (۲) نماز قضا کرنا، (۳) علماء اور حفاظ کو برا کہنا، (۴) قدرت کے باوجود امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ترک کر دینا، (۵) کسی عورت کو برائی پر آمادہ کرنے کے لیے دلائی کرنا، (۶) قرآن مجید یاد کر کے بھول جانا، (۷) کسی جاندار کو آگ میں جلانا، (۸) کسی عورت کے شوہر کے پاس جانا اور اس کو حقوق شوہری ادا کرنے سے روکنا، (۹) اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا، (۱۰) کسی مسلمان یا غیر مسلم کی غیبت کرنا، (۱۱) مال میں اسراف کرنا، (۱۲) اپنی عورت کو ماں یا بیٹی کے مثل کہنا، (۱۳) گناہ میں کسی کی مدد کرنا، (۱۴) گانا سننا، (۱۵) عورت کا گانا گانا، (۱۶) حق کی ادائیگی میں ٹل کرنا، (۱۷) حضرت علیؑ کو شیخین پر فضیلت دینا، (۱۸) لوگوں کو نسب کے متعلق طعن دینا، (۱۹) جانور کی قربانی کسی مخلوق کے تقرب کے لیے کرنا، (۲۰) بری رسم جاری کرنا، (۲۱) مسلمان کو چاقو دکھانا، (۲۲) حرم میں گمراہی کی بات کرنا، (۲۳) نشہ آور چیز کھانا، (۲۴) مسلمان کو کافر کہنا، (۲۵) بیویوں میں مساوات نہ کرنا، (۲۶) استمنا بالید کرنا، (۲۷) حائضہ عورت سے جماع کرنا، (۲۸) عالم کا علم کے مطابق عمل نہ کرنا، (۲۹) کھانے کی چیز کو برا کہنا، (۳۰) رقص کرنا، (۳۱) دین پر دنیا کو ترجیح دینا، (۳۲) حقارت سے کسی پر ہنسنا، (۳۳) کسی کو برے لقب سے پکارنا، (۳۴) پناہ کو غلط راستہ بتانا، (۳۵) اولاد میں برابری نہ کرنا، (۳۶) چھپ کر کسی کی باتیں سننا، (۳۷) بیک وقت ایک سے زائد طلاق دینا، (۳۸) بلا ضرورت کلا پالنا، اس طرح یہ کل ایک سو انیس کبائر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک مرتکب کبیرہ ارتکاب کبیرہ کی وجہ سے مسلمان تو ہے؛ لیکن فاسق ہے، آخرت میں اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے، اگر چاہیں گے تو معاف فرمادیں گے اور اگر چاہیں گے تو گناہوں کے مطابق سزا دیں گے؛ لیکن یہ بات طے ہے کہ اس کا آخری

ٹھکانا جنت ہوگا، مرتکب کبیرہ فاسق ہے، اور فاسق کی امامت مکروہ ہے، اس کی شہادت و گواہی معتبر نہیں، محدثین کے یہاں اس کی روایت قابل اعتبار نہیں، اور بعض صورتوں میں اس کی دعوت قبول کرنا مکروہ ہے، گناہ کبیرہ تو بہ سے بالاتفاق معاف ہو جاتا ہے، بعض فقہاء کے نزدیک شریعت کی مقرر کردہ سزاؤں (حدود) کے نفاذ سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مگر امام صاحب کے نزدیک یہ سزائیں محض زجر و توبیح اور عبرت حاصل کرنے کے لیے ہیں اور قرآن کریم کی اصطلاح میں 'لِکَالَا مِنْ اللّٰهِ' ہیں سزاؤں کے ساتھ اگر ندامت، توبہ و استغفار ہو تو بھی گناہوں کے معاف ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں۔ معتزلہ کے نزدیک مرتکب کبیرہ ارتکاب کبائر کی وجہ سے مسلمان نہیں رہتا، بلکہ اسلام اور کفر کے درمیان مطلق رہتا ہے، جب کہ خوارج کے نزدیک مرتکب کبیرہ کافر ہو جاتا ہے، مرجیہ کے نزدیک کبائر سے ایمان پر کچھ بھی اثر نہیں پڑتا، ان کے اقوال مع دلائل و جواب کتاب الایمان کے تحت گذر چکے ہیں، اس باب میں جو دوسری بحث ہے وہ نفاق سے متعلق ہے، نفاق کتاب کے وزن پر ہے، دل میں جو کچھ ہو اس کے خلاف ظاہر کرنے کو نفاق کہتے ہیں، نفاق منافق سے مشتق ہے، گوہ اپنے لیے دوسرا رخ بناتا ہے ایک کھلا ہوا اس کو قاصعہ کہتے ہیں اور دوسرا پوشیدہ سوراخ بھاگنے کے لیے ہوتا ہے اس کو 'نافق' کہتے ہیں، اس سوراخ پر نرمی پڑی ہوتی ہے، اس وجہ سے نظر نہیں آتا، لہذا جب 'گوہ' قاصعہ (کھلے ہوئے) دروازے سے داخل ہوتا ہے تو شکاری انتظار کرتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے، یہ اسی سے نکلے گا؛ لیکن وہ دھوکہ دے کر نفاق راستے سے بھاگ جاتا ہے، منافق بھی اسی طرح اسلام کی آڑ میں مسلمانوں کو دھوکہ دے کر کفر کرتا ہے، لہذا اس کو بھی یہی نام دے دیا گیا۔ نفاق سے متعلق بقیہ مباحث حدیث کے ضمن میں ذکر کیے جائیں گے۔ انشاء اللہ۔ (ابن علی)

حدیث نمبر ۴۵ ﴿سب سے بڑا گناہ شرک ہے﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۹

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ؟ قَالَ: "أَنْ نَدْعُو اللَّهَ نِدَاءً، وَهُوَ خَلْقَكَ" قَالَ: "ثُمَّ أَيُّ؟" قَالَ: "ثُمَّ أَيُّ؟" قَالَ: "أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشِيَةً أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ" قَالَ: "ثُمَّ أَيُّ؟" قَالَ: "أَنْ تَزْنِيَ" حَلِيلَةَ جَارِكَ "فَاتَزَوَّلَ اللَّهُ تَصَدِّيقُهَا، وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ الْإِبْرَاطِحَى وَلَا يَزْنُونَ، الْآيَةَ. (متفق عليه)

حوالہ: بخاری شریف ج ۲ صفحہ ۱۰۱۲، باب قوله تعالى "وَمَنْ يَقْتُلْ مَوْناً مَّتَعِداً الْخ" کتاب الایمان حدیث نمبر ۶۸۶۱، مسلم شریف ج ۱ صفحہ ۶۳، باب كون الشرك اقبح الذنوب وبيان اعظمها بعده، کتاب الایمان، رقم الحدیث ۸۶۔
حل لغات: نداء، مثل نظیر، ہم سر، ج، انداد، حلیلہ، بیوی، پڑوسن، ج حلائل۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ، ایک شخص نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: "جس نے تم کو پیدا فرمایا تم اس کا شریک ٹھراؤ" (یہ سب سے بڑا گناہ ہے) پھر اس شخص نے کہا کہ "اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا گناہ ہے؟" آپ ﷺ نے فرمایا: "یہ کہ تم اپنی اولاد کو اس خیال سے قتل کر دو کہ تمہارے ساتھ کھائے گی" پھر اس نے پوچھا: "اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟" آپ ﷺ نے فرمایا: "یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرو" آپ ﷺ کے اس فرمان کی تصدیق میں یہ آیت نازل ہوئی۔ (ترجمہ) وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھراتے ہیں، جس جان کو اللہ تعالیٰ نے قتل کرنا حرام قرار دیا ہے، اس کو ناحق قتل نہیں کرتے ہیں، اور زنا نہیں کرتے ہیں۔

اس حدیث میں ایک صحابی رسول اور ہار رسالت میں حاضر ہو کر آپ ﷺ سے ان گناہوں کے بارے میں دریافت کر رہے ہیں جو اللہ کے نزدیک بہت بڑے ہیں، آپ ﷺ نے اس حدیث میں تین بڑے گناہوں کا تذکرہ کیا ہے۔
خلاصہ حدیث
(۱) اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، خواہ شرک ذات میں ہو یا صفات میں ہو، سب سے بڑا گناہ ہے، ذات میں تو شرک یہ ہے کہ، نعوذ باللہ۔ کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ ایک سے زائد ہستیاں ہیں۔ جیسے عیسائیوں کا تثلیث کا عقیدہ اور صفات میں شرک یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ کے

ساتھ خاص ہیں، اس کو غیر اللہ میں ثابت کرنا، مثلاً یہ خیال کرنا کہ فداں شخص بارش نازل کر سکتا ہے، یا مریض کو شفا دے سکتا ہے، شرک فی الصفت ہے۔ (۲) دوسرا بڑا گناہ اپنی اولاد کو قتل کرنا ہے، یعنی اولاد سے اس وجہ سے چھٹکارا حاصل کرنا، کہ اگر یہ زندہ رہے گی، تو معاشی تنگی میں مبتلا کرے گی۔ جرم عظیم ہے۔ (۳) تیسرا بڑا گناہ جس کا حدیث میں ذکر ہے، اپنی بیویوں سے زنا کرنا ہے، زنا مطلقاً بہت بڑا جرم ہے؛ لیکن جس طرح اپنی اولاد کو قتل کرنا ستم بالائے ستم ہے، اسی طرح بیویوں سے زنا کرنا یہ جرم بالائے جرم ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح ائمی الذنب، علامہ ”انور شاہ“ کشمیری فرماتے ہیں، کہ مؤمن کی نافرمانی کے سلسلے میں، چار الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ (۱) ذنب، (۲) خطیئہ، (۳) سیئہ، (۴) معصیہ، ان میں شدت کے اعتبار سے یہی ترتیب ہے، یعنی سب سے ہلکا درجہ ذنب کا ہے، پھر خطیئہ کا، پھر سیئہ کا، پھر معصیہ کا، معصیت کا اطلاق عموماً گناہ کبیرہ پر ہوتا ہے اور بقیہ کا اطلاق عموماً صغیرہ کے لئے ہوتا ہے؛ لیکن کبھی کبھی اس کے برخلاف بھی ہوتا ہے۔

حدیث میں سائل گناہ کبیرہ کے بارے میں سوال کر رہا ہے، گناہ کی علامہ ”شیر احمد عثمانی“ نے ”فتح الملہم“ میں چار قسمیں ذکر کیں ہیں، (۱) وہ گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے ہیں، جیسے کفر و شرک، (۲) وہ گناہ جن کے بارے میں یہ امید ہے کہ وہ نیکیوں اور استغفار سے معاف ہو جاتے ہیں، جیسے صغائر، (۳) وہ گناہ جو توبہ کے ذریعے معاف ہو جاتے ہیں اور بغیر توبہ کے اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت رہتے ہیں، جیسے ”کبائر“ (۴) وہ گناہ جو بندوں کے حقوق سے متعلق ہوتے ہیں، ان کے معاف ہونے کی صورت یہ ہے کہ صاحب حق کو اس کا حق لوٹا دیا جائے، حق واپس کرنے کی صورت دنیا میں تو یہ ہے کہ صاحب حق کا بعینہ حق واپس کیا جائے، یا پھر بدل واپس کر دیا جائے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو اس کو راضی کر لیا جائے، ورنہ آخرت میں اللہ تعالیٰ ظالم کا ثواب مظلوم کو دینے لگے، یا پھر مظلوم کی غلطیاں ظالم کے کھاتے میں ڈال دیں گے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مظلوم کو راضی کر لیں اور ظالم سے مواخذہ نہ کریں۔ (فتح الملہم ج ۱ ص ۲۵۰ مرقات ج ۱ ص ۱۸۷) اَنْ تَدْعُو لَكُمْ اٰنِی دَعَاءِ اور اپنی عبادت میں، اللہ کا مثل اور نذر بنانا، مثلاً کسی انسان کو اپنی مشکلوں کا حل کرنے والا گمان کر کے اس کو پکارنا جو جو خَلْقُكَ لِنَفْسِكَ اللهُ سے حال ہے، اس جیسے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم اللہ کو اپنا رب بناؤ، اور اسی کی عبادت کرو، اس وجہ سے کہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے، یا پھر حدیث کے اس ٹکڑے کا یہ مطلب ہے، کہ تم اللہ کیلئے مثل بناتے ہو، حالانکہ تم کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی کسی چیز کی تخلیق پر قادر نہیں ہے۔ (مرقات ج ۱ ص ۱۲۱) ان تقتل ولدك و لولدك امام شافعی کے نزدیک سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اور یہ بات بالکل ظاہر غیر مخفی ہے، اسکے بعد ناحق قتل کرنا ہے اور ان دونوں کے علاوہ جو گناہ ہیں، مثلاً زنا، لواطت، والدین کی نافرمانی، وغیرہ یہ سب بھی بہت بڑے گناہ ہیں انکے درجے اور مرتبے احوال کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں (نودی شرح مسلم ج ۱ ص ۶۳) صاحب ”مرقات“ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی استخفاف نہیں کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا ہے، مسلمانوں میں کسی رشتے دار کو قتل کرنا یہ اور بڑا گناہ ہے؛ کیوں کہ اس میں قتل کے ساتھ قطع رحمی بھی ہے، پھر رشتے داروں میں اولاد کو قتل کرنا یہ رشتے داروں کے قتل سے بھی بڑا جرم ہے، اور اگر اولاد کو رزق میں شامل ہونے کے اندیشے سے قتل کیا جا رہا ہے تو گویا اس کو اللہ کے رزاق ہونے کا یقین نہیں ہے اور یہ ایک انتہائی گمراہ کن عقیدہ ہے، چنانچہ جب قتل اولاد میں اتنی زیادہ قباحتیں جمع ہیں تو اگر اس کو شرک کے بعد دوسرے درجے کا گناہ قرار دیا جا رہا ہے تو یہ بالکل درست ہے۔ (مرقات ج ۱ ص ۱۲۲) خشية ان يطعم، اس میں بخیل کے لیے سخت ملامت ہے؛ کیوں کہ قتل اولاد کا سبب بخل ہی بنا، بخیل ہی جانے میں شرکت گوارا نہیں کرتا ہے۔ (عمدة القاری ج ۱ ص ۲۰)

سوال: قتل ولد مطلقاً بہت بڑا گناہ ہے پھر ”خشية ان يطعم“ کی قید کیوں لگائی گئی؟

جواب: چونکہ اہل عرب عام طور پر اولاد کا قتل مفلسی کے ذر سے ہی کرتے تھے، (یعنی بچہ کھانا کھائیگا تو معاش میں تنگی ہوگی اس بنا پر وہ بچوں کو قتل کر دیتے تھے) لہذا قتل کے اکثری سبب کو قید کے طور پر ذکر دیا، یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی نے اپنی اولاد کو کسی اور سبب سے قتل کیا تو وہ گناہ گار نہ ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ قید اتفاقی ہے احترازی نہیں ہے۔ اور حدیث کا یہ ٹکڑا اللہ تعالیٰ کے فرمان ”ولا

تقتلو اولادکم خشیۃ اطلاق“ (اور نہ مار ڈالو اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے) کے ہم معنی ہے۔ (عمدۃ القاری ج ۱۶ صفحہ ۱۳۵)

وَأَنْ تَزَانِي حَلِيلَةَ جَارِكَ، تَزَانِي مَفَاعَلَتْ سَعَى، يَهِيَ اس بات کی طرف مشیر ہے کہ زنا عورت کی رضامندی سے ہوا ہے۔ حلیلۃ، فعیلہ کے وزن پر ہے، زوجہ کو کہتے ہیں، حلیلہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ بیوی شوہر پر حلال ہوتی ہے، زنا کسی سے بھی کیا جائے بہت بڑا جرم ہے، لیکن پڑوسی کی بیوی سے زنا یہ جرم بالائے جرم ہے؛ کیوں کہ ایک پڑوسی اپنے پڑوسی کی جانب سے مطمئن ہوتا ہے، اور اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری پریشانی میں ہماری مدد کریگا، ایسی صورت میں پڑوسی کی طرف سے کوئی ضرر پہنچے تو یہ بہت تکلیف کا باعث ہوتا ہے، لہذا آپ ﷺ نے پڑوسی کی بیوی کی قید لا کر جرم کی زیادہ قباحت و شاعت کی طرف اشارہ کر دیا۔ (خلاصہ لودی علی مسلم ج ۱ صفحہ ۶۲) فالنزل اللہ تصدقینہا، اس جملے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، پہلا تو یہ کہ اللہ کے نبی نے مذکورہ بالا فرمانِ سائل کے جواب میں ارشاد فرمایا، پھر حضور ﷺ کے فرمان کے مطابق یہ آیت نازل ہوئی، دوسرا مطلب یہ ہے کہ آیت پہلے نازل ہو چکی تھی اور اس میں تین کبیرہ گناہوں کا ذکر تھا، حضور ﷺ نے اسی آیت سے استنباط کر کے زبان رسالت سے ان ہی تینوں گناہوں کا ذکر فرمادیا، اگر دوسرا والا مطلب لیا جائے تو تصدیق کا مطلب ”مطابق“ ہوگا، یعنی حضور ﷺ کا ارشاد باری تعالیٰ کے فرمان وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ الْبَخْسَ کے مطابق ہے۔ (مرقات ج ۱ صفحہ ۱۲۲)

حدیث نمبر ۴۶۶۰ وَالَّذِينَ كَانُوا يُسْتَعْتَبُونَ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ تَجْرَبُونَ فَاغْلَبُوا كَلِمَاتِ اللَّهِ فِي كَثِيرٍ مِمَّا نُنزِلُ بِاللَّهِ يُرَوِّدُونَ قُلُوبَهُمْ لِيَتَكَلَّمُوا بِغَيْرِ حَقٍّ وَأُولَٰئِكَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْكِبَائِرُ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعَقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَفِي رِوَايَةِ أَنَسٍ وَشَهَادَةُ الزُّورِ بِدَلِّ الْيَمِينِ الْغَمُوسِ. (متفق عليه)

حوالہ: بخاری شریف ج ۲ صفحہ ۹۸۷، باب اليمين الغموس، کتاب الایمان والندور، حدیث نمبر ۶۶۷۵، مسلم شریف ج ۱ صفحہ ۶۲، باب بیان الکبائر واکبرها، کتاب الایمان، رقم الحدیث ۸۸۔

حل لغات: الکبائر، واحد کبیرة، وہ بڑا گنہ جسکی شرعاً باصراحت ممانعت کی گئی ہو، عقوق، عقی (ض) عقاقو عقوقاً، آباہ نافرمانی کرنا۔ اليمين، قسم، حج ایمن، وایمان، وایمان، الغموس سنگین اور سخت معاملہ، اليمين الغموس، جھوٹی قسم، الزور، باطل گواہی، جھوٹ، جعل سازی۔

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”اللہ کے ساتھ شریک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی کو قتل کرنا، اور جھوٹی قسم کھانا، بہت بڑے گناہ ہیں“ یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، اور حضرت انسؓ سے روایت ہے اس میں جھوٹی قسم کھانے کے بجائے جھوٹی گواہی دینے کے الفاظ ہیں۔ (بخاری و مسلم)

خلاصہ حدیث اس حدیث میں پانچ بڑے گناہوں کا ذکر ہے، (۱) شرک، (۲) والدین کی نافرمانی، (۳) ناحق قتل، (۴) جھوٹی قسم، (۵) جھوٹی گواہی۔ شرک کی مذمت اور اس کی حرمت گذشتہ حدیث نمبر ۳۵ میں ہو چکی ہے، والدین کی نافرمانی گناہ کبیرہ اور عظیم جرم ہے، البتہ اگر والدین خلاف شرع کام کرنے کا حکم دیں تو ان کی اطاعت نہیں کی جائیگی۔ کچھ لوگ اس سلسلے میں یوں تفتیل کرتے ہیں کہ اگر والدین فرض چیزوں سے روکیں، مثلاً نماز پڑھنے سے روکیں، تو ان کی قطعی اطاعت نہیں کی جائے گی، اور اگر وہ سنت مؤکدہ ترک کرنے کو کہیں تو ان کی دلجوئی کیلئے ایک دو بار ترک کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور اگر وہ نفل عبادات سے منع کر کے اپنی خدمت کرنے کو کہیں تو ان کی خدمت کرنا ہی بہتر ہے۔ کسی کو ناحق قتل کرنا بھی سنگین جرم ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ، جان بوجھ کر کسی کو ناحق قتل کر نیوالے کے بارے میں فرما رہے ہیں ”وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ هُ جَهَنَّمُ، خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَاعْدَ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا“ (اور جو کوئی جان بوجھ کر قتل کرے گا اس کا بدلہ جہنم ہے، اس میں ہمیشہ رہیگا، اور اس پر اللہ کا غضب ہے، اور وہ اس پر لعنت کرتا ہے اور اس نے اس کیلئے زبردست عذاب تیار کر رکھا ہے) اس گناہ کی شدت کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے ایک موقع پر فرمایا ”ایک مؤمن کا قتل کیا جانا اللہ کے نزدیک پوری دنیا کے زوال سے بڑھ کر ہے“۔ جھوٹی قسم کھانا بھی بہت بڑا گناہ ہے، آپ

کھانے کا فرمان ہے جھوٹی قسم کھانے والے کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے روز دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے، دوسری جگہ آپ ﷺ نے فرمایا جس شخص نے جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان کا مال و بالیا وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا، کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوں گے۔ جھوٹی گواہی بھی گناہ عظیم ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”واجتنبوا قول الزور“ (جھوٹی گواہی دینے سے پرہیز کرو) حدیث میں آتا ہے، کہ ”جھوٹی گواہی دینے والے کے قدم قیامت کے دن اس وقت تک ال نہیں سکتے، جب تک جہنم اس کے لیے واجب نہ ہو جائے۔“

کلمات حدیث کی تشریح
 الکبائر، حافظ ”ابن حجر“ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ﷺ کی خدمت میں، ایک اعرابی حاضر ہوا اور اس نے یہ سوال کیا، کہ ”ما الکبائر“ (گناہ کبیرہ کیا ہیں) آپ ﷺ نے سائل کے جواب میں ان گناہوں کو ذکر کیا جو حدیث شریف میں ہیں، حافظ ”ابن حجر“ مزید کہتے ہیں کہ اس راوی کیا نام تھا؟ اس پر میں مطلع نہیں ہو سکا۔ (فتح الباری ج ۱۳ صفحہ ۶۸۴) عقوق الوالدین، عقوق والدین کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی بات کہنا یا کرنا جس سے والدین کو تکلیف ہوتی ہو۔ والدین کی اطاعت فرض ہے؛ لیکن شرک و معصیت میں ان کی اطاعت جائز نہیں۔ (خلاصہ فتح الباری ج ۱۴ صفحہ ۴۹۷) انسان کا وجود ظاہراً والدین کی وجہ سے ہوتا ہے؛ جب کہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ انسان کو وجود بخشا ہے، اس ظاہراً اور حقیقتاً میں مناسبت کی وجہ سے حدیث میں اللہ کے نبی نے گناہ کبیرہ میں شرک کے ساتھ والدین کی نافرمانی کا ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنی وحدانیت کے بعد والدین کیساتھ حسن سلوک کا یوں ذکر فرمایا ہے ”وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا آيَاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا“ (اور حکم کر چکا تیرا رب کہ نہ پوجو اس کے سوا اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو) (عمدۃ القاری ج ۱۵ صفحہ ۱۵۹) و قتل النفس، ناحق کسی کو قتل کرنا سخت جرم ہے، ناحق کی قید لگانے سے یہ بات معلوم ہو گئی، کہ مرتد کو ارتداد کی وجہ سے، قاتل کو قصاصاً، اور محسن زانی کو، ارتکاب زنا کی وجہ سے قتل کیا جائیگا اور یہ قتل کیا جانا کوئی گناہ نہیں، بلکہ حکم شرعی ہے۔ (مرقات ج ۱۲ صفحہ ۱۳۲) ۱) یمن لغو، (۲) یمن غموس، (۳) یمن منعقدہ۔

یمن لغو کی تعریف: ماضی یا حال میں کسی بات پر اس گمان سے قسم کھانا کہ جیسا وہ کہہ رہا ہے، معاملہ ویسا ہی ہے، یمن لغو ہے، امام شافعی کے نزدیک سبقت لسان کی بنا پر ”بلی واللہ“ یا ”لا واللہ“ نکل جانا یمن لغو ہے۔
یمن منعقدہ کی تعریف: مستقبل کے بارے میں کوئی قسم کھانے کہ وہ ایسا کام کرے گا، اب اگر اس نے قسم کے مطابق نہیں کیا تو ۷۰ نٹ ہوگا۔

یمن غموس کی تعریف: کوئی آدمی امر ماضی پر جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائے، مثلاً کوئی کہے کہ ”خدا کی قسم میں نے پانی نہیں پیا“ حالانکہ وہ جان رہا ہے کہ وہ جھوٹی قسم کھا رہا ہے، تو یہ یمن غموس ہے۔

یمن لغو میں نہ گناہ ہے نہ کفارہ، یمن غموس میں امام صاحب کے نزدیک گناہ ہے، کفارہ نہیں ہے، اور یمن منعقدہ میں گناہ اور کفارہ دونوں ہیں۔ جھوٹی قسم کو یمن غموس اس وجہ سے کہتے ہیں کہ قسم کھانے والا پہلے گناہ میں ڈوبتا ہے، پھر جہنم کی آگ میں ڈوب جاتا ہے (اور غموس کی معنی ڈوبنے کے ہی آتے ہیں) (فتح الباری صفحہ ۶۸۱)۔

حدیث نمبر ۴۷۷ سات ہلاک کر دینے والے گناہ ۶ عالمی حدیث نمبر ۵۲

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤَيَّبَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسُّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَانْكِاحُ الرِّبَا وَانْكِاحُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالنَّوْكَأُ يَوْمَ الزُّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغُفْلَاتِ. (متفق عليه)

حوالہ: بخاری شریف ج ۱ صفحہ ۳۸۸، باب قوله تعالى "ان الذين ياكلون ظلمات الخ كتاب الوصايا" حدیث ۲۷۶۶، مسلم شریف ج ۱ صفحہ ۶۲، باب بيان الكبائر واكبرها، كتاب الایمان، رقم الحدیث ۸۹۔

حل لغات: الزحف، لشکر جرار، زحوف، پیش قدمی، غلظت (ض) قذفاً، المحصنة پاکدامن عورت پرزنا کی تہمت لگانا،

الْمُحْصَنَاتُ، وَاَحَدٌ مُّحْصَنَةٌ، پاک دامن عورت، اَحْصَنَ الرَّجُلُ، شادی شدہ ہونا۔ تولى فلاقاً هارباً، پیٹھ پھیر کر بھاگنا۔
 ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے، کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ”سات ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو“ صحابہ نے دریافت کیا اے ”اللہ کے رسول ﷺ! وہ سات چیزیں کیا ہیں؟“ آپ ﷺ نے فرمایا (۱) اللہ کے ساتھ شریک بنانا، (۲) جادو کرنا، (۳) جس جان کو قتل کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اس کو ناحق قتل کرنا، (۴) سود کھانا، (۵) یتیم کا مال کھانا، (۶) جہاد کے دن دشمن کو پشت دکھانا، (۷) پاک دامن، ایمان والی، بے خبر عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا۔ (بخاری و مسلم)

اس حدیث میں آپ ﷺ نے صحابہ کرام سے اجمالاً فرمایا کہ سات ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو! جب صحابہ نے ان سات چیزوں کی وضاحت چاہی تو آپ ﷺ نے یہ سات چیزیں بیان کیں۔ (۱) شرک۔ (۲) جادو، (۳) ناحق قتل کرنا، (۴) سود خوری، (۵) یتیم کا مال ہڑپ کرنا، (۶) میدان جہاد سے بھاگنا، (۷) مؤمنہ، عقیفہ پر، زنا کا الزام عائد کرنا۔

اس سے پہلے یہ بات ذکر کی کہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے اسکے بارے میں رب العالمین نے صاف وضاحت فرمادی ”ان لشرک لظلم عظیم“ (شرک بہت بڑا ظلم ہے) دوسری جگہ ارشاد باری ہے ”ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ“ (اللہ تعالیٰ شرک کے گناہ کو کبھی بھی معاف نہیں فرمائیں گے) جادو گری بھی سنگین جرم ہے؛ کیونکہ جادو گری کا مدار عام طور پر کفریہ کلمات پر ہوتا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”ولکن الشیطنین کفروا یعلمون الناس السحر“ (لیکن شیطانوں نے کفر کیا کہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو) اور جو چیز شیطان سکھائے اس میں کفر و شرک نہ ہو بہت مجال بات ہے، بعض لوگ جادو گری کی سزا قتل قرار دیتے ہیں؛ کیوں کہ جادو کرنا ایسا ہی ہے جیسے اس نے کفر کیا۔ ناحق قتل کرنے کی حرمت گذشتہ حدیث میں بیان کی گئی ہے قرآن کریم میں رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ”واذا الموءدہ سئلت“ (اور جب بیٹی جیتی گاڑ دی گئی کو پوچھیں) ایک حدیث میں ناحق قتل کی مذمت بیان کرتے ہوئے آپ ﷺ نے فرمایا ”بندہ اپنے مذہب کے دائرے میں اسی وقت تک رہتا ہے، جب تک اس نے ناحق خون نہیں کیا“۔ سود خوری بھی بہت بڑا جرم ہے، اس سے نیک بھی قرآن و حدیث میں سخت وعیدیں آئی ہیں، اللہ کے نبی ﷺ فرماتے ہیں کہ ”جب میں شب معراج میں (آسمانوں پر) چڑھ رہا تھا تو میں نے ساتویں آسمان میں اپنے سر پر بجلی اور کڑک کی آوازیں سنی، میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو اپنے پیٹ تھامے ہوئے ہیں اور وہ اس قدر بڑے ہیں کہ جیسے کوئی گھر ہو اور اس میں سانپ دیکھو ہیں، جو باہر سے نظر آ رہے ہیں، میں نے جبرئیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انھوں نے بتایا یہ سود خور ہیں۔ یتیم کا مال ظلماً کھانا بھی بہت بڑا جرم ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”ان الذین یاکلون اموال الیتیمی ظلماً، انما یاکلون فی بطونہم ناراً“ (جو لوگ کھاتے ہیں مال یتیموں کا ناحق وہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھر رہے ہیں) مفسرین فرماتے ہیں، کہ ظلماً یتیم کا مال کھانا بولے، قیامت میں اس طرح حاضر ہونگے، کہ انکے منہ، کان، ناک اور آنکھوں سے آگ کی لپٹیں نکل رہی ہوں گی۔ میدان جنگ سے راہ فرار بھی جرم عظیم ہے؛ کیوں کہ راہ فرار اختیار کرنے سے شوکت اسلامی خطرہ میں پڑتی ہے، حدیث میں جن سات ہلاک کرنے والی چیزوں کا تذکرہ ہے، ان میں سے آخری چیز پاک دامن مسلمان عورتوں پر زنا کا الزام لگانا ہے، یہ بھی بہت ہی شنیع فعل اور بہتان عظیم ہے، اس کی مذمت میں بھی جا بجا نصوص وارد ہوئے ہیں (اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ان تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے)

اجتنبوا، جن چیزوں کا آگے ذکر آ رہا ہے ان سے بچو، ان سے دور رہو، آپ ﷺ کا فرمان ”اجتنبوا“ کلمات حدیث کی تشریح ”ابعدوا“ اور ”احذرو“ سے زیادہ بلیغ ہے، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے ہاری تعالیٰ کا ارشاد ”ولا تقربوا الزنی“ زنا کے قریب جانے سے منع کرنا، یہ ارتکاب زنا کی ممانعت سے زیادہ بلیغ ہے (عمدة القاری ج ۱۰ صفحہ ۵۱) السبع، سات چیزوں کے ذکر کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ گناہ کبیرہ صرف سات ہیں، اس کے علاوہ گناہ کبیرہ نہیں ہیں، سات گناہوں کے ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت آپ ﷺ نے ان گناہوں کو ذکر کیا، اس وقت کا تقاضہ یہ تھا، کہ ان گناہوں کا ذکر کیا جائے، لہذا آپ ﷺ نے ان کا ذکر کر دیا سارے کبار کا احاطہ مقصود نہیں، جو آپ ﷺ سب کو ذکر کرتے، یا پھر حضور ﷺ کی جانب ان سات کبار کی وحی ہوئی تو آپ ﷺ نے ان

گود کر دیا اور جب دوسرے کبار کی آپ کو اطلاع ہوئی تو آپ نے ان کو بھی ذکر کیا۔ (عمدة القاری ج ۱۰ صفحہ ۵۳) الموبقات ، ہلاک کرنے والی، ان گناہوں کو ہلاکت اس وجہ سے کہا جاتا ہے، کہ ان کا ارتکاب کرنے والا ہلاکت میں پڑ جاتا ہے۔ الشوک باللہ اللہ کے علاوہ کو معبود بنانا۔ السحر، مسح میں اگر کفریہ کلمات ہیں یعنی ایسی چیزوں کی تردید ہے جو ایمان کی شرط لازم ہیں تو وہ کفر ہے۔ (مرقات ج ۱ صفحہ ۱۳۶) علامہ عینی نے ”عمدة القاری“ میں سحر کی آٹھ قسمیں مع تعریفات ذکر کی ہیں۔ مال الیتیم، یتیم وہ بچہ ہے جس کا باپ اس کی بلوغت سے پہلے انتقال کر گیا ہو، اور جانوروں میں یتیم وہ بچہ ہے جس کی ماں مر گئی ہو۔ والتولی یوم اگر کافروں کی تعداد مسلمانوں کی تعداد سے دو گنا سے بھی زیادہ ہو تو بھاگنے کی گنجائش ہے، اور اگر دو گنا یا اس سے کم ہے، تو بھاگنا بہت بڑا جرم ہے۔

المؤمنات، مؤمنہ کی قید سے کافرہ نکلی گئی؛ چنانچہ کافرہ عورت پر زنا کا الزام لگانا گناہ کبیرہ نہیں ہے، اور اگر کسی نے ذمیہ پر تہمت لگائی تو یہ گناہ شہیرہ ہے، اگی وجہ سے حد واجب نہیں ہوگی، اس طرح بائندی پر تہمت لگانے میں حد نہیں ہے، لیکن تعزیر ہے۔ (عمدة القاری ج ۱۰ صفحہ ۵۲)

حدیث نمبر ۴۸۸ نور ایمان کے زوال کے اسباب عالمی حدیث نمبر ۵۴

وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَنْتَهَبُ نَهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَغْلُ أَحَدُكُمْ حِينَ يَغْلُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، فَإِنَّا كُنْمُ (متفق عليه) وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَا يَقْتُلُ حِينَ يَقْتُلُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ كَيْفَ يُنْزَعُ الْإِيمَانُ مِنْهُ، قَالَ هَكَذَا، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ثُمَّ أَخْرَجَهَا فَإِنَّ تَابَ عَادَلِيهِ هَكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لَا يَكُونُ هَذَا مُؤْمِنًا تَامًا، وَلَا يَكُونُ لَهُ نُورُ الْإِيمَانِ. (هَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ)

حوالہ: بخاری شریف ج ۱ صفحہ ۳۳۶، باب النهی بغیر اذن صاحبہ، کتاب المظالم، حدیث نمبر ۲۳۷۵، مسلم شریف ج ۱ صفحہ ۵۵، باب بیان نقصان الایمان، کتاب الایمان، رقم الحدیث ۵۷۔

حلی لغات: الخمر انکو وغیرہ کارس، شراب، لفظ مؤنث ہے، کبھی مذکر بھی مستعمل ہو جاتا ہے۔ انتہب الشیء لے لینا مجرد میں، نہب، الشیء (ف) نہباً، لٹوٹنا، زبردستی لے لینا، غل، (ن) غلواً خیانت کرنا، چکے سے کوئی چیز اپنے سامان میں ملا لینا، نزع (ض) نزعاً یدہ من جیبہ ہاتھ گریبان سے نکال لینا، یہاں مجہول ہے معنی نکلنا، شبک الشیء تشبیحاً تفلیل سے بغیرہ جوڑنا، ملانا۔

توجہ: حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں، کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ”زانی جب زنا کرتا ہے اسوقت اسکا ایمان باقی نہیں رہتا، چوری کرنے والا جب چوری کرتا ہے، اسوقت اسکا ایمان باقی نہیں رہتا، شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے، اسوقت اسکا ایمان باقی نہیں رہتا، اور لوٹ مار کرنے والا جب لوٹ مار کرتا ہے، اور لوگ اسکو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اسوقت وہ مؤمن نہیں ہوتا، اور تم میں سے جب کوئی خیانت کرتا ہے، اسوقت اسکا ایمان باقی نہیں رہتا؛ لہذا ان گناہوں سے دور رہو، (بخاری و مسلم) ابن عباسؓ کی روایت میں ہے، ایک قاتل جسوقت قتل کرتا ہے، اسکا ایمان باقی نہیں رہتا۔ عکرمہ کا قول ہے، ایک میں نے ابن عباسؓ سے دریافت کیا ”مؤمن سے ایمان کیسے نکل جاتا ہے؟“ انھوں نے جواب دیا اس طرح اور پھر انھوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پیوست کر دیں، اسکے بعد انھوں نے انگلیوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر لیا، اسکے بعد انھوں نے فرمایا کہ اگر مؤمن توبہ کر لیتا ہے تو ایمان اس طرح واپس آ جاتا ہے، اسکے بعد انھوں نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کر لیا۔ ابو عبد اللہ (امام بخاری) نے کہا ہے کہ ”وہ کامل مؤمن نہیں رہتا ہے اور اس سے نور ایمان نکل جاتا ہے“ (بخاری)

اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ اور نور ایمان جو کہ مؤمن کے قلب میں ہوتا ہے، دونوں ایک دوسرے کے منافی ہیں، مؤمن جب گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے دل سے نور ایمان خارج ہو جاتا ہے اور پھر جب صدق دل سے توبہ کرتا ہے، تو اس کا ایمان واپس آ جاتا ہے، حضرت ابن عباسؓ نے عکرمہ کے سوال کے جواب میں اسی بات کو مثال دے کر سمجھایا

خلاصہ حدیث

ہے، چنانچہ انھوں نے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کر کے بتایا، کہ ارتکاب کبیرہ سے قبل مؤمن کے دل میں نور ایمان اس طرح جاگزیں رہتا ہے، پھر انھوں نے دونوں ہتھوں کو الگ کر کے بتایا، کہ جب مؤمن ارتکاب کبیرہ کرتا ہے تو اس کے دل سے ایمان کا نور اس طرح خارج ہو جاتا ہے، پھر انھوں نے انگلیاں دوسرے میں داخل کر کے کہا، کہ جب مؤمن دل سے توبہ کر لیتا ہے، تو نور ایمان اس طرح پہلی حالت پر لوٹ آتا ہے، اس حدیث کے آخر میں امام بخاریؒ کا قول ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ مرتکب کبیرہ مؤمن کامل نہیں ہوتا، اس حدیث ابو ہریرہؓ میں جو کلمات منقول ہیں اس میں پانچ بڑے گناہ، زنا، چوری، شراب، لوث مار، اور مال غنیمت میں خیانت کا ذکر ہے، اور ابن عباسؓ کی روایت میں ایک گناہ ناحق قتل کرنے کا اضافہ ہے۔

ذفا: گزشتہ حدیثوں میں اس فعل کے کبیرہ ہونے کا ذکر ہے، یہ اتنا قبیح فعل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے قریب جانے سے منع فرمایا ہے، چنانچہ ارشاد باری ہے "ولا تقربوا الزانی" (زنا کے قریب بھی مت جاؤ) آپ ﷺ نے فرمایا اے مسلمانو! زنا سے بچو؛ کیوں کہ اس میں چھ طرح کی برائیاں ہیں (۱) چہر کی وجاہت ختم ہو جانا، (۲) عمر کا کم ہونا، (۳) دائمی فقر وفاقے میں مبتلا ہونا، (۴) اللہ تعالیٰ کا غصہ (۵) حساب کی سختی، (۶) دوزخ کا عذاب۔

چوری کوفا: چوری کرنا بھی نہایت سنگین جرم ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے "السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما" (چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹ دو) چور کسی بھی قسم کی رعایت کا مستحق نہیں ہے، اس کا اعزازہ اس سے ہوتا ہے، کہ آپ نے فرمایا "اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر "قاطہ" بنت "محمد ﷺ" بھی چوری کرتی تو اس کا ہاتھ بھی کاٹ ڈالتا۔"

شراب پینا: شراب بھی گناہ کبیرہ ہے، اس کی قباحت کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ نے اس کے بارے میں فرمایا "شراب" سے بچو، کیوں کہ وہ ام النجاست ہے، یعنی تمام برائیوں کی جڑ ہے۔

لوث مار: لوث مار بھی بہت بڑا جرم ہے، اس کے متعلق تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے "يحاديون الله ورسوله" یعنی جو لوگ لوث مار اور قتل و غارت گری کرتے ہیں، وہ گویا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں۔ قرآن نے ان کی سزا بھی ذکر کی ہے کہ انھیں قتل کر دو یا سولی چڑھا دو، ان کے ہاتھ پیر مخالف طریقے سے کاٹ دو اور یہ دنیاوی سزا ہے، آخرت میں ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔

مال غنیمت میں خیانت: خیانت کسی بھی قسم کی ہو جرم عظیم ہے؛ لیکن مال غنیمت میں خیانت یہ عام خیانت سے بڑھ کر گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے "ومن بغل يات بما غل يوم القيامة" جو کوئی خیانت کرے گا، وہ اس چیز کو جس کی اس نے خیانت کی ہے قیامت کے دن لے کر آئے گا۔ اس حدیث میں "ناحق قتل" کا بھی ذکر ہے جس کی صراحت حدیث نمبر ۳۶۶ میں ہو چکی ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح
لا یزنی الزانی، اس قسم کی احادیث سے خوارج و معتزلہ، استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مرتکب کبیرہ مؤمن نہیں ہے، ان کا جواب یہ ہے کہ یہاں جو نفی ہے وہ کمال کی نفی ہے، یعنی زانی، شرابی چور وغیرہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے کامل مؤمن نہیں ہیں اور یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ ﷺ کا فرمان ہے "اللهم لا عيش الا عيش الاخرة" آپ کے فرمان کا یہ مطلب نہیں کہ آخرت کے علاوہ کہیں عیش نہیں؛ بل کہ مطلب یہ ہے کہ کمال عیش آخرت میں ہے اور اس کے علاوہ کے لیے عیش کی جو نفی ہے وہ مطلقاً نہیں؛ بل کہ کمال کی نفی ہے، یا پھر یہ وعید ان لوگوں کے لیے ہے جو ان جرائم کو حلال سمجھ کر اختیار کرتے ہیں، تب تو بلاشبہ وہ کافر ہیں۔ (خلاصہ عمدة ج ۹ صفحہ ۲۳۹) "العلق اصبح" میں اس حدیث کے تحت علامہ "طیبی" کے حوالے سے یہ بات منقول ہے کہ یہاں ایمان سے حیا مراد ہے؛ کیوں کہ حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، لہذا یہاں جو نفی ہے وہ حیا کی نفی ہے، مطلب حدیث کا یہ ہے کہ زانی، شرابی، چور، لوث مار کرنے والا اللہ سے شرم نہیں کرتے ہیں؛ کیوں کہ اگر وہ اللہ سے شرم کرتے اور یہ پختہ عقیدہ رکھتے کہ اللہ ان کو دیکھ رہا ہے تو وہ اس طرح کے قبیح افعال کا ارتکاب نہ کرتے۔ (العلق اصبح ج ۱ صفحہ ۵۲)

ولا یسرق السارق، جب مؤمن چوری کا عادی ہو جاتا ہے اس سے مؤمن کا معزز خطاب سلب ہو جاتا ہے اور لوگ اس کو چور کے

برے لقب سے پکارتے ہیں۔ ولای بشرب الخمر، شراب کی بھراحت ممانعت قرآن کریم کی آیت ”یا ایہا الذین آمنوا انما مال الخمر الخ“ سے ہوئی اور نہ اس سے پہلے جو ممانعت کی گئی تھی وہ اشارۃ تھی۔ ولای یستہب لہبۃ، لہبۃ کے معنی مال منصوب کے ہیں یہاں لوٹا ہوا مال مراد ہے۔ یوفع الناس، جس کا مال لوٹا جا رہا ہے وہ لوٹنے والے کی جرأت پر حیران اور اس کے دہ بے سے خوف زدہ ہو کر حسرت ویاس سے اس کی طرف محض دیکھ رہا ہے، وہ کسی قسم کی مدافعت پر قادر نہیں ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے، کسی مسلمان کے لیے مناسب نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کو اس طرح کی تکلیف میں مبتلا کرے۔ (غلام علیق الصبح ج ۱ صفحہ ۵۳) ولای یغل، غلول، مال غنیمت میں چوری کو کہتے ہیں سرقہ کے بعد خال طور پر اس کے ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اموال میں سے عمدہ مال، مال غنیمت ہوتا ہے اور جب تک اس کی تقسیم نہ ہو جائے اور محفوظ نہ کر لیا جائے اس میں چوری کا امکان زیادہ رہتا ہے، اب غلول کے معنی عام ہیں یعنی حرام مال۔

حدیث نمبر ۴۹ ﴿ منافق کی پہچان ﴾ عالمی حدیث نمبر ۵۵

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ زَادَ مُسْلِمًا وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ ثُمَّ انْفَقًا إِذَا حَدَّثَ كَذَبًا وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اتَّمَنَ خَانَ. (متفق عليه)

حوالہ: بخاری شریف ج ۱ صفحہ ۱۰، علامۃ المنافق، کتاب الایمان، حدیث نمبر ۳۳، مسلم شریف ج ۱ صفحہ ۵۶، باب بیان خصال المنافق کتاب الایمان، رقم الحدیث ۵۹

حل لغات: زَعَمَ، (ن) زَعَمًا، گمان کرنا، خیال کرنا، أَخْلَفَ وَعَدَهُ وَوَعَدَهُ، وعدہ خلافی کرنا، اتَّمَنَ، فلانا علی الشی ء امانت میں دینا، ائمن بنا، خان الشی ء (ن) خوناً و خیانۃ خیانت کرنا۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے، کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”منافق کی تین علامتیں ہیں“ اسکے بعد ”مسلم“ کی روایت میں یہ اضافہ ہے، ”اگرچہ وہ نماز پڑھے اور روزہ رکھے، پورہ اس بات کا دعویٰ بھی کرے، کہ میں مسلمان ہوں، اسکے بعد ”بخاری“ و ”مسلم“ دونوں میں یہ بات ہے کہ ”جب بات کرنے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اسکے خلاف کرے، اور جب اسکے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔“

اس حدیث میں منافقوں کی تین خصلتوں کا ذکر ہے، آقا ﷺ کی ”کلی“ زندگی میں، منافقوں کا کوئی وجود نہیں تھا، وہاں یا تو دل سے اسلام کے حامی لوگ تھے، یا دل سے اسلام مخالف؛ لیکن ”مدنی“ زندگی میں ایک فرقہ وجود میں آیا جو زبان سے اسلام کا حامی؛ لیکن ذہنی و لکری اعتبار سے اسلام مخالف تھا، اس فرقے کو ”منافق“ کہا جاتا ہے، اس نے اسلام اور مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا؛ چنانچہ قرآن و حدیث میں انکی علامات ذکر کیں اور ان کی مذمت کر کے، ان سے بچنے نیز ان کے طور طریقے اختیار کرنے کی جگہ جگہ ممانعت ہے، اس حدیث میں جو تین خصلتیں مذکور ہیں وہ یہ ہیں (۱) جھوٹ بولنا، (۲) وعدہ خلافی، (۳) امانت میں خیانت۔

مذنب: جھوٹ بولنا یہ نہایت سنگین جرم ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”لعنة الله على الكاذبين“ (جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے) آپ کا ارشاد ہے کہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے، اور برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے ایک موقع پر آپ ﷺ نے فرمایا ”بربادی ہے، اس کے لئے جو لوگوں کو ہسانے کے لئے جھوٹ بات کہے، اس کے لئے بربادی ہے اس کے لئے بربادی ہے، اس کے لئے بربادی ہے۔“

وعدہ خلافی: وعدہ خلافی بھی سخت جرم ہے آپ کا فرمان ہے تمام تقض عہد کرنے والے قیامت کے دن اس حال میں آئیں گے کہ ان کے ہاتھوں میں ایک ایک جھنڈا ہوگا اور کہا جائے گا کہ اس نے فلاں بن فلاں کو دھوکہ دیا تھا۔

امانت میں خیانت: امانت میں خیانت بھی بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”ان الله لا يهدي كيد الخائنين“ (اللہ تعالیٰ دغا بازوں کے فریب کو کارآمد نہیں کرتا) حدیث میں آتا ہے کہ جس میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں۔

کلمات حدیث کی تشریح: آیۃ المنافق، نفاق سے مشتق ہے، دل میں جو کچھ ہوا اسکے خلاف ظاہر کرنے کو لغت میں نفاق کہتے ہیں، اور شریعت میں ”دل میں کفر ہو؛ لیکن کسی غرض کی وجہ سے اپنی زبان سے اسلام کو ظاہر کرنے کو نفاق کہتے ہیں“

یعنی منافق وہ ہے جس کا باطن کافر ہو اور ظاہر میں مسلمان ہو، اس کی ذوقسمیں ہیں۔ (۱) قول و عمل صحیح ہو، یعنی ظاہر میں مسلمان ہو مگر اعتقاد خراب ہو، قرآن و حدیث میں منافق سے یہی قسم مراد ہوتی ہے، یہ منافق اعتقادی کافر! بل کہ کافر سے بھی بدتر ہے۔ (۲) اعتقاد صحیح، دل سے مسلمان ہو مگر عمل خراب ہو یہ قسم منافق عملی ہے، جو ایمان سے خارج نہیں، یہاں یہی مراد ہے (نصر المبارک ج ۱ ص ۲۸) کلاٹ، اس حدیث میں منافق کی تین علامتیں ذکر کی ہیں؛ جب کہ اگلی حدیث میں چار کا تذکرہ ہے، بظاہر تعارض ہے، اس حدیث میں منافق کی علامتوں کا تذکرہ ہے، جب کہ اگلی حدیث میں ”منافق خالص“ کا ذکر ہے، معلوم ہوا کہ منافق کے لیے چار علامتیں ہیں اور مطلق منافق کی تین علامتیں ہیں۔ لہذا اب کوئی تعارض نہیں رہا (فتح الباری ج ۱ ص ۱۲۱) نیز عدد قلیل بعد کثیر کے منافی نہیں ہے۔

اشکال: یہ علامتیں بسا اوقات مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہیں، تو مسلمان بھی منافق ہو کر کافر ہو گیا، اس سے تو معتزلہ کا مذہب ثابت ہوا۔

یہاں صرف تین علامتیں اس نکتہ سے ذکر کیں کہ یہ اپنے ماسوا پر تنبیہ کرنی ہیں؛ کیوں کہ دیانت تین چیزوں میں **تین میں انحصار کی وجہ**، قول و فعل، اور عمل میں منحصر ہے؛ چنانچہ کذب سے فساد قول پر تنبیہ ہوگی، خیانت سے فساد فعل پر تنبیہ ہوگی، اور وعدہ خلافی سے نیت پر تنبیہ ہوگی، (وعدہ خلافی کا تعلق نیت سے اسوجہ سے قرار دیا کہ وہی وعدہ خلافی مذموم ہے جس میں وعدہ کرتے وقت اسکے پورا نہ کرنا ارادہ ہو) اب اگر کسی کا قول و فعل اور نیت صحیح ہے تو وہ کامل مسلمان ہے۔ (خلاصہ فتح الباری ج ۱ ص ۱۲۱، ۱۲۲، عمرہ البخاری ج ۱ ص ۳۲۹)

اذا حدث کذب، منافق کی پہلی علامت یہ ہے، کہ جب بھی کوئی بات کرے اس میں جھوٹ ضرور شامل کر دے، خواہ اس کا تعلق ماضی سے ہو، یا حال سے ہو؛ لیکن کذب کے کذب ہونے کیلئے ضروری ہے، کہ قائل اپنے بیان کو خود غلط سمجھتا ہو اور اگر ایسا ایک بات کو واقعہ کے اعتبار سے غلط ہے، لیکن اسکی اپنی معلومات کی حد تک صحیح ہے، تو وہ اس میں داخل نہیں ہے۔ (ایضاح البخاری ج ۱ ص ۳۲۵) و اذا وعد اخلف، یہاں وعدہ سے خیر کا وعدہ مراد ہے؛ کیوں کہ اگر برائی کا وعدہ کیا ہے تو خلاف وعدہ کرنا ہی بہتر ہے۔ وعدہ پورا نہ کرنے کی دو صورتیں ہیں (۱) وعدہ کرتے وقت ہی اس کے پورا کرنے کا خیال نہ ہو، یہ نفاق کی علامت ہے۔ (۲) وعدہ کرتے وقت ایسا کا ارادہ تھا لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے وعدہ وفاتہ کر سکا تو یہ عذر ہے نفاق نہیں ہے۔ و اذا اتمن خان، امانت میں خیانت یہ عام ہے، خواہ مال و دولت میں ہو خواہ بات اور راز میں ہو۔

(نوٹ) حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی مسلمان میں یہ تین صفات ہیں تو وہ منافق ہے اور اس پر کافروں جیسے اجکامات نافذ کیے جائیں گے؛ بل کہ یہ حدیث خوف دلانے اور ڈرانے کے لیے ہے، کہ یہ منافق کے اوصاف اور علامات ہیں مسلمان کے لیے اس سے اجتناب لازم ہے، اور ایسا ہوتا رہتا ہے کہ شئی کی علامت پائی جاتی ہے، لیکن وہ شئی نہیں پائی جاتی جیسے چہرے کی سرخی یہ شرم کی علامت ہے؛ لیکن جب چہرہ سرخ ہو تو شرمندگی پائی جائے ضروری نہیں ہے، لہذا جس میں یہ علامت پائی جائیں وہ منافق ہو جائے یہ بھی حدیث کا فہم نہیں۔ اور جس طرح افعال کفریہ کے ارتکاب کی وجہ سے کفر کا اطلاق نہیں ہوتا، اسی طرح ان افعال کے ارتکاب کی وجہ سے منافق نہیں ہوگا اور اگر بالفرض ان افعال کے ارتکاب سے مؤمن منافق ہو جاتا تو حدیث میں تجدید ایمان یعنی دوبارہ ایمان لانے کا حکم دیا جاتا، حالاں کہ دوبارہ ایمان کے مطالبہ کے بجائے آپ ﷺ نے فرمایا ”حتی یدعما“ یعنی صرف ان امور کے ترک کرنے کو کہا گیا ہے، اس سے خوب اچھی طرح یہ بات معلوم ہوگی کہ ان افعال کا مرتکب مسلمان ہے۔

حدیث نمبر ۵۰ ﴿ منافق خالص کی پہچان ﴾ عالمی حدیث نمبر ۵۶

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَتْ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ الْبِنَاقِ، حَتَّى يَدْعَهَا، إِذَا اتَّيَمَنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبًا، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ. (متفق عليه)

حوالہ: بخاری شریف ج ۱ ص ۱۰، باب علامۃ المنافق، کتاب الایمان، حدیث نمبر ۳۲، مسلم شریف ج ۱ ص ۵۶، باب بیان خصال المنافق، کتاب الایمان، رقم الحدیث ۵۸۔

حل لغات: غدر فلاناً بوبہ (ض) غدرا و غدراً کسی کے ساتھ بے وفائی کرنا، عہد شکنی کرنا، خاصہ منخاصہ و خصاماً جھگڑا کرنا، مجرد میں خصیم (س) خصماً جھگڑے میں ماہر ہونا، فجوہ (ن) فجوہاً و فجوہاً اگناہ کرنا، بدکاری کرنا، بلالان عن الحق حق سے پھرنا۔
توجہ: حضرت عبداللہ بن عمروؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”جس شخص میں چار باتیں ہوں گی، وہ منافق کامل ہے، اور جس میں ان میں سے ایک عادت ہے تو اس میں نفاق کی ایک عادت ہے، یہاں تک کہ اس کو ترک کر دے، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، جب گفتگو کرے تو جھوٹ بولے، جب معاہدہ کرے تو دھوکے بازی کرے، اور جب جھگڑا کرے تو گالیاں دے۔“

خلاصہ حدیث
 اس حدیث میں منافق کی چار علامتوں کا ذکر ہے، اگر کوئی ان چاروں کو اختیار کرتا ہے تو وہ عملاً منافق ہے اور اگر کوئی ان چاروں میں سے کسی ایک کو اختیار کرتا ہے تو اس میں نفاق والی ایک بات ہے، تین علامتیں تو وہی ہیں جو حدیث نمبر ۴۹ میں ذکر کی گئیں ہیں، یہاں ایک چوتھی چیز ”اذا خاصم فجوہ“ (جب جھگڑے تو گالیاں دے) کا اضافہ ہے اور وعدہ اور عہد میں جو فرق ہے اس کا لحاظ کر لیا جائے تو یہاں ایک دوسری علامت ”اذا عاہد غدر“ بھی گذشتہ حدیث سے الگ ہو جائے گی۔ مسلمانوں کو گالی دینا بہت بڑا جرم ہے آپؐ کا فرمان ہے ”مسلمان کو گالی دینا فسق اور اس کا قتل کفر ہے۔“

کلمات حدیث کی تشریح
 کان منافقاً، اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مسلمان میں نفاق داخل ہو جاتا ہے، یہاں بھی وہی جواب ہے کہ نفاق سے نفاق عملی مراد ہے، نفاق اعتقادی مراد نہیں ہے، یا پھر نفاق سے نفاق عرفی مراد ہے، نفاق عرفی کا مطلب ہے جو کام منافق کرتے ہیں وہ کرنا، منافق عرفی فاسق ہوتا ہے، جب کہ منافق شرعی کافر ہوتا ہے، منافق شرعی ہی کو منافق اعتقادی بھی کہتے ہیں، یا پھر یہاں سے ”کاف“ حرف تشبیہ محذوف ہے، یعنی ان چار خصلتوں کا حامل شخص منافق خالص کی طرح ہے، جیسے زندان سے بڑھتا ہے، مقصود زید کو شیر سے تشبیہ دینا ہوتی ہے۔ (خلاصہ مرقات ج ۱ صفحہ ۱۲۸، عمدۃ ج ۱ صفحہ ۳۳۳) خالصاً، منافق خالص کا مطلب یہ ہے کہ وہ منافق سے بہت زیادہ مشابہ ہے۔ اس حدیث میں منافق کی چار علامتیں ذکر کی گئی ہیں جب کہ گذشتہ حدیث نمبر ۴۹ میں تین علامتیں مذکور ہیں، اس کے دو جواب تو گذشتہ حدیث میں ذکر کر دیے گئے ہیں، تیسرا جواب یہ ہے کہ کئی واحد کے لیے چھ علامتیں ہوتی ہیں، کبھی ان میں سے بعض ذکر کی جاتی ہیں، کبھی کل ذکر کی جاتی ہیں، کبھی اکثر ذکر کی جاتی ہیں، لہذا اگر کہیں نفاق کی تین اور کہیں چار علامتیں ذکر کی گئیں ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (عمدۃ القاری ج ۱ صفحہ ۳۲۹) ”علامہ شبیر احمد“ عثمانی فرماتے ہیں کہ کسی عہد کے ساتھ شخص میں اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اب اس میں کسی پیشی نہیں ہوگی۔ (فتح الملہم ج ۱ صفحہ ۳۲۵) خاصم فجوہ، فجوہ کہتے ہیں راہ حق سے ہٹ جانے، کو یعنی جھگڑا ہوئے تو راہ حق سے اعراض کرے جائے۔ گذشتہ حدیث اور اس حدیث کو اگر جمع کیا جائے تو کل ملا کر نفاق کی یہ پانچ علامات سامنے آئیں گی، (۱) جھوٹ، (۲) وعدہ خلافی، (۳) خیانت، (۴) معاہدہ کی خلاف ورزی، (۵) جھگڑے کے وقت راہ حق کو چھوڑ دینا، صحیح بات یہ ہے کہ ظاہر میں یہ پانچ ہیں ورنہ حقیقتاً یہ تین ہیں کیوں کہ ”اذا عاہد غدر“ یہ ”اذا اتتمن خان“ میں داخل ہے اور ”اذا خاصم فجوہ“ ”اذا احدث کذب“ میں داخل ہے، ان پانچ چیزوں کی وجہ حصریوں ہے کہ اگر مالیات میں حقیقت کے خلاف معاملہ کرتا ہے تو وہ خیانت یعنی ”اذا اتتمن خان“ ہے، اور اگر حقیقت کے خلاف مالیات کے علاوہ میں خیانت کرتا ہے تو وہ اگر بغض و عدالت کی شکل میں ہے تو یہ راہ حق سے ہٹ جانا، یعنی ”خاصم فجوہ“ ہے، اور اگر بغض نہیں ہے تو اگر وہ یحیٰن کے ساتھ موکد کر کے خلاف ورزی کرتا ہے تو یہ عہد کے خلاف ہے یعنی ”عاہد غدر“ ہے، اور اگر یحیٰن کے ساتھ موکد نہیں کیا تو وہ خلاف حقیقت اگر مستقبل سے متعلق ہے تو وعدہ خلافی یعنی ”وعدا خلف“ ہے اور اگر حال میں ہے تو جھوٹ، یعنی ”حدث کذب“ ہے۔ (عمدۃ القاری ج ۱ صفحہ ۳۳۳)

حدیث نمبر ۵۱ ﴿ منافق کی مثال ﴾ عالمی حدیث نمبر ۵۷

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَالشَّاةِ الْغَائِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ، نَعْبُرُ
 الْبَنِي هَذِهِ مَرَّةً عَوَالِي هَذِهِ مَرَّةً (رواهُ مُسْلِمٌ)

حوالہ: مسلم شریف ج ۲ صفحہ ۳۷۰، کتاب صفات المنافقین، حدیث نمبر ۲۷۸۳۔

حل لغات: العائرة، عائرو کی تانیث ہے، شبانہ عائرة، پریشان بکری، عار (ض) غیر اُشش و بچ کے ساتھ آنا جانا، الغنمین غنم کا شنیہ ہے جمع اغنام و غنوم، بھیڑ بکریوں کا ریوڑ۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے، کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”منافق کی مثال اس بکری کی سی ہے، جو دو ریوڑوں کے درمیان پھرتی ہے، کبھی اس طرف آ جاتی ہے، کبھی اس طرف چلی جاتی ہے۔“ (مسلم)

خلاصہ حدیث: اس حدیث میں اللہ کے نبی ﷺ نے منافق کو، شہوت پرست بکری سے تشبیہ دی ہے، کہ جس طرح یہ بکری نر کی تلاش میں ادھر ادھر ماری پھرتی ہے، اسی طرح منافق ہے، کبھی مسلمانوں کی پناہ میں آ جاتا ہے کبھی کافروں کی آغوش میں چلا جاتا ہے، جہاں اس کو فائدہ دکھتا ہے اپنی نفسانی خواہش کی تکمیل کے لیے اس گروہ سے وابستہ ہو جاتا ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح

الشاة العائرة، منافق کو شہوت پرست بکری سے اسوجہ سے تشبیہ دی گئی ہے، کہ جس طرح بکری محض اپنی خواہش کی تکمیل کیلئے ماری ماری پھرتی ہے، اسی طرح منافق نفسانی خواہشات کی تکمیل کیلئے، مسلمانوں اور کافروں کے درمیان مارا مارا پھرتا ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”تَحَلَّبَدْبَيْنَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَهِيَ هُوَ لَا إِلَهِيَ هُوَ لَا إِلَهِيَ“ (ادھر میں نکلتے ہیں دونوں کے بیچ نہ انکی طرف اور نہ انکی طرف) اور جس طرح یہ بکری ایک حالت پر برقرار نہیں رہتی اسی طرح منافق بھی ایک حالت پر برقرار نہیں رہتا۔ (مرقات ج ۱ صفحہ ۱۲۸)

حدیث نمبر ۵۲ ﴿الفصل الثانی، نواضح احکام﴾ عالمی حدیث نمبر ۵۸

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ قَالَ يَهُودِيٌّ لِصَاحِبِهِ إِذْ هَبَّ بِنَا إِلَى هَذَا النَّبِيِّ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ لَا تَقُلْ نَبِيٌّ إِنَّهُ لَوْ سَمِعَكَ لَكَانَ لَهُ أَرْبَعُ أَعْيُنٍ فَاتَّيَارَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَسَأَلَ لَأَهَ عَنِ تَبَسُّعٍ (عَنْ تَبَسُّعٍ) أَيَاتِ بَيِّنَاتٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِفُوا، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا تَمْشُوا بِيَدَيْ لِي ذِي سُلْطَانٍ لِيَقْتُلَهُ، وَلَا تَسْجُرُوا، وَلَا تَأْكُلُوا الرِّبَا، وَلَا تَقْلُقُوا مُحَصَّنَةً، وَلَا تُوَكِّلُوا لِلْفِرَارِ يَوْمَ الزَّحْفِ، رَ عَلَيْكُمْ خَاصَّةً الْيَهُودَ أَنْ لَا تَعْتَدُوا فِي السَّبْتِ، قَالَ فَقِيلَ لَيْدِيهِ وَرَجُلِيهِ وَقَالَ ”نَشْهَدُ أَنَّكَ نَبِيٌّ“ قَالَ ”فَمَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ تَتَّبِعُونِي، قَالَ لَإِنَّ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ دَعَا رَبَّهُ أَنْ لَا يَزَالَ مِنْ ذُرِّيَّتِي نَبِيٌّ، وَأَنَا نَعَاثُ إِنْ تَبَعْنَاكَ أَنْ يَقْتُلَنَا الْيَهُودُ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ)

حوالہ: ترمذی شریف ج ۲ صفحہ ۱۰۲، باب ما جاء في قبلة اليد والرجل، کتاب الاستئذان، رقم الحدیث العالمی ۲۷۳۳، نسائی شریف سنن کبریٰ کتاب السیر باب ۵۲، رقم الحدیث العالمی ۸۶۵۶۔

(نوٹ) صاحب ”مشکوٰۃ“ نے اس حدیث کو ”صفوان بن عسال“ کی سند سے نقل کیا ہے، اور حوالے کے طوز پر ترمذی، ابوداؤد، اور نسائی، کوڈ کر کے ہے، بعد والوں نے صاحب ”مشکوٰۃ“ پر اعتماد کرتے ہوئے اسی طرح برقرار رکھا؛ جب کہ حقیقت یہ ہے کہ ”ابوداؤد“ نے صفوان بن عسال کو پناہ دی بنایا ہی نہیں ہے، یعنی ابوداؤد، شریف میں صفوان بن عسال کی سند سے ایک بھی روایت نہیں ہے، لہذا حوالے میں ابوداؤد، شریف کا ذکر درست نہیں ہے۔ نیز ”مشکوٰۃ شریف“ کے متداول نسخے میں ”تسبع“ کا لفظ نہیں ہے، لیکن ترمذی شریف اور مشکوٰۃ شریف کی شروحات میں یہ لفظ ہے، اسی لئے میں نے بھی ہاتی رکھا ہے۔ (ابن علی)

حل لغات: بری بے تصور، جمع ابرياء، السلطان حکمراں، بادشاہ، جمع سلاطين، فقلاً، شنیہ ماضی مذکر عائب، تفعلیل سے چومنا، بوسہ لینا۔
ترجمہ: حضرت صفوان بن عسالؓ کہتے ہیں کہ ایک یہودی نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ آؤ اس نبی کے پاس چلیں اس کے ساتھی نے کہا کہ ان کو نبی مت کہو؛ کیوں کہ اگر انہوں نے سن لیا، تو ان کی چار آنکھیں ہو جائیں گی، پھر وہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور

انھوں نے نو واضح احکام کے بارے میں دریافت کیا، آپ ﷺ نے فرمایا ”اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھراؤ، چوری مت کرو، زنا نہ کرو، جس جان کے قتل کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اس کو ناحق مت قتل کرو، کسی بے گناہ کو قتل کرنے کے لیے حاکم کے پاس مت لے جاؤ، جادو نہ کرو، سود نہ کھاؤ، کسی پاک دامن عورت پر تہمت مت لگاؤ، میدان جنگ سے راہ فرار نہ اختیار کرو، اور یہودیوں تمہارے لیے خاص طور پر حکم ہے کہ ”شنبہ“ کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز نہ کرو، راوی کہتے ہیں کہ ”ان دونوں نے آپ ﷺ کے ہاتھ اور پیر چومے اور بولے ”ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ﷺ حقیقتاً نبی ہیں“ آپ ﷺ نے فرمایا تم میری اتباع کیوں نہیں کر رہے ہو، انھوں نے کہا کہ ”سچی بات یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی تھی، کہ ان کی اولاد سے نبوت کا سلسلہ ختم نہ ہو، لہذا ہم کو اس بات کا خطرہ ہے، کہ اگر ہم آپ ﷺ کی اتباع کرتے ہیں، تو یہود، ام کو قتل کر دیں گے۔ (ترمذی، ابوداؤد، نسائی)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ دو یہودی آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انھوں نے نو واضح احکام دریافت کیے، آپ ﷺ نے ان کو نو احکام بتائے، اسکے بعد ایک حکم جو یہودیوں سے متعلق تھا (شنبہ کے دن کا ادب و احترام اور اس دن کی خصوصی عبادت) وہ بھی بتایا، یہودیوں نے پوری بات سن کر یہ کہا کہ آپ ﷺ نبی ہیں، یہ بات انھوں نے ایمان لانے کی غرض سے نہیں، بلکہ اپنے علم کے اظہار کیلئے کہی تھی، یہی وجہ ہے کہ جب حضور ﷺ نے ان کو اپنی اتباع کی دعوت دی تو انھوں نے داؤد علیہ السلام کی طرف ایک فرضی بات منسوب کر کے اتباع محمدی سے انکار کر دیا، اس حدیث میں جو احکام ہیں گذشتہ احادیث نمبر ۴۳۸/۴، میں ان کی وضاحت ہو چکی ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح لکنان لہ اربع اعین، مطلب یہ ہے کہ جب تم ان کو نبی کہو گے تو وہ بہت خوش ہوں گے اور خوشی کی وجہ سے آنکھیں پھیل جاتی ہیں اور غم کی وجہ سے سکڑ جاتیں ہیں، یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے جس کو غم نے گھیر لیا اس کے لیے دنیا تاریک ہے۔ عن نسع آیات بینات، انھوں نے حضور سے بطور امتحان کے نو (۹) علامتوں کے بارے میں دریافت کیا تھا یہاں نو علامتوں سے مراد وہ نو معجزے ہیں، جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے تھے، وہ یہ ہیں (۱) عصا، (۲) ید بیضاء، (۳) جراد، (۴) طوفان، (۵) قمل، (۶) خفادع، (۷) دم، (۸) سنون (قحط)، (۹) نقص ثمرات (پھلوں میں کمی) حضور ﷺ نے سائل کے جواب میں، ان نو معجزوں کو ذکر کیا لیکن راوی نے ان کے مشہور معروف نیز قرآن کریم میں باصراحت مذکور ہونے کی وجہ سے ذکر نہیں کیا، اور بقیہ جو احکام ہیں وہ حضور نے اضافہ کے طور پر ان سے بیان کیے، محدثین اس موقع پر یہ بھی قول نقل کرتے ہیں، کہ یہاں آیات سے مراد احکام ہیں، اور یہاں وہ احکام مراد ہیں، جو تمام امتوں اور ملتوں کو دے گئے اور حضور نے ان کے سوال کے عین مطابق جواب لا تشر کو الخ سے دیا ہے۔ یعنی حضور نے جواب میں وہ احکام ذکر کیے جو تمام امتوں کو اللہ تعالیٰ نے دیے تھے۔ (تختہ الاحوذی ج ۷ صفحہ ۳۳۵) ولا تمسوا ببریء بے قصور اور بے گناہ کی شکایت حاکم کے پاس لے کر مت جاؤ، چغفل خوری تو یوں بھی بہت بڑا گناہ ہے، آپ ﷺ کا ارشاد ہے ”چغفل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا“ اور کسی بے گناہ کی شکایت حاکم کے پاس اس کو قتل کرانے کے لئے لے جانا یہ تو اور سنگین جرم ہے، ولا تعدوا، ہفتہ کے دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی نہ کرو، یعنی اس دن مچھلی کا شکار مت کرو، ”قلبا لیدیدہ ورجلیہ“ اس حدیث سے تقبیل ید اور تقبیل رجل کا جواز معلوم ہوتا ہے۔ لشہد انک نبی، یہ علم کسی عام امی آدمی کو نہیں ہو سکتا، لہذا ہم آپ کے نبی ہونے کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن محض اعتراف سے یا محض علم سے آدمی مؤمن نہیں ہوتا؛ کیوں کہ ایمان جاننے کا نہیں، بل کہ ماننے کا نام ہے، ان تقبونی، جب تم کو یہ معلوم ہے کہ میں نبی ہوں تو پھر تم میری اتباع کیوں نہیں کر رہے ہو، تمہارے اور پر فرض ہے کہ میری نبوت کو قبول کرو، اور احکام شریعہ میں میری پیروی کرو، ان داؤد علیہ السلام، یہودیوں نے آپ ﷺ کے فرمان کو ٹالنے کیلئے داؤد پر یہ بہتان باندھ دیا، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، کیوں کہ داؤد علیہ السلام کو وحی الہی کے ذریعے یہ بات معلوم تھی کہ سب سے آخری نبی حضرت محمد ہوں گے، جو تمام ملتوں کے لیے ناسخ ہوں گے اور وہ

ان کی انس سے نہیں ہوں گے؛ یہ اللہ کا قطعی فیصلہ تھا اور دعویٰ علیہ السلام اس کے خلاف دعا کیوں کرتے؟ (خلاصہ تہذیب الاحوذی ج ۷ صفحہ ۴۳۶)

چونکہ ان یہودیوں نے "نَشْهَدُ اَنَّكَ نَبِيٌّ" بطور اتفاق کہا تھا، دل سے محمد کی رسالت پر اعتقاد نہیں تھا، اور انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام پر بہتان تراشی کی، اس منافقانہ خصلت کی بنا پر امام محمدی السنہ اس حدیث کو علامات الطفاق کے ذیل میں ذکر کیا ہے۔

حدیث نمبر ۵۲ گناہ کی وجہ سے کسی مسلمان کو کافر نہیں کہا جاسکتا، عالمی حدیث نمبر ۵۹

وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ مِنْ اَصْلِ الْاِيْمَانِ، الْكُفُّ عَمَّنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ لَا تُكْفِرُوْهُ بِذَنْبٍ، وَلَا تُخْرِجُوْهُ مِنَ الْاِسْلَامِ بِعَمَلٍ، وَالْجِهَادُ مَا ضَرَّ مُذْبَعْنِيَّ اللّٰهُ اِلَى اَنْ يُقَاتِلَ اٰخِرُ هَذِهِ الْاُمَّةِ الدَّجَالِ، لَا يُبْطِلُهُ جُورُ جَانِبٍ وَلَا عَدْلُ عَادِلٍ، وَالْاِيْمَانُ بِالْاَقْدَارِ. (رواه ابو داؤد)

حوالہ: ابوداؤد شریف ج ۲ صفحہ ۳۳۳، کتاب الجہاد باب فی الغزو مع ائمة الجور، رقم الحدیث العالمی ۲۵۳۲۔

حل لغات: ماض، جاری، جمع مواضع۔ مضی (ض) مُضِيًّا الشیء، گذر جانا، چلا جانا، الدجال، انتہائی جھوٹا فریب کار، يُبْطِلُهُ، ابطال الشیء، منسوخ کرنا، باطل قرار دینا، الجور، ظلم و زیادتی، جمع جَوْرَةٌ، الجائر، ظالم، قانون شکن، جمع جَوْرَةٌ، وجارَةٌ۔

ترجمہ: حضرت انسؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا "تین باتیں ایمان کی جڑ ہیں، (۱) جو شخص کلمہ لا اہ الا اللہ کا اقرار کرے اس سے جنگ نہ کرنا، کسی گناہ کی وجہ سے اس کو کافر مت کہنا، کسی عمل کی وجہ سے اس کو اسلام سے بے دخل نہ کرنا، (۲) جب سے اللہ نے مجھ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، جہاد ہمیشہ ہمیش جاری رہے گا، یہاں تک کہ اس امت کے آخر میں ایک شخص "ہچال" سے جنگ کرے گا۔ جہاد کو کسی ظالم بادشاہ کے ظلم اور کسی عادل بادشاہ کے عدل کی وجہ سے، ختم نہیں کیا جائے گا۔ (۳) تقدیر پر ایمان لانا"

خلاصہ حدیث: اس حدیث میں اللہ کے نبی ﷺ نے تین چیزوں کو اسلام کی اساس اور جڑ بتا رہے ہیں، (۱) کلمہ توحید، اگر کوئی کلمہ توحید کا اقرار کرتا ہے، تو اب اس کی جان و مال سے تعرض بالکل درست نہیں اور اس سے جنگ و محاصرت بند کر دینی چاہئے، اس کی طرف کفر کی نسبت حرام ہے، اور خواہ وہ کوئی گناہ کبیرہ بھی کرے پھر بھی اس کے بارے میں اسلام سے خارج ہونے کا فتویٰ دینا قطعی جائز نہیں، کیوں کہ جس طرح کافر محض اچھے اعمال کرنے سے مؤمن نہیں ہوتا؛ اسی طرح کوئی مسلمان بد اعمالیوں کی وجہ سے کافر نہیں ہوتا۔ (۲) جہاد اسلام کی بنیاد اور اساس ہے، اور یہ بعثت محمدی سے لے کر قرب قیامت تک جاری رہے گا (۳) تقدیر یہ بھی بنیاد اسلام ہے، تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے، آپ ﷺ نے منکرین تقدیر کی مذمت کرتے ہوئے ایک موقع پر فرمایا، ہر امت میں مجوس ہیں، اس امت کے مجوس وہ لوگ ہیں جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں۔

کلمات حدیث کی تشریح: ثلاث، تین خصلتیں، جن کا آگے ذکر ہے، وہ ایمان کی بنیاد ہیں، الکف، اس سے معلوم ہوا کہ اہل اسلام سے تعرض جائز نہیں، لا تکفروہ، اس میں خوارج کی تردید ہے جو مرتکب کبیرہ کو دائرہ اسلام سے خارج مانتے ہیں، ولا تخرجوہ، جب تک وہ ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار نہ کر دے اس کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ بلکہ وہ مسلمان رہے گا، اس میں معتزلہ کی تردید ہے، کیوں کہ وہ کہتے ہیں کہ بندہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، لیکن کافر نہیں ہوتا بلکہ "منزلة بین منزلین" رہتا ہے، یعنی وہ نہ مؤمن ہوتا ہے نہ کافر۔

والجہاد دوسری خصلت کا ذکر ہے۔ جہاد میری بعثت کے ابتدائی زمانے سے جاری ہے، اور ہمیشہ ہمیش جاری رہیگا، آخر ہذا الامۃ اس سے عیسیٰ یا مہدیؑ مراد ہیں، یہ دجال سے قتال کرینگے دجال کے بعد جہاد نہیں ہوگا۔ (عون المعبود ج ۷ صفحہ ۱۴۷/۱۴۸) دجال کے قتل کے بعد جہاد نہیں ہوگا کیونکہ اسکے قتل کے بعد یا جوج و ماجوج کا ظہور ہوگا، ان سے لڑنے کی طاقت نہ ہونے کی بنا پر جہاد فرض نہیں ہوگا؛ بلکہ اللہ تعالیٰ انکو خود ہلاک فرمائیں گے، اسکے بعد جب تک عیسیٰ زندہ رہیں گے، کفر و زین پر ہوگا ہی نہیں۔ (مرقات ج ۱ صفحہ ۱۳۰) لایطللہ، اگر بادشاہ ظالم ہے تو اسکے ظلم کا بہانہ بنا کر عادل بادشاہ ہے اس کے عدل کی آڑ لے کر جہاد ترک کرنا جائز نہیں ہے، یہاں جوفن ہے وہ یا تو نبی کے معنی

میں ہے، باسنی اصلی یعنی نئی میں ہے، اگر نئی کے معنی میں لیں تو مطلب یہ ہے کہ دونوں طرح کے اماموں کے ساتھ مل کر جہاد کرنا چاہئے۔ جہاد سے کسی بھی حال میں رکنا نہیں چاہئے، امیر اگر ظالم ہے تو اس کے ظلم کی وجہ سے اس سے ترک جہاد نہ کرنا چاہئے، اسی طرح امیر کے عادل ہونے کی صورت میں، قیمت کی ہمت نہ ہونے یا کسی دوسرے سبب سے جہاد ترک نہ کرنا چاہئے، ہر حال میں اعلاء کلمۃ اللہ کی خاطر جہاد کا مقدس فریضہ انجام دینے رہنا چاہئے، اور اگر نئی کے معنی ہے تو مطلب یہ ہے کہ کون ظالم یا عادل بادشاہ جہاد کو ختم نہیں کرے گا۔

والایمان بالقدر: یہ تیسری نسلت ہے، یعنی تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے، تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے فیصلے اور قدرت سے ہو رہا ہے۔ (عون المعبود ج ۷ صفحہ ۱۳۸)

حدیث نمبر ۵۴ ﴿ زنا ایمان کے منافی ہے ﴾ عالمی حدیث نمبر ۶۰

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا زَنَى الْعَبْدُ خَرَجَ مِنْهُ الْإِيمَانُ فَكَانَ فَوْقَ رَأْسِهِ كَالظُّلَّةِ فَاذْخَرَجَ مِنْ ذَلِكَ الْعَمَلِ رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيمَانُ (رواه الترمذی و ابوداؤد)

حوالہ: ترمذی شریف ج ۲ صفحہ ۹۰، باب ماجاء لا یزنی الزانی و هو مؤمن کتاب الایمان، رقم الحدیث العالمی ۲۶، بعد تعلیقاً یہ روایت ہے ابوداؤد ج ۲ صفحہ ۶۳۳، باب الدلیل علی زیادة الایمان، کتاب السنہ رقم الحدیث العالمی۔

حل لغات: فوق، تحت کی ضد ہے، اوپر، الظلۃ، سایہ ساکن ج ظلل

توجہ: ابو ہریرہ سے روایت ہے، کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”جب بندہ زنا کرتا ہے تو اس سے ایمان نکل جاتا ہے اور اس کے سر پر ساکن کی طرح معلق رہتا ہے، اور جب وہ اس بد فعلی سے فارغ ہو جاتا ہے، تو ایمان اس کی طرف لوٹ آتا ہے۔ (ترمذی، ابوداؤد)

اس قسم کے مضمون کی احادیث پہلے بھی گزر چکی ہیں، حدیث کا مطلب یہ ہے، کہ زانی جس وقت زنا کرتا ہے، اس وقت اس کے نور ایمان پر ضلالت کا پردہ پڑ جاتا ہے، لہذا اس کو ارتکاب زنا میں کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہوتی اور جب وہ اس فعل سے باز آ جاتا ہے، تو گمراہی کا پردہ ہٹ جاتا ہے اور نور ایمان پھر سے جگمگانے لگتا ہے، حدیث میں جو ایمان کے نکل جانے کا تذکرہ ہے، اس سے یہی نور ایمان مراد ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح

خروج منه الایمان، اس موقع پر علماء نے بہت سی تاویلات ذکر کیں ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جس وقت زانی زنا کرتا ہے، اس وقت اس کا ایمان سلب ہو جاتا ہے، جب وہ اس سے الگ ہوتا ہے تو ایمان لوٹ آتا ہے۔ (عون المعبود ج ۱۲ صفحہ ۲۹۵) زانی سے ایمان نکل جانے کی خبر ہے، لیکن وہ اسلام پر باقی رہے گا؛ کیوں کہ ایمان اسلام سے انحصار ہے، اور یہاں ایمان سے کمال ایمان مراد ہے، یہی جمہور کا قول ہے۔ (بذل الجود ج ۵ صفحہ ۲۱۰)

اس حدیث کے تحت ”عبدالرحمن“ مبارکپوری لکھتے ہیں کہ ”ایمان نکل جانے کا مطلب ایمان کا نور نکل گیا؛ کیوں کہ جب اس کا ایمان زنا سے روک نہیں رہا ہے تو یہ اس شخص کے مانند ہو گیا جس کے اندر ایمان ہے ہی نہیں۔ یا پھر یہ حدیث وعید کے باب سے ہے، یا پھر ایمان کے نکل جانے کا ذکر عار دلانے کے لیے کیا ہے، جیسے وہ شخص جو بہادری میں مشہور ہوا اگر وہ بزدلوں جیسا کام کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اندر سے بہادری ختم ہو گئی، لوگوں کی یہ بات عار دلانے کے لیے ہوتی ہے تاکہ وہ دوبارہ بہادری والی صفت کو اختیار کرے اور بزدلی سے اجتناب کرے، اسی طرح یہاں عار دلا کر زنا سے روکنا مقصود ہے، کالظلمۃ، یہ بھی اس بات کی طرف مشیر ہے کہ اس سے ایمان کا حکم زائل نہیں ہوا۔ (تختہ الاحوذی ج ۷ صفحہ ۳۱۳، ۳۱۵)

حدیث نمبر ۵۵ ﴿ حضرت معاذؓ کو چند وصیتیں ﴾ عالمی حدیث نمبر ۶۱

عَنْ مُعَاذٍ قَالَ أَوْصَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَشْرِ كَلِمَاتٍ، قَالَ لَا تَشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا، وَإِنْ قُتِلْتَ وَخُرِفَتْ بَوْلًا تَعْلَنَ وَالِدِيكَ يَوْمَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ أَمْلِكَ وَمَالِكَ، وَلَا تَقْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ

صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدِيرَاتٌ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ، وَلَا تَشْرَبَنَّ خُمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَإِنَّ
بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطِ اللَّهِ، وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّوْحِفِ وَإِنَّ هَلَكَ النَّاسُ، وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ وَأَنْتَ فِيهِمْ
فَأَنْتَ، وَأَنْفِقْ عَلَى عِيَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَبَدًا، وَأَخْفِهِمْ فِي اللَّهِ (رواه احمد)

حوالہ: مستدرج ۵ صفحہ ۲۳۸۔

حل لغات: حورقت النار، الشیء مصدر تحریق جلادینا، المکتوبۃ، رات و دن کی پانچ فرض نمازیں، نعمد الشیء کوئی کام دیدہ
و دانستہ کرنا، فاحشۃ، فاحش کی تائید ہے، بر اور قابل نفرت قول و فعل، جمع فواحش، السُّخَطُ وَالسُّخُطُ، ناگواری، ناراضگی، غصہ،
سَخَطٌ عَلَیْهِ (س) کسی سے ناراض ہونا، أَنْفِقُ امر حاضر، المال و نحوہ مال وغیرہ خرچ کرنا، عیال، الواحد عیال، اہل خانہ، بال بچے،
الطول دولت مندی، مالی وسعت۔

توجہ: حضرت معاذؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے دس ۱۰ باتوں کی وصیت فرمائی، (۱) اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو اگرچہ
تم قتل کر دیے جاؤ، اور جلادیے جاؤ، (۲) اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرو، اگرچہ وہ تم کو اہل و مال سے دستبردار ہونے کا حکم کریں،
(۳) فرض نماز جان بوجھ کر مت چھوڑو؛ اس وجہ سے کہ جو شخص فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بری الذمہ ہے،
(۴) شراب مت پیو، اس وجہ سے کہ یہ ہریرائی کی جڑ ہے، (۵) اللہ کی نافرمانی سے بچو کیونکہ نافرمانی یہ اللہ کے غضب کے نزول کا سبب ہے،
(۶) جہاد میں راہ فرار اختیار کرنے سے باز رہو، (۷) جب لوگ و باکے پھیلنے کی وجہ سے ہلاک ہونے لگیں اور تم ان میں موجود ہو تو وہیں
جم جاؤ، (۸) اپنے اہل و عیال پر اپنی وسعت کے بقدر خرچ کرو، (۹) ان سے ادب کی اپنی لاشی مت ہٹاؤ، (۱۰) اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ا
ن کو ڈراتے رہو۔ (مستدرج)

خلاصہ حدیث

اس حدیث میں حضرت محمد ﷺ نے حضرت معاذؓ کو دس ۱۰ باتوں کی وصیت فرمائی ہے، (۱) شرک نہ کرنا، (۲) والدین
کی نافرمانی نہ کرنا، (۳) نماز ترک نہ کرنا، (۴) شراب نہ پینا، (۵) اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، (۶) جہاد میں راہ فرار
اختیار نہ کرنا، (۷) کسی جگہ و با پھیل جانے تو وہاں سے مت بھاگنا، (۸) اپنے اہل و عیال کی کفالت کرنا، (۹) ان کی تربیت سے غافل نہ
ہونا، (۱۰) اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ان کو ڈھیل نہ دینا، ان دس باتوں میں سے چار باتوں، شرک، والدین کی نافرمانی، شراب کی حرمت اور
جہاد میں راہ فرار کی مذمت گذشتہ احادیث نمبر ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۸ کے تحت تفصیل سے گزر چکی ہے۔

نماز کا ترک کونسا: جان بوجھ کر نماز کا ترک کرنا سخت جرم ہے، آپ ﷺ کا فرمان ہے ”ہمارے اور کافروں کے درمیان جو فرق ہے
وہ نماز سے ہے، جس نے نماز کو ترک کر دیا اس نے کفر کیا“ ایک حدیث میں ہے کہ بے نمازی قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اسکی
پیشانی پر تین سطر لکھی ہوں گی، پہلی سطر: اے اللہ کے حق کو ضائع کرنے والے، دوسری سطر: اے اللہ کے غصے کے مستحق، تیسری سطر جس
طرح تو نے اللہ کے حق کو ضائع کیا تو آج تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جا۔

اللہ کی نافرمانی

حدیث میں کی نافرمانی سے بھی منع کیا گیا ہے، یہ ایک اصولی فرمان ہے، اس میں ہر طرح کے منکرات سے بچنے
اور ہر طرح کے ادا امر کی بجائے اوری مراد ہے، یعنی اللہ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے، اسکو بجالانا اور جن چیزوں
سے روکا ہے، ان سے رک جانا اطاعت ہے، اور اس کے خلاف کرنا معصیت ہے۔

وبا کی جگہ سے نہ بھاگنا

جہاں و با پھیل گئی ہو وہاں سے راہ فرار اختیار نہ کرنا چاہیے؛ کیوں کہ اگر لوگ موت کے ڈر سے وہاں سے
بھاگ کر دوسری جگہ آئیں گے اور حکم ہاری تعالیٰ سے وہاں بھی وہ و با پھیل گئی، تو لوگوں کا یہ فاسد عقیدہ ہوگا
کہ ان بھاگ کر آنے والوں کی وجہ سے و با یہاں پھیلی ہے، لہذا فاسد عقیدہ سے بچانے کے لیے، آپ ﷺ نے فرمایا وہیں ٹھہرے رہو، اس
کے بعد آپ ﷺ نے تین نصیحتیں اہل و عیال سے متعلق فرمائیں کہ ان کو وسعت کے بقدر نان و نفقہ دو، ان کے دل میں اپنا خوف بٹھائے

رکوع اور ضرورت پڑنے پر مارنے سے گریز نہ کرو، اللہ کے معاملہ میں ان کو ذمیل نہ دے یعنی ان کو اچھی باتوں کی نصیحت کرتے رہو۔
وان قتل، اگر جان کا اندیشہ ہے تو کلمہ کفر اختیار کرنا جائز ہے؛ لیکن عزیمت اکمیل ہے کہ جان دیدے
کلمات حدیث کی تشریح
لیکن کلمہ کفر کو زبان سے بھی اختیار نہ کرے۔

اشکال :- خوف اور مجبوری کے وقت "تلفظ بکلمة الکفر" کی اجازت ہے، پھر آنحضرت ﷺ نے حضرت معاذؓ کو "لا تشرک باللہ
شیئاً وان قتل وحرمت" کا حکم کیوں دیا؟

جواب: "تلفظ بکلمة الکفر" رخصت کا درجہ ہے، اور کلمہ کفر نہ اختیار کرنا، بلکہ جان دیدینا عزیمت ہے، چوں کہ عزیمت ادنیٰ
ہے، اگر وجہ سے آپ نے حضرت معاذؓ کو عزیمت پر عمل کرنے کا حکم دیا۔

(۲) یہ حکم حضرت معاذؓ کے لئے خاص تھا۔ دوسروں کو عزیمت پر عمل کرنے کی اجازت ہے۔

ولا تعقن والديک، اگر والدین شریعت کے مخالف فلسفے کام کا حکم کریں، تو ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی؛ کیوں کہ آپ ﷺ
کافر مان ہے "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" (خالق کی نافرمانی کر کے مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی) ان تخرج من
املك، والدین اگر بیوی کو طلاق دینے کے لئے کہیں، یا غلام آزاد کرنے کا حکم کریں، تو ان کی اطاعت کرنی چاہیے، "ابن حجر" کہتے ہیں کہ
یہ حکم مبالغے کے طور پر ہے یعنی والدین کی عظمت دل میں بٹھانا مقصود ہے، ورنہ اگر کوئی اپنی بیوی کو والدین کے حکم کے باوجود طلاق نہ دے
یا غلام آزاد نہ کرے تو کوئی حرج نہیں۔ فقد برأت ذمة الله، جو جان بوجھ کر نماز ترک کرے یا دنیا میں تعزیراً اس کو سزا دی جائے گی، نیز آخرت
میں بھی وہ سخت سزا کا مستحق ہے، اسی کو فرمایا کہ اللہ اس کے ذمہ سے بری ہے۔ فانه راس کل فاحشة، شراب پینے سے عقل زائل ہو جاتی
ہے؛ لہذا ہر گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے، اسی وجہ سے اس کو ہر برائی کی جزا قرار دیا ہے دوسری جگہ آپ ﷺ نے اس کو "أم الخبائث
" فرمایا ہے جیسے کہ آپ ﷺ نے نماز کو "أم العبادات" فرمایا ہے، کیوں کہ نماز برائی سے روکتی ہے اور شراب برائی کو دعوت دیتی ہے۔ وان
هلك الناس، لوگ میدان جہاد سے بھاگ جائیں یا قتل ہو جائیں، پھر بھی میدان جہاد سے بھاگنے کی اجازت نہیں ہے۔ أصاب الناس
موت، یعنی طاعون یا وبا پھیل گئی ہو۔ فائت، آپ ﷺ کا فرمان ہے "جب کسی شہر میں طاعون پھیرے اور تم اس شہر میں موجود ہو، تو وہاں سے
مت نکلو، اور اگر تم وہاں نہیں ہو، تو وبا پھیلنے کے بعد وہاں مت جاؤ۔

اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے کہ نہ کسی جگہ جانا موت کا سبب ہے، اور نہ کہیں سے بھاگنا نجات کا سبب ہے، اس اہم عقیدہ کے ساتھ
حدیث میں مذکور حکم بڑی دوری حکومتوں پر مبنی ہے، موت کے خوف سے بھاگنے کی ممانعت میں ایک حکمت تو اجتماعی و عوامی ہے، کہ اگر بھاگنے
کا یہ سلسلہ چلا تو امیر اور پیسے والے اور قدرت و طاقت والے آدی تو بھاگ جائیں گے، مگر بستی میں ایسے ضعیف مرد و عورت کا عادی ہونا لازمی
ہے، جو کہیں جانے پر قدرت نہیں رکھتے، ان کا کیا حشر ہوگا، اول تو وہ تنہا رہ کر میت سے ہی مرنے لگیں گے، پھر ان میں جو بیمار ہیں ان کی خبر
گیری کون کرے گا، مر جائیں گے تو کفن و دفن کا انتظام کیسے ہوگا، دوسری حکمت یہ کہ جو لوگ اس جگہ موجود ہیں بعید نہیں کہ ان میں اس مرض
کے جراثیم اثر کر چکے ہوں، ایسی حالت میں وہ سفر کریں گے تو اور زیادہ مصیبت اور مشقتوں کے شکار ہوں گے، تیسری حکمت یہ ہے کہ مختلف
بستیوں میں پہنچیں گے تو وہاں اگر جراثیم پھیرے لوگ اس ناسد عقیدہ میں مبتلا ہوں گے کہ "ان آنے والوں ہی کی وجہ سے یہ وبا پھیلی" اور اگر یہ
اپنی جگہ صبر و توکل کے ساتھ ٹھہرے رہے تو بہت ممکن ہے مرض سے نجات حاصل ہو جائے، اور بافرض اس مرض میں موت مقدر تھی تو ان کو
اپنے صبر و ثبات کی وجہ سے شہادت کا درجہ ملے گا۔

اسی طرح جو لوگ باہر میں ان کو اس بستی میں جہاں وبا پھیلی ہو آنے کی بھی ممانعت ہے، اس ممانعت میں حکمت یہ ہے کہ ممکن ہے کہ
وہاں پہنچ کر کسی کی عمر ختم ہو چکی ہو، اور اس مرض میں مبتلا ہو کر اس کا انتقال ہو گیا، تو ممکن ہے مرنے والے یا دوسرے لوگوں کو یہ گمان ہو کہ اگر یہ
یہاں آتا تو نہ مرنے، حالانکہ جو کچھ ہوا وہ پہلے سے لکھا تھا، اس کی ثرائی ہی تھی، کہیں بھی رہتا اس وقت اس کی موت لازمی تھی۔ اس حکم میں

مسلمانوں کے عقیدہ کو تذبذب سے بچایا گیا ہے کہ وہ غلط فہمی کا شکار نہ ہوں۔ (معارف القرآن ص: ۵۹۷-۵۹۸، ج ۱)
وانفق علی عیالک، گنجائش کے بقدر اہل و عیال کا نفقہ فرض ہے، ولاترفع، ادب سکھانے کیلئے مارنے کی ضرورت پڑے تو اس سے دریغ نہ کرنا چاہیے۔ وانفہم فی امر اللہ، اپنے عیال کو اللہ کے احکامات کی، بجا آوری، کی نصیحت کرنا، منافی سے روکنا، اچھے اخلاق پر ابھارنا، فقیروں کو کھانا کھلانے، یتیموں کیساتھ حسن سلوک کرنے، اور پڑوسیوں کیساتھ اچھا برتاؤ کرنے وغیرہ کی تعلیم دیتے رہنا چاہیے۔
(خلاصہ مرقات ج ۱ صفحہ ۱۳۲، ۱۳۳)

حدیث نمبر ۵۶ ﴿ اِسْ زَمَانِے مِیں یَا تُوکْفِرْہے یَا اِیْمَانُ ۶۲ عالمی حدیث نمبر ۶۲
وَعَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ اِنَّمَا الْبِنَاقُ كَانَ عَلٰی عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، طَاَمًا الْيَوْمَ فَاِنَّمَا هُوَ الْكُفْرُ
وَالْاِيْمَانُ (رواه البخاری)

حوالہ: بخاری شریف ج ۲ صفحہ ۱۰۵، باب اذا قال عند قوم سينا الخ كتاب الفتن، حدیث نمبر ۱۱۳۔

حل لغات: عہد، جمع عہود، زمانہ، یوم جمع ایام دن۔

ترجمہ: حضرت حذیفہؓ فرماتے ہیں کہ نفاق کا حکم حضرت محمد ﷺ کے عہد پر ختم ہو گیا، اس زمانے میں یا کفر ہے یا ایمان۔ (بخاری)
اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے، کہ عہد رسالت میں منافقوں سے چشم پوشی کی جاتی تھی اور ان کو مسلمان کہا جاتا تھا؛ لیکن اب جس کا منافق ہونا ثابت ہو جائے گا، اس کو کافر قرار دے کر، کافروں جیسا برتاؤ کیا جائے گا۔

خلاصہ حدیث

کلمات حدیث کی تشریح

انما کان النفاق اس حدیث سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ آجکل کے منافق مرتد ہیں، کیونکہ حضور ﷺ کے زمانے میں جو منافق تھے وہ شروع میں دل و زبان دونوں سے کافر تھے، لیکن بعد میں کسی غرض کی وجہ سے انہوں نے اپنے کفر کو چھپا کر ایمان ظاہر کیا؛ جبکہ آج کل کے منافقوں کی یہ حالت ہے کہ وہ اسلام پر پیدا ہوتے ہیں اور بعد میں دل میں کفر چھپاتے ہیں، لہذا اسلام کے بعد، کفر اختیار کرنا ارتداد ہے اسی وجہ سے آج کل کے منافقوں کو مرتد یعنی کافر کہا جائے گا۔ آپ کے زمانے میں چند مصلحتوں کے پیش نظر منافقین کے ساتھ تعرض نہیں کیا جاتا تھا، آپ کے بعد وہ مصلحتیں ختم ہو گئیں، لہذا اب دو صورتیں ہیں، یا مسلمان ہونا یا قتل، کیوں کہ جیسا کہ ذکر کیا گیا آج کل کے منافق مرتد ہیں اور مرتد کی سزا قتل ہے۔ حضور کے زمانے میں منافقین سے تعرض نہ کرنے کی مصلحتیں کیا تھیں، مختلف لوگوں نے مختلف مصلحتیں بیان کی ہیں۔

(۱) اگر لوگ منافقین کو مسلمان سمجھتے تھے، اگر ان کو قتل کیا تو لوگ کہتے ہیں کہ حضور مسلمانوں کو ہی قتل کئے دے رہے ہیں۔ (۲) اس وقت کثرت مطلوب تھی، تاکہ کفار پر عرب زیادہ ہو۔ (۳) بہت سے منافق حضور سے اخلاق کزیمانہ سے متاثر ہو کر سچے دل سے اسلام قبول کر لیتے تھے۔

باب الوسوسة

اس باب میں صاحب ”مکذوبہ“ نے سولہ حدیثیں ذکر کی ہیں، ان تمام احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے جب کہ فرشتہ انسان کا مخلص و ہمدرد ہے، شیطان انسان کو برائی کی طرف راغب کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، اس کے دل میں فاسد خیالات پیدا کر کے، اس کو راہ حق سے منحرف کرنے اور قرآن و حدیث سے ثابت شدہ چیزوں میں شک و شبہ ڈالنے میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کرتا، اس کے برخلاف فرشتہ نیکی پر ابھارتا ہے، اچھی باتوں کی دعوت دیتا ہے؛ لہذا اگر کسی کے دل میں برا خیال آئے، تو سمجھ لیتا چاہئے کہ یہ شیطان کے کمر کا نتیجہ ہے اور اگر دل میں اچھا خیال گزرے، تو یہ سمجھنا چاہئے کہ یہ اللہ کی طرف سے اس کو توفیق ملی ہے، جس پر شکر یاد کرنا چاہئے۔

انسان کے دل میں دو طرح کے خیالات پیدا ہوتے ہیں، اچھے یا برے، اچھے خیالات کو الہام کہا جاتا ہے، وسوسہ کے اقسام و احکام یہ خیالات فرشتہ دل میں ڈالتا ہے، اور برے خیالات کو وسوسہ کہا جاتا ہے یہ انسان کے دل میں شیطان

ڈالتا ہے۔ پھر وسوسہ کی دو قسمیں ہیں (۱) اختیاری (۲) اضطراری۔

اختیاری کی تعریف: اختیاری وہ وسوسہ ہے جو دل میں آتا ہے اور دوام اختیار کر لیتا ہے اور آدمی اس خیال سے لذت حاصل کرتا ہے اور اس تک رسائی کا دل میں ارادہ بھی رکھتا ہے؛ لیکن خیال کے مطابق فعل صادر نہیں ہوتا، یہ اختیاری قسم امت محمدیہ سے آپ ﷺ کی مکریم و تعظیم کی وجہ سے معاف کر دی گئی ہے۔

اضطراری کی تعریف: وسوسہ اضطراری وہ وسوسہ ہے جو انسان کے دل میں پیدا ہوا اور انسان اس کے دور کرنے پر قادر نہ ہو، یہ تمام امتوں سے معاف کر دیا گیا ہے؛ کیوں کہ اس سے بچنا ممکن نہیں ہے۔

وسوسے کی تقسیم درجہ کے اعتبار سے: مرتبہ کے اعتبار سے وسوسے کی پانچ قسمیں، (۱) باجس، (۲) خاطر، (۳) حدیث نفس، (۴) وہم، (۵) عزم۔

باجس کی تعریف: دل میں کوئی خیال آ کر گذر جائے۔

خاطر کی تعریف: دل میں بار بار خیال آتا رہے، لیکن فعل و عدم فعل کی طرف کوئی رجحان نہ ہو۔

حدیث النفس کی تعریف: دل میں بار بار خیال آئے اور فعل و عدم فعل کا رجحان بھی ہو؛ لیکن ان میں سے کسی کو ترجیح نہ دی ہو۔

حکم: وسوسے کی یہ تینوں قسمیں تمام امتوں سے معاف ہیں، کسی بھی امت کا ان خیالات کی وجہ سے مواخذہ نہیں ہوگا۔

وہم کی تعریف: انسان کے دل میں برا خیال آیا اور جانب فعل کو ترجیح حاصل ہو گئی ہو؛ لیکن وہ ترجیح بہت قوی نہ ہو تو وہ وہم ہے۔

حکم: ”وہم“ صرف امت محمدیہ سے اس کی شرافت و نجابت، نیز آقا ﷺ کی تعظیم و مکریم کی وجہ سے معاف ہے۔

عزم کی تعریف: انسان کے دل میں برا خیال آیا اور جانب فعل کو ترجیح قوی بھی حاصل ہو گئی اور اس نے اس فعل کے ارتکاب کا پختہ ارادہ کر لیا تو یہ عزم ہے۔

عزم کا حکم: کسی برائی کا اگر عزم کر لیا تو اگر کسی مانع کی وجہ سے وہ برائی نہ کر سکا تو اس عزم پر بھی گناہ ملے گا؛ البتہ ارتکاب فعل پر جتنا گناہ ہے عزم پر اتنا زیادہ گناہ نہیں ہے۔

جیسا کہ یہ بات پہلے بھی گذری کہ فرشتہ اور شیطان دونوں ہی قلب کو اپنی اپنی طرف کھینچنے میں لگے رہتے ہیں، فرشتے سے مراد وہ نورانی مخلوق ہے جسے اللہ نے خیر پھیلانے عم کی روشنی عام کرنے، حق کا انکشاف کرنے خیر کا وعدہ کرنے اور امر بالمعروف کرنے کے لئے پیدا کیا ہے، فرشتہ اپنے انہی کاموں کے لیے مسخر ہے۔ اور شیطان سے مراد وہ مخلوق تاری ہے جو مذکورہ بالا امور میں فرشتوں کی ضد ہو، یعنی وہ شر کا وعدہ کرے، برائیوں کی دعوت دے اور خیر پر آمادہ نظر آنے والے کو ڈرائے۔

فرشتہ اور شیطان
شیطان کے لیے وسوسہ ڈالنے کی گنجائش اسی وقت ہے؛ جب انسان پر دنیا کا ذکر اور نفس کی خواہش غالب آ جاتی ہے، اگر انسان ذکر اللہ کی طرف مائل ہو جائے تو شیطان کے لیے رخت سربانہ مٹنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں رہتا۔

(نوٹ) دوسرے سے بچنے کے کئی ایک علاج آپ ﷺ نے ذکر فرمائے ہیں؛ جن کا ذکر آگے احادیث میں آ رہا ہے۔ (ابن علی) عزم کی قسمیں۔

الفصل الاہل

حدیث نمبر ۵۷ ﴿ وسوسوں پر مواخذہ نہیں ہوگا ﴾ عالمی حدیث نمبر ۶۳

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا وَسْوَسَتْ بِهِ صُدُورُهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ، أَوْ تَتَكَلَّمْ بِهِ." (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

حوالہ: بخاری شریف ج ۱ صفحہ ۳۳۳، باب الخطاء والنسيان في العنقاء، كتاب العتق، حدیث نمبر ۲۵۲۸ و مسلم شریف ج ۱ صفحہ

۷۸ باب بیان الوسوسۃ، رقم الحدیث العالمی، ۱۲۷۔

حل لغات: تجاوز، واحد مذکر غائب باب تفاعل عن اللذنب، گناہ پر گرفت نہ کرنا، اور گذر کرنا۔ وسوست وسوسن الشیطان الیہ ولہ فی صدرہ، وسوسۃ شیطان کا کسی کے دل میں برادر غلط خیال پیدا کرنا، نیکی سے ہٹا کر بدی پر ابھارنا، اور غلانا۔
توجہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے، کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے ان وسوسوں کو معاف فرمادیا، جو ان کے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں، جب تک وہ ان وسوسوں کے مطابق عمل نہ کریں، یا ان کو زبان پر نہ لائیں۔"

خلاصہ حدیث: اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب و محبوب، حضرت محمد ﷺ کی امت سے وسوسوں کو معاف فرمادیا ہے لہذا ہمارے دل میں جو برے خیالات آتے ہیں، اگر ہم ان پر عمل نہ کریں، یا اگر وہ قول سے متعلق وسوسوں ہیں تو ہم زبان پر نہ لائیں، تو محض دل میں برا گمان آنے کی وجہ سے کوئی مؤاخذہ نہیں ہوگا۔

کلمات حدیث کی تشریح: تجاوز عن اتی ما وسوست، دل میں جو خیالات آتے ہیں اگر وہ شرکی طرف داعی ہیں تو اس کو وسوسہ کہا جاتا ہے، اور اگر خیر کی طرف داعی ہیں تو وہ الہام ہیں۔ (نفع المسلم ص ۳۲۸) وسوسہ کی دو قسمیں ہیں۔
(۱) اضطراری، یہ وہ وسوسہ ہے جو انسان کے دل میں آتا ہے اور انسان اس کے دفع کرنے پر قادر نہیں ہوتا، یہ تمام امتوں سے معاف ہے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے "لایکلف اللہ نفساً الا وُسْعَہا" لہذا اگر اس وسوسہ کا مؤاخذہ کیا جائے تو یہ تکلیف مالا یطاق ہے۔
(۲) دوسری قسم "اختیاری" ہے، یہ وہ وسوسہ ہے جو دل میں آنے کے بعد قائم رہتا ہے اور انسان اس سے لذت حاصل کرتا ہے یہ وسوسہ صرف امت محمدیہ سے معاف ہے، پہلی امتوں کے لیے معاف نہیں تھا۔

سوال: شروع اسلام میں وسوسہ پر مؤاخذہ ہوتا تھا یا نہیں؟

جواب: بعض صحابہ کے نزدیک۔ جن میں ابو ہریرہؓ اور ابن عباسؓ بھی شامل ہیں۔ شروع اسلام میں وسوسہ پر مؤاخذہ ہوتا تھا، بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، ان کا استدلال قرآن کی آیت "لایکلف اللہ نفساً الا وُسْعَہا" ہے۔ جب کہ دیگر حضرات صحابہ اس بات کے قائل ہیں کہ وسوسہ پر کبھی بھی مؤاخذہ نہیں ہوا۔ اگر کسی نے وسوسہ سے آگے بڑھ کر معصیت پر پختہ عزم کر لیا تو اس پر مؤاخذہ ہوگا؛ کیوں کہ وسوسہ میں تردد ہوتا ہے، اور عزم میں اطمینان اور جماؤ ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی برے کام کا خیال دل میں آتا جاتا رہتا ہے، تو یہ وسوسہ اور وہم ہے اس پر گناہ نہیں ہے، لیکن اگر برے کام کا پختہ ارادہ کر لیا تو عزم ہے اس پر گناہ ہوگا، اگرچہ وہ کسی مانع کی وجہ سے اپنے ارادہ کو عملی جامہ نہیں پہناتا۔ (عمدۃ القاری ج ۹ صفحہ ۳۲۷)

عزم پر مؤاخذہ کی دلیل: عزم پر مؤاخذہ کی دلیل آپ ﷺ کا فرمان ہے "اذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول لفي النار، قيل يا رسول الله فما بال المقتول؟ قال انه كان حريصاً على قتل صاحبه" جب دو مسلمان تلوار کیساتھ یا ہتھیار پیکار ہوتے ہیں، تو قاتل و مقتول دونوں جہنمی ہیں، صحابہ نے عرض کیا کہ مقتول کی کیا غلطی ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا وہ اپنے ساتھی کے قتل کا آرزو مند تھا (مقتول نے صرف قاتل کے قتل کا عزم کیا تھا؛ لیکن آپ ﷺ نے اسکو جہنمی ہونے کی وعید سنائی، معلوم ہوا عزم پر مؤاخذہ ہوگا۔ (مرقات ج ۱ صفحہ ۱۳۳) ما لم يعمل او تکلم، گناہ میں وجود و عینی کا اعتبار نہیں ہے، بل کہ قولیات میں وجود و عملی کا اور عملیات میں وجود و عملی کا اعتبار ہے، اُمّی سے مراد امت اجابت ہے، ایک دوسری روایت میں "تجاوز ذبی" کے الفاظ ہیں، یعنی اس امت سے وسوسوں کا مؤاخذہ آپ ﷺ کی وجہ سے نہیں ہوگا، یہ آپ ﷺ کا ہم تمام لوگوں پر اتنا بڑا احسان ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔

حدیث نمبر ۵۸: وسوسوں کو برا سمجھنا ایمان کی دلیل ہے عالمی حدیث نمبر ۶۷

وَعَنْهُ قَالَ جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَسَأَلُوهُ إِنَّا نَجِدُنَا مَا يَتَعَاطَمُ أَحَدُنَا أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ فَإِنْ أَوْقَدُوْهُ جَدُّ نَمُوْهُ قَالُوا نَعَمْ، قَالَ ذَلِكَ صَرِيحٌ

الایمان (رواه مسلم)

حوالہ: مسلم شریف ج ۱ صفحہ ۷۹، باب بیان الوسوسة، کتاب الایمان رقم الحدیث العالمی ۱۳۲۔

حل لغات: تعاطم، تقاطل، الامر فلاتنا، کسی کے لیے کوئی کام دشوار و سنگین ہونا، صریح، ج صرّحاء، صاف واضح۔

توجہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے، کہ رسول اللہ ﷺ کے چند اصحاب بارگاہ رسالت مآب ﷺ میں حاضر ہوئے، اور انھوں نے عرض کیا کہ ہم اپنے دلوں میں کچھ ایسی باتیں پاتے ہیں، جن کا زبان پر لانا بھی ہم نہایت برا سمجھتے ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا ”کیا تم واقعی ایسا سمجھتے ہو؟“ صحابہ نے عرض کیا جی ہاں! آپ نے فرمایا ”یہ تو کھلا ہوا ایمان ہے۔“ (مسلم)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ چند اصحاب نبی بارگاہ رسالت میں آکر، اپنی اس پریشانی کا ذکر کرتے ہیں، کہ ”ہمارے دل میں برے برے وساوس آتے ہیں اور یہ وساوس اتنے فاسد ہوتے ہیں، کہ ہم ان کو زبان پر لانا بھی نہایت قبیح سمجھتے ہیں“ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”اگر تمہارے دلوں کی یہ کیفیت ہے کہ تم کو دوسو سے برے لگتے ہیں تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں یہ تو ایمان کی کلی ہوئی علامت ہے۔“

کلمات حدیث کی تشریح انا نجد فی أنفسنا، برے خیالات آتے ہیں، مثلاً ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کہاں سے آگئے وغیرہ، یہ بات ہمارے دل میں آ کر گزر جاتی ہے ہم کو قطعی یہ پسند نہیں کہ ہم اس کا تذکرہ بھی کریں؛ کیوں کہ ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ہر چیز کا خالق و مالک ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ ازل سے لے کر بڑیک قائم رہے گا۔ اس کے بعد صحابہ نے اپنے خیالات کا حکم دریافت کیا۔ (مرقات ج ۱ صفحہ ۱۳۵)

ذاك صریح الایمان، آپ ﷺ نے فرمایا اگر تم ان کو زبان پر لانا برا سمجھتے ہو تو یہ ایمان کی دلیل ہے؛ کیوں کہ اس کا مطلب ہے کہ شیطان جو وسوسہ ڈال رہا ہے، تم اس کو قبول کرنے سے انکار کر رہے ہو، اور یہ انکار تمہارے خلوص ایمان کی علامت ہے، اگر تمہارے اندر ایمان نہ ہوتا تو تم کو یہ وسوسے لذت بخش محسوس ہوتے، حضور ﷺ نے جو صریح ایمان کی نسبت کیا ہے وہ نفس دوسو سے کی طرف نہیں کی ہے کہ دوسو سے آتا یہ ایمان کی علامت ہے؛ کیوں کہ دوسو تو شیطان کا مکرو فریب ہے، صریح ایمان کی نسبت صحابہ کے دوسو سے کو برا سمجھنے کی طرف کی ہے۔ (فتح الباری ج ۱۳ صفحہ ۳۳۹)

حدیث نمبر ۵۹ ﴿اللّٰهُ كَيْ يَبْنَاهُ طَلِبُ كَرُو﴾ عالمی حدیث نمبر ۶۵

وَعَنْ قَالِقَالٍ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَا بَنِي الشَّيْطَانِ اَحَدَكُمْ فَيَقُوْلُ مَنْ خَلَقَ كَذَا، مَنْ خَلَقَ كَذَا، حَتّٰى يَقُوْلَ مَنْ خَلَقَ رَبُّكَ فَاِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ، وَوَلِيْتَهُ (متفق عليه)

حوالہ: بخاری شریف، ج ۱ صفحہ ۲۶۳، باب صفة ابليس و جنوده، کتاب بدء الخلق، حدیث نمبر ۳۲۷۶، مسلم شریف ج ۱ صفحہ ۷۹، باب بیان الوسوسة کتاب الایمان، رقم الحدیث ۱۳۲۔

حل لغات: بلغ - بلوغاً پہنچنا، فليستعذ، صيذ امر، استعاذ به، پناہ لینا، پناہ چاہنا۔

توجہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”تم میں سے بعض آدمیوں کے پاس شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں چیز کس نے پیدا کی؟ فلاں چیز کس نے پیدا کی؟ یہاں تک کہ وہ بہتا ہے، کہ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا ہے؟ جب معاملہ یہاں تک پہنچ جائے تو اس کو چاہئے کہ اللہ سے پناہ مانگے اور اس سلسلے کو ختم کر دے۔“ (بخاری و مسلم)

خلاصہ حدیث اس حدیث میں شیطان کے دوسو سے بچنے کا علاج ذکر کیا گیا ہے؛ چوں کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ شیطان ایمان والوں کا کھلا دشمن ہے، لہذا وہ ہر وقت اس کو کوشش میں رہتا ہے کہ ان کے ایمان کو سلب کر لیا جائے۔ چنانچہ وہ دل میں پہلے ایسے خیالات ڈالتا ہے جو زیادہ اہم نہیں ہوتے، لیکن پھر دیر سے دیر سے ایسے خطرناک دوسو سے ڈالتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ حفاظت نہ

فرمائیں تو آدمی مرتد ہو جائے، اللہ کے نبی نے برے دوسروں کا اس حدیث میں یہ علاج بتایا ہے کہ اللہ کی پناہ طلب کرو، اور اپنے ذہن سے فاسد خیالات کو جھٹک دو۔

کلمات حدیث کی تشریح

یاتی الشیطان، اگر انسان اس قسم کے سوالات کرے تو اسکو دلائل اور جوابات سے زیر کیا جاسکتا ہے؛ لیکن شیطان کا معاملہ انسان کے برعکس ہے، اس کو جتنے زیادہ جوابات دیے جائیں گے، وہ اتنا زیادہ گمراہی کی طرف لے جائے گا، لہذا جب وہ دوسرے ڈلے تو اس میں غور و فکر نہ کرنا چاہئے۔ (فتح الباری ج ۶ صفحہ ۴۶۹، ۴۷۰)

فلیستعذ باللہ، ابوداؤد و نسائی میں نیز مشکوٰۃ میں بھی آگے حدیث میں آپ ﷺ نے دوسرے کا یہ علاج بتایا ہے کہ "اللہ احد، اللہ الصمد پڑھ کر اپنے بائیں جانب تین بار پھونک مارو اس کے بعد اعوذ باللہ پڑھ لو، دوسرے جاتے رہیں گے۔ (فتح الملیم ج ۱ صفحہ ۲۸۰)

ولینتہ، اس جملے کی تشریح کرتے ہوئے علامہ طیبی لکھتے ہیں "اس سے مراد یہ ہے کہ خیالات کو ترک کر دو اور شیطان کے دوسرے سے اللہ کی پناہ طلب کر دو" اگر استعاذہ سے دوسرے دور نہ ہو تو اس مجلس سے اٹھ کر دوسرے کام میں مشغول ہو جانا چاہیے، اللہ کی تخلیق کے سلسلے میں غور و فکر نہ کرنا چاہئے؟ کہ زیادہ تفکر بے اوقات گمراہی کا سبب بن جاتا ہے۔ (عمدة القاری ج ۱۰ صفحہ ۶۲۸) دوسرے کے سلسلے میں یہ ذہن میں رہے کہ ایک دوسرے ہوتا ہے جو ٹھہرتا نہیں آ کر گذر جاتا ہے اور یہ کسی شبہ کی وجہ سے پیدا نہیں ہوتا ہے حدیث میں جو علاج بتایا گیا ہے یہی اس قسم کے دوسرے سے متعلق ہے، دوسرے کی ایک دوسری قسم وہ ہوتی ہے جو کسی شبہ کی وجہ سے دوسرے پیدا ہوتا ہے، اور یہ ٹھہرا بھی رہتا ہے اس قسم کا دوسرے دلائل اور غور و فکر سے ہی دور ہوتا ہے۔ واللہ اعلم۔

حدیث نمبر ۶۰ ﴿ دوسرے کا علاج ﴾ عالمی حدیث نمبر ۶۶

وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ حَتَّى يُقَالَ هَذَا خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ

فَمَنْ خَلَقَ اللَّهُ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، فَلْيَقُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، (متفق عليه)

(نوٹ) بخاری شریف میں اس سند کے ساتھ یہ روایت موجود نہیں ہے؛ البتہ الفاظ کے ذرا بہت تغیر و تبدل کے ساتھ حضرت انسؓ کی روایت ہے، حوالے میں اسی روایت کی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ (ابن علی)

حوالہ: بخاری شریف ج ۲ صفحہ ۱۰۸۳-۱۰۸۴، باب ما يَكْرَهُ مِنْ كَثْرَةِ السُّؤَالِ، كتاب الاعتصام بالكتاب، حدیث نمبر ۷۲۹۶، مسلم شریف صفحہ ۷۹، باب بيان الوسوسة كتاب الایمان، رقم الحدیث العالمی ۱۳۳۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے، کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا "لوگ برابر ایک دوسرے سے سوال کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ یہ بات کہی جائے گی کہ جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ جس شخص کے سامنے یہ بات آئے تو اس کو چاہئے کہ وہ یہ کہے کہ ایمان لایا میں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر" (بخاری و مسلم)

خلاصہ حدیث

اس حدیث میں دوسرے کے علاج کا ایک دوسرا طریقہ آپ ﷺ بتا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب تمہارے دل میں برے خیالات آئیں تو فوراً یہ کلمات کہو کہ "ایمان لایا میں اللہ پر اور رسولوں پر" اللہ کے اوپر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ازلی ہے ابدی ہے، خالق ہے مخلوق نہیں ہے، اور رسول پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ رسول نے جن چیزوں کی خبر دی ہے وہ اپنی خبر دینے میں سچے ہیں، لہذا جب اس اعتقاد کے ساتھ "آمنت باللہ ورسوله" کہا جائے گا تو لازماً وساوس دور ہو جائیں گے، اور دل میں یہ خیال نہیں آئے گا کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟

لا یزال الناس، اس میں کثرت سے سوال کرنے کی مذمت کی طرف اشارہ ہے، کہ جب سوالات زیادہ ہوتے ہیں، تو وہ ممنوعہ چیزوں کی جانب، ذہن نہ جانے کا سبب بن جاتے ہیں جیسے حدیث مذکورہ میں

کلمات حدیث کی تشریح

ہے۔ (فتح الباری ج ۱۳ صفحہ ۳۳۸)

حدیث نمبر ۶۱ ﴿ ہر انسان کے ساتھ دو موکل ہوتے ہیں ﴾ عالمی حدیث نمبر ۶۷

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ وَكَّلَ بِهِ قَرِينًا مِنْ لَجِنِ وَقَرِينُهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ فَأَلَوْا وَإِلَّا الْبَارِئُونَ لِلَّهِ قَالَ وَإِنِّي وَلِكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسَلَمَ فَلَا يَا مُرْنِي إِلَّا بِخَيْرٍ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

حوالہ: مسلم شریف ج ۲ صفحہ ۳۷۶، باب تحریش الشیاطین الخ، کتاب صفات المنافقین رقم الحدیث العالمی ۲۸۱۳۔
حل لغات: وَكَّلَ، مجهول، وَكَّلَهُ اعْتَادَ كِي بِنَاءٍ بِرَكْسٍ كَوَسْنِي كَامٍ كَا مَحْتَارٌ بِنَاءًا بِمَقَرَّرٍ كَرْنَا۔ قَرِينٌ، سَاهِي، جَمْعُ قَرْنَاءٍ۔ أَعَانَنِي، أَعَانَهُ عَلِي الشَّيْءِ وَدَرَيْتَا۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کیساتھ ایک ہمزاد جن میں سے اور ایک ہمزاد فرشتوں میں سے مقرر نہ کر دیا گیا ہو“ صحابہ نے عرض کیا کہ ”اے اللہ کے رسول کیا آپ کیساتھ بھی؟“ آپ ﷺ نے فرمایا ”ہاں میرے ساتھ بھی، البتہ اللہ نے اس پر مجھے قابو عطا فرمایا ہے، چنانچہ وہ میرا تابع ہو گیا ہے، اب وہ مجھے صرف بھلائی کا مشورہ دیتا ہے“ (مسلم)

اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے، کہ کوئی بھی انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ دو ہمزاد پیدا کیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک شیطان ہوتا ہے اور ایک فرشتہ ہوتا ہے، یہ دونوں ہمہ وقت انسان کے ساتھ لگے رہتے ہیں، فرشتہ نیکی و بھلائی کا حکم کرتا ہے؛ جب کہ شیطان برائی پر ابھارتا ہے؛ دل میں غلط خیالات ڈالتا ہے اس کو ”وسوس“ کہتے ہیں، اللہ کے نبی کے ساتھ بھی یہ ہمزاد پیدا ہوئے؛ لیکن حضور شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ رہے، اللہ نے اپنی قدرت سے حضور کے شیطان کو فرماں بردار بنا دیا تھا۔

خلاصہ حدیث

کلمات حدیث کی تشریح
ما من احدٍ، جس وقت انسان پیدا ہوتا ہے، جنات کے بھی ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، یہ جن اس انسان کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے اور اس کو برائی کا حکم کرتا ہے۔ (مکمل فتح الملہم ج ۶ صفحہ ۱۵۹) فاسلم، اس میں دو صورتیں ہیں، (۱) ایم کے ضمہ کے ساتھ صیغہ واحد تکلم کیساتھ اس وقت مطلب ہوگا کہ میں اسلئے شر سے محفوظ رہتا ہوں (۲) ایم کے فتنہ کے ساتھ افعال سے صیغہ واحد مذکر غائب، اس وقت مطلب ہوگا کہ وہ میرے تابع ہو گیا ہے یعنی اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، ”ترمذی تشریف“ میں ابن عیینہ کی روایت میں ”اسلم“ مروی ہے جب کہ ”داری“ میں ”اسلم“ بالفتح مروی ہے، خطاب پہلے والے کو پسند کرتے ہیں؛ کیوں کہ شیطان کی تخلیق ہی کفر پر ہے اس سے اسلام تصور نہیں قاضی عیاض اسلم بالفتح یعنی دوسری صورت کو راجح قرار دیتے ہیں، علامہ توریشتی و جمہور بھی اسی کو پسند کرتے ہیں؛ اور جہاں تک شیطان کی تابعداری کے تصور و عدم تصور کا تعلق ہے تو یہ کوئی چیز نہیں ہے؛ کیوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے وہ اپنے نبی کیلئے انکے ہمزاد جن کو فرماں بردار کرنا چاہے تو اسکو کون روک سکتا ہے؟ (خلاصہ مکمل فتح الملہم ج ۶ صفحہ ۱۶۰، دوسری مشکوٰۃ صفحہ ۸۶)

حدیث نمبر ۶۲ ﴿ شیطان انسان کے خون کے ساتھ دوڑتا ہے ﴾ عالمی حدیث نمبر ۶۸

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِّ. (متفق عليه)

حوالہ: بخاری شریف ج ۱ صفحہ ۲۶۲، باب صفة ابليس و جنوده، کتاب الانبياء، حدیث ۳۲۸۱، مسلم شریف ج ۲ صفحہ ۲۱۶، باب بیان يستحب لمن روى او كتاب السلام رقم الحدیث العالمی ۲۱۷۔

حل لغات: جرى الفرس ونحوه جرىاً (ض) دوڑنا۔

ترجمہ: حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”انسان کے جسم میں شیطان اس طرح دوڑتا رہتا ہے، جس طرح رگوں میں خون گردش کرتا ہے۔“ (بخاری و مسلم)

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کس قدر قدرت عطا کر رکھی ہے، وہ انسان کو نہ صرف مختلف خلیوں اور بہانوں سے گمراہ کرتا ہے؛ بل کہ وہ اس کے جسم میں داخل ہو کر اس کے قلب و نظر اور ذہن و فکر کو پراگندہ

خلاصہ حدیث

کرنے سے بھی باز نہیں آتا۔

کلمات حدیث کی تشریح

ان الشیطان، شیطان کے کثرت کے ساتھ دوسرے ڈالنے کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح انسان کے جسم سے خون جدا نہیں ہوتا اسی طرح شیطان بھی انسان سے جدا نہیں ہوتا، بل کہ ہر وقت دوسرے ڈالا کرتا ہے۔

اور انسان کے لطیف اجزا میں اس انداز سے دوسرے ڈالتا ہے کہ وہ دل تک پہنچ جاتے ہیں۔ (مدۃ القاری ج ۱۰ صفحہ ۶۳۲)

مجوی لدم: مجزی میں دو احتمال ہیں۔ (۱) مصدر یہی ہے۔ (۲) طرف مکان ہے۔ مصدر یہی ہونے کی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ جس طرح خون کا انسانی بدن پر مکمل قبضہ ہوتا ہے، لیکن اس کا احساس نہیں ہوتا، اسی طرح شیطانی وساوس بھی دل میں غیر محسوس طریقے سے آتے ہیں، اور شیطان کو انسان پر تسلط کی طاقت حاصل ہوتی، اور طرف مکان ہونے کی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ شیطان اپنی لطافت کی وجہ سے پورے انسانی بدن میں گھس جاتا ہے، اور جہاں جہاں خون دوڑتا ہے، وہاں وہاں شیطان بھی سرایت کر کرتا رہتا ہے۔

حدیث نمبر ۶۳ و ولادت کے وقت بچوں کو شیطان تکلیف پہنچاتا ہے

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ بَنِي آدَمَ مَوْلُودٌ إِلَّا يَمْسُهُ الشَّيْطَانُ حِينَ يُولَدُ فَيَسْتَهْلُ صَارِحًا مِنْ مَسِّ الشَّيْطَانِ غَيْرِ مَرْيَمَ وَابْنَهَا. (متفق علیہ)

حوالہ: بخاری شریف، ج ۱ صفحہ ۴۸۸، باب قوله تعالى، واذكر في الكتاب مريم، كتاب الانبياء، حدیث نمبر ۳۳۳۱، مسلم شریف ج ۲ صفحہ ۲۶۵، باب فضائل عیسیٰ رقم الحدیث العالمی ۲۳۶۶۔

حل لغات: يَمْسُهُ، مس الشيء، (س) مَسًا جھونا، يستهل مضارع، استهل الصبي بچہ کا زور سے رونا چلانا صارحًا صَرَخَ (ن) صَرَاحًا، زور زور سے رونا، چخنا۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ”انسان کا جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اس کو ضرور چھوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بچہ چیخ اٹھتا ہے، لیکن مریم اور ان کے بیٹے کو نہیں چھوتا“۔ (بخاری و مسلم)

اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اس بچے کی کوکھ میں اپنی انگلیاں چھوتا ہے جس سے بچہ شدید تکلیف محسوس کرتا ہے اور رونے لگتا ہے، شیطان کی اس خباثت سے صرف حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ مریم محفوظ رہی ہیں، مریم اور عیسیٰ کا آپ ﷺ نے خاص طور پر اس وجہ سے ذکر کیا کہ قرآن میں مریم کی والدہ کی دعا کا تذکرہ ہے ”وَأَنبِئْهُمْ بِذُنُوبِهِمْ بِحَدِيثِمْ وَأَنبِئْهُمْ بِذُنُوبِهِمْ بِحَدِيثِمْ وَأَنبِئْهُمْ بِذُنُوبِهِمْ بِحَدِيثِمْ“ (اور میں تیری پناہ میں دیتی ہوں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے) آپ ﷺ نے اس دعا کی قبولیت کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح

ما من بنی آدم، اس سے تمام انسان مراد ہیں۔ علامہ طبری فرماتے ہیں کہ ”صَوَّخَ“ کی تصریح سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شیطان کا چھونا حقیقتاً ہے، کوئی تصوری چیز نہیں ہے، اور اس کی تائید آگے آنے والی حدیث نمبر ۶۳ سے بھی ہوتی ہے، جس میں آپ نے فرمایا ہے، ”صباح المولود حين يقع نزغة من الشيطان“ نزغة کا مطلب ہے کچھ کا گناہ یعنی شیطان بچوں کو کچھ کا لگاتا ہے، جس کی بنا پر بچے روتے ہیں۔

سوال: جب انسان کا شیطان دشمن ہے، اور انسان کو ہر وقت تکلیف پہنچانے سے گریز بھی نہیں کرتا تو شیطان انسان کو ہلاک کیوں نہیں کرتا؟

جواب: شیطان انسان کو اسی حد تک تکلیف پہنچا سکتا ہے جتنی اس کو قدرت دی گئی ہے، وہ کسی بچے یا دوسرے انسان کو ہلاک کرنے پر قادر نہیں ہے، نیز اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو بھی مقرر کر رکھا ہے۔ ”غیر مریم و ابنہا“ قاضی عیاض اور دیگر بہت سے محدثین یہ فرماتے ہیں کہ ”اس میں عیسیٰ یا ان کے والدہ کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ اس معاملے میں تمام کے تمام انبیاء کرام شریک ہیں“

لیکن امام نووی اور دیگر بعض محدثین کے نزدیک ”یہ معاملہ عیسیٰ اور ان کی والدہ کے ساتھ مخصوص ہے“ اگر یہ قول لے لیا جائے تو بھی عیسیٰ کی افضلیت حضرت محمد پر ثابت نہیں ہوتی؛ کیوں کہ یہ فضیلت جزئی ہے اور ہمارے آقا ﷺ مجموعی طور پر تمام انبیاء سے افضل و برتر ہیں، لہذا آپ کی فضیلت کلی حاصل ہے۔

حدیث نمبر ۶۴ ﴿ شیطان کچوکا لگاتا ہے ﴾ عالمی حدیث نمبر ۷۰

وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صِيَاخُ الْمَوْلُودِ حِينَ يَقَعُ نَزْعَةً مِنَ الشَّيْطَانِ. (متفق عليه)

حوالہ: مسلم شریف صفحہ ۲۶۵، باب فضائل عیسیٰ، کتاب الفضائل، رقم الحدیث العالمی ۳۳۶۷۔

حل لغات: صیاح (ض) صیحا، رونا شور کرنا۔ النزعة، نیز سے وغیرہ کا چرکا، کچوکا۔ نزغ الشیطان، شیطان کا دل میں پیدا کیا ہوا وسوسہ، برا خیال۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”ولادت کے وقت بچہ شیطان کے کچوکا لگانے کی وجہ سے روتا ہے“ (بخاری و مسلم)

اس حدیث میں بھی ما قبل کی حدیث کا مضمون ہے کہ بچے کے ولادت کے فوراً بعد رونے کا سبب یہ ہے کہ شیطان اس کو کچوکا لگاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ سخت تکلیف میں مبتلا ہو کر روتا ہے۔

خلاصہ حدیث

حدیث نمبر ۶۵ ﴿ تفرقه ڈالنا شیطان کا پسندیدہ مشغلہ ﴾ عالمی حدیث نمبر ۷۱

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرَشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَابًا يَفْتِنُونَ النَّاسَ فَأَذَانُهُمْ مِنْهُ مَنَزَلَةٌ أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً يَجِيءُ أَحَدَهُمْ فَيَقُولُ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ مَا صَنَعْتَ شَيْئًا قَالَ ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدَهُمْ فَيَقُولُ مَا تَرَكْتَهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ قَالَ فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ نَعَمْ أَنْتَ قَالَ الْأَعْمَشُ أَرَاهُ قَالَ فَيَلْتَزِمُهُ. (رواه مسلم)

حوالہ: مسلم شریف ج ۲ صفحہ ۳۷۶، باب تحریش الشیطان الخ کتاب صفات المنافقین رقم الحدیث العالمی ۲۸۱۳۔

حل لغات: يضع، موضع شیئا، بچھانا، عرش، تخت شاہی، تحت سلطنت، ج عروش، السریۃ، فوجی دستہ، نوح کی ایک کڑی، ج سرایا۔ فتنۃ بشیء اوفیه کسی چیز سے آزمانا۔

ترجمہ: حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ”ابلیس“ اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے، پھر وہاں سے اپنی فوجوں کو روانہ کرتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو فتنہ میں مبتلا کریں، اس کی فوجوں میں اس کے نزدیک سب سے زیادہ قابل اکرام وہ ہے جو سب سے بڑا فتنہ پرور ہو، ان میں سے ایک آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلاں فلاں کام کیے ”ابلیس“ کہتا ہے ”تو نے کچھ نہیں کیا“ آپ فرماتے ہیں کہ ”ان میں سے ایک آتا ہے اور وہ کہتا ہے، کہ میں ایک شخص کے پیچھے لگ گیا اور اس کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک کہ اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہ ڈالوادی“ آپ ﷺ فرماتے ہیں کہ ”ابلیس“ اس کو قریب بٹھالیتا ہے اور کہتا ہے کہ تو نے اچھا کام کیا، ”اعمش کہتے ہیں کہ ”میرا خیال ہے کہ جابرؓ نے کہا کہ ابلیس اس کو چٹالیتا ہے۔“ (مسلم)

خلاصہ حدیث

اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ شیطان اعظم انسانوں کو گمراہ کرنے اور ان میں فتنے پیدا کرنے کی غرض سے اپنے معاونین کو مختلف حیثیوں کی صورت میں روانہ کرتا ہے، اس کے مددگار ہمہ وقت لوگوں کو راہ حق سے ہٹانے میں لگے رہتے ہیں اور اس سلسلے میں وہ طرح طرح کی کوششیں کرتے ہیں، جب ان کو کامیابی ملتی ہے تو اس کی خبر اپنے سردار ابلیس کو دیتے ہیں، ابلیس ان کے کارنامے سن کر خوش ہوتا ہے؛ لیکن اس کو جو کام سب سے زیادہ پسند آتا ہے وہ ہے شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی کی، لہذا اس کا جو کارندہ اس کو پتہ چلتا ہے، کہ اس نے فلاں شوہر اور بیوی کے درمیان تفرقہ پیدا کر دیا ہے، ابلیس اس کو اپنے پاس بٹھا کر اس کا مرتبہ بڑھاتا ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح

ابلیس: یہ شیاطین کا سردار ہے، جو کہ گمراہی میں طاق ہے، ”یضع عرشہ علی الماء“، ظلیق ارض و ساء کے وقت اللہ تعالیٰ کا تحت پانی پر تھا، چنانچہ شیطان بھی پانی پر اپنا تخت بچھا کر اپنے کو خدا نما کرنا چاہتا ہے۔ فیدنیہ شیطان ”تفریق بین الزوجین“ والے کام سے اس وجہ سے خوش ہوتا ہے اور اس کام کے کرنے والے کو اس وجہ سے اپنا مقرب بناتا ہے کہ یہ کام اپنے اندر بہت سے فتنوں کو سیٹھ ہونے ہے، بسا اوقات شوہر، بیوی کو طلاق دینے کے بعد بھی مباشرت جاری رکھتا ہے، جس کے نتیجے میں حرام اولادیں پیدا ہوتی ہیں؛ جو دنیا میں فسق و فجور اور گناہ و معصیت خوب سے خوب تر پھیلاتی ہیں۔ فیلتزمہ، حدیث کے ایک راوی اعمش کہتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ حضرت جابر نے فیدنیہ کے بجائے فیلتزمہ کہا تھا۔ یعنی شیطان اپنے اس چیلے کو چمالتا ہے اور اس سے معاف کرتا ہے۔ (غلام کلمہ ص ۶۷ ج ۱ ص ۱۰۹)

حدیث نمبر ۶۶ ﴿شیطان مایوس ہو گیا﴾ عالمی حدیث نمبر ۲۳

وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ آيَسَ مِنْ أَنْ يُعْبَدَهُ الْمُصَلُّونَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ؛ وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ" (رواه مسلم)

حوالہ: مسلم شریف ج ۲ ص ۲۶، باب تحریش الشیطان کتاب صفات المنافقین الخ رقم الحدیث العالمی ۲۸۱۲۔

حل لغات: آیس ايسامن شیء (س) مایوس ہونا، مصلون مصلی کی جمع ہے نمازی، التحریش تفحیل سے فتنہ پر ابھارنا فساد برپا کرنا۔ توجہ: حضرت جابر سے روایت ہے، کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا شیطان اس بات سے تو مایوس ہو گیا کہ مسلمان ”جزیرۃ العرب“ میں اس کی پرستش کریں گے؛ لیکن وہ ان کے درمیان فساد پھیلانے سے مایوس نہیں ہوا ہے۔ (مسلم شریف)

اس حدیث میں اللہ کے نبی ﷺ نے یہ سچی پیشین گوئی فرمائی تھی، کہ اب ”جزیرۃ العرب“ کے مسلمان کبھی بھی بت پرستی کی لعنت میں گرفتار نہیں ہونگے اور شیطان بھی اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ یہاں کے مسلمان بت پرستی کریں گے، لیکن شیطان اس بات سے قطعاً مایوس نہیں ہوا، کہ ان میں اختلاف و انتشار اور فتنہ فساد نہیں ہوگا، لہذا شیطان جزیرۃ العرب کے لوگوں میں تفرقہ ڈالنے کی کوشش کرے گا آپ کے اس فرمان کا مقصد یہ تھا، کہ اپنے اس ازلی دشمن سے ہمیشہ ہوشیار رہنا، کیوں کہ یہ جیسے ہی موقع پائے گا تم میں فتنہ و فساد بھڑکانے کی کوشش کرے گا۔

خلاصہ حدیث

عبادۃ الشیطان، سے مراد بت پرستی ہے، مصلون، سے مؤمنین مراد ہیں، ملا علی قاری اس حدیث کا مطلب یہ ذکر کرتے ہیں کہ مسلمان نماز اور شیطان کی عبادت دونوں کو جمع نہیں کریں گے۔ مسلمہ کذاب اور اسودغسی کو ماننے والے نیز زکوٰۃ کا انکار کرنے والے لوگ مرتد ہو گئے تھے، اسکے باوجود انہوں نے بت پرستی نہیں کی تھی، لہذا ان جزئی واقعات سے اس بات پر استدلال کہ شیطان کے مایوس ہونے کے باوجود ارتداد کیسے واقع ہوا؟ درست نہیں؛ کیوں کہ شیطان کا مایوس ہونا بت پرستی سے ہے، اور ان مذکورہ لوگوں نے ارتداد کے باوجود بت پرستی اختیار نہیں کی تھی۔ یا پھر یہ کہا جائے کہ شیطان کا مایوس ہونا اکثر کے اعتبار سے ہے، لہذا بعض کا ارتداد اس کے منافی نہیں ہے۔ (غلام کلمہ ص ۶۷ ج ۱ ص ۱۵۸)

کلمات حدیث کی تشریح

جزیرۃ العرب: عدن سے شام تک طہا، اور جدہ سے عراق تک عرضاً جزیرۃ عرب کے حدود ہیں۔ جزیرۃ عرب کی خصوصیت اس وجہ سے ہے کہ اس وقت تک اسلام جزیرۃ عرب سے باہر نہیں پھیلا تھا، یا عرب مرکز اسلامی ہے، لہذا اس کو کہہ کر تمام عالم اسلام مراد لیا ہے۔ التحریش: شیطان تحریش سے مایوس نہیں ہوتا ہے، تحریش کا مطلب ہے ایک دوسرے کے خلاف اکسانا، اور غلام آیس میں جنگ و جدال کرنا۔

(الفصل الثانی)

حدیث نمبر ۶۷ ﴿خالص وسوسہ خطرہ کی علامت نہیں﴾ عالمی حدیث نمبر ۲۳

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ "إِنِّي أَحْبَبْتُ نَفْسِي بِالنَّفْسِ؛ لِأَنَّ أَكْثَرَ

حُمَمَةٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَلِكَلِمَ بِهِ لَأَنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ الَّذِي رَدَّ أَمْرَهُ إِلَى الْوَسْوَسَةِ (رواه ابو داؤد)

حوالہ: ابوداؤد شریف ج ۲ صفحہ ۶۹۶، باب فی رد الوسوسة کتاب الادب رقم الحدیث العالمی ۵۱۱۴۔

حل لغات: حُمَمَةٌ وَحَمَمٌ، کوئلہ، راکھ، آگ سے جلی ہرٹی۔ رَدُّ شَيْءٍ، روکنا واپس کرنا۔

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں ایک صحابی نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں اپنے اندر ایسے خیالات پاتا ہوں کہ جن کو ذکر کرنے سے بہتر میں جل کر کوئلہ بن جانا سمجھتا ہوں، آنحضرت ﷺ نے فرمایا ”تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اس خیال کو دوسرے کی حد تک رکھا۔“ (ابوداؤد)

خلاصہ حدیث

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ اپنے ایمان کے سلسلے میں کس قدر ہوشیار اور بیدار رہا کرتے تھے، اگر شیطان ذرا سا بھی وسوسہ ڈالتا تو بے چین ہو کر دربار رسالت کا رخ کرنے اور اپنے دل کی صحیح کیفیت بیان کر کے علاج دریافت کرتے، اسی قسم کا ایک واقعہ اس حدیث میں بھی ہے کہ ایک صحابی کے دل میں کوئی برا خیال گذرا، بلاتا خیر دربار رسالت میں حاضر خدمت ہوئے اور اپنے دوسرے کو بیان کیا، آپ ﷺ نے فرمایا اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، کہ یہ برا خیال محض دوسرے کی حد تک ہے، تمہارا دل دمار، جمل و گرسب اس کو برا سمجھتے ہیں، یہ ایمان کی علامت ہے، لہذا دوسرے سے گھبرادو نہیں اس پر مواخذہ نہیں ہوگا۔

کلمات حدیث کی تشریح

احداث نفس: یعنی اپنے دل میں دیکھتا اور خیال کرتا ہوں۔ رد امرہ، ایک روایت میں روکیدہ ہے، غیر شیطان کی طرف لوٹ رہی ہے، اگرچہ شیطان کا ذکر نہیں ہے، لیکن کلام کا سیاق و سباق اس بات کا پتا دے رہا ہے، کہ یہاں شیطان مراد ہے۔ (عون المعبود ج ۱۳ صفحہ ۱۲)

حدیث نمبر ۶۸ نیک خیال دل میں آنے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، عالمی حدیث نمبر ۷۴

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِنَّ لِلشَّيْطَانِ لَمَّةً بَيْنَ أَدَمَ وَوَلِلْمَلِكِ لَمَّةً فَأَمَّا لَمَّةُ الشَّيْطَانِ فَأَبْعَادُ الشَّرِّ وَتَكْذِيبُ الْحَقِّ وَأَمَّا لَمَّةُ الْمَلِكِ فَأَبْعَادُ الْخَيْرِ وَتَصْدِيقُ الْحَقِّ؛ فَمَنْ وَجَدَ ذَلِكَ فَلْيَتَمَنَّ أَنْ يَمُنَّ مِنَ اللَّهِ، فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ وَمَنْ وَجَدَ الْآخِرَى فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ثُمَّ لِقِرَاءَةِ الشَّيْطَانِ يَمُدُّكُمْ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ" (رواه الترمذی، وقال "هذا حدیث غریب")

حوالہ: ترمذی شریف ج ۲ صفحہ ۱۲۸، سورہ بقرہ تفسیر القرآن رقم الحدیث العالمی ۲۹۸۸۔

حل لغات: اللَّمَّةُ، اثر، جناتی اثر، شیطانی وسوسہ، ج لَمَامٌ۔ اِبْعَادُ، مصدر، اوعد فلاناً وحملاً ویناً۔

ترجمہ: حضرت ابن مسعودؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”ہر انسان پر ایک تصرف شیطان کا ہے اور ایک تصرف فرشتہ کا ہے، شیطان کا تصرف تو یہ ہے کہ وہ برائی پر ابھارتا ہے اور حق کو جھٹلاتا ہے؛ جبکہ فرشتہ کا تصرف یہ ہے کہ وہ خیر پر ابھارتا ہے، حق بات کی تصدیق کرتا ہے، تو جو شخص یہ کیفیت اپنے اندر پائے، تو سمجھ لیکہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، اور جو شخص دوسری چیز پائے، تو یہ شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کرے، پھر آپ نے یہ آیت پڑھی ”شیطان تمہیں ڈراتا ہے اور برائی پر ابھارتا ہے، ترمذی نے اسکو روایت کیا ہے، اور کہا لیکہ یہ حدیث غریب ہے۔“

خلاصہ حدیث

اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ شیطان اور فرشتے دونوں انسانوں کو اپنی جانب راغب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، فرشتہ جملی باتوں کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتا ہے، انسان کے دل میں نیکی کی اہمیت بٹھاتا ہے، آخرت کے آرام کی طرف توجہ دلاتا ہے، جب کہ شیطان برائی کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتا ہے اچھی باتوں کو بری اور بری باتوں کو اچھی صورت میں پیش کرتا ہے، جنت و جہنم نیز آخرت کے دوسرے معاملات میں وسوسہ ڈال کر اس کے یقین کو متزلزل کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح

لمة، شیطان کے لیے کا نام وسوسہ ہے اور فرشتے کے لیے کا نام الہام ہے (تختہ الاحوذی ج ۸ صفحہ ۲۷۵) لایباعد بالشر، سداً لفاق فی سبیل اللہ میں فقر و اطلاق اور ایمان و عبادت میں مشقت سے ڈراتا ہے

نیز کفر و فسق کی طرف ابھارتا ہے، ہو تکذیب بالحق، اللہ و رسول جنت و جہنم کو جھٹلاتا ہے، فایعادنا بالخیر، جیسے نماز و روزہ پر ابھارتا ہے، اور اس پر لٹنے والے مرتبہ کو ذہن میں تازہ کرتا ہے، و تصدیق بالحق، اللہ اور اس کے رسول نیز جنت و جہنم سب چیزوں کی تصدیق کرتا ہے، فمن وجد فرشته کالمہ البہام ہے، اور البہام من جانب اللہ ہوتا ہے؛ لہذا اس پر شکر ادا کرنا چاہئے۔ فلیتعوذ، دوسرے سے بچنے کا ذکر ہے۔

حدیث نمبر ۶۹: مخلوق کے خالق اللہ تعالیٰ ہمیں ﴿عالمی حدیث نمبر ۷۵﴾

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ "لَا يَزَالُ النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ حَتَّى يُقَالَ هَذَا خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ، فَمَنْ خَلَقَ اللَّهُ؟ فَيَأْتُوا ذَلِكَ فَقُولُوا "اللَّهُ أَحَدٌ، اللَّهُ الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، ثُمَّ لِيَقْفَلْ عَنْ يَسَارِهِ، ثَلَاثًا، وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَسَنَدُ كُرْحَدَيْتِ عَمْرٍو بْنِ الْآخَوِصِ فِي بَابِ خُطْبَةِ يَوْمِ النَّحْرِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى."

حوالہ: ابوداؤد شریف ج ۲ صفحہ ۶۳۹، باب فی الجہمیۃ کتاب السنۃ برقم الحدیث العالمی ۳۷۲۲۔

حل لغات: لیتقل امر غائب، تقفل، (ن۔ض) تفللاً، تھوکتا۔ یسار، بائیں جانب، یسیر و یسر۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے، کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا "لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ کہا جائے گا، کہ اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ جب لوگ اس طرح کی بات کریں، تو تم لوگ کہنا کہ "اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ نے نزو کسی کو جنا ہے، اور نہ اسکو کسی نے جنا ہے، اور اسکا ہمسر کوئی نہیں ہے۔ پھر اپنے بائیں جانب تین بار تھوکتا، اور شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کرنا، ابوداؤد نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، ہم "عمرو بن احوص" کی حدیث خطبہ "یوم النحر" کے باب میں نقل کریں گے۔ (ان شاء اللہ تعالیٰ)

خلاصہ حدیث

فصل اول میں اس مضمون سے متعلق احادیث گذر چکی ہیں، ان احادیث کا مشترک مقصد یہ ہے، کہ اگر لوگوں کے ذہنوں میں شیطان فاسد خیالات ڈالے، تو آپ کے ذکر کردہ علاج کے مطابق، ان خیالات اور وساوس کا علاج کرنا

کلمات حدیث کی تشریح

خالق اللہ الخلق، یہ حدیث ابوداؤد شریف میں بھی ہے، ابوداؤد اس حدیث کو ذکر کر کے، جمہیہ کی مکمل طور پر تردید کر رہے ہیں؛ کیونکہ "جمہیہ" کا قاعدہ عقیدہ یہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ کیلئے کوئی صفت ثابت نہیں ہے، اس حدیث میں اللہ کی صفت خالقیت چاہیہ کا ذکر ہے، یعنی اللہ ہر چیز کا خالق ہے، اللہ کیلئے جب صفت خالقیت ثابت ہوئی، تو جمہیہ کی تردید ہوگئی۔ (خاصہ بن الجوزی ج ۵ صفحہ ۲۱۹)۔ فقولوا، یہاں اللہ تعالیٰ کی پانچ صفات مذکور ہیں، جن سے اللہ کے مخلوق ہونے کی نفی ہوتی ہے (۱) "احد" وہ تھا ہے، اس کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، اب اگر کوئی اللہ کو مخلوق مانتا ہے، تو یہ صفت وحدانیت کے خلاف ہے، کیونکہ صفت مخلوقیت میں مخلوق کیساتھ شرکت ہے (۲) "الصمد" مراد وہ ذات جو کسی کی محتاج نہ ہو اور باقی سب اس کے محتاج ہوں، اگر کوئی اللہ کو مخلوق مانتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت صمدیت کے خلاف ہے، کیوں کہ مخلوق ہونے کی وجہ سے اس کا محتاج ہونا لازم آئے گا۔ (۳) "لم یلد" اس صفت میں اللہ تعالیٰ کے والد ہونے کی نفی ہے، تو اعلیٰ کی نفی سے ادنیٰ کی نفی ہوگئی، یعنی اللہ مولود و مخلوق نہیں ہے۔ (۴) "ولم یولد" اس میں صراحتہً اللہ تعالیٰ کے مولود و مخلوق ہونے کی نفی ہے۔ (۵) "ولم یکن لہ کفواً احد" اس میں اللہ تعالیٰ کے مساوی کی نفی ہے، جب مساوی کی نفی ہوئی تو اعلیٰ کی یعنی اللہ کے پیدا کرنے والے کی بھی نفی ہوگئی، اور جب اللہ کا کوئی خالق نہیں تو اللہ تعالیٰ مخلوق نہیں ہیں۔ لیتقل عن یسارہ: تھوکنے سے مقصود اظہار نفرت و کراہیت ہے، دائیں جانب کی فضیلت کی وجہ سے بائیں جانب تھوکنے کا حکم ہے، یا پھر بائیں جانب تھوکنے کا حکم اس وجہ سے ہے کہ شیطان شیطانی وساوس بائیں طرف سے ہی آتے ہیں۔ (واللہ اعلم)

(الفصل الثالث)

حدیث نمبر ۷۰: اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ ﴿عالمی حدیث نمبر ۷۶﴾

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَنْ يَبْرَحَ النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ حَتَّى يَقُولُوا هَذَا اللَّهُ

خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَمَنْ خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَلِمُسْلِمٍ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ أُمَّتَكَ لَا يَزَالُونَ يَقُولُونَ مَا كَذَبْنَا كَذَابًا يَقُولُوا هَذَا اللَّهُ خَلَقَ الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ .

حوالہ: بخاری شریف ج ۲ صفحہ ۱۸۳، باب مایکرہ من کثرۃ السؤال، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة، حدیث نمبر ۷۹۶۷
مسلم شریف ج ۱ صفحہ ۷۹، باب بیان الوسوسۃ فی الایمان کتاب الایمان، رقم الحدیث العالمی ۱۳۶۔

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”لوگ آپس میں سوال کرتے رہیں گے، حتیٰ کہ لوگ یہ کہیں گے ”اللہ نے ہر چیز کو پیدا فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا، بخاری اور مسلم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ کی امت کے لوگ یہ کہتے رہیں گے یہ کیا ہے، اور یہ کیسے ہوا ہے؟ پھر کہیں گے ان تمام چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کس نے پیدا کیا ہے؟

اس حدیث کا مضمون بھی سابقہ حدیث کے مضمون کی طرح ہے، کہ انسان جب بہت زیادہ اللہ کی تحقیق وغیرہ کے چکر میں پڑتا ہے، تو اس کے دل میں طرح طرح کے دوس پیدا ہوتے ہیں، لہذا کثرت سے سوال نہ کرنا چاہیے، اور ان امور میں زیادہ غور و فکر اور مباحثہ و مجادلہ ہرگز نہ کرنا چاہیے۔

کلمات حدیث کی تشریح حدیث نمبر ۶۰۵۹ کے تحت گزر چکی ہے۔

حدیث نمبر ۷۱ نماز کے دوران شیطان شبہ ڈالتا ہے عاصی حدیث نمبر ۷۲

وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الشَّيْطَانَ فُذْحَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ صَلَاتِي وَبَيْنَ قِرَاتِي، يَلْبَسُهَا عَلَيَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاكَ شَيْطَانٌ، يُقَالُ لَهُ خِنْزَبٌ فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ وَاتَّقِلْ مِنْهُ عَلَى يَسَارٍ كَ ثَلَاثًا، فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَهُ اللَّهُ عَنِّي (رواه مسلم)

حوالہ: مسلم شریف ج ۲ صفحہ ۲۲۳، باب التعوذ من شیطان الوسوسۃ، فی الصلاة، کتاب السلام، رقم الحدیث العالمی ۲۲۰۳۔
حل لغات: حال، الامر وعلیہ (ن) حولاً، الہی ء بین الشبہین حائل ہونا، رکاوٹ بنا۔ یلبسہا، لبس الامر علیہ کسی پر کوئی بات مشتبہ ہو جانا، واضح نہ ہونا۔

ترجمہ: حضرت عثمان بن ابی العاصؓ روایت کرتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ ”میرے اور میری نماز و قرأت کے درمیان شیطان حائل ہوتا ہے اور ان میں میرے اوپر شبہ ڈالتا ہے“ آپ نے فرمایا ”یہ شیطان ہے، جسکو ”خنزوب“ کہا جاتا ہے، جب تم اس کا احساس ہو تو اس سے اللہ کی پناہ طلب کرو، اور اپنے بائیں جانب تین مرتبہ تھکا رو“ حضرت عثمانؓ کہتے ہیں کہ ”میں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وسوسے کو دور کر دیا“

شیطان ہر جگہ انسان سے اپنی دشمنی نکالنا چاہتا ہے، لہذا وہ نماز جیسی اہم عبادت میں بھی رخنہ پیدا کر کے چاہتا ہے کہ اس عبادت کو نمازی کے لیے پریشانی کا ذریعہ بنا دے، چنانچہ ایک صحابی نے دربار رسالت میں حاضر ہو کر اپنی اس پریشانی کا ذکر کیا کہ شیطان نماز میں خلل ڈالتا ہے، سکی وجہ سے خشوع و خضوع ختم ہو جاتا ہے آپ ﷺ نے فرمایا کہ جب شیطان ایسا کرے تو تم اللہ کی پناہ طلب کرو اور بائیں جانب تین بار تھکا رو، صحابی رسول نے آتا کے فرمان کے مطابق عمل کیا تو وہ شیطان کے وساوس سے نجات پا گئے۔

خنزوب، یہ شیطان کا لقب ہے، اس کے فتن ہیں برائی و بدکاری پر دلیر، اس کی قرأت میں چند اقوال ہیں (۱) ”خ“ کا کسرہ ”نون“ ساکن، ”ز“ کا کسرہ اور فتح دونوں، (۲) ”خ“ اور ”ز“ دونوں مفتوح، (۳) ”خ“ کا ضم اور ”ز“ کا فتح، پہلی دو قرأتیں قاضی عیاض نے نقل کی ہیں، جب کہ تیسری قرأت ابن کثیر نے ”نہایہ“ میں نقل کی ہے۔

(نوری علی مسلم ج ۲ صفحہ ۳۲۳)

بلبسها علی، یعنی شیطان میری نماز میں شک ڈھبہ پیدا کرتا ہے، اور معاملہ میرے لیے مشتبه ہو جاتا ہے۔ فعوض بالله، اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ شیطان جب دوسرے پیدا کرے تو اللہ کی پناہ طلب کرنا اور تین بار تھوکتا مستحب ہے۔ (بخاری ج ۲ صفحہ ۲۳۳)

نماز سے فارغ ہو کر تھوکتا چاہئے، دوران نماز نہ تھوکتا چاہئے۔ ”ملا علی قاری“ لکھتے ہیں کہ یہاں نماز کے دوران کا دوسرہ مراد نہیں ہے بلکہ نماز کی ابتداء کا دوسرہ مراد ہے، اور مطلب یہ ہے کہ شیطان کا دوسرہ دخول فی الصلوٰۃ یا شروع فی القراءۃ کے لئے مانع بنتا ہے۔

حدیث نمبر ۷۲ ﴿ نماز میں دوسرے کی فکر نہ کرنا چاہیے ﴾ عالمی حدیث نمبر ۷۸

وَعَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ فَقَالَ إِنِّي أَهْمُ فِي صَلَاتِي فَيَكْتُرُ ذَلِكَ عَلَيَّ فَقَالَ لَهُ إِمْضِ فِي صَلَاتِكَ فَإِنَّهُ لَنْ يَذْمَبَ ذَلِكَ عَنْكَ حَتَّى تَنْصَرِفَ وَأَنْتَ تَقُولُ مَا أَتَمَمْتَ صَلَاتِي (رَوَاهُ مَالِكٌ)

حوالہ: مؤطا، ممالک ج ۱ صفحہ ۳۵، باب العمل فی السهو کتاب السهو (بیروٹی نسخہ) مؤطا ج ۱ رقم ۳۔

حل لغات: تنصرف، واحد مذکر حاضر مضارع، پھر جانا۔

ترجمہ: حضرت قاسم بن محمد سے ایک شخص نے عرض کیا کہ مجھے اپنی نماز میں وہم ہوتا رہتا ہے، اور یہ چیز میرے ساتھ بہت پیش آتی ہے انھوں نے فرمایا ”تم اپنی نماز پوری کرو، اس وجہ سے کہ شیطان تم سے جب ہی دور ہوگا جب تم اپنی نماز پوری کر لو گے“ اور کہو گے کہ ”ہاں میں نے اپنی نماز پوری نہیں کی“۔ (مالک)

شیطان نماز میں بہت رخصہ ڈالتا ہے؛ کبھی ذہن میں خیال ڈالتا ہے کہ تم نے صرف ایک رکعت پڑھی ہے؛ حالانکہ حقیقتاً آدھی دو رکعت پڑھ چکا ہوتا ہے، اسی طرح کبھی یہ خیال گذارتا ہے کہ تم نے دو کے بجائے تین رکعت پڑھ لی ہے، یعنی طرح طرح کے خیالات پیدا کر کے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان پریشان ہو کر نماز پڑھنا ترک کر دے۔ لہذا اگر اس طرح کے شکوک و شبہات پیدا ہوں، تو اس سے نماز کا سلسلہ منقطع نہ کرنا چاہیے؛ بلکہ نماز پوری کر کے شیطان سے کہنا چاہیے، کہ میری نماز غلط ہوئی؛ لیکن میں نماز ضرور پڑھوں گا اس سے باز نہیں آؤں گا۔

اہم فی صلاتی، مجھ کو نماز میں بہت زیادہ وہم ہوتا ہے، کبھی نماز میں کمی کا کبھی اضافہ کا احساس ہوتا ہے۔ اِمضِ صلاتک نماز کو منقطع نہ کرو، اور نہ اس وہم کے مطابق عمل کرو، یہ حکیمانہ جواب ہے کہ دوسروں میں زیادہ ہوج ما اتممت صلاتی، دوسرے کا علاج یہی ہے کہ اس کی طرف بالکل توجہ نہ دی جائے۔ (اوجز المسائل ج ۲ صفحہ ۲۶۳)

باب الایمان بالقدر

تقدیر کا مادہ قدر ہے، اندازے اور تخمینے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، انسان جب کسی مکان کی تعمیر کا ارادہ کرتا ہے تو اپنے ذہن میں ایک اندازہ قائم کرتا ہے کہ اس مکان کی لاگت اتنے روپے آئے گی، اس کی تعمیر میں اتنا وقت لگے گا اور یہ عمارت اتنی پائیدار ہوگی، اپنے تجربے و مشاہدہ نیز اپنی مہارت کی بنا پر اس کو یقین ہوتا ہے، کہ جیسا میں نے سمجھا ہے ویسا ہی ہوگا، اور پھر عام طور پر اس کے اندازے کے مطابق تمام چیزیں ہو بھی جاتی ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی ہر چیز کے وجود سے پہلے اندازہ لگایا ہے لیکن انسان کے اندازہ اور تخمینے میں بسا اوقات غلطی بھی ہو جاتی ہے، چنانچہ ممکن ہے کہ کسی انسان نے اپنے مکان کی پائیداری کی مدت کا اندازہ پچاس سال لگایا ہو لیکن وہ دو سال بھی نہ باقی رہے؛ جب کہ اللہ تعالیٰ کے اندازے میں کسی قسم کی غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے، انھوں نے جیسا اندازہ لگایا ہے ویسا ہی ہوگا، اسی اندازے اور ازل میں نیلے فرمانے کا نام ”تقدیر“ ہے۔

اصطلاح شریعت میں قدر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء کی تخلیق سے قبل اپنے علم میں ان کو مقدر کر لیا اور اسی علم خداوندی کے مطابق اپنے وقت پر ان اشیاء کا وقوع پذیر ہونا قدر ہے۔ بعض علماء نے قضا و قدر کو ایک قرار دیا ہے کہ یہ دونوں الفاظ مترادف ہیں۔ جو ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے ہیں؛ مگر صحیح بات یہ ہے کہ ان

دونوں میں فرق ضرور ہے؛ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ ”قضا ان احکام اجمالیہ کا نام ہے، جو ازل سے ہی علم خداوندی میں موجود ہیں اور اس اجمال کے اعتبار سے جو تفصیلی جزئیات وقوع پذیر ہوتے ہیں وہ قدر ہے“ یعنی احکام اجمالیہ ازلیہ قضا ہیں اور احکام تفصیلیہ کا علم جو اس کے مطابق ہوں وہ قدر ہیں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتویؒ کی رائے کے مطابق ”احکام اجمالیہ کا علم قدر ہے اور احکام تفصیلیہ کا علم قضا ہے“

تقدیر کی قسمیں: تقدیر کی دو قسمیں ہیں۔ (۱) تقدیر ملزم یا تقدیر مبرم۔ (۲) تقدیر معلق۔

تقدیر ملزم کی تعریف: اللہ تعالیٰ کا وہ فیصلہ جو لازم کرنے والا ہے، یعنی جس کے مطابق کائنات کا وجود پذیر ہونا ضروری ہے، اس طے شدہ امر سے حوادث کا تخلف ممکن نہیں ہے اسی کا نام ”تقدیر ملزم یا تقدیر مبرم“ ہے۔

تقدیر معلق کی تعریف: تقدیر معلق صرف بندوں کے اعتبار سے ہوتی ہے جس کا ذکر حدیث میں بھی آیا ہے کہ ”والدین کیساتھ حسن سلوک عمر کو بڑھاتا ہے، جھوٹ روزی کو گھٹا دیتا ہے اور دعا فیصلہ خداوندی کو پھرتی ہے“ یہ معلق باتیں صرف بندوں کے علم اور ظہور حوادث کے اعتبار سے ہیں۔ علم الہی کے اعتبار سے ہر شئی طے ہے، ازل سے خدا کو معلوم ہے کہ کیا ہونا ہے؛ درحقیقت تقدیر معلق میں وہ پہلو ہوتے ہیں؛ لیکن یہ وہ پہلو اللہ تعالیٰ کے علم ازلی کے اعتبار سے نہیں ہیں؛ کیوں کہ اللہ تعالیٰ کو تو ازل سے ہی وہ پہلو معلوم ہے جو ظہور پذیر ہوگا؛ بلکہ وہ پہلو اللہ ہی کا طے کیا ہوا ہے، ورنہ تو علم الہی کا ناقص ہونا لازم آئیگا کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ازل سے متعین طور پر معلوم نہیں ہیں۔ نعوذ باللہ من ذلك۔

تقدیر کے پانچ مرحلے پہلا مرحلہ۔ ازل میں جب کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، آسمان وزمین، عرش و کرسی اور پانی میں سے کوئی چیز بھی پیدا نہیں کی گئی تھی، اس دور میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ عالم کو وجود میں لائیں گے۔ لہذا جو چیزیں بھی وجود میں آچکیں یا ابد تک آئیں گی اس کی علت وہی ازل کی تخصیص و تعیین ہے۔

دوسرا مرحلہ: دوسرے مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے اندازے ٹھہرائے یعنی پہلے ازل اندازت کے مطابق تمام چیزوں کو لکھ دیا یہ جب ہوا، جب پانی اور عرش پیدا ہو چکے تھے؛ لیکن آسمان وزمین کی تخلیق نہیں ہوئی تھی۔

تیسرا مرحلہ: جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا؛ تا کہ وہ ابوالبشر ہوں اور ان سے نسل انسانی کا سلسلہ چلے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے عالم مثال میں ان کی تمام امدادوں کو پیدا فرمایا، یہ تقدیر الہی کا تیسری بار ظہور تھا۔

چوتھا مرحلہ: شکم مادر میں جب جنین میں روح پھونکنے کا وقت آتا ہے اس وقت تقدیر الہی کا چوتھی بار ظہور ہوتا ہے۔

پانچواں مرحلہ: جب دنیا میں کسی چیز کے رونما ہونے کا وقت ہوتا ہے تو اس سے کچھ پہلے تقدیر الہی کا پانچویں اور آخری بار ظہور ہوتا ہے۔

انسان مختار ہے یا مجبور؟ یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم وارہ کے خلاف ایک ذرہ بھی حرکت نہیں کر سکتا، کائنات میں جو کچھ ہو چکا اور جو ہوگا وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کی منشا کے مطابق ہے اور یہ سب کچھ اللہ کے علم میں پہلے سے طے اور مقرر ہے، اس سے بظاہر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان اپنے عمل میں مجبور و مضطر ہے اور عامل کو اپنے عمل میں کوئی دخل نہیں ہے؛ کیوں کہ جب ہر چیز اللہ کے طے شدہ فیصلے کے مطابق وقوع پذیر ہوگی، تو بندے مجبور محض ہو گئے اور ان کے افعال اضطراری ہوئے۔

حقیقتاً یہ شبہات بالکل غلط ہیں کیوں کہ کس چیز کے علم الہی میں ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ بندہ کا اختیار وارہ ختم ہو گیا اور وہ مجبور محض ہو گیا؛ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کے افعال کے بارے میں جو مقدر کیا ہے وہ یہ ہے کہ بندے جو بھی افعال کریں گے وہ اپنے اختیار سے کریں گے، اب اگر اختیار کو ساقط کر دیا جائے تو یہ علم الہی کے خلاف ہوگا جو کہ محال ہے۔ خوب اچھی طرح یہ بات ذہن میں رہنا چاہیے کہ بندہ اپنے افعال میں مجبور محض نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے علم قدیم میں اسکے اعمال کے ہونے کا مطلب اس سے اختیار کا سلب ہو جانا بالکل نہیں ہے، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ کائنات میں جو کچھ تصرف فرماتے ہیں وہ سب ان کے علم قدیم میں پہلے سے ثابت شدہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی فعل اس علم ازلی کے خلاف نہیں ہو سکتا ہے، لیکن علم قدیم کے خلاف نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجبور ہیں، اُن اللہ تعالیٰ کے

علم قدیم میں جو بات ہے اس کے خلاف نہ ہونے کا مطلب یہ لیا جائے کہ اس کا فاعل مجبور ہے تو خود اللہ تعالیٰ کا مجبور ہونا لازم آئے گا۔
معزلہ کامذہب: قدیم معتزلہ کہتے ہیں کہ بندے کے افعال کے صدور سے پہلے اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی علم نہیں ہوتا، لیکن معتزلہ کا جہد یہ قول یہ ہے کہ بندے کے افعال کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے؛ لیکن بندہ اپنے افعال کا خود خالق ہے۔

جبریہ کامذہب: فرقہ جبریہ کہتے ہیں کہ بندہ اپنے افعال میں مجبور محض ہے یعنی وہ کوئی بھی کام اپنے اختیار و ارادہ سے نہیں کر سکتا ہے۔
اہل سنت والجماعت کامذہب: اللہ تعالیٰ تمام افعال خیر و شر کفر و ایمان کے خالق ہیں اور بندہ ان افعال خیر و شر اور کفر و ایمان کا کاسب ہے، یعنی بندہ نہ تو مختار کل ہے اور نہ مجبور محض ہے۔

اشکال: در صحابہ میں ہی یہ اشکال ہوا تھا کہ جب سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، تو عمل ایک بے سوا شئی ہے کیونکہ ہر شخص کے بارے میں پہلے ہی سے سعید و شقی ہونا لکھا جا چکا ہے۔

جواب: تقدیر میں جہاں سعید و شقی ہونا لکھا ہے وہیں یہ بھی لکھا ہے کہ ان اعمال کا صدور بندہ کے اختیار سے ہوگا یعنی اعمال بھی تقدیر کا ایک جز ہیں؛ لہذا سعید کیلئے اعمال صالحہ اور شقی کیلئے اعمال سینہ آسان ہوتے چلے جائیں گے، لہذا انسان کو ہمیشہ عمل میں لگے رہنا چاہیے کیونکہ عمل بظاہر سعید و شقی ہونے کی علامت ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں کیا چیز ہے کسی کو بھی معلوم نہیں ہے البتہ اتنی بات یقینی ہے کہ بندہ وہی کرے گا، جو اللہ کو معلوم ہے۔

کسی انسان کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ وہ تقدیر کے سہارے بیٹھا ہے اور کسی چیز میں کسب کرے ہی نہیں اور برے اعمال میں پڑ کر یہ کہنا کہ یہ تو میرے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر تھا قطعاً درست نہیں ہے، حافظ ابن القیم نے ”مدارج السالکین“ میں ایک عجیب اثر نقل کیا ہے جس سے اس مسئلہ کی پوری عقدہ کشائی ہوتی ہے۔

”ان العباد اذا ذنب فقال يارب هذا قضاءك وانت قدرت على وانت حكمت على وانت كسبت على،
 يقول الله عز وجل وانت عملت، وانت كسبت وانت اردت واجتهدت وانا اعاقبك عليه، واذ اقال يا رب انا ظلمت وانا اخطأت وانا اعتديت، وانا فعلت، يقول الله عز وجل وانا قدرت عليك، وقضيت،
 وكسبت وانا اغفر لك، واذ اعلم حسنة فقال يارب انا عملتها وانا تصدقت وانا صليت وانا اطعمت،
 يقول الله عز وجل وانا اعنتك، وانا وفقتك واذ اقال يارب انت اعنتني وانت مننت على، يقول الله عز وجل، وانت عملتها وانت اردتها وانت كسبتها،“

اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بندہ جب گناہ کر کے کہتا ہے اے پروردگار جو کچھ میں نے کیا تو نے میری تقدیر میں پہلے لکھ دیا تھا اور تو میرے حق میں تو یقیناً فیصلہ کر چکا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جواب دیتے ہیں کہ یہ سب کچھ سہی؛ مگر عمل تو تو نے کیا، کسب تو تیرا ہے، تیرے ارادہ اور کوشش سے یہ کام ہوا، اب میں اس پر تجھے سزا دوں گا۔ اس کے برعکس جب بندہ گناہ کا ارتکاب کر کے عرض کرتا ہے کہ اے پروردگار! میں نے ظلم کیا، مجھ سے خطا اور زیادتی ہوئی اور یہ سب میری کرتوت ہے تو ادھر سے جواب ملتا ہے کہ ٹھیک ہے، مگر یہ سب میری تقدیری بات تھی جو میں تیرے حق میں پہلے سے لکھ چکا تھا، اب تیری تقصیر پر میں تجھے معاف کرتا ہوں، یہ تو گناہ کی صورت تھی اب اطاعت کی صورت سنئے ادھر سے بندہ کوئی اچھا کام کر کے دعویٰ کرتا ہے پروردگار میں نے یہ یہ کام کیا، میں نے صدقہ کیا، میں نے نماز پڑھی، میں نے کھانا کھلایا، تو حق تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے بے شک ایسا ہوا، مگر میں نے تیری مدد کی، اور میری توفیق سے تو یہ کام کر سکا، اسکے برخلاف جب بندہ اپنی طرف سے عرض کرتا ہے کہ آپ نے میری مدد فرمائی اور آپ نے احسان فرمایا کہ مجھ سے یہ کام بن پڑا، تو جواب ملتا ہے کہ عمل تیرا ہے۔ تیرے ارادہ سے ہوا ہے اور تو نے یہ نیکی کمائی ہے۔ (مسئلہ تقدیر ص ۴۷، ۴۸، بحوالہ مدارج السالکین)

شرک کا خالق: جس طرح سے خیر کے پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں اسی طرح شرکی تخلیق بھی باری تعالیٰ نے فرمائی ہے، بعض لوگ اس

میں طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ بعید ہے کہ وہ شر اور فتنے کو پیدا کریں، لہذا وہ شرک خالق غیر اللہ کو مانتے ہیں؛ حالانکہ اگر ان کے یہ بات سمجھ میں آجائے کہ شرور و قبائح اپنی جگہ فی حد ذاتہا تو قبیح اور برے ہیں؛ لیکن ایجاد عالم کی غرض و غایت کے پیش نظر یہ برے نہیں ہیں، تو ان کے سارے دوسرے ختم ہو جائیں گے، یہ حقیقت ہے کہ مجموعہ عالم کی تکمیل کیلئے قبائح بہت ضروری ہیں، جیسے کہ گیہوں کے کھیت میں کھاڈا لانا نہایت ضروری ہے، کیونکہ کھیت کی سرسبزی و شادابی بغیر کھاڈے کے ممکن نہیں ہے، حالانکہ کھاڈی نفسہ بخش اور گندی چیز ہے، اسی طرح اگر اس عالم میں شرور و قبائح کا وجود نہ ہوتا تو عالم ناقص و ناتمام رہ جاتا، لہذا ان اشیاء کی تخلیق بھی عین حکمت ہے، ان کا پیدا نہ کرنا ایسا ہی ہوتا جیسے کہ کوئی بہترین مکان تعمیر کر کے بیت الخلاء اس میں نہ رکھے۔

اچھی اور بری تقدیر کا مطلب
اچھی اور بری تقدیر انسان کے اعتبار سے ہے یعنی تقدیر تو اللہ کا ملے کیا، وہ معاملہ ہے وہ انسان کو اچھا بھی لگ سکتا ہے اور برا بھی، مثلاً صحت و مرض دونوں اللہ کی جانب سے مقرر ہیں صحت انسان کو پسند ہے اور مرض انسان کو ناگوار ہوتا ہے۔ تقدیر کے متعلق آخری بات یہ ہے کہ یہ صفت الہی ہے اور صفت الہی کو ایک حد تک ہی سمجھا جا سکتا ہے، تقدیر کے سلسلہ میں ایک حد پر جا کر رک جانا ضروری ہے، تقدیر کے بعض مسائل کو ثابت کرنے میں کچھ دشواری ہوتی ہے؛ لیکن تقدیر کے انکار میں جو دشواریاں ہیں وہ ثابت کرنے کے مقابل کہیں زیادہ ہیں۔

عہد نبوی سے لیکر خلفائے راشدین کے عہد تک تقدیر کے مسئلہ میں کسی نے کلام نہیں کیا، اور نہ اس فرقے کا نام و نشان تھا صحابہ کرام کے آخر دور میں اس کا ظہور ہوا اور انکار تقدیر کی بدعت پیدا ہوئی، جو صحابہ اس وقت بقید حیات تھے، مثلاً عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس وغیرہ انہوں نے پوری قوت سے اس بدعت کی تردید کی، اور ان مبتدعین سے بیزاری کا اظہار فرمایا۔ اس فتنہ کا آغاز عراق سے ہوا اور بصرہ کے ایک یہودی نسل شخص نے اسکی بنیاد رکھی، جس کا نام ”سومن“ یا ”سیسویہ“ تھا، پھر اس سے معبد جنی نے سیکھا اور کچھ اہل بصرہ اسکے مسلک پر چل پڑے۔

الفصل الاول

حدیث نمبر ۷۳ ﴿اسمان وزمین کی تخلیق سے قبل مخلوق کی تقدیریں لکھدی گئی تھیں﴾ علمس حدیث نمبر ۷۱
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كُتِبَ اللَّهُ مَقَادِيرَ الْحَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، قَالَ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ» (رواه مسلم)
حوالہ: مسلم شریف ص ۳۳۵، باب حجاج آدم و موسیٰ، کتاب القدر ج ۲ صفحہ ۲۶۵۳۔

حل لغات: مقادیر، واحد مقدار، بمعنی عدد پیمائش، ناپ تول اور سائز میں مماثل شئی، تقدیر، فیصلہ خداوندی، الخلاق واحد خلیقہ، مخلوق خدا، خلق خدا، جماعت انسان۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمروؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان وزمین کی پیدائش سے پچاس ہزار سال پہلے انسانوں کی تقدیریں لکھ دیں تھیں، نیز آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ (مسلم)

خلاصہ حدیث
اس حدیث کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے قلم کو مخلوقات کی تقدیریں لکھنے کا حکم دیا اور قلم نے اللہ کے حکم سے ازل سے لیکر اب تک جو کچھ ہوا لے تمام واقعات و حوادث افعال و اعمال لکھ دیے، اور یہ لکھنا اس وقت ہوا جبکہ آسمان وزمین میں سے کسی بھی چیز کا وجود نہیں تھا، صرف عرش کا پانی پر وجود تھا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تقدیریں بہت پہلے لکھوا دیں تھیں۔

کلمات حدیث کی تشریح
کتب اللہ، یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود تقدیریں لکھیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا کہ مخلوق کو جو کچھ بھی عطا ہوگا اور جو کچھ بھی پیش آئے گا، وہ سب کچھ لوح محفوظ میں لکھ دے (تختہ الاحزاب ص ۳۰۹ ج ۶)

حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ نے ”حجة اللہ البالغہ“ میں کتب (لکھتے) کو معین و مقرر کرنے کے معنی میں لیا ہے، اور قرآن کریم دور آثار صحابہ سے اس کو مدلل بھی کیا ہے؛ چنانچہ اگر کتابت سے یہی مراد ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان وزمین کی پیدائش سے پچاس ہزار

سال پہلے تمام مخلوقات کی تقدیریں عین فرمائیں۔

مقادیر الخلائق یہاں صرف لوح محفوظ میں تقدیر کا لکھنا مراد ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ اصل تقدیر آسمان وزمین کی تخلیق سے پچاس ہزار سال پہلے وجود میں آئی؛ کیوں کہ تقدیر تو ازلی ہے اس کیلئے کوئی ابتدا نہیں ہے۔ (نووی علی مسلم ص ۳۳۵ ج ۲) بخمسین الف۔ پچاس ہزار سال سے متعین مدت مراد نہیں بل کہ طویل زمانے کی طرف اشارہ ہے۔ وکان عرشہ، قاضی بیضاوی نے لکھا ہے کہ یہاں مراد یہ ہے کہ پانی اور عرش کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں تھی، جیسا کہ روایت میں ہے کہ عرش پانی پر، اور پانی ہوا پر، اور ہوا اللہ کی قدرت پر تھی۔ (العلیق الصحیح ص ۲۶/۱۷)

اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان وزمین کی تخلیق سے پہلے عرش و پانی کو پیدا فرمادیا تھا، سب سے پہلی مخلوق کون ہے؟ اس سلسلے میں روایات مختلف ہیں ”شائل“ کی روایت سے تخلیق کی جو ترتیب معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے وہ نور پیدا فرمایا جس سے آپ ﷺ کی تخلیق ہوئی، پھر پانی اس کے بعد عرش کو پیدا فرمایا۔ (مرقات ص ۱۳۶ ج ۱)

حدیث نمبر ۷۴ ﴿ہر چیز مقدر ہو چکی ہے﴾ عالمی حدیث نمبر ۸۰

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ حَتَّى الْعَجْزُ وَالْكَيْسُ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

حوالہ: مسلم شریف ص ۳۳۶ باب کل شیء بقدر کتاب القدر ج ۲، عالمی حدیث نمبر ۲۶۵۵۔

حل لغات: العجز، بے بسی، لاپارگی، معذوری، مجبوری، کمزوری، خرابی، نقصان، الکیس، ذہانت، عقل و دانش سمجھ بوجھ، جمع کیوس۔ ترجمہ: حضرت ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”ہر چیز تقدیر سے ہے۔ (مسلم) حتی کہ بے وقوفی اور عقلمندی بھی تقدیر سے ہے“

اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے ”کل شیء خلقناه بقدر“ ہر چیز کو اندازہ سے پیدا فرمایا ہے یعنی جو بھی چیز وجود میں آتی ہے وہ پہلے سے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ارادہ ہی سے اس کا ظہور ہوتا ہے، بغیر مشیت باری کے کسی چیز کا وجود ممکن نہیں ہے، اسی کو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے، کہ ہر چیز حتی کہ بے وقوفی اور عقلمندی بھی اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمادی ہے کہ کس انسان میں کتنی عقل ہوگی اور کس میں کتنی بے وقوفی ہوگی، یہ سب باتیں من جانب اللہ طے ہو چکی ہیں۔

العجز و الکیس، عجز اور کیس پر رفع اور تردونوں طرح کے اعراب پڑھنا درست ہے، رفع پڑھنے کی دو وجہیں ہیں (۱) کل شیء پر عطف کر دیں (۲) مبتدا ہے اور كذلك خبر محذوف ہے اور جر پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا شیء پر عطف کریں۔ عجز اور کیس کا ذکر کر کے ان لوگوں کی تردید کرنا مقصود ہے، جو بندے کو قادر مانتے ہیں؛ کیونکہ جب بندے کی طاقت و کمزوری اللہ کی جانب سے مقدر ہے تو بندہ کیسے قادر ہو جائیگا؟ اور کون سی ایسی چیز ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے مقدر نہ فرمادی ہو؟ (مرقات ص ۱۳۶ ج ۱) عجز کا مطلب، ہے قدرت نہ ہونا، طاعت پر قدرت نہ ہونا یا پھر دنیا و آخرت کے تمام امور میں قدرت نہ ہونا، کیس عجز کی ضد ہے، مطلب یہ ہے کہ عاجز کا عجز اور طاقت و ر کی طاقت سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں مقدر ہے۔ (نووی علی مسلم ص ۳۳۶) اشکال: جب احاطہ اور استغراق بیان کرنا مقصود ہوتا ہے تو ضدین اور متقابلین کو ذکر کیا کرتے ہیں، اور یہاں ایسا نہیں ہے؛ کیوں کہ ”عجز“ کا مقابل ”قوة“ ہے نہ ”کیس“ اور ”کیس“ کا مقابل ”بلادة“ ہے نہ کہ ”عجز“ پھر کیوں ان دو غیر متقابل صفات کو متقابل کے طور پر ذکر کیا گیا ہے؟

جواب: (۱) ”کیس“ اور ”عجز“ آپس میں ضدین ہیں؛ کیوں کہ اچھے بڑے کی سمجھ میں اور نفع و ضرر کی پہچان وغیرہ کو مہارت اور کیاست کہتے ہیں، جب کہ اس کے برعکس کو ”عجز“ کہتے ہیں۔ (۲) عجز سے قوت عمیہ کی طرف اشارہ ہے اور کیس سے قوت عقلیہ مراد ہے، اور یہ دونوں آپس میں ضدین ہیں۔

حدیث نمبر ۷۵ ﴿ حضرت آدم و حضرت موسیٰ کے درمیان مباحثہ ﴾ عالمی حدیث نمبر ۸۱

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِحْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَىٰ عِنْدَ رَبِّهِمَا فَحَجَّ آدَمُ مُوسَىٰ قَالَ مُوسَىٰ أَنْتَ الَّذِي خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَأَسَجَدَ لَكَ مَلَا بَكْتَهُ، وَأَسْكَنَكَ فِي جَنَّتِهِ ثُمَّ أَهْبَطَ النَّاسَ بِخَطِيئَتِكَ إِلَى الْأَرْضِ، قَالَ آدَمُ أَنْتَ مُوسَىٰ الَّذِي اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِرِسَالَتِهِ وَبِكَلَامِهِ وَأَعْطَاكَ الْأَلْوَابِحَ فِيهَا نَبِيًّا كُلَّ شَيْءٍ، وَقَرَّبَكَ نَجِيًّا، فَبِكُمْ وَجَدْتَ اللَّهَ كَتَبَ التَّوْرَةَ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ، قَالَ مُوسَىٰ بَارِئِينَ عَمَّا قَالَ آدَمُ فَهَلْ وَجَدْتَ فِيهَا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، قَالَ نَعَمْ قَالَ أَفَتَلْوَمُنِي عَلَيَّ أَنْ عَمِلْتُ عَمَلًا كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيَّ أَنْ أَعْمَلَهُ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي بَارِئِينَ سَنَةً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَجَّ آدَمُ مُوسَىٰ (رواه مسلم)

حوالہ: مسلم شریف ص ۳۳۵، باب حجاج آدم و موسی الخ کتاب القدر ج ۲، عالمی حدیث نمبر ۲۶۵۴۔

حل لغات: احتجج علیہ دلیل قائم کرنا، اعتراض کرنا، کسی سے احتجاج کرنا، نفع (ن) نفعاً چھوٹک مارنا، اسجد سر جھکانا اسکن، فلاناً المكان وفیہ آباد کرنا، رہنے کی جگہ دینا، بسانا، اہبطت، نیچے اتارنا، اصطفاك افعال سے منتخب کرنا، نجیاً سرگوشی، پراسرار بات، ناجہ مناجاة و نجاہ رازدارنہ بات کرنا، عصى عصاه مَعْصِيَةً وَعَصِيَانًا (ض) نافرمانی کرنا، حکم کی خلاف ورزی کرنا، غوى (ض) غیاً و غوایۃ گمراہ ہونا، تلومنی لامہ علی کذا لوما کسی کو ملامت کرنا، آڑے ہاتھوں لینا۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”حضرت آدم اور حضرت موسیٰ نے اپنے پروردگار کے سامنے مباحثہ کیا، حضرت آدم موسیٰ پر غالب آ گئے“ حضرت موسیٰ نے کہا کہ ”آپ آدم ہیں، جن کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، آپ میں اپنی روح پھونکی، آپ کے واسطے اپنے فرشتوں کو جگہ کر لیا، آپ کو اپنی جنت میں آباد کیا؛ لیکن آپ نے اپنی غلطی کے ذریعے لوگوں کو زمین پر اترا دیا“ حضرت آدم نے جواب دیا کہ ”تم موسیٰ ہو، جس کو اللہ نے اپنی رسالت اور اپنی ہم کلامی کے لیے منتخب فرمایا، تمہیں ایسی تختیاں عطا کیں جس میں ہر چیز کا واضح بیان موجود تھا، پھر اپنی سرگوشی کے لیے تم کو تقرب کا شرف بخشا، تو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے میری تخلیق سے کتنے سال پہلے تو راہ لکھی تھی؟ حضرت موسیٰ نے جواب دیا چالیس سال پہلے، حضرت آدم نے کہا کہ تم نے اس میں یہ چیز موجود پائی ”فعضی آدم ربہ فغوى“ حضرت موسیٰ نے جواب دیا ہاں حضرت آدم نے کہا کہ ”کیا تم مجھ کو اس عمل پر ملامت کرو گے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ میری تخلیق سے چالیس سال پہلے لکھ دیا کہ میں اس عمل کو کروں گا“ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”آدم موسیٰ پر غالب آ گئے“

خلاصہ حدیث اس حدیث میں آپ ﷺ نے حضرت موسیٰ و آدم کے درمیان ہونے والے ایک مناظرہ کو ذکر کر کے شروع و آخر دونوں مواقع پر آدم کے غلبہ کو بتایا ہے، موسیٰ کے اعتراض کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر مختلف طریقوں سے احسانات کیے اور آپ نے ایسی غلطی کی جس کا خمیازہ نہ صرف آپ کو بھگتنا پڑا؛ بل کہ آپکی وجہ سے ساری مخلوق زمین پر اتری اور طرح طرح کی مشکلات سے چارہورہی ہے۔ آدم کے جواب کا خلاصہ تقدیر کی حقانیت کو ثابت کرنا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے میری تخلیق سے قبل ہی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھ کو زمین پر بھیجا جائے گا؛ چنانچہ جو کچھ ہوا وہ اللہ کے فیصلے اور منشا کے مطابق ہوا ہے؛ لہذا اسی کی اشکال و اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح احتجاج آدم و موسیٰ حضرت آدم و موسیٰ کے درمیان مناظرہ ہوا۔

سوال: آدم و موسیٰ کے درمیان یہ مباحثہ کہاں ہوا؟ ان دونوں کی صرف روحوں کی ملاقات ہوئی یا روح کے ساتھ جسم بھی تھے؟
جواب: اس سلسلے میں متعدد اقوال ہیں۔ (۱) ان دونوں کی ابھی ملاقات ہوئی نہیں ہے؛ بل کہ قیامت کے دن ملاقات ہوگی اور وہیں یہ مباحثہ ہوگا۔ (۲) ان دونوں کی صرف روحوں کی آسمان پر ملاقات ہوئی اور وہیں یہ مناظرہ ہوا۔ (۳) ان دونوں کی جسموں کے ساتھ

ملاقات ہوئی، اور یہ کوئی محال بات نہیں ہے، اس وجہ سے کہ حضورؐ کی تمام انبیاء کرام کے ساتھ لیلۃ الاسراء میں جسموں کے ساتھ ملاقات ثابت ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ بات بعید نہیں ہے کہ شہداء کی طرح ان کو بھی زندہ رکھا ہو۔ (۴) یہ ملاقات موسیٰ کی زندگی میں ہوئی تھی موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ ہمارے والد آدم سے میری ملاقات کروادے؛ جنھوں نے خود اپنے آپ کو اور ہم تمام لوگوں کو جنت سے نکلوا دیا ہے؛ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی دعا کو قبول کر کے حضرت آدم سے ان کی ملاقات کروادی جس کے نتیجے میں یہ بات پخت ہوئی۔ (عمدة القاری ص ۱۵۹، ۱۶۰ ج ۱۳ / فتح آدم موسیٰ اس میں قدریہ کی بھرپور تردید ہے؛ کیوں کہ وہ تقدیر کے منکر ہیں، اور آدم نے تقدیر کا سہارا لے کر ہی غلبہ پایا۔ أنت آدم، استفہام تقریری ہے مقصد یہ ہے کہ تم کو اپنی قدرت سے بغیر ماں باپ کے واسطے کے پیدا کیا ہے، و نفع فیک، روح پھونکنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت یہ آدم کے فضل و کمال کو ظاہر کرنے کیلئے ہے۔ و اسجد لک، چون کہ عبادت لغیر اللہ تمام ادیان اور ہر زمانے میں حرام رہی ہے اس وجہ سے سجدہ سے مراد سجدہ لغوی ہے، یعنی آدم کے سامنے فرشتوں نے تواضع خیار کی، اور اگر سجدہ کے معنی وضع الجبۃ علی الارض بقصد العبادہ مراد ہو تو یہ کسی کیلئے سوائے خدا تعالیٰ کے جائز نہیں ہے؛ لہذا کہا جائے گا کہ سجدہ حقیقتاً حق تعالیٰ ہی ہیں آدم کی تہم شان کیلئے صرف ان کو قبلہ السجود بنا دیا گیا، جیسا کہ ہم قبلے کی طرف ہو کر سجدہ کرتے ہیں، اصل سجدہ خدا تعالیٰ ہی کیلئے ہے۔ یا پھر اس زمانے میں سجدہ تعظیمی غیر خدا کیلئے بھی جائز ہوگا۔ (عظیم الاشارات ص ۱۸۵ ج ۱) و اسکنک فی جنتہ اپنی جنت میں سکونت بخشی، اس میں معتزلہ کی تردید ہے وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے باغوں میں کسی باغ میں ٹھرایا تھا (مرقات ص ۱۴۷ ج ۱۳) تم اہبطت، آپ سے ایسا نفل سرزد ہوا جو آپ کی بند شان کے لائق نہیں تھا، آپ نے درخت سے بھول کر یا غلطی سے کھایا تھا، لیکن مقربین کی ذرا سی چوک بھی قابل گرفت ہوتی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس کوتاہی کی وجہ سے زمین پر اتار دیا۔

اشکال: یہاں حضرت موسیٰ نے آدم کے لئے خطیہ کا لفظ استعمال کیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم سے گناہ کا صدور ہوا، حالانکہ صدور خطیہ انبیاء کے عصمت کے منافی ہے؟

جواب: یہاں خطیہ سے مراد حقیقی گناہ نہیں ہے؛ کیوں کہ گناہ کے لئے قصد و ارادہ شرط ہے، حالانکہ آدم سے یہ لغزش بھول کر ہوئی تھی، خود قرآن اس پر ناطق ہے "ففسی ولم نجد له عذما" حاصل یہ ہے کہ یہ خطا اجتہادی تھی۔ جو کہ انبیاء کے شان کے منافی نہیں ہے۔

سوال: اگر یہ خطا اجتہادی تھی تو پھر حضرت آدم کو عتاب کیوں ہوا؟

جواب: اس کا جواب پہلے گزر چکا ہے کہ مقربین کی ذرا سی چوک بھی قابل گرفت ہوتی ہے۔ آپ کے کمال مرتبہ کے اعتبار سے یہ معمولی لغزش بھی خطا تھی اس لئے عتاب ہوا۔

اصطفاک اللہ حضرت موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی واسطے کے بات کی تھی۔ (فتح الباری ص ۲۶۱ ج ۱۳) کو اعطاک الالواح، الواح سے مراد زمرہ کی وہ تختیاں ہیں جن پر پوری تورات لکھی ہوئی تھی اور جو آسمان سے اتری تھیں، وہ تختیاں تعداد میں اتنی زیادہ تھیں کہ ستر اونٹوں پر لادی جاتیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو جس شریعت کے ساتھ مبعوث کیا تھا اور ان کی قوم کے لیے جو احکام و ہدایات اور مسائل مقرر فرمائے تھے، وہ سب انہی تختیوں پر لکھے ہوئے تھے اور انہیں کے مجموعہ کا نام "تورات" ہے تورات کا اصل مضمون اللہ کی صفات کی طرح حق یم ہے؛ لہذا چالیس سال سے پہلے کا تعلق نفس مضمون سے نہیں ہے، بل کہ اس مضمون کے لکھے جانے سے ہے، یعنی تورات میں جو مضمون تھا وہ ان تختیوں پر یا کسی اور چیز پر حضرت آدم کی پیدائش سے چالیس سال پہلے لکھا گیا۔ (مظاہر حق ص ۱۳۶ ج ۱) تیبیان کل شیء اس میں غیب کے قصے، حلال و حرام اور وعظ و نصیحت نیز ہر قسم سے متعلق مضامین موجود تھے، و قوربک اللہ تعالیٰ کے فرمان "و قوربناہ نجیاً" کی طرف اشارہ ہے۔ فہل و جدت، اس میں میری نعلی اور جنت سے نکالا جانا مذکور تھا یا نہیں؟ اھتلو منی، جب توراہ میں یہ بات پاتے ہو تو پھر تم مجھ کو کیوں ملامت کر رہے ہو۔

تعارض: اس روایت میں "قبل ان یخلقنی باربعین سنة" کے الفاظ ہیں، جب کہ حدیث نمبر ۷۳/۱ میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں "قبل

ان یخلق السموات والارض " دونوں میں بظاہر تعارض ہے۔

دفع اشکال: یہاں جو روایت ہے وہ کتابتِ توراہ کے اعتبار سے ہے، اور "قبل ان یخلق السموات والارض" والی روایت لوج کھولنے کی کتابت کے اعتبار سے ہے؛ لہذا دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔

اشکال: آدم نے اپنی خطا کی نسبت تقدیر کی طرف کر کے اپنی نطلی سے چمکا مارا یا لیا، لہذا ہر کانفرنس کا اثر کتب کرنے والا، اور گناہ کبیرہ کا مرتکب یہی کہہ کر نجات پالے گا کہ مجھ کو ملامت مت کرو، کیوں کہ یہ افعال تو میری تقدیر کا حصہ ہیں، اور اس حدیث کی رو سے کسی بھی فعل پر ملامت کرنا ممکن ہی نہیں ہوگا۔

جواب: آدم نے اپنی نطلی سے توبہ کر لی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر کے ان کو صاف بھی فرما دیا تھا، اور توبہ کے بعد گناہ کا ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں؛ لہذا آدم کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ توبہ کے بعد مجھ کو ملامت نہ کرو۔

اشکال: اگر معاملہ ایسا تھا تو آدم کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں نے توبہ کر لی ہے اور اللہ تعالیٰ نے میری توبہ قبول کر لی ہے، اب مجھ کو ملامت نہ کرو، آدم نے یہ جواب نہ دے کر تقدیر کا سہارا کیوں لیا؟

جواب: آدم نے جو کام کیا تھا انہیں دو چیزیں (تقدیر اور کسب) جمع تھیں، آدم نے توبہ کر لی تھی لہذا کسب کا اثر زائل ہو چکا تھا، اب صرف تقدیر کا مسئلہ گیا تھا لہذا آدم نے موسیٰ سے کہا کہ تقدیر پر ملامت مناسب نہیں ہے؛ کیونکہ وہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ سے باز پرس ممکن نہیں ہے۔

نیز آدم کے قول (تم مجھ کو ایسے معاملے میں ملامت کر رہے ہو جو اللہ نے میرے لیے بہت پہلے سے مقدر فرمایا تھا اور وہ جنت سے نکلتا ہے) کا مقصد یہ تھا کہ جنت سے نکلتا میری نطلی کی وجہ سے نہیں ہے؛ بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو پیدا ہی اس وجہ سے کیا تھا کہ میں زمین پر ان کا خلیفہ بنوں، لہذا جنت سے نکلنے کا ظاہری سبب تو میری نطلی ہے؛ لیکن حقیقتاً یہ فیصلہ خداوندی ہے۔ اگر بالفرض میں نطلی نہ کرتا تو کس دوسرے سبب سے جنت سے نکالا جاتا تو جنت سے نکالے جانے اور زمین پر اتارنے جانے کے سلسلے میں میرے اوپر ملامت کرنا درست نہیں ہے۔ (تفسیر المہتمم ص ۲۸۸، ۲۸۹) حج آدم، اس سے کو آپ ﷺ نے دوبار ذکر فرمایا، ایک مرتبہ شروع حدیث میں اور دوبارہ آخر میں آپ ﷺ کا مقصد یہ تھا کہ یہ بات ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے اور دل میں نقش ہو جائے۔ (العلیٰ ص ۶، ج ۱)

حدیث نمبر ۷۶ ﴿تقدیر کا کھا غالب آکر رہتا ہے﴾ عالمی حدیث نمبر ۸۲

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ إِنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نَطْفَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ إِلَيْهِ مَلَكَ يَأْتِيهِ بِكَلِمَاتٍ فَيَكْتُبُ عَمَلَهُ وَأَجَلَهُ وَرِزْقَهُ، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، ثُمَّ يَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، فَوَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا. (متفق عليه)

حوالہ: بخاری شریف ص ۲۵۶، ج ۱، باب ذکر الملائکہ، کتاب بدء الخلق حدیث نمبر ۳۲۰۸، مسلم شریف ص ۳۳۲، ج ۲، باب كيفية الخلق الآدمی، کتاب القدر، عالمی حدیث ۲۶۴۳۔

حل لغات: النطفة، مٹی جمع نطف العلقۃ، بستہ خون کا ٹکڑا، جس سے رحم مادر میں جنین بنتا ہے، المضغۃ، گوشت کا ٹکڑا، جمع مضغ، الأجل، مدت عرصہ موت، جمع اجال، الشقی، بد بخت، گمراہ جمع اشقیاء، السعید ہمارا خوش نصیب، جمع سعداء، ذراع، ہاتھ، انسان کا ذراع کہنی سے درمیان انگلی کے سرے تک ہوتا ہے جمع أذرع و ذراعان۔

ترجمہ: حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جو صادق اور صدوق ہیں۔ ہم سے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک شخص کی

پیدائش اس طور پر ہوتی ہے کہ اپنی ماں کے پیٹ میں نطفہ کی شکل میں چالیس دن تک جمع کیا جاتا ہے، پھر اتنے ہی دنوں تک خون کے ٹوٹے کی شکل میں رہتا ہے، پھر اتنے ہی دن گوشت کے ٹکڑے کی صورت میں رہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے پاس فرشتے کو چار باتیں دے کر بھیجتے ہیں، وہ فرشتہ اس کا نمل، اس کی موت، اس کا رزق اور اس کا بد بخت یا نیک بخت ہونا لکھ دیتا ہے، پھر اس میں روح پھونگی جاتی ہے، پس اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تم میں سے ایک شخص جنتوں جیسے کام کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، مگر تقدیر کا لکھا اس پر غالب آ جاتا ہے، چنانچہ وہ جہنمیں جیسے کام کرتا ہے، اور دوزخ میں چلا جاتا ہے، اس کے برخلاف تم میں سے ایک شخص جہنمیں جیسے کام کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان صرف ہاتھ بھر کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن اس پر تقدیر غالب آ جاتی ہے چنانچہ وہ جنتوں جیسے کام کرتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ (بخاری و مسلم)

خلاصہ حدیث

اس حدیث میں اللہ کے نبی ﷺ نے انسان کی تخلیق کے مراحل کو ذکر کیا ہے، چنانچہ آپ نے فرمایا کہ انسان پہلے چالیس دن تک نطفہ کی شکل میں، پھر چالیس دن علقہ کی شکل میں پھر چالیس دن مضغہ کی شکل میں رہتا ہے، اس کے بعد آپ نے تقدیر کی اہمیت اس طور پر بتائی کہ انسان جب مضغہ کے آخری مراحل میں ہوتا ہے اس وقت فرشتہ اس کے عمل اس کی روزی، رولی، اس کی موت و حیات، اور اس کی بد بختی یا نیک بختی لکھ دیتا ہے۔ اس کے بعد انسان ساری زندگی اسی تقدیر کے لکھے کے مطابق گزار دیتا ہے، جو چیز تقدیر میں لکھی ہے بلا آخر غالب وہی چیز آتی ہے؛ چنانچہ آپ نے اسکو حسی مثال دیکر سمجھایا کہ کسی شخص کی بد بختی اور اس کا جہنم میں جانا اگر مقدر ہے، تو اگر وہ ساری زندگی نیک عمل کرتا بھی رہے؛ لیکن آخر میں جا کر وہ ایسے کام کرنے لگے گا جو اس کو بد بخت بنا کر جہنم میں لیے جانے کا سبب بن جائیں گے، اس کے برخلاف اگر کسی کی نیک بختی اور جنت میں دخول مقدر ہے، تو وہ ساری زندگی برے کاموں پر اڑا رہے گا؛ لیکن ایک وقت آئے گا جب اس پر تقدیر غالب آئے گی؛ چنانچہ اس کو نیک کاموں کے انجام دینے کی توفیق ملے گی اور یہ نیک کام اس کو نیک بخت بنا کر جنت میں دخول کا سبب بن جائیں گے۔ اس حدیث سے خاص طور پر یہ سبق ملتا ہے، کہ انسان کو اپنے اعمال پر اتنا نہیں چاہئے، نیز کسی بد عمل کو دیکھ کر اس کے جہنمی ہونے کا اپنے طور پر حکم صادر نہ کرنا چاہئے۔

کلمات حدیث کی تشریح

وہو الصادق المصدوق یہ جملہ معترضہ ہے سہلہ کرام ادباً یہ بات کہا کرتے تھے، الصادق، اپنے قول میں سچے تھے، المصدوق، اللہ تعالیٰ نے ان سے جو وعدے فرمائے تھے وہ بھی سچے ہیں (فتح الباری ص ۳۸۰ ج ۶) اس جملے کی یہ بھی تشریح کی گئی ہے اپنے تمام افعال و اعمال میں سچے ہیں؛ حتیٰ کہ نبوت سے پہلے بھی ”محمد امین اور صادق کے نام سے مشہور تھے، اور مصدوق کے معنی آپ کے پاس جو وحی آتی ہے وہ بھی سچی ہے۔ (مرقات ص ۱۳۹، ج ۱) خلاصہ یہ ہے کہ آپ ﷺ کی الواجبات بھی سچے ہیں اور آپ ﷺ کی سچائی بین الناس مسلم بھی ہے، ان خلیق احد کم، سب سے پہلے مرد کا نطفہ عورت کے رحم میں جاتا ہے اور سرایت کر کے سارے جسم میں پھیل جاتا ہے، پھر وہ خون بن کر عورت کے رحم میں اترتا ہے اور چالیس دن نطفہ کی شکل میں ٹھہرا رہتا ہے۔ ثم تکون علقۃ، یہ گاڑھا خشک خون ہے یہ دوسرے چالیس دن میں ہوتا ہے، مثل ذلك، پہلے چالیس دن کی طرف اشارہ ہے، یعنی جس طرح چالیس دن نطفہ عورت کے جسم میں رہتا ہے، اسی طرح چالیس دن جما ہوا خون رہتا ہے، ثم تکون مضغۃ، مضغہ سے مراد گوشت کا ٹوٹھا ہے، اس کیفیت پر تیسرے چالیس دن رہتا ہے۔ مثل ذلك، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح دوسرے چالیس دن علقہ رہتا ہے اسی طرح تیسرے چالیس دن مضغہ رہتا ہے۔

سوال: اللہ تعالیٰ انسان کو یکبارگی پیدا کرنے پر قادر ہیں، تو اتنے مراحل سے گزارنے میں کیا مصلحت ہے؟

جواب: یکبارگی پیدا کرنے میں کسی مصلحتیں ہیں، (۱) اگر انسان کو یکبارگی پیدا کیا جاتا تو ”ماں“ پر نہایت شاق ہوتا اور اسکی ہلاکت کا بہت قوی اندیشہ ہوتا، اللہ تعالیٰ جس ترتیب سے انسان کو پیدا فرماتے ہیں، اس سے عورت دھیرے دھیرے مشقت کی عادی ہو جاتی ہے، لہذا عادت کی وقت اسکو تکلیف تو ہوتی ہے؛ لیکن وہ اس تکلیف کو کسی نہ کسی طرح صرف اسوجہ سے برداشت کر لیتی ہے کہ اسکو عادت پڑ گئی ہوتی ہے،

اگر یکبارگی اسپر اتنی مشقت پڑ جائے تو وہ اسکے برداشت سے باہر ہوگی۔ (۲) اس ترتیب سے پیدا کر نیک ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو اپنی قدرت کاملہ دکھانا چاہتے ہیں کہ کن مراحل سے گذار کر انکو خوبصورت چہرہ بہترین فہم و فراست اور عقل و دانائی عطا کی ہے، لہذا اب بندوں پر لازم ہے کہ وہ اپنے پیدا کر نیوالے کا شکر ادا کریں اور ایسی بندگی کریں، (۳) بحث بعد الموت پر متنبہ کرنا مقصود ہے کہ جو ذات ذلیل پانی سے پیدا کرنے پر قادر ہے، اور علاقہ و مضغہ میں روح پھونک کر انسان کی تخلیق کر سکتی ہے وہ انسان کو مٹی میں ملنے کے بعد بھی روح پھونک کر دوبارہ زندہ کر سکتی ہے، (۴) تدریجی طریقہ اختیار کر کے بندوں کو تعلیم دی کہ کسی کام میں عجلت سے کام لینا بہتر نہیں ہے۔

ثم یبعث اللہ جب تین چلے یعنی تین مرتبہ چالیس، چالیس یوم گذر جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے ہیں، باربع کلمات، فرشتے کو چار کلمے کا حکم ہوتا ہے، فیکتب عملہ، عمل لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ فرشتہ یہ بات لکھتا ہے کہ یہ شخص کتنے نیک عمل کرے گا اور کون کون سے برے افعال کا ارتکاب کرے گا، اجلہ، اجل سے مراد ہے اس کو ہستی زندگی ملنا ہوگی اس کو لکھ دے گا۔ رزقہ، اللہ کے حکم سے فرشتہ انسان کے لیے رزق مقدر کرتا ہے کہ اس کو تھوڑا ملے گا یا زیادہ۔ حلال روزی کمانے کا یا حرام، اشقی او سعید، کسی ایک شخص کے لیے شقی اور سعید دونوں چیزیں نہیں لکھے گا؛ بل کہ ہر ایک کے لیے شقی یا سعید میں سے کوئی ایک بات لکھے گا۔ (عن العبد ص ۳۱۰ ج ۱۲) ثم ینفخ فیہ الروح، بخاری شریف کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ چاروں باتیں لکھنے کے بعد روح پھونکی جاتی ہے؛ جب کہ مسلم کی روایت سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ پہلے روح پھونکی جاتی ہے پھر چاروں کلمات لکھے جاتے ہیں۔ الاخراج، یہ بطور تشبیل کے ہے یعنی انسان اور دخول کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا ہے۔ (عمدة القاری ص ۵۷۱ ج ۱۰)

حدیث نمبر ۷۷ ﴿اعتبار خاتمہ کا ہے﴾ عالمی حدیث نمبر ۸۳

وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِنَّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ عَمَلًا أَهْلُ النَّارِ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَيَعْمَلُ عَمَلًا أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ" (متفق عليه)

حوالہ: بخاری شریف ص ۹۷۸، ج ۲، باب العمل بالخواتيم كتاب القدر حدیث نمبر ۶۶۰۷، مسلم شریف ص ۷۲ ج ۱، باب غلط تحریم قتل الانسان نفسه، كتاب الایمان، عالمی حدیث ۱۱۲۔

حل لغات: خواتيم، واحد خاتمة، انجام، انتہاء،

ترجمہ: حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ یہ بات سچی ہے کہ کوئی شخص دو چیزوں جیسے عمل کرتا رہتا ہے، لیکن وہ جنتی ہوتا ہے، اسی طرح کوئی شخص عمل جنتیوں جیسا کرتا ہے، مگر وہ دوزخی ہوتا ہے، اعتبار اسی عمل کا ہے جس پر خاتمہ ہو۔ (بخاری و مسلم)

خلاصہ حدیث

اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اعمال میں وہی عمل معتبر ہے جس پر خاتمہ ہوا ہو، ایک شخص ساری زندگی کافر رہا، لیکن مرنے سے قبل اس کو ایمان کی توفیق مل گئی تو یہ شخص جنتی اور مؤمن ہے، اسکے برخلاف کوئی دوسرا شخص ہے جو ساری زندگی ایمان پر رہا اور اعمال حسنہ انجام دیتا رہا، لیکن مرنے سے قبل مرتد ہو گیا تو وہ کافر ہو کر جہنمی ہے، اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اصل فیصلہ وہی ہوتا ہے جو تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، اعمال ظاہرہ انسان کے اچھے ہونے کی علامت ہیں؛ لیکن اس سے لازم نہیں آتا کہ اعمال حسنہ کی کوئی اہمیت ہی نہیں؛ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اعمال حسنہ سے حسن خاتمہ اور اعمال سیئہ سے سوء خاتمہ کا غالب امکان رہتا ہے۔ اور دنیا میں اکثر دیر فیصلے اعمال کے تابع ہی رکھے گئے ہیں، لہذا جس کیلئے جنت مقدر کی جاتی ہے عام طور پر اس کیلئے نیک عمل بھی مقدر کیے جاتے ہیں اور جسکے لیے جہنم مقدر کی جاتی ہے عام طور پر اس کے لیے برے اعمال بھی مقدر کیے جاتے ہیں؛ لیکن کبھی کبھی اس کے خلاف بھی ہوتا ہے۔

ان العبد۔ یہ حدیث قدریہ کے خلاف واضح حجت ہے، اس حدیث سے ان کی اس بات کی بخوبی تردید ہوتی ہے کہ انسان اپنے نفس کا مالک ہے، اور اسکو شر و خیر کا اختیار ہے۔ (عمدة القاری ص ۶۶۲ ج ۱۵) وانہ

من اهل النار، اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ آدمی کو اپنے اچھے کاموں پر اترانا نہیں چاہیے، اور نہ ہی اعمال حسنہ پر بھروسہ کر کے بیٹھ

جانا چاہے، بلکہ ہمد وقت فضل الہی کو طلب کرتے رہنا چاہیے اور اپنی حالت کے بدن چاہنے کا خوف دل میں رہنا چاہیے۔ (نوری علی مسلم ص ۴۰۷ ج ۱) اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ کسی شخص کیلئے جنتی اور جہنمی ہونے کی زندگی کی حالت میں گواہی نہ دینا چاہیے، کیونکہ کسی کے انجام کی کسی کو اطلاع نہیں ہے۔ نیز یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ حاکم مطلق ہیں، جس طرح تصرف کرنا چاہیں کریں، کسی کو اعتراض کا حق نہیں ہے۔ (تعلیق الصبح ص ۷۷ ج ۱)

انما الاعمال بالخواتیم: حدیث کے اس جملے نے تکبر کو جڑ سے اکھاڑ دیا، اس حدیث کے ہوتے ہوئے کسی کو حق نہیں کہ وہ تکبر کرے، کیوں کہ اعتبار خاتمہ کا ہے، اور کسی کو اس کا علم نہیں! لہذا اچھے اعمال پر ہرگز تکبر نہ کرنا چاہئے؛ البتہ اچھے اعمال سے حسن فاتمہ کی امید اور برے اعمال سے سوہ فاتمہ کی اناہیشہ رکھنا چاہئے۔

حدیث نمبر ۷۸ جنت و جہنم میں دخول طے ہو چکا ہے عالمی حدیث نمبر ۸۴

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دُعِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى جَنَازَةِ صَبِيٍّ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ طُوبَى لِهَذَا عَصْفُورٍ مِنْ عَصَافِيرِ الْجَنَّةِ، لَمْ يَعْمَلِ السُّوءَ وَلَمْ يَذْرُكُهُ فَقَالَ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ لِلْجَنَّةِ أَهْلًا خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ وَخَلَقَ لِلنَّارِ أَهْلًا خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ. (رواه مسلم)

حوالہ: مسلم شریف ص ۳۳۷ ج ۲، باب معنی کل مولود یولد علی الفطرة، کتاب القدر، عالمی حدیث نمبر ۲۶۶۲۔

حل لغات: العصفور، چڑیا، چھوٹا پرندہ، جمع عصافیر، أصلاب واحد صلب، نسل، خاندان، فلان من صلب فلان، فلاں فلاں کی اولاد میں سے ہے۔

ترجمہ: حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو انصار کے ایک بچے کے جنازہ میں شرکت کے لئے بلایا گیا، میں نے کہا اے اللہ کے رسول! مبارک باد کی ہے، اس بچے کے لیے وہ جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑیا کے مانند ہے، اس نے نہ تو کوئی برا کام کیا اور نہ ہی برے کام کے پس بھنکا، آپ نے فرمایا اے عائشہ! اس کے سوا بھی کچھ ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو جنت میں جانے کے لیے پیدا کیا ہے، اور ان کے لیے جنت کا اسی وقت فیصلہ کر دیا تھا، جب کہ وہ اپنے باپوں کی پشتوں میں تھے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو جہنم میں جانے کے لیے پیدا کیا ہے، اور ان کے لیے اسی وقت دوزخ طے کر دی تھی؛ جب کہ وہ اپنے باپوں کی پشتوں میں تھے۔ (مسلم)

خلاصہ حدیث اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جنت و جہنم میں دخول کا تعلق تقدیر الہی سے ہے، جس کیلئے جنت میں دخول طے ہو چکا ہے وہ جنت میں جائے گا اور جس کیلئے جہنم میں دخول طے ہو چکا ہے وہ جہنم میں جائے گا؛ لہذا بچا اگر تقدیر الہی میں جنت میں داخل ہونے کے لیے پیدا ہوا تھا، تو وہ جنت میں داخل ہوگا اور اگر بچے کے لیے اللہ تعالیٰ کا جہنم میں داخل کرنے کا فیصلہ ہے تو وہ جہنم میں جائے گا، یہ حدیث کا ظاہری مفہوم ہے؛ لیکن دوسری احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تمام بچے جنت میں داخل ہوں گے، ہم آئندہ بچوں کے سلسلہ میں مذاہب کو نقل کریں گے۔

کلمات حدیث کی تشریح عصفور من عصافیر۔ چھوٹے بچے کو عصفور (گور یا چڑیا) سے تشبیل دینے کی وجہ دونوں کا صغر ہے یعنی جہنم میں داخل ہونے کے لیے پیدا ہوا تھا، تو وہ جنت میں داخل ہوگا اور اگر بچے کے لیے اللہ تعالیٰ کا جہنم میں داخل کرنے کا فیصلہ ہے تو وہ جہنم میں جائے گا، یہ حدیث کا ظاہری مفہوم ہے؛ لیکن دوسری احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تمام بچے جنت میں داخل ہوں گے، ہم آئندہ بچوں کے سلسلہ میں مذاہب کو نقل کریں گے۔

ولم یدرکہ، یہ بطور مبالغہ کے ہے، مطلب یہ ہے کہ پہلے زندگی سے پہلے مرنے کی وجہ سے اس بچے کے گناہ کا وقت بھی نہیں آیا، چہ جائے کہ وہ گناہ کا ارتکاب کرے۔

مسلمان چھوٹے بچے جنت میں داخل ہوں گے یا نہیں؟ قابل اعتماد علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مسلمانوں کے جو بچے بالغ ہونے سے پہلے مر گئے وہ جنت میں داخل ہوں گے، اس

سلسلے میں حدیث ”عائشہ“ کی وجہ سے کچھ لوگوں نے توقف کیا ہے، لیکن ان لوگوں کے قول کا اعتبار نہیں ہے، نیز حدیث باب کے کئی ایک جواب بھی دیے گئے ہیں (۱) آپ ﷺ نے حضرت عائشہ کو جنت میں دخول کے سلسلے میں بغیر کسی قطعی دلیل کے جلد بازی کیساتھ حکم لگانے سے منع فرمایا ہے، آپ ﷺ نے صراحتاً یہ نہیں فرمایا کہ مومنوں کے بچے جنت میں نہیں جائیں گے۔ (۲) حضرت محمدؐ کا یہ فرمان اس وقت کا ہے جب آپ ﷺ کو مومنین کے بچوں کے سلسلے میں علم نہیں تھا، بعد میں جب انکے جنتی ہونے کا علم ہوا تو آپ ﷺ نے فرمایا ”جس مسلمان کے تین نابالغ بچے دنیا سے رخصت ہو گئے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے ذریعے ان بچوں کی وجہ سے اس مسلمان کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔“

مشرکین کے بچوں کا حکم
مشرکین کے بچوں کے سلسلے میں تین اقوال ہیں (۱) اپنے والدین کے تابع ہو کر جہنم میں جائیں گے (۲) توقف کیا جائے۔ (۳) جنت میں جائیں گے، راجح اور قابل اعتماد قول یہی تیسرا ہے۔ جنت میں جانے کی

وجہ یہ ہے کہ مشرکین کے بچے بلوغ سے پہلے مکلف نہیں ہوتے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ”وما کنا معذبین حتیٰ نبعث رسولاً“ نیز آپ ﷺ نے حضرت ابراہیم کو خواب میں دیکھا کہ جنت میں انکے ارد گرد بچے تھے، صحابہؓ نے دریافت کیا کہ کیا انہیں مشرکین کے بچے بھی تھے؟ آپ ﷺ نے فرمایا ہاں مشرکین کے بچے بھی تھے۔ (نووی علی مسلم ص ۲۳۷ ج ۲) مشرکین اور مومنین کے بچوں کے سلسلے میں شرح حدیث نے نہایت وضاحت کی ہے میں نے یہاں صرف امام نووی کے حوالے سے تین اقوال ذکر کیے ہیں اسکے علاوہ بھی چند اقوال ہیں جنکو ہم آگے حدیث نمبر ۸۷ کے تحت ذکر کریں گے۔

حدیث نمبر ۷۹ ﴿تقدیر کا مطلب عمل ترک کرنا نہیں ہے﴾ عالمی حدیث نمبر ۸۵

وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا تَعْبُدُ عَلَى كِتَابِنَا وَتَدْعُ الْعَمَلَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ أَفَكُلَّ مَيْسِرٍ لِمَا خُلِقَ لَهُ أَمَا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيَسِرُ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيَسِرُ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ ثُمَّ قَرَأَ "فَأَمَّا مَنْ أُعْطِيَ وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَيُسِرُّهُ لِلْيُسْرَى" (الآية متفق عليه)

حوالہ: بخاری شریف ص ۳۸ ج ۲، باب واما من بخل واستغنى كتاب التفسير، سورة والليل، حدیث نمبر ۳۹۳۷، مسلم شریف ص ۳۳۲ ج ۲، باب كيفية الخلق الادمي، كتاب القدر، عالمی حدیث نمبر ۲۶۲۷۔

حل لغات: المقعد بیٹھنے کی جگہ، سیرت جمع مقاعد، ميسر يسر له كذا، کسی کے لیے کوئی چیز فراہم کرنا، تیار کرنا، آسان بنانا۔

ترجمہ: حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم میں سے ہر شخص کا جنت اور جہنم میں ٹھکانا لکھا جا چکا ہے، صحابہؓ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! ہم اپنے لکھے ہوئے پر بھروسہ کر لیں اور عمل کو ترک کر دیں؟ حضور ﷺ نے فرمایا کہ عمل کرتے رہو، ہر شخص کے لیے وہی آسان کیا جائے گا جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے؛ چنانچہ جو شخص نیک بختوں میں سے ہے اس کے لیے نیک بختی آسان کر دی جاتی ہے، اور جو شخص بد بختوں میں سے ہوتا ہے اس کے لیے بد بختی آسان کر دی جاتی ہے، پھر آپ نے آیت تلاوت فرمائی جس نے اللہ کی راہ میں صدق کیا، اور تقویٰ اختیار کیا، اور اچھی بات کی تصدیق کی تو اس کے لیے ہم آسانی کی جگہ آسان کر دیں گے (بخاری و مسلم)۔

خلاصہ حدیث
اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ جو شخص جنت میں جائے گا اس کے لیے جنت مقدر ہو چکی ہے اور جہنم میں جانے والے کے لیے جہنم مقدر ہو چکی ہے؛ لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ عمل کو ترک کے بیٹھ جایا جائے اور یہ سوچ لیا جائے کہ ہمارے لیے جہنم مقدر کر دی ہے وہاں جائے گی؛ بلکہ مقدر اور عمل میں لگے رہنا چاہیے اس وجہ سے کہ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہمارے لیے جنت و جہنم میں سے کون چیز مقدر کی گئی ہے، لیکن جنت و جہنم مقدر کرنے والے نے ہمیں یہ ضرور بتو دیا ہے کہ یہ اعمال جنت میں دخول کا سبب ہیں اور یہ اعمال جہنم میں دھکیلنے کا سبب ہیں، نیز ہمیں جنت والے اعمال اختیار کرنے کا حکم بھی دیا ہے، لہذا ہمیں تو نیک کاموں میں لگے رہنا چاہیے؛ کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ دستور عام ہے کہ جس کو جنت میں داخل کرنا ہے اس کو نیک عمل کی توفیق بھی دیتا ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح
مقعدہ من النار، اس سے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کیلئے جنت و جہنم دونوں ٹھکانے تیار کئے ہیں، یہاں واؤ او کے معنی میں ہے، یا پھر واؤ اپنے اصل معنی میں ہے اور آپ ﷺ کے

فرمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے لیے جنت میں بھی جگہ بنائی ہے اور جہنم میں بھی، پھر انسان جیسا عمل کرتا ہے اس کو اسی کے مطابق دونوں میں سے کسی ایک جگہ رکھا جاتا ہے۔ (حاشیہ بخاری ص ۲۸۸، ۲۹۰) افلان تکمل، کیا ہم اپنے بارے میں ازل میں لکھی ہوئی تقدیر پر اعتبار کر کے عمل کو ترک کر دیں؟ اس وجہ سے کہ ہم میں سے ہر شخص کے لیے جنت و جہنم مقرر ہو چکی ہے، اُن عمل سے بظاہر کوئی فائدہ تو سمجھ میں نہیں آتا، کیوں کہ ہمارا عمل اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو بدل نہیں سکتا ہے۔ اعملوا، آپ ﷺ نے حکیمانہ جواب دیتے ہوئے تقدیر پر بھروسہ کر کے عمل کو ترک کرنے سے منع فرمایا اور یہ بات بتائی کہ بندہ کے اوپر اپنے رب کی اطاعت واجب ہے اور تمہارے رب نے تم کو عمل کرنے کا حکم دیا ہے، لہذا عمل کرتے رہو، اور عبارات اگرچہ جنت و جہنم میں دخول کا سبب حقیقی نہیں ہیں، لیکن علامات تو ہیں؛ لہذا عمل ترک نہ کرنا چاہیے۔ (حاشیہ بخاری ص ۲۸۸، ۲۹۰) فکل میسر، صحابہ کے سوال کا حاصل یہ تھا کہ تقدیر میں جو کچھ لکھا ہے وہ ہمیں مل جائے گا، لہذا کیا ہم عمل کی مشقت کو ترک کر دیں؟ آپ کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ عمل میں کوئی مشقت نہیں ہے، اس وجہ سے کہ جو شخص جس چیز کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اس کیلئے اس راہ پر چلنا آسان ہے۔ (فتح الباری ص ۶۰۸، ج ۱۱) اس حدیث سے مندرجہ ذیل امور ثابت ہوتے ہیں۔

- (۱) اللہ تعالیٰ نے اپنے حکیمانہ فیصلے سے ہر چیز کی تخلیق سے پہلے ہی اس کو مقدر فرما دیا ہے اور اس کے فیصلے کا علم صرف اسی کو ہے
- (۲) تقدیر کی وجہ سے بندہ کسی فعل کے کرنے یا نہ کرنے پر مجبور نہیں ہے یعنی تقدیر بندہ کے اختیار کے بالکل منافی نہیں ہے۔
- (۳) ہر مکلف بندہ کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری اختیار عطا فرمایا ہے چنانچہ ہم اس کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں، مثلاً ہاتھ کی حرکت کو لے لیجئے ایک تو اس شخص کی حرکت ہے جس کو ”عرشہ“ کی بیماری ہے اور ایک تندرست آدمی کی حرکت ہے، دونوں میں فرق نمایاں ہے، تندرست آدمی خود اپنی مرضی سے حرکت کرتا ہے، جب کہ عرشہ میں مبتلا شخص اپنی مرضی سے حرکت نہیں کرتا ہے؛ بلکہ اس کا ہاتھ خود بخود حرکت کرتا رہتا ہے، معلوم ہوا بندہ اپنے عمل میں مجبور نہیں ہے۔

(۴) اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے افعال کے خالق ہیں؛ لیکن بندہ اپنے افعال کا کاسب ہے اور سزا و جزا اسی کب سے متعلق ہے۔

(۵) اللہ تعالیٰ کسی بندے پر ظلم نہیں کریں اس کا تصور بھی محال ہے۔ (عمل فی اللہ ص ۳۸۰، ج ۵)

حدیث نمبر ۸۰ ﴿ نفس خواہشات کا مرکز ہے ﴾ عالمی حدیث نمبر ۸۶

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزَّيْنَةِ أَدْرَكَ ذَلِكَ لَأَمْحَالَةَ فَرْنَا الْعَيْنِ النَّظْرُ وَزَنَا اللِّسَانُ الْمَنْطِقُ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهَى وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ وَيُكَذِّبُهُ. (متفق عليه) وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيْبَهُ مِنَ الزَّيْنَةِ مَدْرَكَ ذَلِكَ لَأَمْحَالَةَ، الْعَيْنَانِ زَنَاهُمَا النَّظْرُ وَالْأُذُنَانِ زَنَاهُمَا الْإِسْتِمَاعُ وَاللِّسَانُ زَنَاهُ الْكَلَامُ. وَالْيَدُ زَنَاهَا الْبَطْشُ، وَالرَّجُلُ زَنَاهَا الْخَطَا وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ.

حوالہ: بخاری ص ۹۲۲، ۹۲۳، ج ۲، حدیث نمبر ۶۲۳۳، باب زنا الجوارح دون الفرج، کتاب الاستئذان مسلم شریف ص ۳۳۶، ج ۲، باب قُدْرَ عَلٰی ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ، کتاب القدر عالمی حدیث ۲۶۵۷۔

حل لغات: الحظ نصیب، قسمت، حصہ، جمع حُطُوْط، تمنی، الشنی آرزو کرنا، خواہشمند ہونا، تشتهی واحد مؤنث غائب فعل مضارع الشنی زیادہ چاہنا، یہوی ہوی (س) فلاں فلاناً چاہنا، محبت کرنا، البطش طاقت سختی، بطشاً سخت گیری کرنا، تشدد کرنا۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ نے آدمی کی تقدیر میں زنا کا جو حصہ مقرر کر دیا ہے وہ ضرور اس پر عمل کرے گا، چنانچہ آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، زبان کا زنا بات کرنا ہے، نفس خواہش و آرزو کرتا ہے اور شرم گاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ (بخاری و مسلم) ”مسلم“ کی روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”اللہ تعالیٰ نے انسان کے مقدر میں زنا کا جو حصہ مقرر فرمایا وہ یقیناً اس کو گزرے گا؛ چنانچہ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے اور دونوں کانوں کا زنا سنا ہے، زبان کا زنا بات کرنا ہے، ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے، پیر کا زنا

چل کر جانا ہے، دل خواہش و آرزو کرتا ہے اور شرم گاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔

خلاصہ حدیث اس حدیث میں آپ ﷺ نے یہ فرمایا ہے کہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے جس فعل کے کرنے کے بارے میں طے ہو چکا ہے وہ انسان اس فعل کو ضرور انجام دے گا، آپ ﷺ نے یہ جو فرمایا کہ انسان کیلئے زنا کا کوئی نہ کوئی حصہ مقدر فرما دیا گیا ہے یہ اکثر کے اعتبار سے ہے؛ ورنہ بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھنا چاہتا ہے تو ان کو برہنہ کے زنا سے دور رکھتا ہے چنانچہ وہ پاکیزہ نفس نہ تو زنا کے ارتکاب کا تصور کرتے ہیں اور نہ زنا کا کوئی محرک ان سے صادر ہوتا ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح کتب علی ابن آدم، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے زنا یا اس کے دوائی میں سے جو بھی مقدر فرما دیا ہے اس کا ارتکاب وہ ضرور کرے گا اور یہ چیز بندہ کے اختیار اور اسکے کسب کے متانی نہیں ہے، لہذا ارتکاب زنا پر ملامت و سزا بھی درست ہوگی، کیوں کہ سزا و ملامت تقدیر پر نہیں مل کہ کسب پر ہوگی۔ (عملہ فتح الہلم ص ۳۹۶ ج ۵)

فزا العین، زنا حقیقی تو یہ ہے کہ مرد عورت کی شرم گاہ میں اپنی شرم گاہ داخل کر دے، لہذا عین کی طرف دیکھنا، ہاتھ سے چھونا، بوسہ دینا، زنا کے ارواہ سے بچوں سے چل کر جانا، نامحرم عورت سے بات چیت کرنا، دل میں غور و فکر کرنا، یہ سب آنکھ، ہاتھ، پیر، زبان، اور دل سے متعلق زنا ہیں، چوں کہ ان کی وجہ سے آدمی حقیقی زنا تک پہنچ جاتا ہے، لہذا ان کو مجوزاً زنا کہا جاتا ہے۔ (نودی علی مسلم ص ۳۳۶ ج ۲)

والفرج یمصدق، اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ جذبات بدکاری کی طرف لے جانا چاہتے ہیں اور نفس اس حرام فعل کے اختیار کرنے پر ابھارتا ہے، اب اگر وہ حقیقی زنا میں مبتلا ہو جاتا ہے تو مطلب ہوگا کہ نفس کی خواہش کی شرم گاہ نے تصدیق کر دی، اور اگر نفس کی خواہش کو ٹھکرا کر زنا سے باز رہا تو مطلب ہوگا کہ شرم گاہ نے نفس کی تردید و تکذیب کر دی۔ (نودی علی مسلم ص ۳۳۶ ج ۲)

حدیث نمبر ۸۱ انسان وہی کرتا ہے جو پہلے سے طے ہے عالمی حدیث نمبر ۸۷

وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ مُزَيْنَةَ قَالَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ الْيَوْمَ وَنَكَدْحُونَ فِيهِ أَشْيَاءَ قُضِيَ عَلَيْهِمْ وَمَضَى فِيهِمْ مِنْ قَدَرٍ سَبَقَ أَوْ فِيمَا يَسْتَقْبِلُونَ بِهِ مِمَّا آتَاهُمْ بِهِ نَيْبُهُمْ وَتَبَّتْ الْحُجَّةُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ لَا بَلْ شَيْءٌ قُضِيَ عَلَيْهِمْ وَمَضَى فِيهِمْ وَتَصَدِّقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا لِيُهِمَا فُجُورًا وَتَقْوَاهَا. (رواه مسلم)

حوالہ مسلم شریف ص ۳۳۲ ج ۲، باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه، كتاب القدر، عالمی حدیث ۶۵۰۔

حل لغات: بكدحون، كدح في العمل كدحاً، (ف) محنت کرنا، مشقت اٹھانا، فالهمها الهم اللہ خيراً، اللہ کا اسی کے دل میں خیر کی بات ڈالنا، فجور فجر (ف) فجراً بے پرواہی کے ساتھ گناہوں میں مبتلا ہونا۔

ترجمہ: حضرت عمران بن حصین سے روایت ہے کہ قبیلہ مزینہ کے دو آدمیوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول! یہ بتائیے کہ آج کل لوگ جو کام کرتے ہیں اور اس سلسلے میں جو محنت برداشت کرتے ہیں، کیا یہ وہی چیز ہے جو ان کے لیے مقدر ہو چکی ہے، اور اسی تقدیر کا حصہ ہے جس کا پہلے سے فیصلہ ہو چکا ہے، یا یہ وہ چیز ہے جو آئندہ پیش آنے والی ہے اور ان باتوں میں سے ہے جو ان کا نبی ان کے پاس لے کر آیا ہے اور واضح دلیل سے ان پر ثابت ہو چکی ہیں، آپ نے فرمایا نہیں، یہ وہی چیز ہے جو ان کے لیے مقدر ہو چکی ہے اور جس کا فیصلہ ان کے بارے میں پہلے ہی ہو چکا ہے، اور اس کی تصدیق اللہ تعالیٰ کی کتاب کی اس آیت سے ہوتی ہے "قسم ہے جان کی اور اس ذات کی جس نے اس کو پیدا کیا، اور پھر اس میں اس کی پرہیزگاری اور بدکاری ڈالی۔" (مسلم)

خلاصہ حدیث اس حدیث میں سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ انسان اس دنیا میں جو کام کرتے ہیں، اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے ہر شخص جو محنت و کاوش کرتا ہے کیا یہ کوششیں اور یہ امور پہلے سے تقدیر میں لکھے ہوئے ہیں یا یہ چیزیں پہلے سے لکھی ہوئی نہیں ہیں؛ بل کہ انسان کلی طور پر اسکے کرنے نہ کرنے میں مختار ہے؟ اور پھر مختار ہونے کا سائل نے مطلب بھی واضح کر دیا کہ جب نبی آئے

ہیں اور اچھی اور بری باتیں لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں اور پھر ان کی نیت و رسالت معجزہ سے ثابت ہو جاتی ہے تو کچھ لوگ اپنی نیک نیتی کی وجہ سے اس کو قبول کرتے ہیں اور کچھ اپنی بد نیتی کی وجہ سے اس کو رد کرتے ہیں، تو کیا یہ رد کرنا اور قبول کرنا پہلے سے متعین ہے، یا لوگ اپنے اختیار سے قبول و رد کرتے ہیں۔ آپ نے جواب میں فرمایا انسان جو کچھ بھی کرتا ہے وہ پہلے سے لکھا ہے، جس کے متعلق لکھ دیا کہ نیک بنتے ہیں وہ دنیا میں اچھے کام کرے گا اور جس کے ہارے میں بد بخت لکھ دیا وہ برے کام کرے گا۔

ارایت، مجھ کو خبر دیجئے، یہاں پر سبب کا سبب کی جگہ اطلاق کیا گیا ہے۔ (مرقات ص ۱۵۹ ج ۱) و
یکدحون کدح کے معنی کوشش کرنا، وہ کوشش دنیا کیلئے ہو یا آخرت کیلئے ہو۔ (نودی علی سلم ص ۳۳۳ ج ۲)

فیہ یستقبلون، یعنی انسان جو کچھ اچھا یا برا کام کرتا ہے اس کی بنیاد سابقہ قضا و قدر ہے یا وہ نیا معاملہ ہے جس کی بنیاد قضا و قدر نہیں ہے، فالہمہما، اللہ تعالیٰ نے ہر نفس کو ایسی چیز بتادی ہے جس کے ذریعے سے وہ ہدایت اور گمراہی میں تمیز کر سکے، نیز اللہ تعالیٰ نے جو ر و تقویٰ دونوں چیزوں کا اس کے سامنے ذکر کر دیا ہے، اور دونوں طرح کی چیزیں حاصل کرنے کی اس میں صلاحیت رکھدی ہے، یہ تفسیر ابن عباس، مجاہد، قتادہ و ابن زید وغیرہ سے مروی ہے۔ (عکلم ص ۲۸۵ ج ۵ بحوالہ روح المعانی ص ۱۴۳ ج ۲)

حدیث نمبر ۸۲ ﴿تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا﴾ عالمی حدیث نمبر ۸۸

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ شَابٌّ وَأَنَا أَخَافُ عَلَى نَفْسِي الْعَنَتَ وَلَا أَجِدُ مَا اتَّزَوَّجُ بِهِ النِّسَاءَ كَأَنَّهُ يَسْتَأْذِنُهُ فِي الْإِخْتِصَاءِ قَالَ فَسَكَتَ عَنِّي ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ فَسَكَتَ عَنِّي ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا أَنْتَ لَاقٍ فَاخْتَصِ عَلَيَّ ذَلِكَ أَوْ ذَرِّ. (رواه البخاری)

حوالہ: بخاری شریف ص ۵۹، ۶۰، ۷۰ ج ۲، باب ما یکرہ من التبتل، کتاب النکاح، حدیث نمبر ۵۰۷۶۔

حل لغات: الاختصاص، خصی کرنا، ہجر انا، مجرد میں خصا، خصیاً خصی کرنا، فوطے نکال دینا، جف الشيء (ض) جفوفاً وجفافاً خشک ہونا، سوکنا، ذرا امر ہے وذره، چھوڑنا، اس باب سے صرف مضارع و امر مستعمل ہے۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ ”میں ایک جوان آدمی ہوں، مجھے اپنے نفس کے زنا میں ملوث ہونے کا خطرہ رہتا ہے، اور مجھ میں اتنی استطاعت نہیں ہے کہ کسی عورت سے نکاح کر لوں، گویا کہ ابو ہریرہؓ خصی ہونے کی اجازت طلب کر رہے تھے، حضرت ابو ہریرہؓ کا بیان ہے کہ حضورؐ نے مجھ کو کوئی جواب نہیں دیا، میں نے وہی بات پھر عرض کی، حضورؐ پھر خاموش رہے میں نے اپنی بات پھر دہرائی، حضورؐ پھر کچھ نہیں بولے، میں نے اپنی بات پھر حضورؐ کے سامنے رکھی، تو حضورؐ نے فرمایا ”اے ابو ہریرہ! تم کو جو کچھ بھی پیش آنا ہے قلم اس کو لکھ کر خشک ہو گیا، اب چاہے تم خصی بن جاؤ یا نہ ہو۔“ (بخاری)

خلاصہ حدیث اس حدیث میں ابو ہریرہؓ آپ ﷺ سے اپنا عذر بیان کر کے زنا سے بچنے کی ایک بہت قوی تدبیر یعنی خصی ہونے کی اجازت طلب کر رہے ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا کہ تقدیر میں جو چیز لکھ دی گئی ہے وہ ہو کر رہے گی لہذا اگر تمہارے متعلق یہ بات لکھی جا چکی ہے کہ خدا تمہارے زنا کا صدور ہوگا تو وہ ہو کر رہے گا خواہ تم خصی ہو کر اپنی قوت مراد کو ختم ہی کر دو، اور اگر تمہارے لیے پاک دامنی لکھی گئی ہے تو زنا کے کتنے ہی اسباب کیوں نہ جمع ہو جائیں، تم سے زنا کا ارتکاب نہیں ہوگا، آپ ﷺ کے اس فرمان کا مقصد یہ تھا کہ محض ایک برے کام کے اندیشے کی وجہ سے اپنی سمجھ سے بری تدبیریں اختیار کرنا درست نہیں ہے۔

ولاجد ما تزوج، میں عورت سے شادی نہیں کر سکتا، لہذا مجھ کو خصی (فوطے نکالنے) ہونے کی اجازت دے دیجئے، اس تشریح سے یہ اشکال بھی ختم ہو گیا کہ آپ ﷺ کا جواب سوال کے مطابق نہیں ہے (فتح الباری ص ۱۴۸ ج ۹) حضرت ابو ہریرہؓ کے اس جملے کا مقصد یہ تھا کہ میرے پاس اتنا مال نہیں ہے جس کے ذریعے میں کسی عورت سے شادی

کر کے اس کا خرچہ برداشت کر سکوں، اور جب عورت سے شادی کرنے کے پیسے نہیں ہیں تو باندی تو بدرجہ اولیٰ نہیں خرید سکتا۔ (مرقات ص ۱۵۹ ج ۹) جَفُّ الْقَلَمُ: اس سے مراد تقدیر کی کتابت ہے، یعنی قلم تقدیر کی کتابت سے فارغ ہو گیا، چوں کہ کتابت سے فراغت کے بعد قلم کا خشک ہونا لازم آتا ہے، تو یہاں ذکر تو لازم کیا ہے اور مراد ملامت ہے۔

ہسکت عنی: حضرت ابو ہریرہؓ نے سوال میں اسباب کو تقدیر کے مقابلے میں لانا اور نوشتہ تقدیر سے غافل ہونا لازم آ رہا تھا، اس وجہ سے اولاً آپ ﷺ خاموش رہے؛ لیکن جب کئی بار انہوں نے سوال کیا تو آپ ﷺ نے جواب ارشاد فرمایا تقدیر کا قلم چل چکا ہے اب تمہاری تدبیر کا رگڑ نہیں ہو سکتی، ہو گا وہی جو تقدیر میں لکھا ہے۔

فاحتص او ذر، تمہارے لیے جو کچھ برا بھلا ہونا ہے وہ سب ملے ہو چکا ہے اب اس پر راضی رہو، یا پھر تمہارا جوئی چاہے کرو۔ (عمۃ القاری ص ۱۶ ج ۱۲) امر کا مطلب فعل کی بجا آوری کو طلب کرنا مقصود نہیں ہے، بل کہ یہ تہدید کے طور پر ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ”فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر“ آپ ﷺ کے فرمان کا مقصد یہ ہے کہ تمام امور اللہ تعالیٰ نے ازل میں مقدر فرمادیے ہیں اور جو کچھ ہونا ہے قلم اس کو لکھ کر سوکھ چکا ہے، لہذا اب تم کسی چیز کو نال نہیں سکتے ہو۔ آپ ﷺ کے فرمان میں تخصی ہونے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ ممانعت کی طرف اشارہ ہے کہ جب تم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں من جانب اللہ ہیں تو تخصی ہونا بے سود ہے۔ (شرح الباری ص ۱۴۹ ج ۹)

حدیث نمبر ۸۲ ﴿اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتے ہیں دلوں کو الٹتے پلٹتے ہیں﴾ عالمی حدیث نمبر ۸۱

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ أَصْبَعِ بْنِ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ كَقَلْبٍ وَاحِدٍ يُصَرِّفُهُ كَيْفَ يَشَاءُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ مَصْرِفِ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ". (رواه مسلم)

حوالہ: مسلم شریف ص ۳۳۵ ج ۲، باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شائته كتاب القدر عالمی حدیث ۲۶۵۳۔

حل لغات: يُصْرِفُهُ، صرف الشيء بالكل بفتح دینا، بدل دینا، الامر، تدبیر کرنا۔

ترجمہ: عبد اللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”تمام لوگوں کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ایسے ہی ہیں جیسے کہ وہ ایک دل ہو، وہ جس طرح چاہتا ہے اس کو الٹا پلٹتا ہے، پھر اس کے بعد آپ ﷺ نے دعا مانگی ”اے دلوں کو پلٹنے والے خدا! ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے“ (مسلم)

خلاصہ حدیث: اس حدیث میں اللہ کے نبی ﷺ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے متعلق بتا رہے ہیں کہ اللہ کے یہاں تمام انسانوں کے قلوب ایک قلب کی طرح ہیں اور جس طرح ایک انسان اپنی دونوں انگلیوں کے درمیان پائی جانے والی چیز میں جس طرح چاہے تصرف کر سکتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کے دلوں میں جس طرح چاہے تصرف کر سکتے ہیں اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے اس میں ذرہ برابر بھی دشواری و صعوبت نہیں ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح: بنی آدم کلہا، اس میں انبیاء کرام اولیاء عظام، کافرو فاجر سب شامل ہیں (مرقات ص ۱۶۰ ج ۱) من اصابع الرحمن، اللہ تعالیٰ کی انگلیوں سے کیا مراد ہے، اصبع یہ اللہ کی صفات میں سے ہے لیکن ہماری

طرح انگلیاں اور ہمارے طرح ہاتھ اللہ کیلئے ثابت نہیں ہیں؛ بلکہ اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق اللہ کیلئے یہ صفات ثابت ہیں، کبھی یہ اور اصبع وغیرہ میں تاویل بھی کی جاتی ہے مثلاً یہ سے قبر اور قدرت کو مراد لیا جاتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”تبارك الذي بيده الملك الخ“ یہاں یہ سے قدرت مراد ہے یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت ہے، اس اعتبار سے یہ حدیث بھی مؤول ہے، مطلب یہ ہے کہ بندوں کے دل اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طرف نسبت کرتے ہوئے معمولی چیز ہیں، انہیں جس طرح چاہتا ہے تصرف کرتا ہے۔ (شرح السمرۃ ص ۳۵ ج ۲) صاحب مرقاۃ لکھتے ہیں کہ اصبعین سے مراد اللہ کی صفت جلال اور صفت اکرام ہے، صفت جلال سے بری باتوں کا القاء ہوتا ہے اور صفت

اکرام سے اچھی باتوں کا الہام ہوتا ہے اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دل کو کبھی اچھی باتوں سے بری باتوں کی طرف اور کبھی بری باتوں سے اچھی باتوں کی طرف پلٹا رہتا ہے۔ (مرقات ص ۱۶۱، ج ۱)

مشابہات کی تحقیق مشابہات کی دو قسمیں ہیں (۱) جس کے معنی لغوی معلوم ہوں جیسے پد اصبح وغیرہ (۲) جس کے معنی لغوی معلوم نہ ہوں جیسے حروف مقطعات مثلاً الم وغیرہ قسم اول کے سلسلہ میں تین مذہب ہیں جن میں سے دو اہل سنت والجماعت کے ہیں؛ جو کہ حق ہیں اور ایک مذہب فرق باطلہ کا ہے جو کہ باطل ہے۔

پہلا مذہب: اللہ تعالیٰ کے لیے پد، اصبح، وجہ وغیرہ ثابت ہیں؛ لیکن ان کی کیفیت کا کسی کو علم نہیں ہے **دوسرا مذہب:** پد وغیرہ میں ایسے سنی کے ساتھ تاویل کی جائے گی جو اللہ کے لیے مناسب ہو، مثلاً پد سے قدرت مراد ہے، وجہ سے ذات مراد ہے، اسی طرح دیگر مشابہات میں تاویل کی جائے گی تاکہ لوگ اشتباہ میں نہ پڑ جائیں۔

تیسرا مذہب: اللہ تعالیٰ کے لیے اسی طرح پد اور اصبح ثابت ہیں جیسے ہمارے لیے پد اور اصبح ثابت ہیں یہ عقیدہ باطل ہے اس وجہ سے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کے لیے جسم کا ثبوت لازم آتا ہے۔ مشابہات کی قسم ثانی کے متعلق جو صحیح رائے ہے وہ یہ ہے کہ ان کے معانی و مطلب صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں یا اللہ کے رسول حضرت محمد ﷺ جانتے تھے۔

حدیث نمبر ۸۴ ﴿ہر بچہ نیک فطرت پر پیدا کیا جاتا ہے﴾ عالمی حدیث نمبر ۹۰

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجَّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بِهَيْمَةٍ جَمْعَاءَ هَلْ تُحْسِنُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ ثُمَّ يَقُولُ فِصْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ (متفق عليه)

حوالہ: بخاری شریف ص ۱۸۵، ج ۱، اذا مات الصبي فمات هل يوصي عليه كتاب الجنائز. حدیث نمبر ۱۳۵۸، مسلم شریف ص ۳۳۶، ج ۲، باب معنی کل مولود یولد علی الفطرة، کتاب القدر عالمی حدیث ۲۶۵۸۔

حل لغات: يَهْوِدَانِهِ، مشیہ ہے، هَوْدًا، فلاناً یہودی بنانا، نَصَّرَانِهِ، نصرہ، کسی کو نصرانی بنانا، يُمَجَّسَانِهِ، مجسہ، مجوسی بنانا، آتش پرست بنانا، تُنْتَجُ النَّاقَةُ، بچہ جنا، فلان الشیء، پیدا کرنا، الْبَهِيمَةُ، چوپایہ درندہ کے علاوہ، ج بھائم جدعاء، ج جُدْعُ كَثَى بولنی تاک والا، جَدْعُ (ف) جَدْعًا، تاک کٹی ہونا۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہر بچہ فطرت پر پیدا کیا جاتا ہے، پھر اسکے ماں باپ اسکو یہودی، یا نصرانی، یا مجوسی بنا دیتے ہیں، جیسے کہ مادہ چوپایہ جب جنتی ہے تو صحیح سالم بچہ جنتی ہے، کیا تم اسکی کوئی کمی محسوس کرتے ہو؟ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی ”اللہ کی یہ فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز میں تغیر و تبدل نہیں ہوتا اور یہی مضبوط اور درست دین ہے۔“ (بخاری و مسلم)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح ہر آنکھ میں دیکھنے اور ہر کان میں سننے کی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے، اسی طرح ہر دل میں اللہ تعالیٰ نے حق کو قبول کرنے کی صلاحیت دے رکھی ہے اسکا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہر بچہ بطحا مسلمان بنا کر پیدا کیا جاتا ہے؛ کیوں کہ حق اور سچا مذہب صرف، اور صرف اسلام ہے، اب اگر بچہ کے دل کو اس کی اپنی حالت پر چھوڑ دیا جائے تو وہ ضرور بالضرور اسلام کو قبول کرے گا؛ کیوں کہ ہر دل حق کو قبول کرنے کی صلاحیت دے کر ہی پیدا کیا گیا ہے، اسی بات کو ایک نسی مثال دے کر سمجھایا ہے کہ، چوپایہ مثلاً بکری جب بچہ جنتی ہے تو وہ بچہ صحیح و سالم ہوتا ہے؛ بعد میں لوگ اگر اس کا کان کاٹ دیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی تخلیق میں ہی نقص ہے، اسی طرح بچے کو اگر اس کے یہودی ماں باپ یہودی بنا دیتے ہیں، یا مجوسی ماں باپ مجوسی بنا دیتے ہیں تو یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اس بچے کی تخلیق ہی یہودیت یا مجوسیت پر ہوئی تھی۔

کلمات حدیث کی تشریح

الفطرة فطرت سے مراد اسلام ہے، یا طبیعت سلیمہ، یا انسان کا اپنے رب کو پہچانتا ہے (مکمل شرح الہدایہ ص ۲۹۸ ج ۵) اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اور ہر بچہ کو اسکے ماں باپ

یہود، نصرانی، یا مجوسی بنا دیتے ہیں، کیوں کہ یہ بات حقیقت کے خلاف ہے اس وجہ سے کہ بہت سے بچے مسلمان گھرانوں میں پیدا ہو کر ہمیشہ ہمیش مسلمان رہتے ہیں، حدیث کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جس بچے کے والدین یہودی، نصرانی و مجوسی ہوتے ہیں وہ بچہ بھی فطرت اسلام پر پیدا کیا جاتا ہے، لیکن اس کے والدین اس کی نصرانیت یا مجوسیت کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ (عمدة القاری ص ۲۹۵ ج ۶)

قابواہ بچے کے والدین اس کو اسلام سے پھیر کر کفر کی طرف راغب کر دیتے ہیں، اب اگر اسکے لیے پہلے سے سعادت مقرر ہے تو وہ بالغ ہونے کے بعد اسلام قبول کر لیتا ہے ورنہ کفر پر مرجاتا ہے، اگر بالغ ہونے سے پہلے مر گیا تو صحیح مذہب یہ ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا؛ لیکن دنیاوی احکام میں ایمان فطری کا اعتبار نہیں ہے، دنیا میں تو ایمان شرعی ہی معتبر ہے، جو کہ ارادہ و عمل کے ذریعہ سے حاصل ہوا ہو، یہودی کے بچوں پر والدین کے تابع ہونے کی وجہ سے دنیا میں کفر ہی کا حکم لگے گا، لہذا ان کی نماز جنازہ کی ادائیگی وغیرہ درست نہیں ہے۔ (خلاصہ عمدة القاری ص ۲۳۲ ج ۶)

اشکال: ایک حدیث میں ہے کہ جس بچے کو حضرت حضرت نے قتل کیا تھا وہ پیدا ہی کافر تھا، حدیث کے الفاظ یہ ہیں "طَبِعَ يَوْمَ طَبِعَ كَأَبِي" اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں حق قبول کرنے کی استعداد ہی نہیں تھی۔ اور وہ بچہ فطرت پر نہیں پیدا ہوا تھا؟

جواب: حدیث باب کے قرینے سے حدیث حضرت میں پہلا "طَبِعَ، قُدْرَ" کے معنی میں ہے، یعنی اس بچے کی پیدائش کے وقت ہی یہ مقدر ہو چکا تھا کہ وہ بڑا ہو کر کافر ہوگا، لہذا اس سے قبول حق کی استعداد اور فطرت پر تخلیق کی نفی نہیں کی ہوتی۔

کما تنج البهيمه، یعنی جس طرح جانور اپنے بچے کو صحیح و سالم جنتا ہے، اگر اس کو اسی حالت پر چھوڑ دیا جائے تو وہ تیب سے صاف سہرا رہے گا؛ لیکن بسا اوقات کچھ بے وقوف لوگ اس بچے میں تصرف کر کے اس کے کان کاٹ دیتے ہیں، کان کاٹ جانے کی وجہ سے یہ بچہ اصل تخلیق سے نکل جاتا ہے، یعنی پہلے ناقص سے پاک ہوتا ہے اب ناقص ہو جاتا ہے، اسی طرح انسان کے بچے کو اگر چھوڑ دیا جائے تو وہ فطرت اسلام پر رہے گا، لیکن اس کے والدین تصرف کر کے اس کو اصل فطرت سے خارج کر دیتے ہیں۔ (فتح الباری ص ۳۱۸ ج ۳)

حدیث نمبر ۸۵ ﴿اللہ تعالیٰ سوتے نہیں ہیں﴾ عالمی حدیث نمبر ۹۱

وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَمْرٍ كَلِمَاتٍ فَقَالَ "إِنَّ اللَّهَ لَا يَنَامُ، وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ يَخْفُضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ جَعَابُهُ النُّورَ لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَتْ سُبْحَاتُ وَجْهِهِ مَا أَنْتَهَى إِلَيْهِ بَصْرَةٌ مِنْ خَلْقِهِ". (رواه مسلم)

حوالہ: مسلم شریف ص ۹۹ ج ۱، باب قوله عليه السلام ان الله لا ينام الخ، كتاب الایمان، عالمی حدیث ۱۷۹۔

حل لغات: ينام نام فلان (س) نوماً، لیٹنا، سونا، اوگھنا، ولا ينبغي له اس کے لیے مناسب نہیں ہے یعنی الشیء بَغِيَّةً چاہنا، طلب کرنا، بخفض، خفض، خفضاً (ض) الشیء پست کرنا، اتارنا، کم کرنا، قسط، ترازو، اقسناط، حجاب، پردہ آؤ حجب، کشف الشیء، (ض) وعنه كشافاً کھولنا، پردہ ہٹانا، احرقت الشیء بحسم کرنا، جلاٹا، فنا کر دینا، سبحات اللہ، اللہ تعالیٰ کا جلال و عظمت اور انوار و تجلیات۔

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمارے سامنے پانچ باتوں پر مشتمل خطبہ ارشاد فرمایا، آپ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے اور اللہ کے لیے سونا مناسب بھی نہیں ہے، وہ ترازو کو جھکا تا اور بلند کرتا ہے، دن کے عمل رات کے عمل سے پہلے اور رات کے عمل دن کے عمل سے پہلے اس کے پاس پیش کر دیے جاتے ہیں، اس کا پردہ نور ہے، اگر وہ اپنے پردہ کو ہٹا دے تو اس کی ذات کی تجلیات جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے اس کی مخلوقات کو جلا دے گی۔ (مسلم)

خلاصہ حدیث اس حدیث میں آپ ﷺ نے چند باتیں بیان فرمائی ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ تو سوتے ہیں اور نہ سوتان کی شان کے مطابق ہے، اسی کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں "لا تاخذہ سنۃ ولا نوم" دوسری چیز آپ نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ترازو کو بلند کرتا ہے اور جھکا تا ہے، یعنی عزت و ذلت اور رزق میں برکت و تنگی سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، جس کے لیے جو مناسب سمجھتے ہیں کرتے ہیں، کسی کو اس کی قدرت میں دخل دینے کا اختیار نہیں ہے۔ تیسری چیز آپ نے فرمائی کہ اللہ کے دربار میں انسان کے افعال بہت جلد پہنچ جاتے ہیں، چوتھی چیز آپ نے فرمائی کہ اللہ نے اپنی ذات کو پردہ میں کر رکھا ہے، پانچویں چیز آپ نے فرمائی کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے نور کے پردہ کو ہٹا دیں، تو کائنات کا ذرہ ذرہ جل کر بھسم ہو جائے گا۔

کلمات حدیث کی تشریح ولا یبغی لہ، اللہ تعالیٰ کو نیند آجائے یہ بات محال ہے، اس وجہ سے کہ نیند سے عقل مغلوب ہو جاتی ہے، اور احساس ختم ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کیفیات سے ہر امنزہ ہیں، لہذا اللہ کے حق میں نیند بھی محال ہے (فتح الملہم ص ۳۳۱ ج ۱)

یخفص القسط قسط کے بارے میں دو قول ہیں (۱) قسط سے مراد ترازو ہے، قسط سے ترازو مراد لینے کی وجہ یہ ہے کہ ترازو سے انصاف کیا جاتا ہے اور قسط کے معنی انصاف کے ہیں، لہذا انصاف اور آئینہ انصاف میں مناسبت کی وجہ سے انصاف سے آئینہ انصاف مراد لے لیا گیا ہے، اس صورت میں اس جملے کا مطلب یہ ہوگا کہ بندوں کے جو اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے جو رزق نازل فرماتا ہے، ان دونوں چیزوں کا اللہ تعالیٰ وزن کرتا ہے اور یہ بات بطور تمثیل کے ہوگی، مطلب یہ ہوگا کہ جو کچھ بندے افعال کرتے ہیں اور جو کچھ بندوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے سب پہلے سے طے شدہ ہیں۔

(۲) قسط کے معنی رزق کے ہیں، اس صورت میں جھکانے اور بلند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق میں تنگی اور وسعت عطا کرتے ہیں۔ (نودی علی سلم ص ۹۹ ج ۱) یزفع عمل، اس جملے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اعمال اللہ تعالیٰ کے دربار میں بہت جلد پیش کر دیے جاتے ہیں، چنانچہ رات کے عمل، رات گزرنے کے معا بعد دن کے شروع میں اور دن کے عمل دن گزرتے ہی رات کے بالکل ابتدائی حصے میں فرشتے اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کر دیتے ہیں۔ (فتح الملہم ص ۳۳۲ ج ۱)

حجابہ النور، حجاب کے معنی پردہ کے ہیں حجاب کی حقیقت یہ ہے کہ جسم کے ارد گرد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جسم اور حد وغیرہ سے منزہ ہیں، لہذا یہیں حجاب سے مراد وہ چیز ہے جو ان کی رویت سے روکنے والی ہو، اور ان کی رویت سے روکنے والی چیز اس روایت کے مطابق "نور" اور ایک دوسری روایت کے مطابق "نار" ہے، ان دونوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی رویت سے پردہ اور مانع اس وجہ سے قرار دیا گیا ہے کہ یہ چیزیں عام طور پر اپنی شعاہ کی وجہ سے اور اک سے مانع بنتی ہیں۔ (فتح الملہم ص ۳۳۱ ج ۱)

سبحات وجہہ، اللہ تعالیٰ کا جمال اور نور مراد ہے، اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتا مخلوق میں سے کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ اپنی رویت کے مانع ہٹا دیں، اور اس عالم فانی میں مخلوق کو اپنا جلوہ دکھا دیں، تو مخلوق میں سے کوئی بھی اس کی تاب نہ لاسکے گا، اور ہر کوئی جل کر خاکستر ہو جائے گا۔

حدیث نمبر ۸۶ ﴿اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہے جس کو وہ جھکاتا اور بلند کرتا ہے﴾ عالمی حدیث نمبر ۹۲
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَدُ اللَّهِ مَلَأَى لَا تَغِيضُهَا نَفَقَةُ سَحَاءِ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُدَّ خَلْقِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَإِنَّهُ لَمْ يَبْضُ مَائِي يَدِهِ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَيَبِيدُهُ الْمِيزَانُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ (متفق عليه) وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ يَمِينُ اللَّهُ مَلَأَى قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ مَلَأَ سَحَاءَ لَا يَغِيضُهَا شَيْءٌ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ.

حوالہ: بخاری شریف ص ۶۷۷ ج ۲، باب وكان عرشه على الماء تفسير سورة هود، كتاب التفسير حدیث نمبر

۳۲۹ء عالمی حدیث، ۳۶۸۴، مسلم شریف ص ۳۲۲ ج ۱ باب الحب النفقة وتبشیر المنفق، عالمی حدیث ۹۹۳۔

حل لغات: ملای بھرا ہوا پر، تفضیلاً، اغاض فلاں، الماء کم کرنا، النفقة، خرچ، خرچ کی جانے والی مال کی مقدار، نفقات، السعاء، ہمیشہ پہننے یا بہانے والی، یمینہ سحاء، وہ بڑا فراخ دست ہے۔

توجہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ”اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، رات و دن خوب خرچ کرتا ہے، کیا تم دیکھتے نہیں کہ آسمان وزمین کی تخلیق سے پہلے ہی سے کس قدر خرچ کرتا چلا آ رہا ہے؛ لیکن جو اسکے ہاتھ میں ہے اس میں کمی واقع نہیں ہوئی ہے، اس کا عرش اس وقت پانی پر تھا، اسکے ہاتھ میں ترازو ہے، جس کو وہ جھکاتا اور بلند کرتا ہے۔“ (بخاری و مسلم) اور مسلم کی روایت میں ہے کہ اللہ کا داہنا ہاتھ بھرا ہوا ہے اور ایں نمبر نے کہا اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، خوب عطا کرتا ہے، رات و دن کی داد و دہش کسی چیز میں کمی واقع نہیں کرتی ہے۔

خلاصہ حدیث: اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ تمام خزانوں کے مالک اللہ تعالیٰ ہیں، اللہ تعالیٰ کے خزانے میں بخشش سے کمی واقع نہیں ہوتی ہے، وہ خوب سے خوب تر عطا کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے خزانے میں قلت و نقصان کا شائبہ نہیں ہوتا، اس کے برخلاف دنیا کا جتنا بھی نئی و مالدار شخص ہو ایک وقت آتا ہے کہ اس کو اپنے خزانے میں کمی کا اندیشہ ہوتا ہے اور وہ داد و دہش سے ہاتھ روک لیتا ہے اور سوال کرنے والوں کو ٹالنے لگتا ہے؛ لیکن اللہ تعالیٰ کے خزانے میں نہ تو کمی کی آئی ہے اور نہ کمی آنے کا امکان ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ مانگنے والوں سے خوش اور سوال نہ کرنے والوں سے ناراض ہوتا ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح: ید اللہ ملای اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کا خزانہ عطا کرنے سے کم نہیں ہوتا ہے، بخصص و برفع جس کیلئے چاہتا ہے رزق میں برکت عطا کرتا ہے اور جس کیلئے چاہتا ہے رزق میں تنگی کر دیتا ہے، ان جیسے کلمات سے اللہ تعالیٰ کی جو بھی مراد ہے اس پر ایمان لانا ضروری ہے، ان کے بارے میں کیوں اور کیسے کے ذریعہ سے سوال کرنا درست نہیں ہے۔ (عمدة القاری ص ۵۵ ج ۱۳) وکان عرشہ، پانی سے سمندر کا پانی مراد نہیں ہے؛ بل کہ وہ مراد ہے جو عرش کے نیچے ہے۔

اشکال: یہاں عرش کے ذکر کی کیا ضرورت تھی، بظاہر عرش کے ذکر کا کوئی فائدہ سمجھ میں نہیں آتا؟۔

جواب: آپ ﷺ نے جب ”منذ خلق السماء والارض“ فرمایا تو سننے والوں کے دل میں خیال آیا کہ آسمان وزمین سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی اس وجہ سے آپ ﷺ نے ”وکان عرشہ علی الماء“ کا تذکرہ کر دیا، تا کہ معلوم ہو جائے کہ آسمان وزمین کی تخلیق سے پہلے عرش موجود تھا۔ (فتح الباری ص ۲۸ ج ۱۳) یمین اللہ، یہ لفظ مؤول ہے، اس وجہ سے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے یمین و شمال مانیں گے، تو اس کے لیے جسم جہت اور حد ماننا لازم آئے گا، حالانکہ باری تعالیٰ ان چیزوں سے پاک و صاف ہیں، حضور کے اس فرمان کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کمی نہیں آتی ہے اور چوں کہ خرچ کرنے والے عموماً دائیں ہاتھ سے خرچ کرتے ہیں، اس وجہ سے آپ ﷺ نے ”یمین اللہ“ فرمایا۔ (فتح الباری ص ۲۹ ج ۳)

حدیث نمبر ۸۷ ﴿مشرکین کے بچے جنت میں جائیں گے یا نہیں؟﴾ عالمی حدیث نمبر ۱۳

رَعْنَهُ قَالَ سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذُرَارِيِّ الْمُشْرِكِينَ قَالَ ”اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ“ (متفق علیہ)

حوالہ: بخاری شریف ص ۱۸۵ ج ۱، باب ما قبل فی اولاد المشرکین، کتاب الجنائز، عالمی حدیث ۱۳۸۴، مسلم شریف ص ۳۳۶ ج ۲، باب معنی کل مولود یولد علی الفطرة، کتاب القدر، حدیث عالمی ۲۶۵۹۔

توجہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے مشرکین کی اولاد کے بارے میں دریافت کیا گیا، تو آپ ﷺ نے فرمایا ”اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا عمل کرتے“ (بخاری و مسلم)

خلاصہ حدیث: اس حدیث میں جو سوال ہے اس کا خلاصہ یہ ہے مشرکین کے جو بچے سن بلوغت سے پہلے فوت ہو گئے آخرت میں ان کا ٹھکانا کہاں ہوگا، وہ جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے؟ آپ ﷺ کے جواب کا حاصل یہ ہے کہ

جنت کا ظاہری سبب اعمال حسنة ہیں، جبکہ جہنم میں داخل ہونے کا ظاہری سبب اعمال سیئہ ہیں اب اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے، کہ یہ بچے بڑے ہو کر کون سے اعمال کو اختیار کرتے، لہذا جب یہ غیب کی بات ہے تو انہیں سکوت زیادہ بہتر ہے، اور انکا معاملہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر چھوڑ دینا یہ نہایت مناسب ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح سنل عن ذراری مشرکین کے بچوں کے متعلق مختصر بحث حدیث نمبر ۷۸ کے تحت گزر چکی ہے علامہ تقی عثمانی دامت برکاتہم نے مملو فتح الملہم میں "اطفال مشرکین" سے متعلق پانچ مذاہب مع دلائل بیان کر کے تفصیلی گفتگو کی ہے یہاں ہم مختصر انداز میں نقل کر رہے ہیں دلائل و تفصیل وہیں ملاحظہ کر لی جائے۔

(۱) اطفال مشرکین جنت میں داخل ہوں گے، یہی جمہور کا مذہب ہے اور دلائل کی مراد سے یہ سب سے مضبوط قول ہے۔
(۲) اپنے والدین کے تابع ہو کر جہنم میں جائیں گے (۳) جنت و جہنم کے درمیان عالم برزخ میں رہیں گے (۴) اہل جنت کے خدام ہوں گے، (۵) ان کا امتحان لیا جائے گا، کامیاب ہونے والا جنت میں داخل ہوگا اور ناکام کو عذاب دیا جائیگا ان کا امتحان اس طور پر لیا جائے گا کہ ان کے سامنے آگ پیش کی جائے گی، اور ان کو اس میں داخل ہونے کا حکم دیا جائے گا، جو داخل ہو جائے گا اس کے لیے آگ ٹھنڈی ہو جائے گی اور جو انکار کریگا اس کو سزا دی جائے گی۔ (مملو فتح الملہم ص ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳)

اللہ اعلم بما کانوا، کافروں کے بچوں کے بارے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت رہیں گے یہ قول حاد، ابن المبارک اور اسحاق وغیرہ کا ہے، یہ لوگ حدیث کے اسی ٹکڑے سے اپنے مذہب پر استدلال کرتے ہیں، کیوں کہ اس میں آپ ﷺ نے مشرکین کی اولاد کے سلسلہ میں توقف کر کے معاملہ کو اللہ تعالیٰ کی مشیت پر معلق کر دیا ہے۔ (فتح الباری ص ۳۱۵، ۳۱۶) "مولانا سبکی مرحوم اپنے شیخ قطب الارشاد حضرت مولانا گنگوہی کا قول نقل کرتے ہیں کہ جنت میں دخول دو طرح ہوتا ہے (۱) اعمال کی بنا پر، (۲) اعمال کے علاوہ کسی اور وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمادیں، یہاں اعمال کی بنا پر دخول کے بارے میں سوال کیا گیا؛ چنانچہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ان کے اعمال کے بارے میں اللہ بہتر جانتا ہے، دوسری وجہ فطرت پر پیدائش ہے، اس بنا پر جنت میں جائے گا یا نہیں اس سلسلے میں یہ حدیث ساکت ہے جب کہ دوسری حدیث "مامن مولود الخ" سے مشرکین کے بچوں کا بھی فطرت اسلام پر پیدا ہونا معلوم ہوتا ہے، اور فطرت اسلام پر پیدا ہونے والا اگر کفر اختیار نہ کرے تو جنت میں جائے گا، لہذا مشرکین کے بچے بھی جنت میں جائیں گے۔ (خلاصہ تنظیم اثبات ص ۸۹)

الفصل الثانی

حدیث نمبر ۸۸ ﴿اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا﴾ عالمی حدیث نمبر ۹۴

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ فَقَالَ لَهُ اكْتُبْ، قَالَ مَا اَكْتُبُ، قَالَ اَكْتُبِ الْقَدَرَ، فَكُتِبَ مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَاتِبٌ إِلَى الْآبِدِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

حوالہ: ترمذی شریف ص ۳۸، ۲، باب ماجاء فی الرضاء بالقضاء، کتاب القدر عالمی حدیث ۲۱۵۵۔

حل لغات: الأبد، زمانہ، آباد، و اَبُوذ، ہیبتگی، لازوال۔

توجہ: حضرت عبادہ بن صامتؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا "اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو چیز پیدا فرمائی وہ قلم ہے، پھر اس کو حکم دیا کہ لکھو، اس نے کہا کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا "تقدیر لکھو" چنانچہ قلم نے ہر وہ چیز لکھ دی جو واقع ہو چکی ہے اور جو اب تک واقع ہونے والی ہے۔ ترمذی نے اس روایت کو نقل کر کے کہا کہ یہ حدیث غریب ہے۔

اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کر کے ازل سے ابد تک پیش آنے والے تمام واقعات لکھوا دیے اب جو کچھ بھی پیش آئے خواہ دور روزی رونی سے متعلق ہو، زندگی اور موت سے متعلق ہو یا صحت و مرض سے وابستہ ہو، ہر حادثہ اور ہر واقعہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے اور جس طرح لکھا ہے اسی طرح واقع ہوگا۔ اس حدیث میں قلم کو اول تخلیق قرار دیا ہے جبکہ

خلاصہ حدیث

ایک حدیث میں آپ ﷺ نے فرمایا میرا نور سب سے پہلی تخلیق ہے، دوسری جگہ اپنی روح کے بارے میں یہی بات فرمائی اسکے علاوہ بھی کئی چیزوں کے متعلق اول تخلیق کی بات فرمائی ہے، یہ بات ذہن میں رہنا چاہیے کہ اول کی نسبت اضافی ہے، یعنی قلموں میں سب سے پہلے تقدیر لکھنے والا قلم پیدا کیا گیا، نوروں میں سب سے پہلے میرا نور پیدا کیا گیا، اور روحوں میں سب سے پہلے میری روح پیدا کی گئی، اسی طرح وہ تمام چیزیں جن کی طرف اول تخلیق کی نسبت ہے، اس تقریر سے اول تخلیق کے سلسلے میں بظاہر احادیث مبارکہ میں جو تعارض نظر آتا ہے وہ دفع ہو جاتا ہے۔

اول ما خلق الله، عرش، ہوا، اور پانی کے بعد سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا گیا، آپ ﷺ نے فرمایا کہ "اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق سے پچاس ہزار سال قبل مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی تھیں، جبکہ عرش پانی پر تھا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ انسان کی تقدیر لکھے جانے سے بہت پہلے پانی و عرش و کواکب وجود تھا، اور ابن عباسؓ کے قول سے (جس میں آپ ﷺ سے پوچھا گیا کہ پانی کس چیز پر تھا، آپ ﷺ نے جواب دیا پانی ہوا پر تھا) ہوا کا وجود معلوم ہوتا ہے۔ (تحفۃ الاحوذی ص ۳۰۸، ۳۰۷ ج ۶)

کلمات حدیث کی تشریح

حدیث نمبر ۸۹ ﴿عمل کی اہمیت کیا ہے؟﴾ عالمی حدیث نمبر ۹۵

وَعَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ الْآيَةَ، قَالَ عُمَرُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْأَلُ عَنْهَا، فَقَالَ "إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ يَمِينَهُ، فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةَ فَخَلَقْتَ هَؤُلَاءِ لِلْجَنَّةِ وَبِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَعْمَلُونَ، ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ بِيَدِهِ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةَ، فَقَالَ خَلَقْتَ هَؤُلَاءِ لِلنَّارِ وَبِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ يَعْمَلُونَ فَقَالَ رَجُلٌ فَيَمِ الْوَعْمَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ إِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلْجَنَّةِ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُدْخِلُهُ فِي الْجَنَّةِ. وَإِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلنَّارِ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ النَّارِ فَيُدْخِلُهُ فِي النَّارِ (رَوَاهُ مَالِكٌ وَالرَّمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ)

حوالہ: مؤطا امام مالک ص ۳۶۲، ۳۶۳، باب النهی عن القول بالقدر، کتاب القدر حدیث نمبر ۲، ترمذی شریف ص ۱۳۸ ج ۲ کتاب تفسیر القرآن سورہ اعراف حدیث نمبر ۳۰۷۵، ابوداؤد ص ۶۴۷ ج ۲، باب فی القدر کتاب السنۃ عالمی حدیث ۴۷۰۳۔

حل لغات: الذریۃ نسل انسان، اولاد، عورتیں اور بچے، جمع ذریات، مسح، مسحاً الشیء، چھونا، ہاتھ پھیرنا۔
توجہ: حضرت مسلم بن یسار سے روایت ہے کہ وہ ایک دن حضرت عمرؓ سے دریافت کیا گیا، انھوں نے کہا کہ اس آیت کے بارے میں حضور ﷺ سے بھی پوچھا گیا تھا، میں نے آپ کو یہ فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا، پھر انکی پشت پر اپنا ہاتھ پھیرا، پھر انکی ذریت میں سے کچھ لوگوں کو نکالا اور فرمایا کہ میں نے ان لوگوں کو جنت اور جہنمیں جیسے عمل کرنے کیلئے پیدا کیا ہے، یہ لوگ جہنمیں جیسے کام کرتے رہیں گے، اسکے بعد اللہ نے آدم کی پشت پر اپنا ہاتھ پھیرا اور انکی ذریت میں سے کچھ لوگوں کو نکالا، اور کہا کہ میں نے ان کو دوزخ اور دوزخیوں جیسے کام کے لیے پیدا کیا ہے، لہذا یہ وہ کام کریں گے جو دوزخی کرتے ہیں ایک شخص نے کہا کہ "پھر ہمارے عمل کا کیا فائدہ ہے؟" آپ ﷺ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو جنت کے لیے پیدا فرماتا ہے تو اس سے جہنمیں جیسے اعمال کرواتا ہے، حتیٰ کہ وہ شخص ایسے ہی عمل پر مرتا ہے جو عمل جہنمی کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کو اسی عمل کی وجہ سے جنت میں داخل فرمادیتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دوزخ کے لیے پیدا فرماتا ہے، تو اس سے دوزخیوں جیسے اعمال کرواتے ہیں، چنانچہ اس کی موت بھی جہنمیں جیسے کاموں میں سے کسی کام پر ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اسی کام کی وجہ سے جہنم میں داخل کر دیتے ہیں۔ (مؤطا امام مالک، ابوداؤد، ترمذی)

خلاصہ حدیث اس حدیث میں عہد السنۃ کے واقعہ کا اور اعمال کی اہمیت کا بیان ہے، قرآن کریم کی آیت "وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ الْخَمْسَ مِنَ اللَّهِ" تعالیٰ نے عہد السنۃ کے واقعہ کا تذکرہ فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کو پیدا کیا تو انکی پشت سے انکی تمام ذریت

کو نکال کر اپنی ربوبیت کا اقرار لیا سب نے بہوش وہو اس اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کر لیا تھا، آپ ﷺ نے اس حدیث میں فرمایا کہ عمل بے کار شی نہیں ہے؛ بلکہ اعمال ہی سے جنت میں جانے والوں اور جہنم میں داخل ہونے والوں کی تعیین ہوتی ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ مخلوق تک کاموں کی توفیق دیتے ہیں ان ہی کو جنت میں داخل کرتے ہیں اور جو لوگ برے کام کرتے ہیں وہی جہنم میں داخل ہوں گے لہذا ہمیشہ اچھے کام کرتے رہنا چاہیے۔

کلمات حدیث کی تشریح

ثم مسح ظهره، علامہ زرقاتی نے لکھا ہے کہ آدم کی پشت سے قدرت کا جو تعلق تھا اس کو مسح سے تعبیر کیا ہے (اوجز المسالك ص ۱۱۲ ج ۳) فاستخرج، ذریت کو یا تو عالم ارحام میں نکالا گیا، یا پھر دنیا میں مقام عزت میں نکالا گیا ہے، ظہورہ بیدہ، مسلمان ذریت کو جب نکالا تو اسکی شرافت کی وجہ سے یمنین ذکر کیا، اور کافر ذریت کیلئے مطلقاً ذکر کیا۔

سوال: جب اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے عہد لے لیا تھا تو دنیا میں بعض لوگ اللہ کی ربوبیت کے منکر کیوں ہوئے۔

جواب: اللہ تعالیٰ نے کافروں پر اپنا رعب ڈال دیا تھا جس کی وجہ سے انھوں نے ربوبیت کا اقرار کر لیا تھا۔ دنیا میں آنے کے بعد رعب و دبدبہ، نیز جبر و قہر کی وہ شکل نہ رہی، جس کی وجہ سے وہ اپنے اقرار سے پھر گئے۔ اور مؤمنین نے چونکہ برضا و رغبت "ہلی" کہہ کر ربوبیت کا اقرار کیا تھا اس وجہ وہ اپنے اقرار پر قائم رہے۔

سوال: اللہ تعالیٰ نے کافروں پر اپنا رعب کیوں ڈالا، کہ انہوں نے خوف کی وجہ سے "ہلی" کہا؟

جواب: رعب ڈالنا یہ صلیت جلال کا نتیجہ ہے، اور اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں، جس پر جیسا چاہیں اثر ڈالیں کوئی ان سے باز پرس کرنے والا نہیں ہے۔

قرآن کریم کی آیت میں آدم کی اولاد کو ان کی پشتوں سے نکالنا مذکور ہے؛ جب کہ حدیث میں آدم کی پشت سے نکالنے کا ذکر ہے، دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے صرف تعبیر کا فرق ہے، تمام کی تمام ذریت آدم کی نسل ہے لہذا واسطوں کو ساقط کر کے آدم کی طرف بھی نسبت کی جاسکتی ہے اور واسطوں کا اعتبار کر کے یوں بھی کہا جاسکتا ہے ان کو آدم کی اولادوں کی پشتوں سے نکالا گیا۔ ففیم العمل، جب سب کچھ تقدیر میں لکھے کے مطابق ہوگا تو ہمارے عمل کا فائدہ کیا ہے؟

حدیث نمبر ۹۰ جنتی کا خاتمہ جنتیوں جیسے عمل پر ہوگا، عالمی حدیث نمبر ۹۶

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي يَدَيْهِ كِتَابَانِ فَقَالَ اتَذَرُونَ مَا هَذَانِ الْكِتَابَانِ "قُلْنَا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا أَنْ تُخْبِرَنَا فَقَالَ لِلَّذِي فِي يَدِهِ الْيَمْنَى هَذَا كِتَابٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ فِيهِ أَسْمَاءُ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَسْمَاءُ آبَائِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ ثُمَّ أَجْمَلُ عَلَى آخِرِهِمْ فَلَا يَزَادُ فِيهِمْ وَلَا يُنْقُصُ مِنْهُمْ أَبَدًا ثُمَّ قَالَ لِلَّذِي فِي شِمَالِهِ هَذَا كِتَابٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ فِيهِ أَسْمَاءُ أَهْلِ النَّارِ وَأَسْمَاءُ آبَائِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ ثُمَّ أَجْمَلُ عَلَى آخِرِهِمْ فَلَا يَزَادُ فِيهِمْ وَلَا يُنْقُصُ مِنْهُمْ أَبَدًا، فَقَالَ أَصْحَابُهُ فَفِيمَ الْعَمَلِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ كَانَ أَمْرٌ قَدْ فُرِعَ مِنْهُ، فَقَالَ سَدُّوْا وَقَارِبُوْا، فَإِنَّ صَاحِبَ الْجَنَّةِ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ عَمِلَ آتَى عَمَلِ، وَإِنْ صَاحِبَ النَّارِ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ وَإِنْ عَمِلَ آتَى عَمَلِ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَيْدِهِ. فَبَدَّهْمَا! ثُمَّ قَالَ فَرُغَ مِنْكُمْ مِنَ الْعِبَادَةِ، فَرُبِّقْ فِي الْجَنَّةِ وَفَرُبِّقْ فِي السَّمْعِيرِ. (رواه الترمذی)

حوالہ: ترمذی شریف ص ۳۶، ج ۲، باب ماجاء ان اللہ کتب کتابا لاهل الجنة الخ، کتاب اللور حدیث نمبر ۲۱۴۶۔
حل لغات: دَرَى الشیء، وہ بے دریا و دریا، جاننا، سدُّوْا سَدُّ اللہ فلانا اللہ کا کسی کو راہ راست پر لگانا، الشیء سیدھا درست کرنا، بَدَّ - بَدَّ الشیء ڈالنا، بھینکنا۔

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ہاہر نکل کر آئے اور آپ ﷺ کے ہاتھ میں دو کتابیں تھیں، آپ ﷺ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ دونوں کتابیں کیسی ہیں؟ ہم لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! ہمیں تو کچھ بھی نہیں معلوم؛ البتہ اگر آپ ﷺ

بتائیں گے تو معلوم ہو جائے گا، چنانچہ آپ ﷺ نے اس کتاب کے بارے میں جو کرا آپ ﷺ کے داہنے ہاتھ میں تھی فرمایا یہ ایک کتاب ہے سارے جہاں کے رب کی جانب سے اس میں جنتیوں کے نام ان کے باپوں اور قبیلوں کے نام کے ساتھ درج ہیں۔ اور آخر میں ان کی میزان اجراء ذکر کر دی گئی ہے، اس میں نہ تو کبھی کسی نام کا اضافہ ہوگا اور نہ ہی اس میں سے کسی نام کو کبھی کم کیا جائے گا۔ پھر آپ ﷺ نے اس کتاب کے بارے میں جو آپ ﷺ کے بائیں ہاتھ میں تھی فرمایا کہ یہ ایک کتاب ہے سارے عالم کے پروردگار کی جانب سے اس میں جہنمیوں کے نام ان کے باپوں اور قبائل کے ساتھ ذکر کر دیے گئے ہیں۔ اور آخر میں ان کی میزان (مجموعی تعداد) جوڑ دی گئی ہے۔ اس میں نہ تو کسی نام کا کبھی اضافہ ہوگا اور نہ ہی کبھی کوئی نام اس میں سے کم کیا جائے گا۔ آپ ﷺ کے صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول! اگر معاملہ نمٹا دیا گیا ہے تو ہمارے عمل کا کیا فائدہ ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا اپنے عمل کو درست رکھو اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرو، جو شخص جنتی ہے اس کا خاتمہ جنتیوں والے کام پر ہوگا اگر چہ اس نے کیسے ہی عمل کیوں نہ کر رکھے ہوں۔ اور جو شخص جہنمی ہے اس کا خاتمہ جہنم والوں کے عمل پر ہوگا اگر چہ اس نے کیسے ہی عمل کر کے ہوں۔ پھر آپ ﷺ نے اپنے ہاتھوں کو حرکت دی اور ان دونوں کتابوں کو ڈال دیا، یہ فرمایا تمہارا رب بندوں سے فارغ ہو چکا ہے، ایک گروہ جنت کے واسطے ہے اور ایک گروہ جہنم کے واسطے ہے۔ (ترمذی)

خلاصہ حدیث
اس حدیث کا مضمون بھی وہی ہے کہ سب کچھ پہلے سے مقدر ہو چکا ہے، کون جنتی ہے کون جہنمی ہے یہ سب بہت پہلے طے ہو چکا ہے، لیکن کسی بھی شخص کو یقینی علم نہیں ہے کہ جنتی کون ہے اور جہنمی کون ہے۔ لہذا تقدیر کا سہارا لے کر عمل کو ترک کرنا پنے آپ کو جہنم میں دھکیلنے کے مانند ہے، لہذا ہمہ وقت عمل کی درستگی میں لگ رہنا چاہیے اور خاتمہ بالآخر کو طلب کرنے میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ کرنا چاہیے۔

کلمات حدیث کی تشریح
دفعی یدہ کتابان۔ اہل تاویل کی رائے تو یہ ہو سکتی ہے کہ اس حدیث میں دو کتابوں سے مراد حقیقت میں کتابیں نہیں ہیں، بلکہ جنتیوں اور جہنمیوں کے معاملات اور ان کے اسماء حضور ﷺ کے سامنے بالکل واضح ہو گئے تو حضور ﷺ نے اسی معنی کی بات کو حسی انداز میں اس طور پر پیش کیا کہ گویا آپ ﷺ کے ہاتھوں میں کتابیں ہیں، حالاں کہ حقیقتاً تو آپ ﷺ کے پاس کوئی کتاب تھی اور نہ کوئی دوسری تحریر تھی، لیکن اہل باطن اور رباب مکاشفہ نے ان دونوں کتابوں کے وجود کو حقیقی بتایا ہے اور ان کے نزدیک اس میں تاویل اور مجاز، کا کوئی شائبہ بھی نہیں ہے۔ چنانچہ امام غزالی نے ”کیمیائے سعادت“ میں لکھا ہے کہ خواص کا عوام سے دو طرح سے امتیاز ہوتا ہے (۱) عوام کو جو علوم کسب و تعلم سے حاصل ہوتے ہیں وہ خواص کو بغیر کسب و تعلم کے من جانب اللہ حاصل ہوتے ہیں جسکو علم لدنی کہا جاتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”وعلماہ من لدنا علما“ (۲) عوام جس چیز کو خواب میں دیکھتے ہیں اس عجیب و غریب چیز کو خواص عالم بیداری میں دیکھ سکتے ہیں، جب خواص امت محمدیہ ﷺ کی یہ حالت ہے کہ عجائب و غرائب کو بیداری میں دیکھ لیتے ہیں تو سید المرسلین کے ہاتھوں میں اگر یہ عجیب و غریب کتابیں آجائیں تو انہیں تعجب کی کیا بات ہے بلکہ حدیث کے ظاہر سے تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ حضور ﷺ نے یہ کتابیں صحابہ کو بھی دکھائیں ہیں۔ (تظیم الاشارات ص ۱۹۹ ج ۱) الا ان تفخونا، ہمارے لیے علم کا کوئی سبب نہیں ہے لایہ کہ آپ ﷺ ہمکو مطلع فرمائیں۔ کتاب من رب العلمین، آپ ﷺ یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کا خالق و مالک ہے، اور سب لوگ اسکے ملوک و بندے ہیں، جسکو چاہے نیک بخت بنائے جسکو چاہے بد بخت قرار دے کسی کو اعتراض کا حق نہیں ہے۔ (تحدیث الاحادیث ص ۲۹۲ ج ۶) سڈنوا وقاربوا اس جملے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے اصل مقصد عبادت میں لگے ہو، جبر و قدر کی بحث میں مت پڑو۔ بختم لہ بعلم، کتاب میں جو بات لکھی جا چکی ہے وہی بات ہو کر رہے گی کتاب میں اگر یہ لکھا ہے کہ یہ شخص ابتدائی زندگی میں اچھے کام کریگا، اخیر عمر میں برے کام کرے گا پھر مرے گا تو ایسے ہی ہوگا کہ شروع میں اچھے کام کریگا لیکن مرنے سے پہلے وہ اپنے آپ کو بگاڑے گا اور جہنم کا مستحق بنا لے گا۔ (اوجز المسائل ص ۱۲ ج ۱۲)۔ ہمیں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ دنیا میں کسی کے جیتنے ہی اسکے متعلق جنتی یا جہنمی ہونے کی گواہی دینا درست نہیں ہے۔

فبندھما، ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ اگر یہاں حقیقتاً کتابیں مراد ہیں، تو یہاں اس کے معنی ”فبندھما علی الارض“ نہیں ہوں

گے جس سے اہانت لازم آئے؛ بلکہ ”فلیدہما الی عالم الغیب“ یعنی عالم غیب کی طرف پہنچا دینا مراد ہے۔

حدیث نمبر ۹۱ ﴿کونسی چیز تقدیر الہی کونساں سکتی ہے؟﴾ عالمی حدیث نمبر ۹۷

وَعَنْ أَبِي جِزَامَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رُفِي نَسْرَتِيهَا وَدَوَاءٌ تَعْدَاوِي بِهِ وَتُقَاتُ تَقِيهَا هَلْ

تَرُدُّ مِنْ قَدْرِ اللَّهِ شَيْئًا قَالَ هِيَ مِنْ قَدْرِ اللَّهِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ

حوالہ: ترمذی شریف ص ۲۷ ج ۲، باب ماجاء فی الرقی والأدویۃ، کتاب الطب عالمی حدیث ۲۰۶۵، مسند احمد ص ۴۲۱ ج ۳.

حل لغات: رقی، رقی المریض، (سن) رقیاً تعویذ گنڈے سے علاج کرنا، جھاز پھونک کرنا۔ اسرقی فلانا کسی سے تعویذ لینا دم کرنے کو کہنا، التفاتاً ڈر پر میز گاری۔

ترجمہ: حضرت ابو جزامہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے کہا کہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! وہ جھاز پھونک جو ہم کرواتے ہیں اور وہ دوا جس کے ذریعے سے ہم علاج کرتے ہیں؛ کیا یہ چیزیں تقدیر الہی کو بدل دیتی ہیں؟ حضور ﷺ نے فرمایا یہ چیزیں بھی تقدیر الہی میں شامل ہیں۔ (ترمذی مسند احمد)

اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جھاز پھونک اور دوا وغیرہ بھی تقدیر کا ایک جز ہے، اسی سے معلوم ہوا کہ تدبیر تقدیر کے خلاف خلاصہ حدیث نہیں ہے۔ حشر تقدیر میں یہ بات لکھی ہے کہ فلاں شخص بیمار ہوگا اس طرح یہ بات لکھی ہے کہ یہ شخص علاج کرائیگا یا نہیں اور اگر علاج کرائے تو کب کرائیگا کس سے کرائیگا، کتنی مدت علاج کرائیگا، علاج سے شفا ملے گی یا نہیں ملے گی، یہ سب چیزیں پہلے سے مقدر ہیں، لہذا مریض اگر شفا یاب ہو تو یہ سمجھے کہ اسکی تقدیر میں جس طرح مرض مقدر تھا اسی طرح شفا بھی مقدر تھی دونوں چیزیں ہی تقدیر کا حصہ ہیں۔

کلمات حدیث کی تشریح ہل ترڈ، یعنی مذکورہ بالا چیزیں دوا، تعویذ، اور جھاز پھونک مرض کو دور کر سکتے ہیں، تعویذ کے جواز و عدم جواز دونوں طرح کی احادیث موجود ہیں، ان میں تطبیق یوں ہے کہ وہ تعویذ جو اللہ تعالیٰ کے اسماء اس کی صفات، اس کے نازل کردہ کلام کے علاوہ ہو، یا وہ عربی زبان میں نہ ہو، یا اس پر یہ یقین کامل ہو کہ یہ تعویذ ضرور بالضرور نفع دے گی اور اسی پر کامل توکل ہو تو اس قسم کی تعویذات ممنوع ہیں اور جو اس کے علاوہ تعویذات ہوں مثلاً معوذتین یا اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنی، یا وہ تعویذات جو کہ آپ ﷺ سے منقول ہیں وہ ممنوع نہیں ہیں۔ (تختہ الاحوذی ص ۲۳۰ ج ۲)

حدیث نمبر ۹۲ ﴿تقدیر کے سلسلے میں بحث و مباحثہ درست نہیں﴾ عالمی حدیث نمبر ۹۸

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَحْنُ نَتَنَازَعُ فِي الْقَدْرِ فَغَضِبَ حَتَّى

إِحْمَرَّ وَجْهُهُ حَتَّى كَانَتْمَا فُجَيَّ فِي وَجْتَيْهِ حَبُّ الرُّمَّانِ فَقَالَ أَيْهَذَا أَمْرُكُمْ أَمْ بَيْهَذَا أُرْسِلْتُ إِلَيْكُمْ إِنَّمَا هَلَكُ

مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حِينَ تَنَازَعُوا فِي هَذَا الْأَمْرِ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَنَازَعُوا فِيهِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

وَرَوَى ابْنُ مَاجَةَ نَحْوَهُ عَنْ عُمَرُوبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ.

حوالہ: ترمذی شریف ص ۴۳ ج ۲، حدیث عالمی ۲۱۳۳، باب ماجاء فی التشدید فی الخوض فی القدر ابواب القدر، ابن ماجہ ص ۹، باب فی القدر عالمی حدیث ص ۸۵.

حل لغات: تنازع تنازع القوم فی شئی، ہا ہم، بھگڑ کرنا، فقی، مجھول ہے فقاء، (ف) فقاء، حب الرمان وغیرہ، انار وغیرہ کے دانوں کو چوڑنا، الوجنتیہ واحد وجنتہ کال، کال کا امبرا ہوا حصہ، حب و جنات الرمان واحد رمانة انار۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ تقدیر کے مسئلہ میں بحث و مباحثہ کر رہے تھے کہ آپ ﷺ تشریف لے آئے، آپ ﷺ کو اس قدر شدید غصا آیا کہ چہرہ سرخ ہو گیا، ایسا محسوس ہوا ہاتھ کہ آپ کے رخساروں پر انار کے دانے چوڑ دئے گئے ہیں، پھر آپ نے

فرمایا کیا تم کو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے؟ یا میں تمہارے درمیان اسی وجہ سے بھیجا گیا ہوں؟ حقیقت یہ ہے کہ تم سے پہلے کے لوگ اس وقت ہلاک ہو گئے جب وہ اس معاملے میں بحث و مباحثہ کرنے لگے، دیکھو میں تم کو قسم دیتا ہوں، میں تم کو قسم دیتا ہوں، کہ تم اس مسئلہ میں بحث و مباحثہ مت کرنا۔ (ترمذی) ابن ماجہ نے اس روایت کو عمر دین شیبہ عن ابیہ عن جدہ بنی سند سے روایت کیا ہے۔

خلاصہ حدیث

اس حدیث سے صاف طور پر معلوم ہوا کہ تقدیر کا مسئلہ نہایت نازک مسئلہ ہے، آپس پر کرگزشتہ لوگ اپنے آپ کو ہلاک و برباد کر چکے ہیں؛ لہذا اس میں پڑنا اپنی ہلاکت کو دعوت دینا اور اپنی عاقبت خراب کرنے کے مترادف ہے، آپ ﷺ نے جب صحابہؓ کو تقدیر جیسے نازک مسئلے میں وسوسہ دیا تو آپ ﷺ کو بہت غصا آیا اور آپ ﷺ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ حکم نہیں دیا کہ تم تقدیر کے معاملہ میں پڑو، تو پھر تم تقدیر کے بارے میں کیوں مناقشہ کر رہے ہو، تمہیں تو اللہ نے اپنی بندگی کا حکم دیا ہے لہذا اسی میں لگے رہو نیز مری بحث کا مقصد بھی تقدیر کی الجھی گتھیاں سلجھانا نہیں ہے؛ بل کہ اللہ کے پیغامات کو بندوں کے سامنے بیان کرنا ہے، لہذا تم لوگ مجھ سے وعدہ کرو کہ آئندہ تقدیر کے مسئلہ میں کبھی بھی بحث و مباحثہ نہیں کرو گے۔

کلمات حدیث کی تشریح

تنازع فی القدر، کوئی کہتا ہے کہ جب ہر چیز من جانب اللہ مقدر ہے تو ثواب و عقاب کا کیا مطلب ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ بعض کو جنت میں اور بعض کو جہنم میں داخل کرنے کی کیا حکمت ہے؟ اس قسم کے مختلف اقوال زیر بحث تھے، فی وجنہ اس میں غصے کی شدت سے چہرے مبارک کے نہایت سرخ ہو جانے کی طرف اشارہ ہے حضور ﷺ کے غصے کی وجہ یہ تھی کہ تقدیر اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ اس کا طلب کرنا ممنوع ہے اس میں بہت زیادہ پڑنے والا یا تو فرقہ قدریہ میں داخل ہو جاتا ہے یا فرقہ جبریہ سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ (تختہ الاحوذی ص ۲۸۰) حین تنازعوا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب تقدیر کے سلسلے میں بحث کرنے والوں کو بغیر مہلت کے پہنچ گیا تھا۔ یہ بات کہ اس حدیث میں ممانعت تقدیر کے سلسلہ میں جھگڑنے سے فرمائی گئی ہے؛ اگر کوئی شخص تقدیر پر ایمان رکھتے ہوئے اس مسئلے میں کسی اہل علم سے سوال کرتا ہے تو یہ ممنوع نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص مخالفین اسلام کے سامنے اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لئے بطور شوق و تمرین بحث کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

حدیث نمبر ۹۳۰۰ آدم کی تخلیق ایک مشت خاک سے ہوئی عالمی حدیث نمبر ۱۰۰

وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ مِنْ قُبْضَةٍ قَبْضُهَا مِنْ جَمِيعِ الْأَرْضِ فَجَاءَ بَنُو آدَمَ عَلَى قَدَرِ الْأَرْضِ مِنْهُمْ الْأَحْمَرُ وَالْأَبْيَضُ وَالْأَسْوَدُ وَبَيْنَ ذَلِكَ وَالسَّهْلُ وَالْحَزْنُ وَالنَّحِيْبُ وَالطَّيْبُ، رواه أحمد و الترمذی و أبو داؤد.

حوالہ: ترمذی ص ۱۲۴، ۱۲۵ / ج ۲ سورة بقرہ کتاب التفسیر، حدیث نمبر ۲۹۵۵، ابوداؤد ص ۶۴۲ / ج ۲

باب فی القدر کتاب السنۃ حدیث نمبر ۶۹۳، مسند احمد ص ۴۰۰، ج ۴

حل لغات: قبض علیہ قبضۃ، ہاتھ میں لینا، السهل نرم، ہموار، ح، سہول، الحزن اکھڑ مزاج آدمی، ح حزن.

ترجمہ: حضرت ابوموسیٰ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو کہتے ہوئے سنا کہ "اللہ تعالیٰ نے آدم کو ایک مٹی (مٹی) سے پیدا کیا جسکو ساری زمین سے جمع کیا تھا، چنانچہ آدم کی اولاد زمین کے مطابق پیدا ہوئی کہ انہیں سے کچھ سرخ ہیں کچھ سفید ہیں، اور کچھ سیاہ ہیں اور کچھ لگے درمیان ہیں، اس طرح سے انہیں سے کچھ نرم مزاج ہیں کچھ سخت مزاج ہیں، اور انہیں سے کچھ ناپاک اور کچھ پاک ہیں۔ (مسند احمد ترمذی، ابوداؤد)

خلاصہ حدیث

اس حدیث میں آپ ﷺ نے یہ بات بتائی ہے کہ آدم کی تخلیق سے قبل اللہ تعالیٰ نے روئے زمین میں سے ہر جگہ کی مٹی جمع کر کے ایک مشت مٹی سے آدم کا پتلا تیار کیا اور چون کہ آدم کے ضمیر میں ہر قسم کی مٹی شامل تھی، لہذا آدم کی اولاد بھی مٹی اور زمین کے اعتبار سے مختلف رنگوں اور مختلف طبیعتوں کی پیدا ہوئی، ان میں نیک فطرت لوگ بھی ہیں اور بد طبیعت افراد کی بھی کمی نہیں، ان میں اچھے اخلاق و کردار کے لوگ ہیں تو بد کردار افراد بھی بڑی مقدار میں موجود ہیں، اسی طرح کالے گورے، سرخ سانولے ہر قسم کے

افراد دنیا میں موجود ہیں، یہ سب اسی مٹی کا اثر ہے جو آدم کے خیر میں داخل تھی۔

کلمات حدیث کی تشریح
 فجاء بنو آدم ان کی رنگت اور طبیعت اپنی اپنی مٹی کے اعتبار سے ہے، آپ ﷺ نے جو زمین رنگ ذکر کیے ہیں وہ اصل رنگ ہیں بقیہ رنگ ان ہی تینوں رنگوں کو ملا کر بنتے ہیں اسی طرف آپ ﷺ نے اپنے فرمان ”بین ذلك“ سے اشارہ فرمایا ہے، السہل، ان میں نرم فطرت لوگ ہوتے ہیں، الحزن، ان میں سخت طبیعت کے لوگ بھی ہوتے ہیں، آپ ﷺ کے ارشاد کا مقصد یہ ہے کہ رنگ خلقت طبیعت سب اللہ کی جانب سے مقدر ہے۔ (تختم الاحوذی ص ۲۳۲، ۲۳۳ ج ۸) غیث سے مراد بیکار اور شوریدہ زمین ہے اور انسانوں میں کانر مراد ہے طیب سے زمین میں عمدہ اور اچھی زمین مراد ہے اور انسانوں میں مؤمن مراد ہے۔

(عن المعبود ص ۲۹۸ ج ۱۲)

حدیث نمبر ۹۰۷ جن کو نور الہی نصیب ہوا وہ کامیاب ہو گیا، عالمی حدیث نمبر ۱۰۱

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ”إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ خَلْقَهُ فِي ظُلْمَةٍ فَأَلْقَى عَلَيْهِمْ مِنْ نُورِهِ فَمَنْ أَصَابَهُ مِنْ ذَلِكَ النُّورِ اهْتَدَى وَمَنْ أَخْطَاهُ ضَلَّ فَلِللَّهِ أَقْوَلُ جَفَّ الْقَلَمُ عَلَى عِلْمِ اللَّهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ)

حوالہ: ترمذی شریف، ص ۹۲ ج ۲، باب افتراق هذه الامة، کتاب الایمان حدیث عالمی ۲۶۴۲، مسند احمد ص ۱۱۲ ج ۳.

حل لغات: ظلمة تاریکی، اندھیرا، ج ظلم، و ظلمات، اہتدی ہدایت پانا۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو کہتے ہوئے سنا کہ ”اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو تاریکی میں پیدا کیا اور پھر اس پر اپنا کچھ نور ڈالا؛ چنانچہ جس کو اس نور کی روشنی نصیب ہوئی وہ راہ یاب ہو گیا اور جو اس نور کی روشنی سے محروم ہو گیا وہ گمراہ ہو گیا، اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ قلم اللہ کے علم پر خشک ہو گیا۔ (ترمذی، احمد)

خلاصہ حدیث
 اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ ہر شخص تاریکی میں پیدا ہوتا ہے؛ لیکن اس کے باوجود اس میں فطرت سلیمہ ہوتی ہے اب اللہ تعالیٰ جس کو توفیق بخشتا ہے وہ اپنی فطرت سلیمہ پر باقی رہتا ہے اور اسلام کو دل سے قبول کر کے اللہ کی الوہیت و خانیت کو تسلیم کر کے اس کی منشا و مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اور جن کو اللہ تعالیٰ توفیق نہیں بخشے ہیں وہ دنیا کی لذتوں اور خواہشات نفسانی کی پیروی میں پڑ جاتے ہیں اور اپنی فطرت سلیمہ کو ضائع کر کے کفر اختیار کر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو فضل خداوندی سے دور کر لیتے ہیں۔

کلمات حدیث کی تشریح
 خلق سے مراد جنات و انسان ہیں، اس وجہ سے کہ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ان کا تاریکی سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ فی الظلمة، یعنی یہ دونوں نفس امارہ کی تاریکی میں پڑے رہتے ہیں، کیوں کہ نفس امارہ کائنات ہی شہوت نفسانی اور گمراہ کن خواہشات پر ہوتی ہے۔

علامہ طیبی فرماتے ہیں کہ ظلمت سے مراد نفسانی خواہشات کی ظلمت ہے، یعنی انسان کی فطرت میں خواہشات نفسانی کا مادہ رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”لقد خلقنا الانسان فی کبد“ (ترجہ البصی ص ۲۵۳، ج ۱) من نورہ یہاں شکی محذوف ہے یعنی کچھ نور عطا کرتا ہے۔ نور سے آیات و براہین کا نور مراد ہے، اس کا القاء اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اس کی طرف زمان باری تعالیٰ ”یہدی اللہ لنورہ من یشاء“ میں اشارہ ہے۔ اہتدی جسکو تھوڑا بھی نور مل جاتا ہے وہ ہدایت پا جاتا ہے اور جسے وہ نصیب نہیں ہوتا، وہ راہ حق سے بھٹک جاتا ہے۔ فلذالک اسی وجہ سے ہدایت و گمراہی طے ہو چکی ہے، اقوال اللہ کے علم میں جو بات ہے، اور جس چیز کا ازل میں فیصلہ ہو چکا ہے، اس میں کسی قسم کی تبدیلی یا ترمیم کی گنجائش نہیں ہے؛ لہذا میں کہتا ہوں قلم خشک ہو گیا ہے۔ (تختم الاحوذی ص ۲۳۵ ج ۷)

تعلوٰض: یہ حدیث ”ما من مولود الا یولد علی الفطرة“ کے معارض معلوم ہوتی ہے، کیوں کہ اس میں ہر بچے کے فطرت سلیمہ پر

پیدا ہونے کا تذکرہ ہے، جب کہ یہاں اس کے خلاف ہے۔

جواب: اس حدیث میں ظلمت سے مراد نفس اتارہ کی ظلمت ہے، اور ”ما من مولود“ حدیث میں ”فطرة“ سے مراد قبول اسلام کی استعداد ہے، دونوں میں کوئی تضاد نہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان میں نفس اتارہ کے ساتھ قبول حق کی استعداد پیدا کی ہے؛ چنانچہ وہ روحانیت و نفسانیت دونوں سے مرکب ہے، اگر انسان دلائل و براہین میں غور و فکر کرتے وقت اپنی فطری استعداد کو کام میں لاتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ (تیس مرقات، ص ۱۷۵، ج ۱)

حدیث نمبر ۹۵﴾ اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے تصرف کرتا ہے﴾ عالمی حدیث نمبر ۱۰۴

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ أَنْ يَقُولَ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ آمَنَّا بِكَ وَبِمَا جِئْتَ بِهِ فَهَلْ تَخَافُ عَلَيْنَا، قَالَ نَعَمْ إِنَّ الْقُلُوبَ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللَّهِ يَقَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ.

حوالہ: ترمذی شریف ص ۳۶، ۳۵، ج ۲، باب ماجاء ان القلوب بين الخ ابواب القدر، حدیث نمبر ۲۱۳۰، ابن ماجہ ص ۱۸، باب فيما انكرت الجهمية، المقدمة، حدیث ۱۹۹۔

حل لغات: قَلْبُ الشَّيْءِ أَجْزَى طَرَحِ الثَّنَائِلِ ثَبَّتَ، جَمَاعًا، دَلَّ مَضْبُوطًا كَرَامًا، ثَابِتٌ قَدَّمَ رُكْحًا۔

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کثرت سے یہ دعا کیا کرتے تھے ”اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ“ چنانچہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی! ہم آپ پر اور جو چیز آپ ﷺ لے کر آئے ہیں اس پر ایمان لائے ہیں، تو کیا آپ کو ہمارے بارے میں خدشہ ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا ہاں بلاشبہ دل اللہ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان میں ہیں، وہ ان کو جس طرح چاہتا ہے لٹا پٹتا ہے۔ (ترمذی، ابن ماجہ)

خلاصہ حدیث اللہ کے نبی حضرت محمد سید البشر وجہ تخلیق کائنات اور معصوم ہونے کے باوجود، دین پر ثابت قدم رہنے کی دعا فرما رہے ہیں حضرت انسؓ سمجھ گئے کہ حضور ﷺ کے دعا فرمانے کا مقصد امت کو تعلیم دینا ہے۔ چنانچہ انہوں نے آپ سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول! ہم آپ پر ایمان لائے اور جو شریعت آپ نے لے کر آئے ہم اس پر ایمان لائے، آپ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہم اس کو بجالائے، جس سے آپ نے منع فرمایا ہم نے اسکو ترک کر دیا، الغرض جس طرح آپ نے ہمیں زندگی گزارنے کا حکم دیا ہم نے اسی کے مطابق اپنی زندگی ڈھال لی۔ تو کیا آپ کو ابھی بھی ہمارے بہکنے اور بھٹکنے کا اندیشہ ہے؟ اللہ کے نبی ﷺ نے جواب دیا کہ تمہارا ایمان و یقین اپنی جگہ؛ لیکن اللہ کی قدرت اور اسکی منشا سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، تمام کے تمام انسانوں کے قلوب اسکے قبضہ و قدرت میں ہیں، بدترین گناہ گار کے دل کو آن واحد میں پھیر کر اسکو ولی اور قطب بنا دیتا ہے، لہذا مجھے تم لوگوں کے بارے میں بھی اندیشہ ہے کہ اللہ تم میں سے کسی کے دل کو ایمان اور اپنے دین سے پھیر نہ دے، لہذا اللہ تعالیٰ سے ہم وقت یہ دعا کرنا چاہتے ہیں کہ یا اللہ اپنے پاک و مقدس دین پر ہمیں ثابت قدم رکھیے۔

کلمات حدیث کی تشریح یا مقلب القلوب اللہ تعالیٰ دلوں کو کبھی اپنی طاعت کی طرف مائل کرتے ہیں، کبھی معصیت کی طرف پھیر دیتے ہیں، کبھی دل کو اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں، کبھی اپنے سے غافل کر دیتے ہیں ثابت قلبی، میرے

دل کو اپنے دین پر جمادیتے، سیدھے راستے سے اس کو پھیرنے نہیں دیتے، بہرہ کتاب و سنت ہے، ہل تخاف، حضور کا دعا فرمانا امت کو تعلیم دینے کی غرض سے تھا، صحابہ نے اس کو محسوس کر کے یہ سوال کیا، یقلبها، جس طرح انسانوں کے انگلیوں کے درمیان جو چیز ہوتی ہے اس کے لیے اس میں تصرف آسان ہوتا ہے، اسی طرح رب العالمین کے لیے بندوں کے دلوں میں کامل تصرف میں کسی قسم کی ذرہ برابر دشواری نہیں ہے۔ (تحفۃ الاحوذی ص ۲۹۱، ج ۶)

حدیث نمبر ۹۶ ﴿ دل پر کسی طرح سے ﴾ عالمی حدیث نمبر ۱۰۳

وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْقَلْبِ كَرَيْشَةِ بَارِضٍ فَلَاةٌ يَقْلِبُهَا الرِّيحُ

ظَهراً لِبَطْنٍ رواه احمد .

حوالہ: مسند احمد ص ۸۰ ج ۳

حل لغات: الرَيْشَةُ بَرٌّ، فَلَاةٌ بِيَابَانِ رِيحٌ فَلَاةٌ وَفَلَوَاتٌ.

ترجمہ: حضرت ابوموسیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا دل کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی ”پڑا“ کسی بیابان میں پڑا ہوا ہو، ہوائیں اس کو الٹ پلٹ کرتی رہتی ہوں۔ (مسند احمد)

خلاصہ حدیث

آپ ﷺ دل کی ناپائیداری کی کیفیت کو ایک حسی مثال سے سمجھا رہے ہیں کہ جس طرح سے وہ پر جو میدان میں پڑا ہو اور تیز ہوائیں چل رہی ہوں تو یہ پر ایک حالت پر برقرار رہنے کی طاقت نہیں رکھتا بلکہ ہوا اس کو ادھر سے ادھر اڑاتی پھرتی ہے اور یہ سب بس و مجبور پر ہوا کے اشارے پر الٹا پلٹتا رہتا ہے، اسی طرح انسان کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بالکل مجبور و بے بس ہے، اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے اس میں تصرف کرتا ہے اور خیر سے شر اور شر سے خیر کی طرف جب اور جیسے چاہتا ہے الٹا پلٹتا رہتا ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح: بارض فلاة، میدانی اور جنگلی زمین مراد ہے۔ ظہر البطن، ”لام“ بمعنی ”الی“ ہے ای من ظہر الی بطن اور اس کا معطوف محذوف ہے ”ای و بطننا لظہر“ یعنی جس طرح پر ہمدقت الٹا پلٹتا رہتا ہے۔ اسی طرح دل ہمدقت خیر سے شر اور شر سے خیر کی طرف پلٹتا رہتا ہے۔ (مرقات ص ۷۶ ج ۱)

حدیث نمبر ۹۷ ﴿ جو تقدیر پر ایمان نہ لائے وہ مؤمن نہیں ﴾ عالمی حدیث نمبر ۱۰۴

وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ بِأَرْبَعٍ، يَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَعَثَنِي بِالْحَقِّ وَيُؤْمِنُ بِالْمَوْتِ، وَبِالْبَعْثِ، بَعْدَ الْمَوْتِ وَيُؤْمِنُ بِالْقَدْرِ (رواه الترمذی وابن ماجہ)

حوالہ: ترمذی ص ۳۶ ج ۲/باب ماجاء فی الایمان بالقدر الخ. ابواب القدر حدیث نمبر ۲۱۳۵، ابن ماجہ ص ۹ حدیث ۸۱ باب فی القدر.

ترجمہ: حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا انسان چار چیزوں پر ایمان لائے بغیر مؤمن نہیں ہو سکتا ہے۔ (۱) گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے۔ (۲) مرنے پر ایمان لائے (۳) مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لائے۔ (۴) تقدیر پر ایمان لائے۔ (ترمذی ابن ماجہ)

خلاصہ حدیث

اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت و وحدانیت آپ ﷺ کی بعثت و رسالت پر ایمان لانے کا مطالبہ کیا گیا ہے کتاب الایمان کی مختلف احادیث کے ذیل میں اس قسم کے مضمون کی احادیث گزر چکی ہیں، موت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ موت و حیات اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہے، جس کا جب وقت آ جائے گا تو اس کے لیے ایک لمحہ کی تاخیر ممکن نہیں ہوگی، موت کا حقیقی سبب مرض کو سمجھنا، یہ موت پر ایمان نہ لانے کے مثل ہے، بعثت بعد الموت کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے وقوع، دوبارہ زعمہ کیے جانے کا یقین اور حشر و نثر حساب و کتاب، جنت و دوزخ سب چیزوں پر کامل یقین ہو۔ تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہو چکا یا ہونگے، سب پہلے سے طے شدہ اور مقدر ہو چکا ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح

لاؤمن یہاں اصل ایمان کی نفی ہے یعنی تصدیق قلبی بغیر مذکورہ چار چیزوں کے معتبر نہیں ہے، یہ شہد یہاں شہادت کا ذکر اس وجہ سے کیا تاکہ یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ تصدیق کے بعد زبان سے اقرار بھی لازمی چیز ہے، یا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حکم ظاہر پر لگتا ہے۔ بعثتی بالحق آپ ﷺ کو تمام جناتوں اور انسانوں کی طرف تمینا

کرمجوت کیا گیا۔ یومن بالبعث، جو شخص چاروں چیزوں پر ایمان نہیں لاتا وہ یومن نہیں ہے، وہ چار چیزیں یہ ہیں شہادتین کا اقرار کرنا ہو اور اس بات پر یقین رکھنا ہو کہ آپ ﷺ تمام انسانوں اور جناتوں کے نبی ہیں، موت پر اور دنیا کے فنا ہونے پر یقین ہو، اس میں دھریوں کے عقیدہ کی تردید ہے کیوں کہ وہ دنیا کے ثبات اور اس کے قدیم ہونے کے قائل ہیں، موت کے بارے میں یہ بھی یقین ہو کہ وہ اللہ کے حکم سے واقع ہوتی ہے مزاج کے فساد سے نہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا یقین ہو، تقدیر پر یقین ہو یعنی دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم اور اس کی مرضی سے ہو رہا ہے اس بات پر مکمل یقین و اعتقاد ہو۔ (تحفۃ الاحوذی ص ۶۹۸ ج ۶)

حدیث نمبر ۹۸ ﴿موجہیہ اور "قدریہ" کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے﴾ عالمی حدیث نمبر ۱۰۵
وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي لَيْسَ لَهُمَا فِي الْإِسْلَامِ نَصِيبٌ،
الْمُوجِهَةُ وَالْقَدْرِيَّةُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

حوالہ: ترمذی شریف ص ۲۷۳ ج ۲، باب ما جاء في القدرية ابواب القدر حدیث نمبر ۲۱۳۹۔

حل لغات: صنفان، واحد صنف، قسم، نوع، جن اصناف۔

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا "میری امت میں سے دو فرقے ایسے ہوں گے جن کو اسلام میں کچھ بھی نصیب نہ ہوگا، ایک مرجیہ فرقہ اور دوسرا قدریہ ہے، ترمذی نے حدیث نقل کر کے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔

خلاصہ حدیث اللہ تعالیٰ نے انسان کو نہ تو مجبور محض بنایا ہے اور نہ قادر مطلق بنایا ہے؛ بل کہ اس کو ان دونوں کے درمیان رکھا ہے؛ چنانچہ بندہ کے افعال کا خالق تو اللہ تعالیٰ ہے؛ لیکن بندہ اپنے فعل کا سبب ہے۔ یہی صحیح اور سچی راہ ہے لیکن قدریہ اور جبریہ اس راہ سے ہٹ گئے، ایک نے انسان کو اتنا گرا دیا کہ اس کو مجبور محض بنا دیا اور دوسرے نے اتنا بلند کر دیا کہ اس کو خالق بنا دیا۔ دونوں کے نظریات کی اس حدیث میں بھرپور تردید ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح امتی سے امت اجابت مراد ہے۔ اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کچھ لوگ ان دونوں فرقوں کی تفسیر کو جائز ٹھہراتے ہیں، صحیح جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ اہل بدعت کی تکفیر میں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہئے؛ کیونکہ یہ لوگ جاہل یا خطا کار مجتہد کے منزلہ میں ہیں، لہذا جب تک اہل بدعت سے صریح کفر ظاہر نہ ہو، ان پر کفر کا فتویٰ لگانا درست نہیں ہے۔ لیس لہسانی الاسلام، سابقہ تقریر کی روشنی میں آپ ﷺ کا یہ فرمان بطور تہدید کے ہے، حقیقتاً یہ لوگ بدترین درجے کے فاسق ہیں۔
المرجئة، ار جواء سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہیں موخر کرنا، اس فرقہ نے اعمال کو ہاں پشت ڈال دیا، اس لئے اس کو مرجعہ کہا گیا، کہتے ہیں کہ تمام افعال اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہیں بندہ کا اپنے فعل میں خلق و کسب کسی طرح کا کوئی دخل نہیں ہے، لہذا ایمان کیساتھ معصیت میں کسی قسم کی کوئی معصرت نہیں ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ مرجعہ کا دوسرا نام جبریہ ہے یہ لوگ انسانوں کی طرف فعل کی اضافت ایسے کرتے ہیں جیسے جمادات کی طرف، یعنی جس طرح جمادات بالکل محتاج ہیں اسی طرح انسان بھی محتاج ہے۔

القدریۃ یہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ بندہ کے تمام افعال خود اسی کے پیدا کردہ ہیں، یعنی بندہ اپنے افعال کا خود خالق ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت و ارادہ کا انہیں کوئی دخل نہیں ہے، اس طائفہ کو قدریہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ قدر کے بارے میں بہت زیادہ بحث و مباحثہ کرتے ہیں (یا پھر ان کو قدریہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ سے تقدیر کا انکار کر کے بندوں کی طرف تقدیر کی نسبت کرتے ہیں۔ (تحفۃ الاحوذی ص ۶۳۰ ج ۶)

حدیث نمبر ۹۹ ﴿تقدیر کے جھٹلانے والوں کو عذاب دیا جائے گا﴾ عالمی حدیث نمبر ۱۰۶

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَكُونُ فِي أُمَّتِي خَشْفٌ وَنَسْخٌ وَذَلِكُ فِي الْمَكْدِبِينَ بِالْقَدْرِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ نَحْوَهُ.

حوالہ: ترمذی شریف ص ۲۸ ج ۲، باب (۱۶) کتاب القدر حدیث ۲۱۵۲، ابواب القدر، ابو داؤد شریف باب

لزوم السنۃ، کتاب السنۃ حدیث نمبر ۴۶۱۳۔

(نوٹ) یہ حدیث ابوداؤد شریف کے ان دونوں میں موجود ہے جو کہ ابوسعید ابن احرثی اور ابوبکر ابن داسٹ سے منقول ہیں (تحدیث الاشراف ۶۲۹۱) ہمارے یہاں جو نسخہ دستیاب ہے وہ "ابولؤلؤ" کا ہے اس میں یہ روایت مجھے نہیں ملی ہے۔ (ابن علی)

حل لغات: خَسَفَ الْأَرْضَ (ض) خَسَفًا زَمِنَ كَاذِبًا جَانًا، مَسَخَ مَسَخًا (ف) مَسَخًا بِشَكْلِ بَغْرَانَا۔

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ "میری امت میں دھنس جانے اور شکل کے بگڑ جانے کا عذاب ظاہر ہوگا، اور یہ ان لوگوں پر ہوگا جو تقدیر کو جھٹلاتے ہیں۔ (ابوداؤد) ترمذی نے بھی اسی طرح روایت نقل کی ہے۔

اس حدیث میں زمین میں دھنس جانے اور صورت کے مسخ ہوجانے والے دو عذابوں کا تذکرہ ہے، یہ بہت سخت اور انتہائی تکلیف دہ عذاب ہیں؛ جن سے سابقہ امتیں دوچار ہو چکی ہیں، اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ ﷺ کو عذاب سے محفوظ رکھا ہے، یہاں عذاب کا ذکر بطور وعید اور دھمکی کے ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح
خسف و مسخ، خسف کے معنی زمین میں دھنس جانا اور مسخ کے معنی صورت کا نہایت قبیح ہوجانا، خسف کا عذاب قارون کو دیا گیا تھا اور مسخ کا عذاب داؤد عیسیٰ کی قوم کو دیا گیا تھا؛ چنانچہ انکی قوموں کو خنزیر و بندر میں تبدیل کر دیا گیا، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ خسف کے معنی چیرے اور بدن کا کالا ہونا ہے جیسا کہ چاند کا خسف ہوتا ہے تو وہ کالا ہوجاتا ہے یعنی چاند گہن ہوجاتا ہے۔ اور مسخ کا مطلب دل کا سیاہ ہونا اور معرفت کا نکل جانا ہے۔ اور سختی جہالت نیز تکبر کا دل میں سرایت کر جانا ہے۔ (مرقات ص ۷۸/۱۲)

اشکال: حضور کی دعائے خسف و مسخ کا عذاب اس امت سے دور کر دیا گیا، پھر تقدیر کو جھٹلانے والے اس عذاب سے کیوں گزریں گے۔
جواب: (۱) یہاں معنی جملہ شرطیہ ہے، یعنی اگر اس امت کو خسف و مسخ کا عذاب دیا جاتا تو تقدیر کے منکرین کو دیا جاتا۔ (۲) یہاں خسف سے معنوی خسف مراد ہے یعنی دلوں کے مسخ ہونے کا عذاب دیا جائے گا۔ (۳) یہ عذاب قرب قیامت میں آئے گا، ان تاویلات کے بعد کسی قسم کا تعارض باقی نہیں رہتا ہے۔ (تہذیب الاشارات ص ۹۳/۱۲)

حدیث نمبر ۱۰۰ **قد ربه اس امت کے مجوس ہین** عالمی حدیث نمبر ۱۰۷

وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَدْرِيَّةُ مَجُوسٌ هَذِهِ الْأُمَّةُ إِنْ مَرَضُوا أَفَلَا تَعُودُوا لَهُمْ، وَإِنْ مَتُوا أَفَلَا تَشْهَدُوا لَهُمْ. (رواه أحمد وأبو داؤد)

حوالہ: مسند احمد ص ۸۶/۲ ج ۲ ابوداؤد شریف ص ۶۴۴ ج ۲ باب فی القدر کتاب السنۃ حدیث نمبر ۴۶۹۱۔

ترجمہ: ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا "قدریہ اس امت کے مجوس ہیں، اگر وہ بیمار ہوں تو ان کی مزاج پرسی کے لیے ان کے پاس مت جاؤ، اور اگر وہ مر جائیں تو ان کے جنازہ میں نہ شریک ہو" (مسند احمد، ابوداؤد)

اس حدیث میں آپ ﷺ نے قدریہ کو مجوس کے مشابہ قرار دے کر ان سے ربط ضبط رکھنے سے منع فرمایا ہے؛ تاکہ ان کے فاسد خیالات اور گمراہ کن عقائد کا اثر نیک طینت اور پاکیزہ عقائد رکھنے والوں پر نہ پڑے۔

کلمات حدیث کی تشریح
القدریۃ مجوس: قدریہ قدریہ اور قدریہ مجوس میں اس بات میں مشابہت یہ ہے کہ مجوس کہتے ہیں کہ خیر نور کا فعل ہے اور شر تاریکی کا فعل ہے اسی طرح قدریہ خیر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف اور شر کی نسبت غیر اللہ یعنی

شیطان کی طرف کرتے ہیں، حالاں کہ خیر و شر دونوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے، جس طرح خیر کی تخلیق میں حکمت ہے اسی طرح شر کی تخلیق بھی مصلحت سے خالی نہیں دونوں چیزوں کی تخلیق و ایجاد کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت، اور کسب کے اعتبار سے بندے کی طرف نسبت

یکساں ہے۔ (عمون العبود ص ۲۹۵/۱۲ ج ۱) اس بات کو یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ مجوس کے یہاں دو خداؤں کا تصور ہے، (۱) نیکی کا خالق اس کو "یزداں" کہتے ہیں (۲) شر کا خالق اسکو "اہرمن" کہتے ہیں فرق قدریہ کے یہاں بھی ایک سے زائد خالق کا تصور ہے کیوں کہ انکے نزدیک بندہ

اپنے فعل کا خالق ہے چنانچہ ہر بندہ اپنے فعل کے اعتبار سے خالق ہوا، لہذا جس طرح مجوس کے یہاں ایک سے زائد خالق کا تصور ہے اسی طرح قدریہ کے یہاں بھی ایک سے زائد خالق کا تصور ہوا اسی مناسبت کی وجہ سے آپ ﷺ نے قدریہ کو اس امت کا مجوس کا قرار دیا ہے۔ (واللہ اعلم) ان رضوا فلا تعو دوہم، عیادت اور جنازہ میں شرکت سے خاص طور سے اس وجہ سے منع فرمایا تا کہ قدریہ کی نفرت دل میں بیٹھ جائے؛ کیوں کہ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں، جو عام مسلمانوں کے لئے بھی واجب ہیں، مگر منکرین قدر کے حق میں یہ عام حقوق بھی واجب نہ رہے۔

حدیث ۱۰۱ ﴿قَدْرِیُّوْنَ كَیِّیَ پَاسِ اٰثْمِنَا بَیْثِنَا دَرَسْتِ نَہِیْنِ﴾ عالمی حدیث نمبر ۱۰۸
وَعَنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تُجَالِسُوا اَهْلَ الْقَدْرِ وَلَا تُفَاتِحُوهُمْ. (رواه ابو داؤد)

حوالہ: ابو داؤد شریف باب فی القدر، کتاب السنۃ، حدیث نمبر ۴۷۱۰، (نوٹ) ابوداؤد شریف کے متداول نسخہ میں یہ حدیث مجھے نہیں مل سکی۔ (ابن علی)

حل لغات: تفاتحوہم، فاتحہ فی الامر کسی معاملے میں کسی بات کا آغاز کرنا، مفاعت سے ہے۔

ترجمہ: حضرت عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا "قدریہ کے ساتھ مت اٹھو بیٹھو، اور ان کو حاکم مت بناؤ۔" (ابوداؤد)

خلاصہ حدیث: اس حدیث میں آپؐ فرما رہے ہیں کہ قدریہ کے ساتھ میل جول، ان سے محبت و تعلق اور ان سے الفت و مودت نہ قائم کرو، اور نہ اپنے کسی معاملے میں ان کو ثالث بناؤ اور نہ ہی ان کی تعظیم و تکریم کرو، آقا کے اس فرمان کا مقصد یہ ہے کہ لوگ قدریہ کے فاسد عقائد سے محفوظ رہیں۔

کلمات حدیث کی تشریح: لا تجالسوا، کیوں کہ وہ لوگ تو ایمان لائیں گے نہیں؛ البتہ تم کو اپنی گمراہی میں غرق کر لیں گے۔ (عون الجود ص ۳۱۳ ر ج ۱۲) ولا تفاتحوہم، ان کے حکام کے پاس فیصلہ کے لئے اپنا معاملہ لے کر مت جاؤ، ایک معنی یہ بھی ہیں کہ اعتقادات میں بحث و مباحثہ میں ان سے آغاز مت کرو، تا کہ تم میں سے کوئی شک میں نہ پڑے، اسوجہ سے کہ وہ ناحق شک و شبہ میں ڈالتے ہیں، ایک قول یہ بھی ہے کہ ان کو سلام کرنے میں پہل نہ کرو، البتہ اگر وہ سلام کر لیں تو جواب دینے میں کوئی حرج نہیں۔

(بدل الجود ص ۲۱۶ ر ج ۵)

حضرت تھانویؒ فرماتے ہیں کہ اہل باطل کے ساتھ مجالس اور میل جول کی چند صورتیں ہیں۔ (۱) ان کی کفریہ باتوں پر راضی ہو کر ملنا، یہ کفر ہے۔ (۲) اظہار کفریات کے وقت کراہت کے ساتھ بلا عذر ملنا، یہ فسق ہے۔ (۳) کسی دینی ضرورت کی وجہ سے ملنا، یہ مباح ہے۔ (۴) تبلیغ احکام کیلئے ملنا، یہ عبادت ہے۔ (۵) مجبوری اور بے اختیار کیساتھ ملنا، اس میں ملنے والا معذور ہے۔ (بیان القرآن، تفسیر سورہ نساء، آیت ۱۳۰)

حدیث نمبر ۱۰۲ ﴿چھ لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے﴾ عالمی حدیث نمبر ۱۰۹

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّةٌ لَعْنَتُهُمْ وَلَعْنَتُهُمُ اللَّهُ وَكُلُّ نَبِيٍّ يُجَابُ الزَّائِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَالْمُكَذِّبُ بِقَدْرِ اللَّهِ، وَالْمُتَسَلِّطُ بِالْجَبْرِ، يُعْزَمَنَّ أَذَلَّهُ اللَّهُ وَيُبْدَلَنَّ مِنْ أَعْزِهِ اللَّهُ، وَالْمُسْتَجِلُّ لِحَرَمِ اللَّهِ وَالْمُسْتَجِلُّ مِنْ عِتْرَتِي مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَالنَّارِكُ لِسُنَّتِي (رواه البيهقي) فِي الْمَذْخَلِ وَرَدَّيْنِ فِي كِتَابِهِ.

حل لغات: المتسلط تسلط علیہ قابض وغالب ہونا، ملط ہونا، اقتدار اختیار حاصل کرنا الجبروت، قدرت طاقت، زور، جبر، فلاناعلی الامور (ن) کسی کو کام پر مجبور کرنا، المستحل استحل الشئی، حلال و جائز کچھنا عترتی العترۃ، آدمی کی نسل، اولاد، چھوٹا کنبہ ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا "چھ لوگوں پر میں لعنت کرتا ہوں، ان پر اللہ نے بھی لعنت کی ہے اور ہر مستجاب الدعوات نبی نے لعنت کی ہے۔ (۱) اللہ کی کتاب میں اضافہ کرنے والا (۲) اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والا، (۳) زبردستی اقتدار پر قابض ہونے والا تا کہ اللہ کے ذلیل کردہ شخص کو عزت دے اور اللہ تعالیٰ کے عزت عطا کیے ہوئے شخص کو ذلیل کرے۔ (۴) اللہ کے حرام کو حلال کرنے والا (۵) میری اولاد میں سے اس کو حلال کرنے والا جس کو اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ (۶) میری سنت کو ترک کرنے والا۔ اس

حدیث کو بتینی نے مدخل میں اور رزین نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔

اس حدیث میں آپ نے مجھے سنگین قسم کے مجرمین کی نشاندہی کر کے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرتا ہے، لہذا میں بھی ان پر لعنت کرتا ہوں، یہ اشخاص اس اعتبار سے انتہائی بد بخت ہیں کہ ان پر رحمت للعالمین ﷺ نے لعنت کی ہے۔

ستہ، چھ اشخاص اور چھ قومیں مراد ہیں، لعنہم، اللہ کی رحمت سے یہ دور ہو جائیں اسلئے میں دعا کرتا ہوں، وکل نبی بجماب، جملہ مقررہ ہے، بجماب صفت کا لفظ ہے قید احترازی نہیں ہے، اسبجہ سیکہ ہر نبی مستجاب

الدعوات ہوتا ہے، الزاندلی کتاب اللہ، قرآن یا دوسری آسانی کتاب میں ایسی چیز شامل کرنا جو اس کتاب یا قرآن کا حصہ نہ ہو یا ان میں ایسی تاویل کرنا جو لفظ کے بالکل مخالف اور حکم کے بالکل برعکس ہو، کتاب اللہ کے الفاظ اور حکم میں اضافہ لفرہے اور مخالف تاویل بدعت ہے۔ (مرقات ص ۱۸۰ ج ۲) شاذ قرأتوں کو قرآن بتانا بھی کتاب اللہ میں زیادتی کرنے کے مانند ہے، اور یہ بھی حرام ہے، مثلاً "ونكون الجبال كالصوف المننوش" والمتسلط، اس سے وہ حاکم مراد ہیں جو زبردستی اقتدار پر قابض ہو جاتے ہیں اور اپنی ذاتی منفعت کی وجہ سے بد دینوں اور اللہ کے دشمنوں کو معزز بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور دین داروں علماء و صلحاء کی توہین و تذلیل کرتے ہیں۔ والمستحل لحرم اللہ، حرم شریف میں جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے وہ کرنا مثلاً شکار کرنا، درخت کا ٹنا، یا احرام کے بغیر داخل ہونا۔ (مرقات ص ۱۸۰ ج ۲) والمستحل من عتونی، وہ شخص مراد ہے جو حضور کی اولاد اور انکی ذریت کو تکلیف پہنچائے، یہ "من" بیانہ ہے اور مطلب یہ ہے کہ میری اولاد میں سے اگر کوئی شریعت کی خلاف ورزی کریگا تو اسپر دو گنا عذاب ہوگا، اور وہ میری اور خدا کی لعنت کا مستحق ہوگا۔ والتارك لستی حضور ﷺ کے سنت کو ہلکا سمجھ کر چھوڑنا کفر ہے اور کابلی کی وجہ سے ترک کرنا سخت گناہ ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ ترک سنت اس صورت میں گناہ ہے؛ جیسا کہ ترک سنت کی عادت پڑ جائے۔ اور اگر کبھی کبھار سنت کو ترک کر دیا تو گناہ نہیں ہے۔ (المعانی ص ۷۷ ج ۱)

حدیث نمبر ۱۰۳ ﴿ آدمی کو جہاں مرنا ہوتا ہے وہاں پہنچ جاتا ہے ﴾ عالمی حدیث نمبر ۱۱۰
رَعَنْ مَطْرِبِنِ عُكَامِسَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَضَى اللَّهُ لِعَبْدٍ أَنْ يَمُوتَ بِأَرْضٍ جَعَلَ لَهُ إِلَيْهَا حَاجَةً. (رواه احمد و الترمذی)

حوالہ: ترمذی شریف ص ۳۶ ج ۲، باب ماجاء ان النفس تموت الخ. ابواب القدر حدیث نمبر ۲۱۴۶، مسند احمد ص ۲۲۷ ج ۵

ترجمہ: حضرت مطرب بن عکاس سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا "جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی موت کے لیے کوئی زمین مقرر کرتے ہیں، تو اس کے لیے اس میں کوئی ضرورت پیدا کرتے ہیں" (الترمذی واحد)

اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں اور دیگر جانداروں کی موت کے لیے اگر کوئی جگہ مقرر کر دیتے ہیں تو وہ جگہ مرنے والے کے مستقر سے خواہ کتنی ہی دور کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو وہاں پہنچا دیتے ہیں، اس کے لئے اس جگہ میں کوئی حاجت و ضرورت پیدا کی جاتی ہے؛ چنانچہ وہ اپنی ضرورت کی تکمیل کی غرض سے اس جگہ کا سفر کرتا ہے اور وہاں جا کر مر جاتا ہے۔

انفاظی، جب اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتے ہیں، یا کسی کے لیے مقدر کرتے ہیں، یا فیصلہ فرماتے ہیں۔ جعل له، ظاہر فرماتے ہیں حاجت اپنی ضرورت سے آتا ہے اور آکر مر جاتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ارشاد "وماتدری نفس بای ارض تموت" کی طرف اشارہ ہے۔ (تختہ الاحوذی ص ۲۹۹ ج ۶)

حدیث نمبر ۱۰۴ ﴿ مومن اور مشرک بچوں کے آخرت میں ٹھکانے ﴾ عالمی حدیث نمبر ۱۱۱
رَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَرَارِيُّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ مِنْ آبَائِهِمْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِلَاعْمَلٍ قَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ قُلْتُ فَذَرَارِيُّ الْمُشْرِكِينَ قَالَ مِنْ آبَائِهِمْ قُلْتُ

بِلاَعْمَلٍ قَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ. (رواہ ابو داؤد)

حوالہ: ابوداؤد شریف ص ۶۳۸/ج ۲ حدیث نمبر ۱۲۷۱۲ باب فی ذراری المشرکین کتاب السنۃ.

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! مؤمنین کی اولاد کے بارے میں آپ ﷺ کیا فرماتے ہیں؟ آنحضرت ﷺ نے فرمایا وہ اپنے باپوں کے تابع ہیں۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول! بغیر کسی عمل کے، آپ ﷺ نے فرمایا اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ کیا افعال کرتے، میں نے کہا مشرکین کے بارے میں، آپ ﷺ نے فرمایا وہ بھی اپنے باپوں کے تابع ہیں، میں نے کہا کہ کسی عمل کے بغیر، آپ ﷺ نے فرمایا اللہ خوب اچھی طرح جانتا ہے وہ جو کام انجام دیتے۔ (ابوداؤد)

خلاصہ حدیث: بظاہر اس حدیث سے یہ بات کچھ میں آرہی ہے کہ مؤمنین کے بچے اپنے باپوں کے تابع ہو کر جنت میں جائیں گے اور کافروں کے بچے اپنے باپوں کے تابع ہو کر جہنم میں جائیں گے؛ لیکن جو مقصد حدیث ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں تو یہ لوگ اپنے باپوں کے تابع ہیں آخرت کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان سے کیا اعمال سرزد ہونے والے تھے اور اللہ ہی خوب واقف ہے کہ اس نے ان بچوں کے بارے میں کیا فیصلہ کر رکھا ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح: مشرکین و مؤمنین بچوں کے اخروی ٹھکانے سے متعلق بحث حدیث نمبر ۷۸، ۷۹، ۸۰ کے تحت گزر چکی ہے ذراری المشرکین، حق بات یہ ہے کہ دونوں قسم کے بچے جنت میں جائیں گے، بلا عمل، بغیر عمل کے جنت میں داخل کیسے ہوگا، یہ اشکال تعجب کی وجہ سے ہوا تھا۔ اللہ اعلم۔ آپ ﷺ کا مقصد تعجب کو دور کرنا اور تقدیر کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ (عون المعبود ص ۳۱۷/ج ۱۲)

حدیث نمبر ۱۰۵ ﴿زندہ درگور کرنے والی جہنمی ہے﴾ عالمی حدیث نمبر ۱۱۴

وَعَنْ أَبِي سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَوِ ائِدَةُ وَالْمَوْوَدَةُ فِي النَّارِ." (رواہ ابو داؤد)

حوالہ: ابوداؤد شریف ص ۶۴۹/ج ۲، باب ذراری المشرکین کتاب السنۃ، حدیث ۴۷۱۷.

حل لغات: الوائدة، اسم ناعل مؤنث وأذا الرجل أبنته، یندو وأداً اپنی بڑی کو زندہ دفن کرنا۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا "زندہ درگور کرنوالی، اور جسکو زندہ درگور کیا گیا ہے دونوں جہنمی ہیں۔ (ابوداؤد)

خلاصہ حدیث: عرب میں زمانہ جاہلیت میں یہ بری رسم تھی کہ لوگ اپنی جھوٹی عار کی وجہ سے بچی کو اپنے لیے پریشانی کا باعث اور اپنی عزت کے لئے خطرہ سمجھتے تھے، لہذا بچیوں کو زندہ درگور کرنے کی رسم عرب میں عام تھی، آپ ﷺ نے اس برے رواج کو بغیر اسلامی بتا کر اس سلسلے میں سخت وعیدیں سنائی ہیں، انہی وعیدوں میں سے ایک یہ وعید ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بچی کو دفن کرنے والی اور خود بچی دونوں جہنمی ہیں، یہ حدیث ان لوگوں کی موید ہے جو مشرکین کے بچوں کے جہنمی ہونے کے قائل ہیں۔

کلمات حدیث کی تشریح: الوائدة اس سے مراد زندہ درگور کرنوالی ہے، یہ عام طور پر دایہ یا گھڑکی کوئی نوکرانی ہوا کرتی تھی، الموائد اس سے مراد حقیقتاً بچی نہیں بلکہ مؤدہ لہا ہے یعنی بچی کی ماں مزاد ہے (بذل الجود) ولینہ جہنمی ہے عمل نا وجہ سے اور ماں جہنمی ہے حکم کرنے کی وجہ سے، ایک عورت نے حضور ﷺ سے اپنی بچی کو دفن کرنے کے بارے میں سوال کیا تو آپ ﷺ نے یہ جواب عنایت فرمایا، لہذا اس حدیث سے یہ ثابت کرنا کہ تمام کے تمام کفار کے بچے جہنمی ہیں، قطعاً درست نہیں ہے، کیونکہ آپ ﷺ کا یہ فرمان ایک معین بچی کے بارے میں ہے۔ (عون المعبود ص ۳۲۲/ج ۱۲)

الفصل الثالث

حدیث نمبر ۱۰۶ ﴿پانچ چیزیں ہر انسان کے لیے لکھی جا چکی ہیں﴾ عالمی حدیث نمبر ۱۱۳

عَنْ أَبِي الدُّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَعَ إِلَى كُلِّ عَبْدٍ مِنْ خَلْقِهِ

مِنْ خَمْسٍ مِنْ آجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَمَضْجِعِهِ وَأَثَرِهِ وَرِزْقِهِ (رواہ احمد)

حوالہ: (مسند احمد ص ۱۹۷ / ج ۵)

ترجمہ: حضرت ابو ذرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا "اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندہ کے بارے میں جن پانچ باتوں سے فارغ ہو گیا وہ یہ ہیں، اس کی زندگی اس کا عمل اس کا ٹھکانا، اس کی مصروفیت، اس کا رزق۔

ہر انسان کی تقدیر میں اس کو جتنی زندگی گزارنا ہے جو کاہل کرنے میں جس جگہ رہنا مرنا ہے۔ جو اس کا اخروی ٹھکانا ہے۔ اور جو کچھ اس کی روزی ہے پہلے سے مقدر ہے تقدیر میں لکھے کے مطابق اس کو ملے گا اس میں رد و بدل ممکن نہیں۔

خلاصہ حدیث

اجلہ اسکی زندگی کتنی ہوگی، عملہ، وہ کون سے اچھے اور برے افعال کرے گا۔ و مضجعہ کس جگہ رہے گا، کس شہر میں بود و باش اختیار کرے گا، اور بعض کے نزدیک اس سے قبر کی جگہ مراد ہے یعنی جس زمین پر مرنا ہے وہ ملے ہو چکی ہے، و اثرہ اس سے مراد اس کا اخروی ٹھکانا ہے۔ یعنی جو کچھ اس کو اجر و ثواب حاصل ہوگا اور اس کے نتیجے میں جنت و جہنم میں سے جو کچھ اس کا ٹھکانا ہے پہلے سے مقدر ہو چکا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ نے لکھا ہے کہ دوزخ اور جنت کی جو تقدیر حکیم مادر میں لکھ دی جاتی ہے، علم الہی میں وہ بھی کسی ضابطہ کے تحت ہوتی ہے؛ البتہ اس ضابطہ کا علم اس کو ہے، و رزقہ، حلال روزی ملے گی یا حرام، تموزی ملے گی یا زیادہ کن ذرائع و اسباب سے ملے گی سب متعین ہو گیا ہے۔ (مرقات ص ۱۸۲ ج ۱)

کلمات حدیث کی تشریح

حدیث نمبر ۱۰۷ ﴿تقدیر میں تحقیق و جستجو درست نہیں﴾ عالمی حدیث نمبر ۱۱۴

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَكَلَّمَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْقَدْرِ سَبَّ سَيِّئًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ لَمْ يُسْتَلْ عِنْدَهُ (رواہ ابن ماجہ)

حوالہ: ابن ماجہ ص ۹۹ باب فی القدر حدیث نمبر ۸۳

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ "جو شخص تقدیر کے سلسلے میں گفتگو کرے گا، اس سے باز پرس ہوگی اور جو اس سلسلے میں اپنی زبان بند رکھے گا اس سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ (ابن ماجہ)

خلاصہ حدیث

اس قسم کے مضمون کی ماقبل میں بھی حدیثیں گزر چکی ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ تقدیر اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے اور یہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اس کو پورے طور پر سمجھنا عقل انسانی سے باہر ہے؛ لہذا اس میں بہت زیادہ گفتگو بحث و مباحثہ اور مناقشہ و تکرار بسا اوقات گمراہی کے ذرائع ثابت ہوتے ہیں؛ لہذا حتی الامکان اس سلسلے میں اپنی زبان بند رکھنا ہی بہتر ہے اور جو شخص اپنی زبان بند رکھے گا اس سے کوئی باز پرس بھی نہیں ہوگی، البتہ تقدیر کے سلسلے میں کلام کرنا بالکل سے ضرور پوچھ گچھ ہوگی۔

کلمات حدیث کی تشریح

(۱) عقلی دلائل کی روشنی میں گفتگو کرنا، (۲) عقلی دلائل قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو کرنا، گفتگو کی پہلی قسم شرعاً ممنوع ہے اور حدیث میں یہی مراد ہے، گفتگو دوسری صورت مذموم نہیں؛ بل کہ وہ جائز ہے۔ (تکمیل الحاشیہ ص ۲۳۱)

حدیث نمبر ۱۰۸ ﴿تقدیر پر ایمان نہیں تو کوئی عدل معتبر نہیں﴾ عالمی حدیث نمبر ۱۱۵

وَعَنْ ابْنِ التَّيْمِيِّ قَالَ آتَيْتُ أَبِي ابْنَ كَعْبٍ، فَقُلْتُ لَهُ قَدْ رَفَعَ فِي نَفْسِي شَيْءٌ مِنَ الْقَدْرِ فَحَدِّثْنِي لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَذْهَبَهُ مِنْ قَلْبِي، فَقَالَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ عَذَّبَ أَهْلَ سَمْرَائِيهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِمْ وَعَذَّبَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ، وَلَوْ رَحِمَهُمْ، كَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَهُمْ مِنْ أَعْمَالِهِمْ، وَلَوْ أَلْفَقْتُ بِمِثْلِ أَحَدٍ ذَهَبًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَاقَبَلَهُ اللَّهُ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ، وَتَعْلَمَ أَنَّ مَا صَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئِكَ، وَأَنَّ مَا أَخْطَاكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبِكَ، وَلَوْ مَتَّ عَلَيَّ غَيْرُ هَذَا لَدَخَلْتُ النَّارَ قَالَ ثُمَّ آتَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ بِمِثْلِ ذَلِكَ، قَالَ ثُمَّ آتَيْتُ حَذِيقَةَ بَنَ الْيَمَانَ

فَقَالَ مَثَلُ ذَلِكَ، ثُمَّ آتَيْتُ زَيْدًا بِنِ ثَابِتٍ فَحَدَّثَنِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ ذَلِكَ

(رواه احمد، وابوداؤد، وابن ماجه)

حوالہ: مسند احمد ص ۳۱۷ / ج ۵ ابوداؤد شریف ص ۱۴۶ / ج ۲ باب فی القدر کتاب السنۃ، حدیث نمبر ۴۶۹۹، ابن ماجه باب فی القدر حدیث ۷۷.

ترجمہ: حضرت ابودیلیجی سے روایت ہے کہ میں ابی ابن کعبؓ کے پاس آیا اور ان سے عرض کیا کہ تقدیر کے متعلق مجھے کچھ شبہ پیدا ہو گیا ہے، آپ مجھ سے کوئی حدیث بیان کیجئے، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حدیث نے ذریعے سے میرے دل کے شبہ کو دور کر دے، چنانچہ ابی ابن کعبؓ نے کہا اگر اللہ تعالیٰ آسمان وزمین والوں کو عذاب دینا چاہے، تو وہ انکو عذاب دے سکتا ہے، اور یہ عذاب انکے حق میں ظلم نہیں ہوگا، اور اگر ان پر رحم کرنا چاہے تو اس کی رحمت ان کے اعمال سے بہتر ہوگی، اور اگر تم اُحد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دو تو اللہ تعالیٰ تمہاری جانب سے اس کو قبول نہیں کریں گے؛ تا آن کہ تم تقدیر پر ایمان لے آؤ، اور یہ بات جان لو کہ جو چیز تم کو پہنچی ہے وہ ایسی چیز نہیں ہے جو تم تک نہ پہنچ پاتی، اور جو چیز تمہیں نہیں پہنچی وہ ایسی نہیں ہے جو تم تک پہنچ سکتی تھی، اگر تم اس حالت کے علاوہ پر مر گئے تو جہنم میں داخل ہو گے، راوی کہتے ہیں کہ میں اس کے بعد عبد اللہ بن مسعود کے پاس آیا انھوں نے بھی مجھ سے وہی بات کہی، راوی کا کہنا ہے کہ میں اس کے بعد حذیفہ بن یمانؓ کے پاس آیا، انھوں نے وہی بات فرمائی، پھر حضرت زید بن ثابتؓ کے پاس حاضر ہوا انھوں نے مجھ سے آپ ﷺ کا فرمان اس کے مثل نقل کیا۔ (احمد، ابوداؤد، ابن ماجه)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ساری کائنات اور کائنات کی ہر چیز اللہ کی ملک ہے، اللہ ہر چیز کا خالق و مالک ہے، اس کو اپنی ملک میں ہر قسم کا تصرف کرنے کا کلی اختیار ہے، لہذا اگر وہ کسی کو عذاب دینا چاہے تو یہ ظلم نہیں کہلائے گا، اگلی بات تقدیر سے متعلق ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ انسان کو جو چیز بھی ملنا ہے وہ مل رہے گی، اور جو چیز نہیں ملنا ہے وہ نہیں ملے گی، خواہ اس کے حصول میں سریش کر مر کیوں نہ جائے، لہذا نہ بٹنے والی شئی کے بارے میں یہ کہنا کہ اگر میں یوں کر لیتا تو حاصل ہو جاتی، کج روی ہے؛ کیوں کہ کسی بھی چیز کا حصول و عدم حصول تقدیر الہی سے متعلق ہے، اس میں انسان کو کوئی اختیار نہیں ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح قد وقع فی نفسی قدر کے متعلق مجھے کچھ شبہ ہے، جس کی بنا پر بسا اوقات، میں تردد کا شکار ہو جاتا ہوں، قدر کے بارے میں وسوسوں کا آنا ایمان کامل کے منافی نہیں؛ البتہ ان وسوسوں کے مطابق عمل کرنا ضرور نقص ایمان کی دلیل ہے۔ لعل اللہ، ممکن ہے حدیث سن کر اس شبہ کا ازالہ ہو جائے۔ اهل سماواتہ ملائکہ مراد ہیں۔ اهل ارضہ، انسان و جنات مراد ہیں، وہو غیر ظالم، جملہ حالیہ ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے وہ جس طرح بھی تصرف کرے ظلم نہیں کہلائے گا، ولورحمہم، یعنی تمام کے تمام مؤمنین و کافرین پر رحم کرنا چاہے تو اسکو کوئی روک نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کی رحمت اعمال صالحہ محتاج نہیں ہے، بلکہ اعمال صالحہ تو خود اللہ کی رحمت ہیں۔ ما اصابك، جو تم کو نصیب و مصیبت پہنچتی ہے، یا جو تم سے طاعت و معصیت کا صدر ہوتا ہے وہ سب پہلے سے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما رکھی ہے اس کا تم کو کامل یقین ہونا چاہیے۔ (عون السجود ص ۳۰۵ ج ۱۲) لم یکن یُصِيبُكَ، اس میں اللہ تعالیٰ کے فرمان "قل لن یصیبنا الا ما کتب لنا الذی" کی طرف اشارہ ہے، نیز اس میں توکل و رضا الہی پر ابھارنا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ قوتوں و طاقتوں کی نفی کرنا، قناعت کو لازم پکڑنا اور مصائب پر صبر کرنے کی دعوت دینا ہے۔ (تخمة الاحزاب ص ۲۹۷ ج ۶) ثم آتیت، ابی ابن کعبؓ حذیفہ بن یمان، اور عبد اللہ بن مسعود نے اپنے اپنے اقوال بیان کئے؛ جب کہ زید بن ثابتؓ نے آپ ﷺ کا فرمان نقل کیا، لہذا زید بن ثابتؓ کی سند سے یہ حدیث مرنوع ہوگی۔ (بذل مجود ص ۲۱۳ ج ۵)

حدیث نمبر ۱۰۹ سلام کا جواب ص ۱۱۶ عالمی حدیث نمبر ۱۱۶

وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ رَجُلًا اتَى ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ إِنَّ فُلَانًا يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ فَقَالَ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّهُ قَدْ أَحَدَثَ فَإِنْ كَانَ

قَدْ أَخَذْتُ فَلَا تَقْرَأُهُ مِنِّي السَّلَامَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَكُونُ فِي أُمَّتِي أَوْلَىٰ هَلِيهِ الْأُمِّيَّةُ خَسْفٌ وَمَسْخٌ أَوْ لَذْفٌ فِي أَهْلِ الْقَدْرِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

حوالہ: ترمذی شریف ص ۳۸/ج ۲ ابواب القدر حدیث نمبر ۲۱۵۲، ابوداؤد شریف باب لزوم السنة کتاب السنة حدیث نمبر ۴۶۱۳، ابن ماجہ ص ۳۰۴/باب الخسوف کتاب الفتن حدیث نمبر ۴۰۶۱۔

حل لغات: خسف، زمین دھنس جانا، مسخ، صورت بگڑنا، لذف، بھینکانا، پتھر وغیرہ برسانا، (ض) سے ہے۔

ترجمہ: حضرت نافع سے روایت ہے کہ ایک شخص ابن عمرؓ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا کہ فلاں صاحب نے آپ کو سلام کہا ہے، ابن عمرؓ نے کہا میں نے تو سنا ہے کہ اس نے دین میں نئی بات ایجاد کی ہے، اگر وہ آئی اس نے دین میں نئی بات نکالی ہے تو اس کو میرا سلام مت کہنا، کیوں کہ میں نے آپ ﷺ سے سنا کہ ”میری امت میں یا یہ فرمایا کہ اس امت میں زمین دھنس جائے، صورت بگڑ جائے اور پتھر برسنے کا عذاب اہل قدر پر واقع ہوگا“ (ترمذی ابوداؤد، ابن ماجہ) ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث صحیح غریب ہے۔

خلاصہ حدیث: حضرت ابن عمرؓ نے اس شخص کے بارے میں جس نے سام کہل یا تھاسن رکھا تھا کہ یہ منکر تقدیر ہے اور تقدیر کا انکار بدعت ہے، اور آپ ﷺ کا فرمان وعید کی شکل میں منکرین قدر کے بارے میں سن رکھا تھا، نیز آپ کے علم میں یہ بات بھی تھی کہ بدعتوں سے میل جول نہیں بڑھانا چاہیے لہذا ابن عمرؓ نے یہ فرمایا کہ میرا سلام اس کو مت کہنا، مسئلہ بھی یہی ہے کہ بدعتی کے سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے؛ بلکہ اگر اسکی اصلاح اور تنبیہ کرنا مقصود ہے اور اس غرض سے جواب نہیں دیا تو اسیں کوئی حرج نہیں ہے؛ بلکہ یہی بہتر ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح: فلا تقرأ، اس سے اس کے سلام کو قبول نہ کرنے کی طرف اشارہ ہے؛ کیونکہ وہ بدعتی ہے، وہ سلام کا مستحق نہیں ہے، فی امتی امت مراد ہے یا امت اجابت دونوں کا احتمال ہے۔ بقیہ کلمات کی تشریح حدیث نمبر ۹۹ کے تحت گزر چکی ہے۔

حدیث نمبر ۱۱۰ ﴿حضرت خدیجۃ کا اپنے بچوں کے بارے میں سوال﴾ عالمی حدیث نمبر ۱۱۷

وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ سَأَلْتُ خَدِيجَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَلَدَيْنِ مَا تَأَلَّهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَمَّافِي النَّارِ، قَالَ فَلَمَّا رَأَى الْكَرَاهَةَ فِي وَجْهَهَا، قَالَ لَوْ رَأَيْتِ مَكَانَهُمَا لَأَبْغَضْتَهُمَا، قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَلَدِي مِنْكَ قَالَ فِي الْجَنَّةِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ وَأَوْلَادَهُمْ فِي الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمُشْرِكِينَ وَأَوْلَادَهُمْ فِي النَّارِ، ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ. رواه احمد.

حوالہ مستدرک ص ۱۳۲/ج ۱۔

ترجمہ: حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے حضرت خدیجہؓ نے زمانہ جاہلیت میں مرنے والے اپنے دو بچوں کے بارے میں سوال کیا، آپ نے فرمایا وہ دونوں جہنم میں ہیں، حضور ﷺ نے جب حضرت خدیجہؓ کے چہرے سے رنج و نا پسندی کی کو پچانپ لیا تو فرمایا، اگر تم ان دونوں کا ٹھکانا دیکھ لو تو تم ان سے نفرت کرنے لگو گی، حضرت خدیجہؓ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول! میرے ان بچوں کا کیا حال ہے جو آپ سے ہوئے تھے آپ نے فرمایا وہ جنت میں ہیں۔ اس کے بعد آپ ﷺ نے فرمایا کہ اہل ایمان اور ان کی اولاد کا ٹھکانا جنت ہے، جب کہ اہل کفر اور ان کی اولاد کا ٹھکانا جہنم ہے پھر آپ نے آیت تلاوت فرمائی ”وہوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی ان کے تابع ہیں الخ“

خلاصہ حدیث: اس حدیث میں حضرت خدیجہ کو حضور ﷺ نے ان کے زمانہ جاہلیت میں فوت ہونے والے بچوں کے سلسلے میں یہ خبر دی کہ وہ بچے جہنمی ہیں، یہ حدیث بظاہر ان لوگوں کا مستدل ہے جو مشرکوں کے بچوں کے بارے میں جہنمی ہونے کے قائل ہیں

حضور ﷺ نے جب حضرت خدیجہ کو رنجیدہ و غمگین دیکھ تو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اگر تم ان کے ٹھکانے کو دیکھ لو تو تم بھی ان سے نفرت کرو گی۔

سالت خدیجہ، جن بچوں کے بارے میں سواں تھا وہ بچے حضور ﷺ سے نہیں تھے، بلکہ دوسرے شوہروں سے تھے، حضرت خدیجہ نے حضور ﷺ کے نکاح میں آنے سے پہلے دو نکاح کیے تھے، پہلا نکاح بنی ہالہ بن زرارہ سے کیا تھا، جب کہ دوسرا نکاح عتیق بن عامر سے کیا تھا، یہ بچے ان میں سے کسی ایک یا دونوں سے ایک ایک تھے، لہذا اب

مکانہما۔ حضرت ابراہیم نے جس وقت یہ سمجھ لیا کہ ان کے باپ اللہ کے دشمن ہیں تو ان سے برات کا اظہار کر دیا تھا، کیوں کہ مؤمن کی شان کے یہاں خلاف ہے کہ وہ اللہ کے مبغوض شخص سے محبت کرے، آپ ﷺ اسی حقیقت کی طرف اس جملے سے اشارہ کر رہے ہیں کہ ان بچوں کی اللہ کی نظر میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اب اگر تم کو ان کا ٹھکانا اور ان کے احوال سے باخبر کر دیا جائے تو اللہ کے یہاں مبغوض ہونے کی وجہ سے تم بھی ان سے بغض کرو گی۔ فولدی منک، وہ اولادیں مراد ہیں جو حضور ﷺ سے تھیں، یعنی قاسم، طیب، طاہر۔ (مرقاۃ ص ۱۸۷ ج ۱) و اولادہم فی النار، حدیث نمبر ۷۸، ۷۹ کے تحت مشرکین و مومنین کے بچوں کے سلسلہ میں تفصیلی بحث گزر چکی، وہاں مشرکین کے بچوں کے سلسلہ میں جنتی ہونے کو جمہور کا مذہب ذکر کیا گیا ہے، یہ حدیث ان کے مذہب کی تردید کر رہی ہے، اس حدیث کے سلسلے میں بحر العلوم ابن حزم ظاہری کا یہ تبصرہ نقل کر دینا کافی ہے کہ ”واما حدیث خدیجہ فساقط مطرح لم یروہ قط من فیہ خیر“ حضرت خدیجہ کی روایت اس درجہ کی نہیں ہے کہ اس سے استدلال کیا جائے، نیز اعلیٰ اور صحیح درجے کی حدیثوں کی موجودگی میں ایسی کمزور حدیث سے استدلال کرنا کم فہمی اور کم علمی کی واضح دلیل ہے۔ (تکمیل المجاہد ص ۲۲۶)

حدیث نمبر ۱۱۱: تمام انسانوں سے غلطی ہوتی ہے ﴿عالمی حدیث نمبر ۱۱۸﴾

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَسَقَطَ مِنْ ظَهْرِهِ كُلُّ نَسَمَةٍ هُوَ خَالِقُهَا مِنْ ذُرِّيَّتِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَجَعَلَ بَيْنَ عَيْنِي كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ وَبَيْضاً مِنْ نُورِي ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى آدَمَ فَقَالَ أَيُّ رَبِّ مَنْ هُوَ لَاءِ قَالَ ذُرِّيَّتِكَ فَرَأَى رَجُلًا مِنْهُمْ فَأَعْجَبَهُ وَبَيْضُ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ، قَالَ أَيُّ رَبِّ مَنْ هَذَا، قَالَ دَاوُدُ فَقَالَ أَيُّ رَبِّ كَمْ جَعَلْتَ عُمُرَهُ، قَالَ مِائَتَيْنِ سَنَةً قَالَ رَبِّ زِدْهُ مِنْ عُمُرِي أَرْبَعِينَ سَنَةً، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا انْقَضَى عُمُرُ آدَمَ إِلَّا أَرْبَعِينَ، جَاءَهُ مَلَكُ الْمَوْتِ فَقَالَ آدَمُ أَوْلَمْ يَبْقَ مِنْ عُمُرِي أَرْبَعُونَ سَنَةً قَالَ أَوْ لَمْ تُعْطِهَا إِنَّكَ دَاوُدُ، فَجَحَدَ آدَمُ، فَجَحَدَتْ ذُرِّيَّتُهُ، وَنَسِيَ آدَمُ فَأَكَلَ مِنَ الشَّجَرَةِ فَنَسِيَتْ ذُرِّيَّتُهُ وَخَطَأَ آدَمُ وَخَطَأَتْ ذُرِّيَّتُهُ. (رواه الترمذی)

حل لغات: النسمة، ہر جان دار مخلوق، نسیم، و بویصاً روشن، و بصر البرق و نحوه و بویصاً، و بویصاً، چمکانا جگگانا، جحد (ف) جحداً الامروہ و انستار کرنا، جھٹلانا، نسی، نسیانا بھولنا۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا، تو قیامت تک ان کی ذریت میں سے اللہ تعالیٰ کو جتنی جانیں پیدا کرنا تھیں، سب ان کی پشت سے نکل آئیں، اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ہر انسان کی دونوں آنکھوں کے درمیان ایک نورانی چمک رکھی، اسکے بعد ان تمام جانوں کو آدم کے سامنے پیش کیا، آدم نے کہا کہ اے میرے پروردگار یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”یہ تمہاری اولادیں ہیں، حضرت آدم نے ان میں سے ایک کو دیکھا تو اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کی چمک ان کو بہت اچھی لگی“ چنانچہ انھوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا ”اے میرے پروردگار یہ کون ہے، پروردگار نے فرمایا یہ داؤد ہے، آدم نے پوچھا اے میرے پروردگار تو نے اس کی کتنی عمر مقرر کی ہے، پروردگار نے فرمایا ساٹھ برس، آدم نے کہا اے میرے پروردگار، میری عمر میں سے چالیس برس دے کر اس کی عمر میں اضافہ فرمادیتے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب آدم کی زندگی پوری ہونے میں چالیس سال باقی رہ گئے، تو موت کا فرشتہ ان کے پاس آیا، آدم نے اس سے کہا کیا ابھی میری زندگی پوری ہونے میں چالیس سال باقی

نہیں رہ گئے؟ فرشتے نے کہا کیا آپ نے اپنے بیٹے داؤد کو نہیں دیئے تھے؟ آدم نے انکار کر دیا، اسی وجہ سے ان کی اولاد بھی انکار کرتی ہے، آدم نے بھول کر درخت میں سے کھا لیا تھا۔ جس کی وجہ سے ان کی ذریت سے بھی بھول ہوتی ہے۔ آدم سے غلطی سرزد ہو گئی تھی لہذا ان کی ذریت سے بھی غلطی ہوتی ہے۔

اس حدیث میں آپ نے انسانوں کے اپنی بات سے پھر جانے، ان کے بھولنے اور ان کی غلطیاں کرنے کا سبب ذکر کیا ہے۔ چونکہ آدم علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنی عمر میں سے چالیس دینے کے بعد عمر دینے سے انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ نے درخت میں سے کھانے سے منع فرما دیا تھا لیکن اس کے باوجود انھوں نے غلطی سے بھول کر درخت میں سے کھا لیا، تو جب آدم سے یہ سب باتیں سرزد ہوئیں تو ان کی نسل میں بھی یہ باتیں آئیں؛ لہذا ہر انسان بھولتا بھی ہے، غلطی بھی کرتا ہے اور بات کہہ کر منکر بھی ہوتا ہے؛ لہذا ہر انسان کو چاہیے کہ جس طرح آدم نے غلطی کے بعد سچے دل سے توبہ کی تھی، اسی طرح توبہ میں لگا رہے اور اپنی کوتاہیوں پر ساری زندگی ندامت کا احساس باقی رہے۔

کلمات حدیث کی تشریح

وجعل بین عینی و بیضاً، ”و بیض“ کے معنی چمک کے ہیں، اس سے فطرت سلیمہ کی طرف اشارہ ہے، علامہ طیبی فرماتے ہیں، کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ”یوم البیت“ میں اخرج ذریت حقیقتاً تھا، اور آدم کی ذریت کو بصورت انسان ظاہر کیا گیا؛ اگرچہ وہ جسمانی لحاظ سے چیونٹیوں کے برابر تھے۔ (شرح الطیبی ص ۲۶۸/۱ ج) ہوا داؤد اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ اتمام انبیاء کرام میں افضل تھے، اس وجہ سے کہ مفضول میں بسا اوقات ایک یا چند ایسی خصوصیات ہوتی ہیں جو افضل میں نہیں ہوتی ہیں۔ یہاں داؤد علیہ السلام کی تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ آدم میں نبوت و خلافت دونوں جمع تھیں، آدم کے بعد سب سے پہلے پیغمبر جو دونوں کے جامع تھے، وہ داؤد ہیں، اس وجہ سے آدم ان کو اپنی عمر میں نے کچھ سال عنایت کئے۔ زدہ من عمری اربعین سنة، یہ تقدیر کا دوسرا مرتبہ ہے، اس میں تغیر واقع ہو سکتا ہے، اصل تقدیر جو علم الہی کا نام ہے، اس میں تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی؛ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے علم ازلی کے لحاظ سے داؤد علیہ السلام کی عمر سو سال ہی تھی؛ لہذا اس میں کچھ بھی تغیر نہیں ہوا۔

تعارض: ”باب السلام“ فصل ثالث ص ۴۰۰ کی حدیث اول سے معلوم ہوتا ہے کہ داؤد علیہ السلام کی اپنی عمر چالیس سال تھی، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی عمر میں سے ساٹھ سال ان کو عنایت کئے تھے؛ جب کہ اس حدیث سے اس کے برعکس معلوم ہوتا ہے، یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت داؤد کی اپنی عمر ساٹھ سال تھی، آدم نے ان کو چالیس سال عطا کئے تھے۔ دونوں حدیثوں میں بظاہر تعارض ہے۔

دفع تعارض: حضرت آدم نے اولاً بیس سال، پھر مزید چالیس سال، کل ساٹھ سال عمر عطا کئے تھے، اس تطبیق کے بعد کوئی تعارض نہیں رہا۔

فجحدت ذریعہ اس وجہ سے کہ بیٹا اپنا باپ کے نقش قدم پر چلتا ہے، حدیث ہے ”الولد سر لابیہ“ ونسی آدم، اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آدم کا انکار بھولنے کی وجہ سے تھا، عناد کی وجہ سے نہیں تھا۔ فنسبت ذریعہ، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ”اول

الناس اول الناسی“ سب سے پہلا شخص سب سے پہلا بھولنے والا ہے۔ وخطاء آدم، یہاں عصی کے معنی میں ہے اور اس میں اللہ

تعالیٰ کے فرمان ”وعسی آدم ربه فغری“ کی طرف اشارہ ہے حدیث سے اس حدیث کے معنی بھی سمجھ میں آتے ہیں، جس کو امام مسلم

و بخاری نے روایت کیا ہے ”بھرم ابن آدم ویشب فیہ النان الحوص علی المال والحوص علی العمر“ انسان

بوڑھا ہو جاتا ہے۔ لیکن اس میں دو چیزیں جو ان رہتی ہے (۱) مال کی لالچ (۲) عمر کی لالچ۔ (مرقات ص ۱۸۹/۱ ج)

حدیث نمبر ۱۱۲ ﴿اللہ تعالیٰ کو کسی بات کی کوئی پروا نہیں﴾ عالمی حدیث نمبر ۱۱۹

وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ حِينَ خَلَقَهُ فَضْرَبَ كَيْفَهُ الِیْمَنَى

فَأَخْرَجَ ذُرِّيَّةَ بَيْضَاءَ كَأَنَّهْمُ الدَّرُّ، وَضْرَبَ كَيْفَهُ الِیْسْرَى، فَأَخْرَجَ ذُرِّيَّةَ سَوْدَاءَ، كَأَنَّهْمُ الْحُمَمُ فَقَالَ لِلَّذِي

فِي يَمِينِهِ الِی الْحَنَّةَ وَلَا أْبَالِي وَقَالَ لِلَّذِي فِي كَيْفِهِ الِیْسْرَى اِلَى النَّارِ وَلَا أْبَالِي رَوَاهُ اِحْمَدُ.

حوالہ: مسند احمد ص ۴۴۱ ج ۱

حل لغات: کتف کندها، ج اکثاف، الدر، نسل، چوٹی چوئیاں، الحمم واحد الحمة، سیاہی، ابالی، واحد حطم، ہب
مفاصلت سے پروا کرنا۔

ترجمہ: حضرت ابو رواہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس وقت آدم کو پیدا کیا تو ان کے داہنے کندھے پر تھکی لگائی، چنانچہ ان کی وہ اولاد باہر نکل جو سفید تھی، گویا کہ وہ چونیاں ہوں، پھر بائیں کندھے پر تھکی لگائی تو ان کی وہ اولاد نکل جو کالے رنگ کی تھی، گویا کہ وہ کولہ ہوں، پھر اللہ تعالیٰ نے داہنے موٹے ہاتھ سے نکلنے والوں کے بارے میں فرمایا یہ جنتی لوگ ہیں اور مجھ کو اس کی کوئی پروا نہیں، پھر بائیں موٹے ہاتھ سے نکلنے والوں کے بارے میں فرمایا یہ جہنمی لوگ ہیں اور مجھ کو اس کی کوئی پروا نہیں ہے۔

اس حدیث میں اللہ کے نبی ﷺ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کو سمجھارے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نہ تو جنت میں جانے والوں کی کوئی پروا ہے اور نہ جہنم میں داخل ہونے والوں کی اس کی کوئی فکر ہے۔ آدم کے بائیں موٹے ہاتھ سے جو نکلے ہیں وہ جہنمی ہیں اور دائیں موٹے ہاتھ سے نکلنے والے ہیں جنتی ہیں۔

کلمات حدیث کی تشریح
فَضْرِبْ كَتْفَهُ اللّٰهُ تَعَالٰی كى طرف نسبت آم رہونے کے اعتبار سے ہے درنہ تھکی حقیقتاً فرشتے نے لگائی تھی
فَسَقَطَ مِنْ ظَهْرِهِ، انکی پشت سے پیدا ہوا، کل نسمة، مراد ہر ذی روح ہے، وانا لا ابالی، اللہ تعالیٰ
فعال لصا یؤید ہے، سب بندے اس کے غلام ہیں، اسی سے معلوم ہوا کہ اعمال جنت و جہنم میں دخول کی علامات ہیں، جنت و جہنم کو واجب
کرنے والے نہیں ہیں۔ (مرقات ص ۱۹۱)

حدیث نمبر ۱۱۳ جنت و جہنم میں جانے والوں کو اللہ ہی جانتا ہے عالمی حدیث نمبر ۱۲۰

وَعَنْ أَبِي نَضْرَةَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ دَخَلَ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ
يَعُوذُونَ وَهُوَ يَكْفِي، فَقَالُوا اللَّهُ، مَا يَبْكُكَ، أَلَمْ يَقُلْ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، خُذْ مِنْ شَارِبِكَ
ثُمَّ الْوَرَةَ حَتَّى تَلْقَانِي قَالَ بَلَى، وَلَكِنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ
قَبَضَ بِيَمِينِهِ قُبْضَةً وَأُخْرَى بِالْيَدِ الْأُخْرَى، وَقَالَ هَذِهِ لِهَذِهِ وَهَذِهِ لِهَذِهِ وَلَا أَبَالِي، وَلَا أَدْرِي فِي أَيِ
الْقُبْضَتَيْنِ أَنَا (رواه احمد)

حوالہ: مسند احمد ص ۶۸ ج ۵

ترجمہ: حضرت ابو نضرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کے ایک صحابی جن کو ابو عبد اللہ کہا جاتا تھا، ان کے پاس ان کے احباب عیادت
کیلئے آئے تو دیکھا کہ وہ رورہے ہیں، ان لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں رورہے ہیں؟ کیا آپ سے رسول اللہ ﷺ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ اپنے
لب کے بال کتر واد اور اس پر جمے رہو، یہاں تک مجھ سے آلو، ابو عبد اللہ نے کہا کہ ہاں حضور ﷺ نے فرمایا تھا لیکن میں نے حضور ﷺ سے
سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حصے کو اپنے داہنے ہاتھ کی مٹھی میں لیا، اور دوسرے حصے کو بائیں ہاتھ کی مٹھی میں لیا، پھر فرمایا، یہ جنت
میں جانے والے ہیں، اور یہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ اور مجھے اسکی کوئی پروا نہیں ہے۔ اب مجھے کیا معلوم کہ میں بن دونوں مٹھیوں میں سے
کس میں ہوں۔ (مسند احمد)

خلاصہ حدیث
ابو عبد اللہ بیمار ہوئے تو ان پر آخرت کی ہاز پر اس کا خوف غالب آ گیا جس کی بنا پر وہ رونے لگے، ان کے احباب نے
حضور اکرم ﷺ کی وہ بشارت یا دلائی جس میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ ابو عبد اللہ کا خاتمہ خیر پر ہوگا اور وہ
آخرت میں حضور ﷺ سے ملیں گے، ابو عبد اللہ نے بشارت سن کر کہا کہ مجھے اپنی خوش بختی پر ناز ہے؛ لیکن اللہ تعالیٰ تو مختار کل ہے، جسکو چاہے
جنت عطا کرے جس کو چاہے جہنم میں ڈال دے اور اس کو کسی کی کوئی پروا نہیں ہے جب معاملہ یوں ہے تو میرا رونا اور خوف زدہ ہونا برحق ہے۔

ان رجلاً صحابی کی جہالت سے حدیث پر کوئی اثر نہیں پڑتا، کیوں کہ تمام صحابہ عادل ہیں، مایسکینک ،

آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ حتیٰ للقالی، حوض کوثر یا اس کے علاوہ کوئی اور مقام مراد ہے۔ خلدین

شاربک، موٹھیں ہلکی کروانا سنت مؤکدہ ہے اور یہ ایسی سنت ہے جس کی وجہ سے آنحضرت کے جوار میں جنت الفردوس میں جگہ نصیب ہوتی

ہے۔ یہیں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر کوئی ایک سنت ترک کر دے تو کتنی بڑی مہمائی سے اس کو مہروئی ہوتی ہے۔ اب جو شخص تمام سنتوں

کو ترک کرنے کا معمول بنالے تو وہ ارتداد کے قریب پہنچ جائے گا۔ (مرقات ص ۱۹۱ ج ۱) بالہد الاخریٰ ادب کی وجہ سے یحییٰ کے

بعد ”بشار“ یعنی بایاں ہاتھ نہیں کہا، اسی وجہ سے ایک حدیث میں آیا ہے ”کلنا بدیہ ہمین“ یعنی اللہ تعالیٰ کے دلوں ہاتھ دابنے ہیں، اس

سے اللہ تعالیٰ کے جلال و عظمت کو بیان کرنا نیز جسم اور اس کے لوازم سے ان کے پاک ہونے کو ثابت کرنا ہے۔

حدیث نمبر ۱۱۴ ﴿اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار﴾ عالمی حدیث نمبر ۱۲۱

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَخَذَ اللَّهُ الْمِيفَاقَ مِنْ ظَهْرِ آدَمَ بِنَعْمَانَ يَعْنِي عَرَفَةَ
فَأَخْرَجَ مِنْ صُلْبِهِ كُلَّ ذُرِّيَّةٍ ذُرَّاهَا فَنَشَرَهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ كَالدَّرِكَمِ كَلَّمَهُمْ قَبْلًا قَالَ النَّسْتُ بِرَبِّكُمْ فَأَلْزَمْنَا بَنِي
شَهْدَتَانَا تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ
بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ. رواه احمد

حوالہ: مسند احمد ص ۲۷۲ ج ۱

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ نبی کریم ﷺ سے روایت ہے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وادی نعمان یعنی عرفہ میں آدم کی پشت سے عہد لیا (پشت سے مراد پشت سے نکالی ہوئی ذریت) چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی پشت سے ان کی تمام کی تمام ذریت، جو ان سے ہونے والی تھی نکالی۔ پھر ان کو آدم کے سامنے چیونٹیوں کی طرح پھیلا دیا، پھر آدم کی ذریت سے رو برو اللہ تعالیٰ نے کلام کرتے ہوئے کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے یہ اقرار تم سے اس وجہ سے کرایا ہے کہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہنے لگو کہ ہم تو اس سے غافل تھے، یا تم یہ نہ کہنے لگو کہ ہمارے باپ دادا نے شرک کیا جو کہ ہم سے پہلے تھے، ہم تو ان کے بعد ان کی اودا میں سے ہیں۔ تو آپ ہمیں اس چیز کی وجہ سے کیوں ہلاکت میں ڈالتے ہیں جو باطل لوگوں نے اختیار کیا۔

اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد کو نکال کر ان کو عقل عطا کی اس کے بعد ان سے اپنی ربوبیت کے بارے میں سوال کیا، ان تمام لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی عقل سے معاملے کی حقیقت

خلاصہ حدیث

کو سمجھ کر کہا کہ آپ واقعی ہمارے رب ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہاں موجود تمام کے تمام ملائک اور دیگر مخلوقات کو گواہ کر کے سب کی طرف سے یہ فرمایا کہ ہم سب اس واقعے کے گواہ بن تے ہیں، اور یہ اتر اور شہادت اس وجہ سے ہوا تاکہ ان میں سے جو لوگ ترک تو حید و اختیار شرک پر سزا پائیں وہ قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم تو اس تو حید محض سے غافل تھے، اور یہ بھی نہ کہہ سکیں کہ شرک تو ہمارے بڑوں نے کیا تھا ہم تو ان کی نسل میں ہوئے اور عادتاً نسل عقائد و خیالات میں تابع اپنے اصل کے ہوتی ہے، اس وجہ سے ہم بے خطا ہیں لہذا ہمارے فعل پر ہم کو سزا نہیں ہو سکتی ہے، اگر سزا ہوتی ہے تو لازم آتا ہے کہ ہمارے بڑوں کی سزا ہم کو دی گئی۔ لہذا جب ان سے یہ عہد و اقرار لے لیا گیا تو اب وہ عذر نہیں تراش سکتے۔ (خلاصہ بیان القرآن)

نعمان، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عہد دنیا میں لیا گیا۔ اس عہد اور واقعہ کے سلسلے میں مختلف قسم کے مشکوک و شبہات ذہن میں آتے ہیں، حضرت تھانویؒ نے بیان القرآن میں چند شبہات کو ذکر کر کے ان کا جواب دیا

کلمات حدیث کی تشریح

ہے۔ ہم ذیل میں ان میں سے بعض شبہات مع جواب کے ذکر کرتے ہیں (۱) اتنے آدمی کہاں کھڑے ہوئے ہوں گے؟ حدیث میں صراحت ہے کہ وہ سب چیونٹیوں کی طرح تھے پس کوئی شبہ نہیں رہا، (۲) ان میں عقل کہاں تھی؟ ان کو عقل عطا کی گئی تھی۔ (۳) اتنے نئے جسم

میں عقل کیسے آگئی؟ جیسے حیوانوں کو ضروریات کی سمجھ ہوتی ہے۔ (۴) اس عہد سے کیا فائدہ ہوا؟ ہم اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کے احاطے کا دعویٰ نہیں کرتے اس وجہ سے اس کی نعمیں ہمارے ذمے نہیں اور یہ بھی ممکن ہے، کہ اب جو عقل کے نزدیک توحید امر فطری ہے کہ ذرا انصاف سے تامل کیا جائے تو یہ معاملہ سمجھ میں آ جاتا ہے، ممکن ہے اسی عہد کا اثر ہو، اگر وہ عہد نہیں ہوتا تو شاید اتنی سہولت نہ ہوتی جیسے کسی کو حساب سکھایا جائے پھر گودہ بھول جاوے، لیکن اگر دوبارہ اس کو تعلیم دیں تو وہ ہنسبت دوسروں کے جلدی سکھ لیتا ہے، (۵) وہ عہد یاد نہیں رہا پھر کیا فائدہ ہوا؟ صرف اسی عہد پر تو اکتفا کیا نہیں کیا گیا بلکہ ہمیشہ انبیاء کرام توحید کی تعلیم دیتے رہے اسی کو ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ میرے رسول تم کو یاد دلاتے رہیں گے، رہی یہ بات کہ اس دعوتِ رسل ہی پر اکتفا کیوں نہیں کیا گیا؟ اس کا جواب گذشتہ جواب میں ذکر کر دیا گیا ہے۔ (بیان القرآن پارہ ۹، ص ۱۲۷)

حدیث نمبر ۱۱۵ ﴿بندگان کا شکر ادا کرنا اللہ کو بہت محبوب ہے﴾ عالمی حدیث نمبر ۱۲۲

رَعْنُ أَبِي بِنِ كَعْبٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، قَالَ جَمَعَهُمْ فَجَعَلَهُمْ أَزْوَاجًا، ثُمَّ صَوَّرَهُمْ، فَاسْتَنْطَقَهُمْ، فَتَكَلَّمُوا، ثُمَّ أَخَذَ عَلَيْهِمُ الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، قَالُوا بَلَى قَالَ فَأِنِّي أَشْهَدُ، عَلَيْكُمُ السَّمَوَاتِ السَّبْعُ وَالْأَرْضِينَ السَّبْعَ، وَأَشْهَدُ عَلَيْكُمْ آبَاءَكُمْ أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَمْ نَعْلَمْ بِهَذَا، إِنْ عَلِمُوا أَنَّهُ لِآلِهَةٍ غَيْرِي وَلَا رَبِّ غَيْرِي، وَلَا نُشْرِكُ أَبِي شَيْئًا، إِنِّي سَأَرْسِلُ إِلَيْكُمْ رَسُولِي يُذَكِّرُوكُمْ عَهْدِي وَمِيثَاقِي وَأَنْزِلُ عَلَيْكُمْ كُتُبِي، قَالُوا أَشْهَدْنَا بِأَنَّكَ رَبُّنَا وَالْهَذَا لَرَبِّ لَنَا غَيْرُكَ وَلَا إِلَهَ لَنَا غَيْرُكَ فَاقْرَأُوا بِذَلِكَ، وَرَفَعَ عَلَيْهِمْ آدَمُ، يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ فَرَأَى الْغَنِيَّ وَالْفَقِيرَ، وَحَسَنَ الصُّورَةَ وَذُوْنَ ذَلِكَ، فَقَالَ رَبِّ لَوْلَا سَوَّيْتَ بَيْنَ عِبَادِكَ، قَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ أَنْ أَشْكُرَ، وَرَأَى الْأَنْبِيَاءَ فِيهِمْ مِثْلَ السُّرُجِ عَلَيْهِمُ النُّورُ، خُصُوبِ مِيثَاقِ آخِرْفِي الرِّسَالَةِ وَالنُّبُوَّةِ وَهُوَ قَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَأَذَاخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ إِلَى قَوْلِهِ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ، كَانَ فِي تِلْكَ الْأَرْوَاحِ، فَأَرْسَلَهُ إِلَى مَرْيَمَ، عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فَحَدَّثَ عَنْ أَبِي أَنَّهُ دَخَلَ مِنْ فِيهَا. رواه احمد

حوالہ: مسند احمد ص ۱۳۵ / ج ۵

حل لغات: اُرْسِلُ واحد متکلم، اُرْسَلَ الرسول، قاصد بنا کر بھیجتا، پیغام دے کر بھیجتا، یذکروکم ذکر فلانا الشیء کوئی بات یاد دلانا، الميثاق، عہد و پیمان، بقول و اقرار، جمع موثیق و ميثاق، سرج، واحد سراج چراغ،

ترجمہ: حضرت ابی بن کعب سے روایت ہے کہ انھوں نے اللہ تعالیٰ کے فرمان ”وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ“ (اور جب تمہارے رب نے اولاد آدم کی پشتوں سے ان کی ذریت کو باہر نکالا) کی تفسیر میں بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یکجا کیا پھر ان کو مختلف اصناف میں تقسیم کر دیا، پھر اس کے بعد ان کو شکل و صورت عطا کر کے گویائی بخشی، چنانچہ انھوں نے بات بھی کی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد و پیمان لیا، اور خود ان کی ذاتوں پر انہی کو گواہ بنایا، پھر ان سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ان لوگوں نے جواب دیا کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اس پر ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کو گواہ بناتا ہوں اور تمہارے باپ آدم کو بھی گواہ بناتا ہوں، تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ ہم کو اس کے متعلق علم ہی نہیں تھا، جان لو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میرے علاوہ کوئی رب نہیں اور میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اور میں تمہارے پاس اپنے رسولوں کو بھیجتا رہوں گا جو تم کو میرا عہد و پیمان یاد دلاتے رہیں گے، اور میں تمہارے اوپر اپنی کتابیں بھی نازل کروں گا، سب لوگ بولے ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں اور آپ ہمارے معبود ہیں، آپ کے علاوہ نہ تو ہمارا کوئی رب ہے اور نہ ہی آپ کے علاوہ ہمارا کوئی معبود ہے، اور سب لوگوں نے اس بات کا اقرار کیا، آدم کو ان کے سامنے اونچی جگہ دی گئی تھی، وہ سب کو دیکھ رہے تھے، چنانچہ جب انہوں نے دیکھا کہ کچھ مالدار ہیں، اور کچھ

غریب ہیں کچھ خوبصورت ہیں جب کہ کچھ بد صورت ہیں، تو عرض کیا کہ اے ہمارے رب تو نے اپنے بندوں کے درمیان برابری کیوں نہیں کی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ بندے میرا شکر ادا کریں، آدم نے ان میں انبیاء کرام کو دیکھا، وہ چرخوں کی طرح تھے ان پر نور جلوہ گر تھا، ان سے ایک دوسرا خصوصی عہد، رسالت و نبوت سے متعلق نیا گیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد و اذاخذنا من النبیین الخ میں مذکور ہے، ان روحوں میں حضرت عیسیٰ بھی موجود تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے پاس بھیجا، حضرت ابی اہن کعب سے روایت ہے کہ وہ روح حضرت مریم میں ان کے منہ سے داخل ہوئی۔ (مسند احمد)

خلاصہ حدیث

اس حدیث میں بھی عہد الست کے واقعہ کا تذکرہ ہے، اس موقع پر حضرت آدم نے جب کچھ لوگوں کو مالدار اور کچھ کو غریب، کچھ کو خوبصورت اور کچھ کو بد صورت دیکھا تھا تو ان کو تعجب ہوا تھا، اور اللہ سے سوال کر بیٹھے تھے کہ آپ نے برابری کیوں نہیں کی، درحقیقت مساوات نہ کرنے میں بہت بڑی حکمت و مصلحت ہے، اگر سب کے سب مالدار یا غریب ہو جائیں تو دنیا کا نظام صفا ممکن نہیں ہے، اس حدیث میں اللہ کے نبی نے ایک دوسرے خصوصی عہد کا بھی تذکرہ فرمایا ہے، جو خاص طور پر انبیاء کرام سے لیا گیا تھا۔

کلمات حدیث کی تشریح

جمعہم آدم کی ذریت کو پیدا کرنے کے بعد ان کو یکجا کیا، فجعلہم ازواجاً، اس سے مراد یا مذکر و مؤنث بنانا ہے، یا مختلف اصناف بنانا مراد ہے، اگر اصناف مراد لیا جائے تو اگلے جملے الغنی و الفقیر اس کی تفسیر ہوں گے، یعنی آدم کی ذریت میں امیر، غریب و خوبصورت و بد صورت ہر قسم کے انسان بنائے، تم صورہم وہ صورت مراد ہے جس پر بعد میں لوگ پیدا ہوئے، فتکلموا، وہ بولے یعنی جو اللہ نے چاہا وہ کلام کیا جس کی آگے صراحت ہے اخذ علیہم العہد، تو حید کا عہد مراد ہے۔ المیثاق، اقرار کے ذریعے عہد کو پختہ کرنا مقصود ہے، و اشہدہم علی انفسہم، ان کو خود ان ہی کی ذاتوں کے خلاف گواہ بنایا، یا ان میں سے بعض کو بعض پر گواہ بنایا، احببت ان اشکر، غنی جب فقیر کی طرف نظر کرے گا تو اپنی آسودہ حالی کی وجہ سے شکر ادا کرے گا، فقیر جب اپنے آپ کو کثرت مال کی بنا پر آنے والے فتنوں سے محفوظ پائے گا، تو شکر ادا کرے گا، خوبصورت آدمی اپنے جمال کو دیکھ کر سرور ہوگا تو شکر ادا کرے گا، بد صورت اپنے آپ کو حسن و جمال کے فتنوں سے محفوظ پائے گا، تو خدا کا شکر ادا کرے گا۔ و اذاخذنا نبیوں سے اس بات کا عہد لیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں گے، انسانوں کو خدا کی عبادت کی دعوت دیں گے، اللہ کے بندوں تک اللہ کے پیغامات کو پہنچائیں گے۔ (العلین الصبح ص ۱۰۲) ایک روایت میں آتا ہے کہ تمام انبیاء کرام سے اس بات کا بھی عہد لیا گیا تھا کہ محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں، آپ ﷺ خاتم النبیین ہیں، آپ ﷺ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ فارسلہ الی مریم، یعنی خاص میثاق، ارواح انبیاء علیہم السلام سے لیا گیا، پھر باقی ارواح تو پشت آدم میں واپس لوٹا دی گئیں؛ لیکن روح عیسیٰ کو باقی رکھا گیا، حتیٰ کہ جب مریم پیدا ہوئیں، تو بواسطہ جبرئیل ان کے منہ میں اس روح کو پھونک دیا گیا۔

حدیث نمبر ۱۱۶ ﴿جبل گرد جبلت نہ گرد﴾ عالمی حدیث نمبر ۱۲۳

وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعْدَاكُرُ مَا يَكُونُ إِذْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَمِعْتُمْ بِجَبَلٍ زَالَ عَنْ مَكَانِهِ فَصَدَّقُوهُ وَإِذَا سَمِعْتُمْ بِرَجُلٍ تَغَيَّرَ عَنْ خَلْقِهِ فَلَا تُصَدِّقُوا بِهِ فَإِنَّهُ يَصِيرُ إِلَى مَا جَبَلٌ عَلَيْهِ (رواه احمد)

حوالہ: مسند احمد ص ۴۴۳ ج ۶

حل لغات: الجبل، پہاڑ، جمع جبال، و اجبال، جبل اللہ الخلق پیدا کرنا، جبلہ علی کذا وہ چیز اس کی خلقت میں داخل کر دی گئی ہے۔ ترجمہ: حضرت ابودرداء سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس ہم لوگ بیٹھے ہوئے، شروع پذیر ہونے والی باتوں کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا "اگر تم سنو کہ کوئی پہاڑ اپنی جگہ سے سرک گیا ہے تو اس کو جمان لینا، لیکن اگر تم یہ سنو کہ کسی شخص کی عادت بدل گئی ہے تو اس کو ہرگز سچ نہ سمجھنا، کیوں کہ جس خلقت پر جو پیدا کیا گیا وہ اسی خلقت پر رہے گا۔ (مسند احمد)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ انسان کی سرشت اور فطرت میں جو بات داخل ہے وہ نہیں نکل سکتی۔

کلمات حدیث کی تشریح لہذا اگر صحابہ کرام رسول اللہ ﷺ سے بات کر رہے تھے یا آپ ﷺ کی موجودگی میں آپس میں بات چیت کر رہے تھے اور آنجناب ﷺ ان کی گفتگو سن رہے تھے۔ مابیکون، کائنات میں جو کچھ واقع ہوتا ہے وہ ان چیزوں میں سے ہے جن کا واقع ہونا علم الہی میں طے ہو چکا ہے، یا ایسی چیز ہے جو کسی محرک اور سبب کی وجہ سے فوری طور پر وجود میں آتی ہے۔ اذاسمعتم بوجل، پہاڑ کا اپنی جگہ سے سرکنا ممکن ہے، بل کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ چکا ہے۔ چنانچہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ مغرب کے کچھ پہاڑ اپنی جگہ سے لمبی مسافت طے کر کے دوسری جگہ پہنچ گئے ہیں۔ واذاسمعتم بوجل، انسان کی خصلت بدل جائے یہ ناممکن ہے، چنانچہ جس کی فطرت میں رانائی ہے وہ بے وقوف نہیں ہو سکتا جو خلی فطرت والا ہے وہ بخیل طبیعت نہیں بن سکتا، اور جو فطرت کے اعتبار سے بہادر ہے وہ بزدل نہیں ہو سکتا۔ (مرقات ص ۱۹۵ ج ۱)

اشکال: بہت سی مرتبہ دیکھا جاتا ہے کہ آدمی بے وقوف ہے، لیکن محنت و ریاضت اور دانالوگوں کی صحبت میں رہ کر وہ بھی عقلمند بن جاتا ہے۔ **جواب:** حضور ﷺ کا فرمان اس شخص کے بارے میں ہے جو کسی فطرت پر پیدا ہوا ہو، مثلاً اگر کسی کی فطرت میں بے وقوفی ہے تو وہ کبھی بھی عقلمند نہیں ہو سکتا، اور جس نے اپنی بے وقوفی محنت و ریاضت سے دور کی ہے اس کی خصلت میں بے وقوفی نہیں ہوگی، اسی کو دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ جس کی تقدیر میں بے وقوفی لکھی ہے وہ عقلمند ہو جائے یہ ممکن نہیں، اور جس کی تقدیر میں یہ بات لکھی ہے کہ محنت و ریاضت سے عقلمند بن جائے گا تو وہ گویا کہ ایسا شخص ہے جس کی تقدیر میں بے وقوفی نہیں لکھی ہے، حاصل یہ ہے کہ جو چیز ذاتی ہے اس میں تبدیلی غیر ممکن ہے، اور اسی کو حدیث میں بیان کیا گیا ہے اور جو چیز وصف کا درجہ رکھتی ہے وہ بدل سکتی ہے۔ (مرقات ص ۱۹۶ ج ۱)

اشکال: اگر خصلت تبدیل نہیں ہوتی تو انبیاء کرام اور صوفیاء عظام لوگوں پر محنت کیوں کرتے ہیں؟ **جواب:** تقدیر کی دو قسمیں ہیں (۱) تقدیر مبرم، (۲) تقدیر مطلق، صوفیاء کرام اور انبیاء عظام کی محنت کا میدان دوسری قسم ہے۔ یا پھر مطلب یہ ہے کہ صوفیاء کرام خصلت تبدیل نہیں کرتے البتہ رذائل سے فضائل کی جانب توجہ پھیر دیتے ہیں، اسی کو حکیم الامت حضرت تھانوی نے یوں فرمایا: محنت و ریاضت سے رذائل کا ازالہ مقصود نہیں ہوتا بل کہ مائل کرنا مقصود ہوتا ہے۔ مثلاً ایک آدمی میں وصف شجاعت ہے، لیکن وہ غیر نکل میں استعمال ہو رہا ہے، اس کو اصل محل یعنی اسلام کی خاطر جہاد میں استعمال کروانا اصل محل میں استعمال کرنا ہے۔ (تخفیم الاشتات ص ۹۳ ج ۱)

حدیث نمبر ۱۱۷ دنیا میں جو کچھ پیش آنا ہے وہ پہلے سے مقدر ہے عالمی حدیث نمبر ۱۲۴

وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا يَزَالُ بُصِيبُكَ فِي كُلِّ غَامٍ وَجَعٍ مِنَ الشَّاةِ الْمَسْمُومَةِ الَّتِي أَكَلْتُ قَالَ مَا أَصَابَنِي شَيْءٌ مِنْهَا إِلَّا وَهُوَ مَكْتُوبٌ عَلَيَّ وَأَادَمُ فِي طَيْبَتِهِ زَوْاءُ ابْنِ مَاجَةَ .

حوالہ: ابن ماجہ ص ۳۵۳ باب السحر، کتاب الطب حدیث نمبر ۳۵۴۶۔

ترجمہ: حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ انھوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول! ہر سال آپ ﷺ کو کوئی نہ کوئی بیماری پریشان کرتی ہے، یہ اسی زہر آلود بکری کا اثر معلوم ہوتا ہے جو آپ ﷺ نے کھالی تھی، آپ ﷺ نے فرمایا کہ جو پیز بھی مجھ کو پہنچتی ہے، وہ اسی وقت میرے لیے لکھ دی گئی تھی جب آدم اپنی مٹی میں تھے۔ (ابن ماجہ)

خلاصہ حدیث خیبر میں ایک یہودی عورت نے سازش کے تحت حضور ﷺ کو زہر آلود بکری کھلا دی تھی، حضرت ام سلمہ یہ فرمادی ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو ہر سال کوئی نہ کوئی تکلیف لاحق رہتی ہے یہ اسی بکری کا اثر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بیماری کا حقیقی سبب زہر آلود بکری کھانا نہیں ہے؛ بل کہ اس کا حقیقی سبب اللہ تعالیٰ کا مقدر فرمانا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے میرے لیے جو بھی بیماری مقدر فرمادی ہے۔ وہ ہو کر رہے گی خواہ میں بکری کھانا یا نہ کھانا اور یہ سب کچھ لکھا جانا بہت عرصہ پہلے ہو چکا ہے۔

وَجَعَّ جیم کے فتح کیساتھ تکلیف کے معنی ہیں۔ من الشاة، یعنی بکری کے اثر کی وجہ سے۔ و آدم فی طیبہ
ملا علی قاری نے طیبی کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہاں سابقہ تقدیر مراد ہے زمانے کی تعین مقصود نہیں ہے۔

کیوں کہ آدم کا مٹی میں ہونا بھی تقدیر کا ایک جز ہے۔ (مرقات ص ۱۹۶ ج ۱)

باب اثبات عذاب القبر

اس باب میں مرنے کے بعد جنت و جہنم میں جانے سے پہلے بندوں کو جو تکلیف و مشقت اور آرام و راحت میسر ہوگا اس کی ہلکی سی
جھک پیش کی گئی ہے، قبر سے مراد وہ گڑھا نہیں ہے جس میں مردہ کو دفن کیا جاتا ہے؛ بل کہ قبر سے مراد عالم برزخ ہے۔

عالم کی قسمیں عالم کی تین قسمیں ہیں (۱) عالم دنیا (۲) عالم برزخ (۳) عالم آخرت

موت کے بعد سے قیامت قائم ہونے تک ہر شخص پر جو زمانہ گزرتا ہے اس کو برزخ کہا جاتا ہے، برزخ کے لغوی معنی پردہ اور آڑ کے
ہیں، چونکہ یہ زمانہ دنیا و آخرت کے درمیان آڑ ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو برزخ کہتے ہیں، احادیث نبویہ میں برزخ کی راحت یا عذاب
کے بارے میں عام طور پر قبر کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جن انسانوں کو آگ میں جلا دیا جاتا ہے یا پانی میں بہا دیا
جاتا ہے وہ برزخ میں زندہ نہیں رہتے، دراصل عذاب و ثواب کا تعلق روح سے ہے، اور روح سب کی یکس طور پر اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ
ہے، اور چونکہ انسانوں کو عام طور پر قبر ہی میں دفن کیا جاتا ہے اس وجہ سے احادیث میں قبر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، احادیث شریفہ سے یہ
بات ثابت ہے کہ مومن بندے عام طور سے برزخ میں ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں اور اس دنیا سے رخصت ہونے والے سے یہ بھی
دریافت کرتے ہیں کہ فلاں کا کیا حال ہے اور فلاں کس حالت میں ہے، حضرت سعید بن جبیرؓ فرماتے ہیں کہ مرنے والا جب مر جاتا ہے تو
برزخ میں اس کی اولاد اس کا اس طرح استقبال کرتی ہے جیسے دنیا میں کسی باہر سے آنے والے کا استقبال کیا جاتا ہے۔ (دوسرے دو عالموں
میں سے ایک عالم دنیا ہے اور دوسرے عالم آخرت یہ دونوں اس وقت موضوع بحث نہیں ہیں) عالم برزخ میں مومنوں کا اعزاز و اکرام
کیا جاتا ہے اور کافروں و منافقوں کی تذلیل و توہین کی جاتی ہے، اس باب میں پندرہ احادیث ہیں جن سے خوب اچھی طرح سے یہ بات
ثابت ہوتی ہے کہ عذاب قبر برحق ہے اور یہ کافروں کے علاوہ بعض مومنین عصاة کے لیے بھی ہے۔

حدیث نمبر ۱۱۸ ﴿قبر میں سوال و جواب﴾ عالمی حدیث نمبر ۱۲۵

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ إِذَا سُئِلَ فِي الْقَبْرِ يَشْهَدَانِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى يُنَبِّئُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي
الْآخِرَةِ وَفِي رِوَايَةٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُنَبِّئُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ نَزَلَتْ فِي
عَذَابِ الْقَبْرِ يُقَالُ لَهُ مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ رَبِّي اللَّهُ، وَنَبِيِّ مُحَمَّدًا (متفق عليه)

حوالہ: بخاری ص ۱۸۳/ج ۱، باب ماجاء فی عذاب القبر، کتاب الجنائز حدیث نمبر ۱۳۶۹، مسلم ص

۲۸۶/ج ۲، باب عرض مقعدا لمیت، کتاب صفة الجنة، حدیث نمبر ۲۸۷۱.

ترجمہ: حضرت براء بن عازب سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”جب قبر میں مسلمان سے سوال کیا جاتا ہے، تو وہ گواہی
دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں، اس کو یہ چیز اللہ تعالیٰ کے ارشاد ”اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے
مضبوط قول کے ذریعے ثابت قدم رکھتا ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی“ کی وجہ سے نصیب ہوتی ہے، ایک روایت نبی
کریم ﷺ سے ہے جس میں آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ آیت ”یُنَبِّئُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْخَيْرِ“ عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی ہے،
قبر میں مومن بندہ سے سوال کیا جاتا ہے تیرا رب کون ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور میرے نبی محمد ﷺ ہیں۔ (بخاری و مسلم)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت ”یثبت اللہ اللدین الخ“ میں اس بات کا وعدہ فرمایا ہے کہ وہ مسلمانوں کو ”کلمۃ طیبہ“ کے ذریعے سے ثابت قدم رکھے گا، دنیا میں ثابت رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ خواہ کتنے ہی حوصلہ شکن اور صبر آزما حالات کیوں نہ ہوں، مؤمن کے ایمان میں ذرہ برابر تزلزل نہیں واقع ہوگا، اور آخرت میں ثابت رکھنے کا مطلب یہ ہے، کہ قبر میں جو فرشتے سوال کریں گے تو ان کے صحیح صحیح جواب مسلمان بندہ دے دے گا، قبر میں تین سوال ہوں گے اور تینوں سوالوں کے جواب کلمۃ طیبہ میں موجود ہیں۔

کلیات حدیث کی تشریح المسلم، مسلم سے مؤمن مراد ہے، امیں مرد و عورت سب داخل ہیں، اذا سئل جس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ محذوف ہے، سوال اللہ تعالیٰ، دین، اور حضرت محمد ﷺ کے بارے میں ہوگا جیسا کہ دیگر احادیث میں اس کی صراحت بھی ہے۔

سوال: قبر میں سوال و جواب صرف اس امت کے لوگوں سے ہوگا یا دیگر امتوں سے بھی ہوگا؟

جواب: مکتب فتح الہلم میں ”عمدہ“ کے حوالے سے یہ بات لکھی گئی ہے کہ یہ سوال صرف اس امت کے افراد سے ہوگا، کیوں کہ دیگر امتوں کا حال یہ تھا، کہ ان کے پاس رسول آئے تو جو لوگ ان کی دعوت کو قبول کر لیتے وہ مومن ہو جاتے، اور جو دعوت کو رد کر دیتے وہ بہت جلد عذاب میں گرفتار ہو جاتے، جب کہ امت محمدیہ سے حضور ﷺ کے رحمۃ للعالمین ہونے کی وجہ سے عذاب کو دور کر دیا گیا ہے اور ہر اس شخص کو دنیا میں مسلمان سمجھا جاتا ہے جو اسلام کو قبول کر لیتا ہے، خواہ وہ دل میں کفر کیوں نہ چھپائے ہوئے ہو، لہذا قبر میں کھوٹے و کھرے کی تمیز کرنے کے لیے امتحان سوالات کیے جائیں گے، جو لوگ دل سے ایمان لائیں ہوں گے وہ درست جواب دیں گے اور جو دل سے ایمان نہیں لائیں ہوں گے وہ جواب دینے پر قادر نہیں ہوں گے، یہ سوال و جواب صرف اس امت سے ہوں گے اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ قبر میں سوال ہوگا ”ماذا تقول فی ہذا الرجل لمحمد“، لیکن علامہ ابن القیم کی رائے یہ ہے کہ یہ سوالات تمام امت کے لوگوں سے کیے جائیں گے، اور حضور کا فرمان اپنی امت کو امتحان کے طریقے سے باخبر کرنے کے سلسلے میں ہے، دیگر امتوں سے سوالات نہیں ہوں گے اس میں اس کی کوئی صراحت نہیں ہے، کافروں سے سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے خلاف شواہد قائم کر کے ان کو عذاب دیا جائے، جیسا کہ آخرت میں ان کے خلاف حجت قائم کرنے کے بعد ہی ان کو عذاب دیا جائے گا۔ (مکتب فتح الہلم ص ۲۳۳ ج ۶) فی قبرہ، قبر کا ذکر کیا تو اس وجہ سے کیا ہے کہ مردہ کو عام طور پر قبر میں ہی دفن کیا جاتا ہے یا پھر مردہ جس جگہ بھی رہے وہ جگہ اس کیلئے قبر ہے اس وجہ سے ذکر کر دیا۔ عون السیوطی (۱۳ ج ۶) یشہد ان لا مؤمن بندہ جواب دینا کہ اللہ کے سوا نہ کوئی ہمارا رب ہے اور نہ اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی معبود ہے، محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں، یہیں سے یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ اس کا مذہب اسلام ہے۔ (مرقات ص ۱۹۷ ج ۱) یثبت اللہ، دنیا میں ثابت قدم رہنے کی شکل یہ ہے کہ ہمیشہ دین پر جمے رہیں گے، اور سخت سے سخت آزمائش کے باوجود ذرہ برابر شبہ میں نہیں پڑیں گے، اور ان کو آگ میں ڈال دیا جائے پھر بھی دین سے برگشتہ نہیں ہوں گے جیسے کہ ”اصحاب اخدود“ کو آگ میں ڈال دیا گیا؛ لیکن ان کے ایمان میں ذرا بھی تزلزل نہیں آیا۔ آخرت سے مراد قبر ہے، قبر میں درست جواب کی توفیق ملے گی وہاں یہی ثابت قدمی ہے۔ (تحفۃ الاحوذی ص ۲۳۳ ج ۸) نزلت فی عذاب القبر۔

اشکال: اس آیت میں قبر کے عذاب کا تذکرہ نہیں ہے، پھر یہ بات کیوں کہی گئی کہ یہ آیت عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟

جواب: (۱) قبرنی نفسہ مقام ہول ہے اگرچہ بعد میں بعض لوگوں کے لیے راحت کا مقام بن جاتی ہے اس حیثیت سے اس آیت کو عذاب قبر سے تعبیر کیا ہے، (۲) منکر نکیر سے ملاقات کے وقت شروع میں مسلمان بھی خوف زدہ ہو جائیں گے لہذا اس حیثیت سے بھی عذاب قبر سے تعبیر کرنا درست ہے۔ نبی محمد.

اشکال: سوال میں جب آپ کا ذکر نہیں تو جواب میں ذکر کیوں کیا؟

جواب: سوال میں بھی حضورؐ کا ذکر تھا لیکن روای نے اختصار کی وجہ سے ذکر نہیں کیا، یا پھر یہ وجہ ہے کہ توحید کا اعتبار صحیح معنی میں جب ہی ہوگا جب آپ کی رسالت کا بھی اقرار ہو؛ لہذا جواب دینے والے اسی وجہ سے جواب میں آپ ﷺ کی رسالت کا بھی ذکر کریں گے۔
(مرقاۃ ص ۱۹۸/۱۲)

حدیث نمبر ۱۱۹: قبر مؤمن کے لیے آرام اور کافروں کے لیے اذیت کی جگہ ہے، مفسر حدیث نمبر ۱۲۶
رَعْنِ اَسَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وَضِعَ فِي قَبْرِهِ، وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قُرْعَ بَعَالِهِمْ، أَنَاهُ مَلَكَانِ فَيَقْعِدَانِيهِ، فَيَقُولَانِ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ لِمُحَمَّدٍ، فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَيَقَالُ لَهُ أَنْظِرْ إِلَى مَقْعِدِكَ مِنَ النَّارِ، قَدْ أَبَدَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعِدًا مِنَ الْجَنَّةِ فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ فَيَقَالُ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ، فَيَقُولُ لَا أَدْرِي، كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، فَيَقَالُ لَهُ لَا دَرِيَّتَ، وَلَا تَلِيَّتَ، وَيَضْرَبُ بِمِطْرَاقٍ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً، فَيَصِيحُ صَيْحَةً، يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ (ولفظه للبخاری)

حوالہ: بخاری ص ۱۸۳-۱۸۴ ج ۱ باب ماجاء فی عذاب القبر کتاب الجنائز حدیث نمبر ۱۳۷۴ مسلم شریف ص ۳۸۶ ج ۲، باب عرض مقعدا لمیت، کتاب الجنة حدیث ۲۸۷۰۔
حل لغات: تولى احد عنه، منہ پھیرنا، پیٹھ پھیرنا، قرع، آواز، قرع (ف)الباب، دروازہ کھٹکھٹانا، نعل، جوتا، ج نعال، مطارق، واحد مطرق، ہتوڑا، ولید، یلیہ ولیا قریب ہونا۔

ترجمہ: حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا "حقیقت یہ ہے کہ جب بندہ کو اس کی قبر میں رکھ کر اسکے ساتھی واپس ہونے کے لیے مڑتے ہیں تو یہ بندہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے، اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں وہ اسکو بٹھاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں، کہ "اس شخص یعنی محمد ﷺ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟" پس اگر وہ بندہ مؤمن ہے تو کہتا ہے "میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں" اس بندہ مؤمن سے کہا جاتا ہے کہ اپنا جہنم کا ٹھکانا دیکھ لو اللہ تعالیٰ نے بدل کر اب جنت میں تمہارے لئے ٹھکانا کر دیا ہے، تو وہ دونوں کو ایک ساتھ دیکھتا ہے، اور جب کافر و منافق سے یہ سوال ہوتا ہے کہ تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے تھے، تو وہ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم، جو لوگ کہتے تھے وہی میں بھی کہتا تھا، چنانچہ اس سے کہا جاتا ہے "تو نے کچھ نہیں سمجھا اور تو نے کچھ بھی نہیں پڑھا، پھر لوہے کے ہتوڑوں سے اس کو مارا جاتا ہے، وہ خوب زور سے چیخا چلاتا ہے، اس کی چیخ و پکار کو انسانوں اور جناتوں کے علاوہ قرب و جوار کی ساری آبادی سنتی ہے" (بخاری و مسلم) یہ الفاظ بخاری کے ہیں۔

اس حدیث میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ قبر مؤمن کے لیے آرام و راحت اور آسائش کی جگہ ہے، جب کہ کافر کے لیے ذلت و خواری، رنج و ملال، اور اذیت و تکلیف کا مقام ہے، مردہ کو دفن کرنے والے احباب یا اگر کسی کو جلا دیا گیا ہے یا دریا برد کر دیا گیا، یا کسی اور ذریعے سے مردہ کی لاش کو فنا کر دیا گیا ہے، تو مردے کے ساتھ یہ معاملہ کرنے والے رفقاء جوں ہی واپسی کے لیے مڑیں گے مردہ کے پاس منکر تکبیر حاضر ہو جائیں گے، بندہ مؤمن صحیح جواب دے کر نجات پا جائے گا، اور کافر و منافق جو اب نہ دے سکتے کی وجہ سے دائمی عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے، ان دونوں طرف کے لوگوں، یعنی منعم اور معذب کو جنت و جہنم دونوں ٹھکانے دکھائے جائیں گے اس وقت مؤمن کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہے گی اور اس کو اپنے ایمان کی صحیح قدر و قیمت کا اندازہ ہوگا، جب کہ کافر و منافق کے لیے یہ حسرت و یاس کی گھڑی ہوگی اور ان کو اس وقت اندازہ ہوگا کہ کدہ کتنی بڑی نعمت سے محروم تھے؛ لیکن اس وقت کف افسوس ملنے سے اس کو ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں پہنچے گا؛ بل کہ تکلیف و عذاب کا معاملہ قبر ہی سے شروع ہو جائے گا؛ چنانچہ اس کو لوہے کے گرزوں سے مارا جائے گا وہ چیخے گا چلائے گا، لیکن اس کو کوئی بھی نجات دلانے والا میسر نہیں ہوگا۔

کلمات حدیث کی تشریح

ان العبد، ہومن مخلص بندہ مراد ہے۔ ملک ان، یہ منکر تکبر ہیں جیسا کہ ابو ہریرہؓ کی روایت میں مسراحت بھی ہے، ان کی تخلیق انسانوں فرشتوں جانوروں اور حشرات الارض میں سے کسی کے بھی مشابہ نہیں ہے، بلکہ

ان کی خلقت کی ایک الگ نوعیت ہے، چنانچہ دیکھنے والوں کو ان میں ذرا بھی نسبت محسوس نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نے قیامت سے پہلے مام برزخ میں مسلمانوں کی تعظیم و تکریم اور کافروں کی ذلت و خواری کے لیے ان کو پیدا کیا ہے۔ (عمدۃ القاری ص ۱۹۸/۶ ج)

سوال: ہر مردے سے سوال کرنے کے لیے دو فرشتے کیوں مقرر کیے گئے ہیں؟

جواب: یہ دو فرشتے دو گواہوں کے درجے میں ہیں، یا یہ دونوں کرانا کاتبین کے قائم مقام ہیں۔

یسع قرع نعالہم مردے کے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں مردہ ان کی آواز گفت و شنید سب سنتا ہے۔

مصلحہ سماع موتی: مردہ قبر میں سنتا ہے یا نہیں اس سلسلے میں ائمہ کرام کے بین اختلاف ہے۔

امام ابو حنیفہ کا مذہب: امام ابو حنیفہ و امام احمد کے نزدیک مردے سنتے نہیں ہیں، یہ قول حضرت عائشہ سے منقول ہے۔

دلائل احناف: انک لاتسمع الموتی و لاتسمع الخ. و ما انت بمسمع من فی القبور دونوں آیتوں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مردے سنتے نہیں ہیں؛ کیونکہ اگر مردوں کا سنا تسلیم کر لیا جائے تو کافروں کو مردوں سے تشبیہ دینا درست نہ ہوگا؛ کیونکہ کافروں کو مردوں

سے عدم سماع کے بارے ہی میں تشبیہ دی جا رہی ہے۔ نیز ہمارا مشاہدہ ہے کہ وہ شخص جس پر نیند غالب آجاتی ہے وہ نہیں سن پاتا ہے تو جس کے جسم سے روح نکل جائے وہ کیسے سن سکے گا۔

شوافع وغیرہ کا مذہب: امام شافعی و مالک کے نزدیک مردے سنتے ہیں، یہ قول حضرت عمرؓ اور ابن عمرؓ وغیرہ سے منقول ہے۔

دلائل شوافع: ان المیت لیسع قرع نعالہم اذا انصرفوا مردہ کو دفن کرنے والے جب واپس ہوتے ہیں تو مردہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے، عن ابن عمرؓ ما من احد یمر بقرۃ یحییہ المسلم کان یعرفہ فی الدنیا فیسلم علیہ الا رد اللہ علیہ زوحہ حتی یرد علیہ السلام، حدیث کا حاصل یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان قبر میں مدفون اپنے شناسا مسلمان بھائی کو سلام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مردہ کے جسم میں روح ڈال دیتے ہیں چنانچہ وہ سلام کا جواب دیتا ہے، ان دونوں حدیثوں اور حدیث باب میں بصراحت یہ موجود ہے کہ مردہ سنتا اور سمجھتا ہے۔

تطبیق: بظاہر قرآن و احادیث میں، تعارض معلوم ہوتا ہے، جب کہ حقیقتاً کوئی تعارض نہیں ہے، کیوں کہ حقیقت یہ ہے کہ مردے ہمیشہ ہمیش نہیں سنتے ہیں، لہذا جہاں نفی ہے وہاں یا تو اس بات کی نفی ہے کہ مردہ کو کوئی سنا نہیں سکتا یعنی سنتے کی نہیں؛ بلکہ سنانے کے نفی ہے، یا پھر ہمیشہ ہمیش سنتے کی نفی ہے، اور جہاں سنتے کا اثبات ہے وہ بعض حالات اور بعض اوقات و اشخاص کے ساتھ خاص ہے۔

فیقعدانہ، فرشتوں کو دیکھ کر دہشت کی وجہ سے مردہ کھڑا ہو جاتا ہے لہذا فرشتے اس کو بٹھاتے ہیں، فیقولان۔

سوال: دو فرشتے بے شمار لوگوں سے سوال کیسے کر لیتے ہیں۔

جواب: یہ دو فرشتے نہیں بل کہ دو گروہوں کے نام ہیں جن کے تحت بے شمار فرشتے رہتے ہیں، ما کنت نقول فی هذا۔

اشکال: ہذا اشارہ قریب کے لیے ہوتا ہے، دنیا کے مختلف ممالک میں بیک وقت سیکڑوں لوگ مرتے ہیں، اور ان تمام لوگوں سے یہی سوال ہوتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضورؐ ہر جگہ موجود ہیں، جب کہ یہ عقیدہ باطل ہے؟

جواب: (۱) میت اور روضہ اطہر کے درمیان جو حجاب ہیں ان کو ہٹا کر اشارہ حسیہ کیا جاتا ہے، (۲) آنحضورؐ کے موجودی الذین ہونے کے اعتبار سے اشارہ حسیہ کیا جاتا ہے جیسے کہ وفد "عبدالقیس" کے بارے میں آتا ہے "وبیننا و بینک هذا الحی من کفار مضر" هذا الحی کے ذریعے اشارہ کیا گیا؛ اس لئے کہ وہ موجود فی الذہن تھے۔

الرجل فرشتے کا بغیر کسی تعظیص لفظ کے آپ کو رجل سے تعبیر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ فرشتے کے

الفاظ سے جواب نہ سمجھے، اشہد انہ مسلمان نصاریٰ کی طرح نہ تو اپنے رسول کو خدا کا درجہ دیتے ہیں اور نہ فرق ضالہ کی طرح رسول کی رسالت سے انکار کرتے ہیں، کثرتِ اقوال، یہ منافی کا قول ہے کیوں کہ وہ تکیہ نہ کہ اعتقاداً دنیا میں کلمہ کا اقرار کرتا تھا، اور جہاں تک کافر کا تعلق ہے، یا تو قبر میں نہ موش رہے گا یا صرف ”لا ادری“ کہے گا، کیوں کہ اس نے دنیا میں دکھاوے کے لیے بھی محمد الرسول کا اقرار نہیں کیا تھا؛ لیکن اس بات کا بھی امکان ہے کہ وہ عذاب سے چھٹکارا حاصل کرنے کی غرض سے، وہی بات کہے گا جو منافق کہے۔ (مرقات ص ۱۹۹ ج ۱) لادریت و لائلیت، تو نے نہ تو عقل سے پہچانا اور نہ ہی تو نے جاننے والوں کی اتباع کی، یا پھر نبیت سے مراد قرآن کریم کی تلاوت ہے یعنی تو نے قرآن کریم کی تلاوت بھی نہیں کی اس صورت میں تلیت سے مراد نلوت ہوگا، حدیث کی وجہ سے نلوت میں بھی واو کو یا سے بدل دیا گیا ہے۔ بضر، کافروں کی قبر میں بہت پٹائی ہوگی۔

عذاب قبر ہونے یا نہ ہونے کے سلسلے میں ”تکملہ فتح الملہم“ میں چھ مذاہب نقل کیے گئے ہیں، بہمان کو مختصراً عذاب قبر کا مسئلہ یہاں ذکر کرتے ہیں۔

(۱) **خوارج کا مذہب:** خوارج مطلقاً عذاب قبر کے منکر ہیں، بعض معتزلہ نے بھی ان کی پیروی کی ہے، ”عمدة القاری“ میں علامہ عینی نے اسی حدیث کے ذیل میں تقریباً پندرہ احادیث نقل کی ہیں، جن سے عذاب قبر کا بصراحت ثبوت ملتا ہے۔

(۲) **معتزلہ کا مذہب:** بعض معتزلہ مثلاً ”جہانی“ وغیرہ کا قول ہے کہ ”صرف کافروں کو عذاب ہوتا ہے“ یہ قول بھی مردود ہے، کیوں کہ بہت سی احادیث سے مؤمن عصاة کو عذاب قبر دیا جانا ثابت ہے، مثلاً چغلی کرنے والے، اور پیشاب کی چھینٹوں سے نہنچنے والے کو عذاب قبر ہونا احادیث مہرکہ سے بصراحت ثابت ہے۔

(۳) **ابن حزم وغیرہ کا مذہب:** سوال صرف روح سے ہوتا ہے لہذا عذاب بھی صرف روح کو ہوگا، حدیث باب سے ان کے مذہب کی بھی تردید ہوتی ہے، کیوں کہ حدیث میں بیٹھانے کا تذکرہ ہے اور روح کو بیٹھانے کے کوئی معنی نہیں ہیں، بیٹھانا اسی وقت ثابت ہوگا جب جسم کو مانیں۔

(۴) **جماعت کرامیہ اور ابن جریر کا مذہب:** سوال و عذاب صرف بدن کو ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس میں سمجھنے اور محسوس کرنے کی صلاحیت پیدا فرمادیں گے۔

(۵) **ابو ذہیل وغیرہ کا مذہب:** ان کے نزدیک فجر اولیٰ و ثانیہ کے مابین کے علاوہ کسی بھی لمحے میں عذاب محسوس نہیں ہوگا، کیوں کہ ان کے نزدیک مرنے والا سونے والے اور بیہوش شخص کے مانند ہے، اور ان دونوں لوگوں کو تکلیف کا احساس بیداری یا افتادہ کے بعد ہوتا ہے لہذا مردہ بھی جب بیدار ہوگا نوحہ کے ذریعہ ہی عذاب محسوس کرے گا۔

(۶) **اہل سنت والجماعت کا مذہب:** ان کے نزدیک بوقت سوال اور بوقت عذاب روح جسم کے کل حصے یا بعض میں لوٹا دی جاتی ہے۔ (تکملہ فتح الملہم)

اشکال: میت کے اجزا جب منتشر ہو جاتے ہیں تو عذاب کیسے دیا جاتا ہے؟

جواب: اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے وہ تمام اجزا منتشرہ کو جمع کر کے عذاب دے سکتا ہے

اشکال: بسا اوقات قبریں کھل جاتی ہیں مگر ان قبروں میں نہ تو عذاب کی کوئی علامت جیسے آگ سانپ بچھو وغیرہ جو کفار و فجار کے لیے متعین ہیں نظر آتے ہیں، اور نہ راحت و نعمت کے آثار جو مسلمان کے لیے متعین ہیں، نظر آتے ہیں؟

جواب: اصل عذاب یا راحت کا احساس روح کرتی ہے اس وجہ سے نظر نہیں آتا ہے جیسے کہ سونے والا خواب میں جو تکلیفیں برداشت کرتا ہے ان کا اثر اس کے جسم پر نہیں ہوتا لیکن روح پر ہوتا ہے، نیز اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے لوگوں کی نظروں سے عذاب کو اجمل کر رکھا ہے۔

اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ عذاب ہوتا ہی نہیں ہے۔

سوال: احوال قبر انسانوں سے مخفی کیوں کھے گئے ہیں؟

جواب: ایمان بالغیب کی حکمت کو باقی رکھنے کے لئے عذاب قبر کو انسانوں کی نگاہوں سے مخفی رکھا ہے، اگر انسانوں پر اس کو منکشف کر دیا جاتا تو ایمان بالغیب نہیں رہتا، البتہ بعض اولیاء پر احوال قبر منکشف ہو جاتے ہیں۔ "یسمعھا من یلیہ" یعنی قریب والے تمام جانہورا اور فرشتے س چیخ کو سنتے ہیں، یہاں مفہوم مخالف مراد نہیں ہے؛ کیوں کہ صفحہ ۲۶ پر براء بن عازب کی حدیث ہے، جس میں اس بات کی صراحت ہے، کہ مشرق مغرب کی تمام کائنات اس چیخ کو سنتی ہے۔

حدیث نمبر ۱۲۰ ﴿جنتی برزخ میں جنت کا دیدار کرے گا﴾ عالمی حدیث نمبر ۱۲۷

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ حُرِّضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْعِدَاةِ وَالْعَمَشِيِّ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَيَقَالُ هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (متفق عليه)

حوالہ: بخاری شریف ص ۱۸۴/ج ۱ حدیث باب الميت يعرض عليه مقعده الخ كتاب الجنائز، نمبر

۱۳۸۹ مسلم ص ۳۸۵/ج ۲، باب عرض مقعد الميت، كتاب الخنة حدیث نمبر ۲۸۶۶۔

حل لغات: العداة، صبح، غدوات، العشي شام کا وقت۔

توجہ: حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا "جب تم میں سے کوئی شخص مرجاتا ہے تو اس کو صبح و شام اس کا ٹھکانا دھایا جاتا ہے، اگر وہ جنتی ہے تو جنتیوں والا ٹھکانا اس کے لیے ہوتا ہے، اگر وہ جہنمی ہے تو جہنمیوں والا ٹھکانا ہوتا ہے، اور اس سے کہا جاتا ہے یہ ہے تیرا ٹھکانا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم کو اس میں بھیج دیں گے" (بخاری)

خلاصہ حدیث انسان کے مرنے کے بعد اس کے اعمال کے مطابق، اس کے لیے آرام و راحت، یا تکلیف و مصیبت کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے؛ چنانچہ مؤمن کے مرنے کے بعد اس کے سامنے اس کے ابدی ٹھکانے، جنت کو پیش کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ ہے تیرا اصلی ٹھکانا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز تم کو اس میں داخل فرمائیں گے، جب کہ کافر کے سامنے جہنم کو پیش کر کے اس سے بھی یہی بات کہی جاتی ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح بالعداۃ و العشی، غداۃ اور عشی سے مراد ان دونوں کا وقت ہے؛ کیوں کہ مردے کے حق میں صبح و شام کوئی چیز نہیں ہے (مکمل فتح الملہم ص ۲۳۳/ج ۶) ان کان من اهل الجنة، جنت والوں کو جنت میں جو ان کی نشست اور جو ان کو آرام و راحت میسر ہوگا وہ دکھایا جائے گا اور جہنم والوں کے سامنے جو ان کی جہنم میں نشست ہوگی اور جو تکلیف و مصیبت ہوگی وہ پیش کی جائے گی، یا پھر یہ مطلب ہے کہ جنتیوں کو ان کی کامیابی و کامرانی اور جو ان کے لیے آرائش و آسائش مقدر ہو چکی ہے اس کی خوش خبری دی جائے گی اور جہنمیوں کے لیے جو عذاب و تکلیف مقدر ہو چکی ہے اس کی اطلاع دی جائے گی۔ حتی یبعثک اللہ، جنت و جہنم میں دخول قیامت کے بعد ہی ممکن ہوگا، قیامت سے پہلے جنت و جہنم میں دخول ناممکن ہے۔ (مرقات ص ۲۰۱/ج ۱)

حدیث نمبر ۱۲۱ ﴿عذاب قبر سے پناہ مانگنا چاہیے﴾ عالمی حدیث نمبر ۱۲۸

وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ يَهُودِيَّةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا فَذَكَرَتْ عَذَابَ الْقَبْرِ فَقَالَتْ لَهَا أَعَاذُكَ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَسَأَلَتْ عَائِشَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَقَالَ "نَعَمْ، عَذَابُ الْقَبْرِ حَقٌّ" قَالَتْ عَائِشَةُ "فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ صَلَاةِ الْإِسْتِغَاثَةِ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ" (متفق عليه)

حوالہ: بخاری شریف ص ۱۸۳/ج ۱، باب ماجاء في عذاب القبر، كتاب الجنائز، حدیث نمبر ۱۳۷۲، مسلم

۲۱۷/ج ۱، باب استحباب التعوذ من عذاب القبر، كتاب المساجد، حدیث نمبر ۵۸۶۔

حل لغات: اعاده باللہ، اللہ کی پناہ میں دینا، تعوذ بہ پناہ میں آنا۔

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی اور ان سے بولی کہ ”اللہ تم کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے“ حضرت عائشہؓ نے آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام سے قبر کے عذاب کے بارے میں دریافت کیا، آپ ﷺ نے فرمایا ”ہاں قبر کا عذاب ایک حقیقت ہے“ حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ ”اس کے بعد میں نے کبھی رسول اللہ ﷺ کو نہیں دیکھا کہ آپ ﷺ نے کوئی نماز پڑھی ہو اور قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ نہ مانگی ہو“ (بخاری و مسلم)

خلاصہ حدیث

یہ حدیث اس بات کی متقاضی ہے کہ قبر کے عذاب کو حضور ﷺ نے ایک اہل حقیقت قرار دیا جب کہ مسلم شریف کی حدیث اس کے خلاف کی متقاضی ہے، اصل معاملہ، یہ ہے کہ ایک یہودیہ حضرت عائشہؓ کی خدمت کرتی تھی۔ حضرت عائشہؓ اس کے حساب سے اس کے ساتھ کچھ زیادہ خیر کا معاملہ نہیں فرمائی تھیں، لہذا یہودیہ نے کہا کہ اللہ آپ کو عذاب قبر سے بچائے، حضرت عائشہؓ نے آپ ﷺ سے دریافت کیا کہ کیا قبر میں بھی عذاب ہوگا؟ آپ ﷺ نے یہودیہ کی تکذیب کرتے ہوئے کہا کہ قیامت کے علاوہ کوئی عذاب نہیں ہے، پھر کچھ دن گزرنے کے بعد آپ ﷺ کو وحی کے ذریعے عذاب قبر کی اطلاع ہوئی، تو آپ ﷺ دن کے وقت یہ اعلان کرتے ہوئے نکلے اے لوگو! قبر کے عذاب سے پناہ مانگو اس وجہ سے کہ قبر کا عذاب برحق ہے، حافظ ابن حجر امام نووی وغیرہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ یہودیہ کے حضرت عائشہؓ کے پاس آنے کے دو واقعات ہیں، پہلے واقعہ میں حضور ﷺ نے یہودیہ کے قول کی تردید کر دی، پھر حضور کو وحی الہی کے ذریعے عذاب قبر کا علم ہو گیا؟ لیکن بھی حضور ﷺ نے حضرت عائشہؓ کو یہ بات بتائی بھی نہیں تھی کہ وہ یہودیہ دوبارہ آئی اور اس نے پھر عذاب قبر کا ذکر کیا، حضرت عائشہؓ نے حضور کے قول اول کی وجہ سے تردید کرنا چاہی؛ لیکن حضور نے ان کو عذاب قبر کے برحق ہونے کی خبر دے دی۔ (فتح الباری ص ۳۰۲ ج ۳)

کلمات حدیث کی تشریح

عذاب القبر، اس حدیث سے چند باتوں کا علم ہوتا ہے، (۱) عذاب قبر برحق ہے اور یہ اس امت کے ساتھ خاص نہیں ہے، (۲) اہل کتاب سے کسی بات کے لینے میں کوئی حرج نہیں بشرطیکہ وہ بات قرآن و سنت کے مطابق ہو، (۳) کسی خبر کے بارے میں جب تک صدق یا کذب میں سے کوئی ایک پہلو طے نہ ہو جائے اس میں توقف کرنا بہتر ہے، (۴) نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگنا مستحب ہے؛ اس وجہ سے کہ یہ دعاء کی قبولیت کا وقت ہے۔ (۵) یہودی عورتیں مسلمان عورتوں کے پاس آسکتی ہیں، (عمدۃ القاری ص ۲۸۰ ج ۶) ہمارا رسول اللہ، یہودیہ سے جب میری یہ بات چیت ہوئی اس کے بعد سے آپ ﷺ نماز میں تعوذ ضرور پڑھتے تھے، حضور ﷺ نماز کے درمیان میں تعوذ پڑھتے تھے، یا نماز کے باہر دونوں طرح کے احتمالات ہیں، یہودیہ کے پہلے حضور ﷺ آہستہ تعوذ پڑھتے ہوں گے، لیکن اس کی بات سننے کے بعد آپ ﷺ نے تعلیم امت کی غرض سے بلند آواز سے پڑھنا شروع کر دیا۔ (مرقاۃ ص ۲۰۱ ج ۱) یا پھر آپ ﷺ نے یہودیہ کی آمد کے بعد تعوذ پڑھنا شروع کیا ہوگا۔

حدیث نمبر ۱۲۲ ﴿ کافرون کا عذاب قبر میں مبتلا ہونا ﴾ عالمی حدیث نمبر ۱۲۹

وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَائِطٍ لِبَنِي النَّجَّارِ عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ وَنَحْنُ مَعَهُ إِذْ حَدَّثَ بِذِكْرِ الْقَبْرِ سِتَّةً أَوْ خَمْسَةَ فَقَالَ مَنْ يَعْرِفُ أَصْحَابَ هَذِهِ الْقُبْرِ قَالَ رَجُلٌ أَنَا قَالَ فَمَنْ مَاتُوا، قَالَ فِي الشِّرْكِ، فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةُ تَبْتَلِي فِي قُبُورِهَا، فَلَوْلَا أَنْ لَا تَدْفِنُوا، لَدَعَوْتُ اللَّهُ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِي أَسْمَعُ مِنْهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَقَالَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، قَالُوا تَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، قَالَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، قَالُوا تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، قَالَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ، قَالُوا تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ فِتْنَةِ الدَّجَالِ، قَالُوا تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ فِتْنَةِ الدَّجَالِ. (رواه مسلم)

حوالہ: مسلم شریف، ص ۳۸۶ ج ۲، باب عرض مقعد المیت، کتاب الجنة الخ حدیث نمبر ۲۸۶۔

ترجمہ: حضرت زید بن ثابتؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہؐ اپنے چہرے پر سوار بنونجار کے باغ میں سے گزر رہے تھے، ہم کچھ صحابہ بھی آپؐ کیساتھ تھے کہ اچانک آپؐ کا چہرہ بدک گیا، اور قریب تھا کہ وہ آپؐ کو گر دے، اسی وقت آپؐ کو پانچ چھ قبریں دکھائی دیں، آپؐ نے فرمایا کوئی شخص ہے جو ان قبر والوں کو جانتا ہو، ایک آدمی نے کہا کہ میں جانتا ہوں، آپؐ نے فرمایا، یہ لوگ کب مرے، اس شخص نے جواب دیا یہ شرک کی حالت میں مرے، آپؐ نے فرمایا یہ لوگ اپنی قبروں میں آزمائے جا رہے ہیں، اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ تم لوگ دفن کرنا ترک کر دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا، کہ جو آوازیں میں سن رہا ہوں وہ تم کو بھی سنوادے، روای کہتے ہیں کہ پھر آپؐ نے چہرہ ہماری طرف پھیر کر کہا کہ ”جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو“ صحابہ نے کہا کہ ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں جہنم کے عذاب سے، حضورؐ نے فرمایا قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو، صحابہ نے عرض کیا کہ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں قبر کے عذاب سے، پھر آپؐ نے فرمایا ظہری و باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو، صحابہ نے کہا کہ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں ظاہری و باطنی فتنوں سے، پھر حضورؐ نے فرمایا دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگو، صحابہ نے کہا کہ ہم دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ (مسلم)

خلاصہ حدیث

اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ چند کافر جو زمانہ جاہلیت میں مر گئے تھے، آپؐ ان کی قبروں کے پاس سے گزرے تو آپؐ کے چہرے کو ان مدفون لوگوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دیں، جس کی وجہ سے وہ اس حد تک بدک گیا کہ آپؐ گرنے کے قریب ہو گئے، حضورؐ کو ادراک ہو گیا کہ ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، چنانچہ آپؐ نے فرمایا کہ ان کے چیخنے اور چلانے کی دہشت اتنی زیادہ ہے کہ اگر تم لوگ سن لو تو اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو اسی خدشے کی وجہ سے میں دعا نہیں کر رہا ہوں ورنہ میں دعاء کر کے تم لوگوں کو مردوں کے چیخنے اور چلانے کو سنوادیتا، پھر آپؐ نے صحابہ کی جانب متوجہ ہوئے، اور صحابہ کو حکم دیا کہ وہ عذاب نار، عذاب ظہری و باطنی فتنوں، اور دجال کے فتنے سے پناہ چاہیں، لہذا صحابہ نے آپؐ کے فرمان کے مطابق ان تمام چیزوں سے پناہ مانگی۔

کلمات حدیث کی تشریح

من يعرف، ان کی شخصیتوں ان کے اوصاف، ان کی تاریخ وفات، اور ان کی زندگی کے حالات سے کون واقف ہے، فلو لا ان لا، مطلب یہ ہے کہ قبروں میں ہونے والے عذاب کون کر اس قدر دہشت زدہ ہو جاتے، کہ آئندہ دن کرنے کے لیے قبرستان کا رخ نہ کرتے، یا یہ مطلب ہے کہ تم لوگ خوف زدہ ہو کر اپنے مردوں کو جنگلات و بیابان میں ڈال دیتے اور دفن نہ کرتے، حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عذاب قبر دفن پر ہی موقوف ہے۔

سوال: عذاب کا تعلق عالم برزخ سے ہے، خواہ میت کو دفن کیا جائے، یا نہ کیا جائے، ظاہر ہے کہ صحابہ کرام اس حقیقت سے واقف تھے، تو پھر مردوں کے عذاب کو دیکھ کر قبر میں دفن کرنا کیوں ترک کر دیئے؟

جواب: آپؐ کے فرمان کا مقصد یہ تھا کہ تم عذاب کو دیکھ کر اتنے حواس باختہ ہو جاؤ گے کہ تم کو مردوں کو دفن کرنے کا ہوش ہی نہیں رہے گا، اور اضطراری طور پر تم ان کو دفن کرنا ترک کر دو گے۔

تبتلی، قبر میں مردوں کی آزمائش ہوتی ہے پھر یا تو ان کو انعام سے نوازا جاتا ہے، یا عذاب سے دوچار کیا جاتا ہے۔ ملاحظہ منہا، حد کینہ بغض وغیرہ باطنی فتنے ہیں، گالی گھون، قتل و غارتگری ظاہری فتنے ہیں، فتنۃ الدجال دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے، یہ فتنہ کفر کا سبب ہے، اور کفر ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں پڑے رہنا کا سبب ہے، لہذا اس فتنے کو خاص طور پر ذکر کیا۔ (مرقات ص ۲۰۳)

الفصل الثانی

حدیث نمبر ۱۲۳ ﴿قبر میں منکر نکیر کی آمد﴾ عالمی حدیث نمبر ۱۳۰

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قُبِرَ الْمَيِّتُ أَتَاهُ مَلَكَانِ أَسْوَدَانِ أَرْقَانِ يُقَالُ لِأَجْدِهِمَا الْمُنْكَرُو لِلْآخِرِ النَّكِيرُ فَيَقْرَأَانِ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ فَإِنْ كَانَ مُؤْمِنًا فَيَقُولُ

هُوَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَيَقُولَانِ قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُولُ هَذَا نَمُوتُ يُفْسَخُ لَهٗ فِي قَبْرِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَيُسَبِّحُونَ ذِرَاعًا فَيُسَبِّحُونَ فِيهِ، ثُمَّ يُنَزَّلُ فِيهِ، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ نَمُ، فَيَقُولُ أَرْجِعْ إِلَىٰ أَهْلِي فَأَخْبِرْهُمْ، فَيَقُولَانِ نَمُ كَنُومَةِ الْعُرُوسِ الَّتِي لَا يُؤَلِّقُهَا إِلَّا أَحَبُّ أَهْلِهَا إِلَيْهِ، حَتَّىٰ يَبْعَثَهُ اللَّهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ مُنَافِقًا قَالَ سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ لَوْلَا فَفَلْتُ بِفُلِّهِ، لَا أَدْرِي فَيَقُولَانِ قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُولُ ذَلِكَ فَيَقَالُ لِلْأَرْضِ الْيَمِينِ عَلَيْهِ، فَتَلْتَمِسُ عَلَيْهِ فَتَخْتَلِفُ أَضْلَاعَهُ فَلَا يَزَالُ لِيَهَامُ عَذَابًا حَتَّىٰ يَبْعَثَهُ اللَّهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ. (رواه الترمذی)

حوالہ: ترمذی شریف ص ۲۰۵ / ج ۱، باب ماجاء فی عذاب القبر، کتاب الجنائز، حدیث نمبر ۱۰۷۶۔
حل لغات: اَزْرَقَان، شنیہ ہے، واحد ازرق جمع زُرُق، نیلا، یفسح کشادہ ہونا بیور، روشن ہونا، یوقظہ افعال سے بیدار کرنا، التیمی امر حاضر، اِنْتَمُ الشیءُ ملنا، سمینا۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”مردہ جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، اس کے پاس دو نیلی آنکھوں والے کالے فرشتے آتے ہیں! جن میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے، وہ دونوں سوال کرتے ہیں کہ تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے تھے، مردہ اگر مومن ہے تو وہ کہتا ہے، کہ یہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور بلاشبہ ﷺ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں کہ ہم جانتے تھے کہ تم یہی بات کہو گے، پھر اس کی قبر لمبائی اور چوڑائی میں ستر ستر گز کشادہ کر دی جاتی ہے، اور قبر میں اس کے لیے روشنی کر دی جاتی ہے، پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ سو جاؤ مردہ کہتا ہے میں اپنے گمراہوں کے پاس واپس چلا جاؤں اور ان کو اس سے باخبر کر دوں، فرشتے کہتے ہیں کہ تو اس دلہن کی طرح سو جا جس کو وہی شخص بیدار کرتا ہے جو اسکو سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ اس کا سونا اس وقت تک ہوگا جب کہ اللہ اس کو اس کی خواب گاہ سے اٹھائیں گے۔ اور مردہ اگر منافق ہے تو یوں جواب دیتا ہے کہ اس شخص کے بارے میں جو بات دوسروں سے میں سنا کرتا تھا وہی میں بھی کہتا تھا، میں اور کچھ نہیں جانتا، فرشتے کہتے ہیں ہم جانتے تھے کہ تم یہی کہو گے، اس کے بعد زمین کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ مردہ کے اوپر سمٹ جائے، چنانچہ زمین اس طرح سمٹ جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ اس کو اس طرح برابر عذاب دیا جاتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس جگہ سے اٹھالیں۔ (ترمذی)

اس حدیث میں آپ ﷺ نے قبر میں منکر و نکیر کے آنے اور مومن و کافر بندوں سے سوال کرنے کو ذکر کیا ہے، منکر و نکیر نہایت خوفناک شکل میں آ کر سوال کرتے ہیں، مومن بندہ تو صحیح جواب دے کر نجات پا جاتا ہے، لہذا اس کے لئے قبر وسیع اور منور کر دی جاتی ہے اور قیامت تک کے لیے اسکو بے فکری کی نیند سے لطف اندوز کیا جاتا ہے، جب کہ کافر و منافق جواب نہیں دے پاتے ہیں، لہذا ان کے لیے قبر کو حد درجہ تنگ کر دیا جاتا ہے اور قیامت تک کے لیے ان کو اسی قسم کی مشقت و پریشانی پروا شدت کرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح

بقال لاحدھما، ان دونوں فرشتوں کو منکر اور نکیر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ مردہ ان کو نہیں جانتا ہے، اور نہ ہی کبھی اسکی صورت دیکھی ہوگی، ”تختہ الاحوذی“ میں ”فتح الباری“ کے حوالے سے یہ بات تحریر ہے کہ گناہ گاروں سے سوال کرنے والے فرشتوں کے نام منکر و نکیر ہیں اور فرماں برداروں سے سوال و جواب کرنے والے فرشتوں کے نام بشیر و مبشر ہیں۔ (تختہ الاحوذی ص ۱۵۵ ج ۳) فبقولان ما کنتم، حضرت براہن عازب کی روایت میں اس بات کی صراحت ہے، کہ روح جسم میں لوٹائی جائے گی اس کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ مومن سے جب سوال کیا جائے گا تو نماز اس کے سر کی طرف، زکوٰۃ دائیں جانب، روزہ بائیں جانب، اور دیگر نقلی افعال حسنیہ پیروں کی جانب کھڑے ہو جائیں گے، اور ہر جانب سے مومن کی عذاب سے حفاظت

کریں گے، اگلی حدیث حضرت براءؓ کی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے، کہ فرشتے تین سوالات کریں گے، جب کہ یہاں صرف ایک سوال کا تذکرہ ہے، اصل بات یہ ہے کہ یہ سوال چوں کہ بقیہ دونوں سوالوں پر حاوی ہے، اس لئے صرف اسی سوال کا یہاں تذکرہ کیا، نیز قرآن و حدیث کا طرز بیان بھی یہی ہے کہ ایک واقعہ کو کبھی تفصیل سے ذکر کرتے ہیں، اور کبھی اختصار کے ساتھ، قد کنا نعلم، یعنی مردہ توحید و رسالت کا اقرار کرے گا، فرشتوں کو اس کا علم پہلے سے تھا، فرشتوں کو علم یا تو اللہ تعالیٰ کے مطلع فرمانے کی وجہ سے ہوا ہوگا، یا پھر فرشتے مؤمن مردے کی پیشانی پر سعادت کے اثر، اور ایمان و عبادت کے نور کی شعاعوں کو دیکھ کر سمجھ لیں گے۔ (تختہ الاحوذی ص ۱۵۶ ج ۳)

سبعون ذراعاً یعنی طول و عرض دونوں جانب سے ستر گز ہوگی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے کثرت مراد ہے، تجدید مراد نہیں ہے، کیوں کہ دوسری حدیث میں ”مَدَّ بَصَرَ“ وارد ہوا ہے۔ ثم ینور، ایک روایت کے مطابق مردہ کی قبر اس طرح منور ہوگی جیسے چودھویں رات میں چاند منور ہوتا ہے۔ فاخبرہم اپنے گھر جانے کی اجازت طلب کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو وہ یہ بتانا چاہتا ہے، میرا حال بہتر ہے، مجھے کوئی بھی غم لاحق نہیں ہے، تاکہ وہ لوگ بھی خوش ہو جائیں، فیقال للارض، یہ بات بھی یہی دونوں فرشتے کہیں گے یا پھر کوئی اور فرشتہ کہے گا۔ تختلف اضلاعہ، قبر کی تنگی کی وجہ سے پسلیاں ایک دوسرے میں اس طور پر پیوست ہو جائیں گی کہ دائیں جانب کی پسلیاں بائیں جانب میں اور بائیں جانب کی پسلیاں دائیں جانب میں گھس جائیں گی۔ (بذل الجود ص ۲۲۸ ج ۵)

حدیث نمبر ۱۲۴ ﴿قبر کی وسعت و تنگی﴾ عالمی حدیث نمبر ۱۳۱

وَعَنِ النَّبَرَاءِ بْنِ عَزَابٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيَجْلِسَانِيهِ، فَيَقُولَانِ لَهُ، مَنْ رَبُّكَ، فَيَقُولُ رَبِّي اللَّهُ، فَيَقُولَانِ لَهُ مَا دِينُكَ فَيَقُولُ دِينِي الْإِسْلَامُ، فَيَقُولَانِ لَهُ، مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ فَيَقُولُ هُوَ رَسُولُ اللَّهِ، فَيَقُولَانِ لَهُ، وَمَا نَذِيرُكَ؟ فَيَقُولُ قَرَأْتُ كِتَابَ اللَّهِ، فَأَمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ يَبْعَثُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ الْآيَةَ. قَالَ فَيَنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ. أَنْ صَدَقَ عَبْدِي فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَالْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، فَيُفْتَحُ لَهُ، قَالَ فَيَأْتِيهِ مِنْ رُوحِهَا وَطِيْبِهَا، وَيَفْسَحُ لَهُ فِيهَا مَدْبَصَرَهُ وَأَمَّا الْكَافِرُ فَذَكَرَ مَوْتَهُ، قَالَ وَيَعَادِرُ رُوحَهُ فِي جَسَدِهِ، وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيَجْلِسَانِيهِ، فَيَقُولَانِ مَنْ رَبُّكَ فَيَقُولُ هَاهُ هَاهُ، لَا أَدْرِي، فَيَقُولَانِ لَهُ مَا دِينُكَ فَيَقُولُ هَاهُ هَاهُ لَا أَدْرِي فَيَقُولَانِ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ فَيَقُولُ هَاهُ هَاهُ لَا أَدْرِي فَيَنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ، أَنْ كَذَبَ فَأَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ وَالْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، قَالَ فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا، قَالَ وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرَهُ، حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ اضْطِلَاعُهُ، ثُمَّ يَقْبِضُ لَهُ أَعْمَى أَعْمَى مَعَهُ مِرْزَبَةٌ مِنْ حَلِيدٍ لَوْ ضَرِبَ بِهَا جَبَلٌ لَصَارَ تُرَابًا، فَيَضْرِبُ بِهَا ضَرْبَةً فَيَصْبِحُ صَبْحَةً يَسْمَعُهَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ فَيَصِيرُ تُرَابًا ثُمَّ يُعَادِفُهُ الرُّوحُ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ)

حوالہ: ابو داؤد شریف ص ۶۵۴ ج ۲، باب المسألة فی القبر، کتاب السنۃ، حدیث نمبر ۴۷۵۳، مسند احمد ص ۲۸۷ ج ۴.

نحل لغات: الفرشوہ، امر حاضر افعال سے، ستر بچھانا، البسوہ لباس پہنانا، بعث احد احداً بھیجنا، قبض اللہ له کذا، اللہ تعالیٰ کا کسی کے لیے کوئی چیز مقدر فرمانا، اعشى تا جینا، اصم بہرا۔

توجہ: حضرت براءؓ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ”مردے کے پاس دو فرشتے آتے ہیں وہ اس کو بٹھا کر سوال کرتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے؟ مردہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، پھر وہ دونوں کہتے ہیں کہ تمہارا دین کیا ہے؟ مردہ جواب دیتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے، پھر وہ دونوں کہتے ہیں کہ یہ شخص جو تمہارے درمیان بیچھا گیا کون ہے؟ مردہ کہتا ہے یہ اللہ کے رسول ہیں۔ فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں یہ بات تم کو کس نے بتائی؟ مردہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی، یہی

مراد ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان ”یثبت اللہ اللدین آمنوا بالقول الثابت الخ“ سے پھر آپ ﷺ نے فرمایا کہ آسمان سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، اس کو جنت کا لباس پہنا دو، اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو، چنانچہ اس کے لیے ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے، آپ ﷺ نے فرمایا اس دروازے سے جنت کی ہوائیں اور اس کی خوشبو آتی ہے، اور اس کی قبر میں تاحدنگاہ وسعت کر دی جاتی ہے، اور بہر حال کافر تو اس کی موت کا ذکر کرتے ہوئے آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے، پھر اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، پھر اس کو بٹھا کر اس سے سوال کرتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے؟ کافر کہتا ہے ہاے ہاے میں تو نہیں جانتا، پھر فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ کافر مردہ جواب دیتا ہے ہاے ہاے میں تو نہیں جانتا، پھر فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں کہ یہ شخص جو تمہارے درمیان بھیجا گیا کون ہے، وہ جواب دیتا ہے ہاے ہاے میں نہیں جانتا، اس کے بعد آسمان سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا! اس کے لیے جہنم کا بستر بچھا دو، اس کو جہنم کا لباس پہنا دو، اور اس کے لیے جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو، آپ ﷺ نے فرمایا جہنم کے اس دروازے سے گرم ہوائیں اور جہنم کی بدبو آتی ہے، آپ ﷺ نے فرمایا پھر اس کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، پھر اس کے اوپر ایک اندھا بہرہ فرشتہ مسلط کر دیا جاتا ہے، اس کے پاس لوہے کا ایک ہتوڑا ہوتا ہے، اگر پہاڑ کو اس سے مارا جائے تو پہاڑ ٹٹی ہو جائے، چنانچہ اس کافر کو فرشتہ اس ہتوڑے سے مارتا ہے، وہ کافر اس قدر زور سے چختا ہے کہ مشرق و مغرب کے درمیان سوائے جناتوں اور انسانوں کے ہر کوئی سستا ہے، وہ کافر مٹی کا ڈھیر ہو جاتا ہے، پھر اس کی روح لوٹا دی جاتی ہے۔ (احمد ابو داؤد)

اس حدیث میں آپ ﷺ نے یہ بات بتائی ہے کہ جس نے کلمہ کا صدق دل سے اقرار کیا وہ قبر میں ثابت قدم رہے گا، فرشتے کے تمام سوالات کے جوابات نہایت آسانی سے دے دیگا، اور جب فرشتے کے سوالات کے جوابات سے فارغ ہوگا تو اس کیلئے راحت و آرام کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، چنانچہ اس کا بستر و لباس جنت والا ہو جائے گا اور اس کیلئے جنت کے رخ کا دروازہ کھول دیا جائے گا، جس سے جنت کی ہوائیں و خوشبو آئیں گی، کافر کا معاملہ مومن کے بالکل برعکس ہوگا، وہ کسی بھی چیز کا جواب نہ دے سکے گا، لہذا اس کے لئے جہنم کا لباس اور جہنم کا بستر مقرر ہو جائے گا، اور دوزخ کی جانب دروازہ کھول دیا جائے گا جس سے بدبو اور گرم ہوائیں اس کو پریشان کر دیں گی، مزید براں اس کی قبر نہایت تنگ کر کے اس پر ایک بے رحم فرشتہ مقرر کر دیا جائے گا جو اس کو عذاب دیتا رہے گا۔

کلمات حدیث کی تشریح

الہی اللہ، مردہ اگر عجیب ہوگا تو وہ بھی عربی میں جواب دے گا، آمنا، قرآن پر ایمان لایا، اور اس پر ایمان لایا کہ آپ ﷺ سچے نبی ہیں، وصدق، جو نبی نے کہا وہ سب سچ ہے، یا مراد یہ ہے کہ جو کچھ قرآن میں ہے سب سچ ہے، فلذلک، مومن کی زبان سے ان کلمات کے جاری ہونے کی وجہ وہی چیز ہے جس کی ضمانت اللہ تعالیٰ نے اپنے

فرمان ”یثبت اللہ اللدین الخ“ سے لی تھی۔ (عون السجود ص ۶۳ ج ۱۳) مدبصرہ اشکال: گذشتہ حدیث میں آپ ﷺ نے فرمایا مومن کی قبر ستر گز لمبی و چوڑی ہوتی ہے، اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قبر کے لیے کون حد متعین نہیں ہے بل کہ وہ تاحدنگاہ کشادہ ہوتی ہے دونوں میں بظاہر تعارض ہے۔

جواب: دونوں حدیثوں میں کثرت مراد ہے، توجہ یہ مراد نہیں، بیان کثرت کو دو مختلف اندازوں سے آپ ﷺ نے تعبیر کر دیا ہے یا پھر اختلاف اشخاص کی وجہ سے وسعت میں بھی اختلاف ہوگا۔

”کلب“ کافر اپنی بات میں اس وجہ سے جھوٹا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین اور حضرت محمد ﷺ کی رسالت ہر چہار دانگ عالم میں مشہور و معروف ہے، کافر دنیا میں مذہب اسلام اور رسالت محمدی سے عناد و انکار کرتا ہے، لہذا اقیامت کے دن اس کا عدم علم کا قول سراسر جھوٹ ہے، ثم یقبض، وہ فرشتہ یا تو واقعی اندھا اور بہرا ہو گیا پھر یہ بے رحمی سے کنایہ ہے، یعنی وہ اس قدر بے رحم ہوگا کہ اس کو سچ و پکار سنائی نہیں دے گی اور اس کی حالت زار دکھائی بھی نہیں دے گی۔ الا الثقلین، مراد جنات و انسان ہیں، ثقل سے مراد تکلیف شرع ہے، چوں کہ جناتوں اور

انسانوں کو ہی شریعت کا مکلف بنایا گیا ہے، لہذا ان دونوں کو عقلین سے تعبیر کیا جاتا ہے، ثم بعد الروح، کافروں کے مرنے کی وجہ سے عذاب ختم نہیں کر دیا جاتا بلکہ مرتے ہی دوبارہ پھر روح ڈال دی جاتی ہے۔ (مرقات ص ۲۰۸ ج ۱)

حدیث نمبر ۱۲۵ ﴿آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل﴾ عالمی حدیث نمبر ۱۳۲

وَعَنْ عُمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ إِذَا وَقَفَ عَلَى قَبْرِ بَكِيٍّ حَتَّى يَبْلُغَ لِحْيَتَهُ لِقِيلَ لَهُ تَذَكُّرُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَلَا تَبْكِي وَتَبْكِي مِنْ هَذَا، فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ، إِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلَ مَنْزِلٍ مِنَ مَنْزِلِ الْآخِرَةِ فَإِنْ نَجَّيْتَهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ، فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَأَيْتُ مَنْظَرًا قَطُّ إِلَّا وَالْقَبْرُ أَفْطَحَ مِنْهُ (رواه الترمذی وابن ماجه) وَقَالَ، الترمذی هدا حدیث غریب

حوالہ: ترمذی، ص ۵۷ ج ۲ باب ماجاء فی ذکر الموت، ابواب الزهد، حدیث نمبر ۱۲۳۰۸ ابن ماجہ ص ۳۲۲ باب ذکر القبر والی ابواب الزهد، حدیث نمبر ۳۲۶۷

حل لغت: افطع اسم تفضیل فطع، (س) قطعاً بھیا تک، ہونا ک۔

توجہ: حضرت عثمان کے بارے میں منقول ہے کہ جب وہ کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ ان کی داڑھی تر ہو جاتی، ان سے کسی نے کہا کہ آپ جنت و جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں؛ لیکن روتے نہیں ہیں، مگر یہاں کھڑے ہوتے ہی رونے لگتے ہیں؟ حضرت عثمان نے جواب دیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو شخص اس سے نجات پا گیا، بعد کے مراحل اس کے لیے آسان ہیں“ اور جو شخص اس سے نجات نہ پاسکا بعد کے مراحل اس کے لیے اور دشوار ہیں، حضرت عثمان کہتے ہیں کہ حضور نے مزید فرمایا ”میں نے قبر سے زیادہ کوئی بھی نیک منظر نہیں دیکھا۔ (الترمذی ابن ماجہ) ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث غریب ہے۔

خلاصہ حدیث: اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، اگر قبر میں کسی کیساتھ اچھا برتاؤ اور راحت کا معاملہ ہوتا ہے تو یقیناً اس کے لیے بعد کے مراحل میں کوئی دشواری اور پریشانی نہیں ہے، اور اگر کسی کو قبر میں اور سختی میں مبتلا کیا جاتا ہے، تو آخرت میں بھی اس کے لیے عذاب و تکلیف مقدر ہے، اس قاعدہ سے بعض: وہ مومن عصاة مستثنیٰ ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ ان کے گناہ کے عوض صرف قبر میں کچھ تکلیف دے کر آخرت میں کوئی عذاب نہیں دیں گے، بلکہ قبر میں ان کو عذاب دیے جانے کا مقصد ہی آخرت میں ان کے مراتب و درجات بلند کرنا ہوتا ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح: فلا بھکی، یعنی جہنم کے خوف اور جنت کے شوق سے نہیں روتے، لیکن قبر کے خوف سے روتے تھے۔

اشکال: حضرت عثمان تو ان چند خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت مل گئی تھی پھر عذاب قبر کا خوف کیوں؟ جواب: جنت کی بشارت سے یہ لازم نہیں آتا کہ قبر کا عذاب بھی نہ ہو، ضغطہ قبر کی وجہ سے روتے تھے، جو انبیاء کرام کے علاوہ سب لوگوں کو ہوتا ہے، نیز یہ بھی ممکن ہے کہ جہنم کی دہشت کی بنا پر جنت کی بشارت ذہن سے نکل گئی ہو۔

ان القبور اول آخرت کی منزلوں میں سے قبر پہلی منزل ہے، یعنی میدان حشر میں حساب و کتاب کے لیے پیشی، وزن اعمال، جنت و دوزخ یہ سب آخرت کی منزلوں میں سے ہیں جو قبر کی منزل سے عاقبت کے ساتھ گزر گیا اس کے لیے یہ منازل آسان ہیں۔

ایسر منه، اس وجہ سے کہ اگر کوئی گناہ ہوگا تو وہ قبر میں ہلکے قسم کے عذاب سے دور کر دیا جائے گا۔ وَإِنْ لَمْ يَنْجُ، جو شخص عذاب قبر سے چھٹکارا نہیں پاسکا، اور اس کے گناہ قبر کے عذاب کے ذریعے سے معاف نہیں ہوئے اور اس کے ذمے ایسی چیز باقی رہ گئی جو مستحق عذاب بناتی ہو تو اس کے لیے بہت دشواری کی بات ہوگی، اس وجہ سے کہ جہنم کا عذاب بہت سخت ہے۔ (تحفۃ الاحوذی ص ۳۹۰ ج ۶)

مرایت منظوراً آنحضرت نے فرمایا میں نے قبر سے زیادہ کوئی بھیما تک منظر نہیں دیکھا۔

سوال: آنحضور ﷺ نے قبر کے عذاب کو سب سے بھیما تک کیوں فرمایا؟ حالانکہ عذاب جہنم کا شدید ترین اور دائمی ہونا یقینی بات ہے۔
جواب: پہلی مصیبت بہت سخت معلوم ہوتی ہے، خواہ اس کے بعد دہائی مصیبت حقیقتاً اس سے زیادہ سخت کیوں نہ ہو، اس اعتبار سے حضور نے قبر کی سختی کو ذکر کیا ہے، چونکہ قبر کی سختی اور مصیبت مرنے والے کے لیے پہلی مصیبت ہوگی، لہذا یہ سب سے زیادہ سخت معلوم ہوگی۔ اگرچہ جہنم کی سختی واقعہً قبر سے بہت زیادہ ہے۔

حدیث نمبر ۱۲۶ ﴿میت کے لیے استغفار کرنے کا حکم﴾ عالمی حدیث نمبر ۱۳۳

وَعَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَرَغَ مِنْ ذَلِكِ الْمَيِّتِ وَقَفَّ عَلَيْهِ فَقَالَ اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ ثُمَّ سَلُّواهُ بِالَّتِي بَيَّتَ لَهَا الْآنَ يُسَأَلُ (رواه أبو داؤد)

حوالہ: ابوداؤد شریف ص ۲۵۹ ج ۲، باب الاستغفار عند القبر، کتاب الجنائز، حدیث نمبر ۳۲۲۱۔

ترجمہ: حضرت عثمان سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ جب مردہ کو دفن کر کے فارغ ہو جاتے، تو اس کے پاس کھڑے ہو جاتے اور کہتے کہ اپنے بھائی کیلئے مغفرت طلب کرو، اور اس کے لیے ثابت قدمی کی دعاء کرو، کیوں کہ اس وقت اس سے باز پرس ہو رہی ہے۔ (ابوداؤد)

اس حدیث میں اللہ کے نبی ﷺ کے ایک معمول کا ذکر ہے کہ آپ توفین میت سے فارغ ہو کر خود بھی میت کے سر ہانے کھڑے ہو کر اس کے لیے استغفار فرماتے اور مسلمانوں کو بھی تلقین کرتے، کہ اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو اس کے لیے ثابت قدمی کی دعاء کرو۔

کلمات حدیث کی تشریح

وقف علیہ، حضور قبر کے سر ہانے کھڑے ہوتے تھے، لاخیکم، اخ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ میت کے لیے مہربانی کا جذبہ پیدا ہو اور اس کے لیے خوب دعا کی جائے، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ زندوں کی دعاء مردوں کے حق میں نفع بخش ہے۔ تثبیت، تثبیت کا مطلب یہ ہے کہ مردے کے لیے یہ دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جواب دینے میں ثابت قدم رکھے۔ (مرقات ص ۲۰۹ ج ۱) فانہ بسأل میت سے قبر میں سوال و جواب ہوتا ہے۔ یہیں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ قبر میں مردہ کو زندہ کیا جاتا ہے۔ (عون العبود ص ۳۰ ج ۹)

حدیث نمبر ۱۲۷ ﴿قبر میں کافروں کو اژدھوں کا عذاب﴾ عالمی حدیث نمبر ۱۳۴

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَلُطُ عَلَى الْكَافِرِ فِي قَبْرِهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ نَيْبًا، تَنْهَسُهُ وَتَلْدَغُهُ حَتَّى تَقْرُمَ السَّاعَةَ لَوْ أَنَّ لِيْبِنَا مِنْهَا نَفْعَ فِي الْأَرْضِ مَا أَنْبَتُ خَضِرًا رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ نَحْوَهُ قَالَ سَبْعُونَ بَدَلَ تِسْعَةٍ وَتِسْعُونَ.

حوالہ: دارمی ص ۲۲۶ ج ۲، باب فی شدة عذاب النار، کتاب الرقائق، حدیث نمبر ۲۸۱۵، ترمذی شریف، باب (۲۶) کتب صفة القيامة، حدیث نمبر ۲۴۶۰۔

حل لغات: التنبؤ: ال: لدغ، لدغ، لدغاً، ذئناً، لفتح، (ن) نفعاً، بھونک مارنا۔

ترجمہ: حضرت ابو سعید سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا "کافر پر اس کی قبر میں نانوے اژدھے مسلط کر دیے جاتے ہیں، وہ اژدھے قیامت تک اس کو کائے اور ڈستے رہیں گے، اگر ان میں سے ایک اژدھا زمین پر پھنکار مار دے تو زمین پر کوئی سبزہ نہیں اگے گا۔ (دارمی ترمذی نے بھی اسی طرح کی روایت نقل کی ہے؛ لیکن اس میں نانوے کے بجائے ستر کا عدد ہے۔

کافر کو قبر میں مختلف قسم کے عذابوں سے دوچار ہونا پڑے گا، ان میں سے ایک عذاب کی یہ بھی قسم ہے کہ اس پر بہت قوی ہیکل نانوے اژدھے چھوڑ دیے جائیں گے، جو قیامت تک اس کو نوچتے اور کائے رہیں گے، ان اژدھوں میں اتنا

زیادہ زہر ہے کہ اگر زمین پر پھینکا مارویں تو زمین سبزا اگانا چھوڑ دے۔

کلمات حدیث کی تشریح
تسعة وتسعون، ننانوے کے عدد کی تحقیق کا قطعی علم تو وحی الہی کے ذریعے ہی ممکن ہے؛ لیکن احتمال کے درجے میں یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ننانوے اسماء ہیں، جن میں سے ہر اسم کسی نہ کسی صفت پر دلالت کرتا ہے، اب جو شخص مشرک ہے، گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء کے ساتھ شرک کیا، لہذا ہر نام ایک سانپ بن کر اس کو ڈسے گا، یا پھر یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے سوجھے کر کے ایک جھے کو دنیا میں نازل فرمایا، رحمت کا یہی وہ حصہ ہے جو اس دنیا میں تمام انسانوں، جناتوں، جانوروں اور حشرات الارض میں باہمی الفت و تعلق اور ایک دوسرے پر رحم و کرم کی صورت میں نھرا آتا ہے، بقیہ ننانوے رحمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے مؤمن بندوں کیلئے خاص کر رکھی ہیں؛ جو ان کو آخرت میں نصیب ہوں گی، اب جو شخص کافر ہے وہ گویا ان ننانوے رحمتوں کا بھی منکر ہے، لہذا ہر رحمت کے مقابلے میں اس کیلئے ایک اڑدھا مقرر کر دیا جائے گا۔ (مرقات ص ۲۰۹ ج ۱) اور ترمذی کی روایت میں ستر کا عدد مذکور ہے اسکی توجیہ یہ ہے کہ ایمان کے ستر شعبے ہیں، کافر ایمان نہ لاکر گویا ان تمام شعبوں کا منکر ہے؛ لہذا اس پر ستر اڑدھے مسلط کیے جاتے ہیں، یا پھر ستر سے نکثیر مراد ہے نہ کہ تجدید۔ علامہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ پہلی داری والی حدیث کا مضمون کے لئے ہے، اور دوسری ترمذی والی حدیث کا فرمایا کے لئے ہے۔

نعینا، نہایت زہریلا بہت بڑا سانپ، تنہسہ و تلدغہ ”نہس“ کا مطلب یہ ہے کہ صرف دانتوں کے ذریعے سے کانے اور چبائے گا، لیکن اس میں زہر سرایت نہیں کرے گا، اور ”لدغ“ کا مطلب یہ ہے زہر سرایت کرے گا۔ لیکن کانے گا نہیں۔ (مرقات ص ۲۱۰ ج ۱) نفع فی الارض، یعنی سانپ کے منہ کی پھینکار اور اس کی گرمی اگر زمین پر پہنچ جائے تو زمین ایک سبز دانا بھی نہیں اگا سکے گی، آٹا کل، ہموں اور میزائل کے مہلک اثرات دیکھنے کے بعد کسی بھی دل میں رتی برابر بھی شبہ کی گنجائش نہیں رہ جاتی۔

الفصل الثالث

حدیث نمبر ۱۲۸ ﴿تسبیح کی برکت سے قبر کشادہ ہو جاتی ہے﴾ عالمی حدیث نمبر ۱۳۵

عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ حِينَ تُوُفِّيَ فَلَمَّا صَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ وَوَضَعَ فِي قَبْرِهِ، وَسَوَّى عَلَيْهِ، سَبَّحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَبَّحْنَا طَوِيلًا ثُمَّ كَبَّرَ، فَكَبَّرْنَا، فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ سَبَّحْتَ، ثُمَّ كَبَّرْتَ، فَقَالَ لَقَدْ تَضَاقَقَ عَلَيَّ هَذَا الْعَبْدُ الصَّالِحُ قَبْرُهُ حَتَّى فَرَجَهُ اللَّهُ عَنْهُ. (رواه احمد)

حوالہ: (مسند احمد ص ۳۶۰ ج ۳)

حل لغات: سوئی (تفصیل)، تسویۃ، برابر کرنا، تضایق تفاعل سے، تنگ ہونا،

توجہ: حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ جب حضرت سعد بن معاذؓ کا انتقال ہو گیا تو ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نماز جنازہ کے لیے نکلے، جب رسول اللہ ﷺ نماز جنازہ ادا کر چکے، اور ان کے جنازہ کو قبر میں رکھ کر مٹی برابر کر دی گئی تو رسول اللہ ﷺ نے تسبیح پڑھی، ہم بھی دیر تک تسبیح پڑھتے رہے، پھر جب حضورؐ نے کبیر پڑھی تو ہم نے کبیر بھی، کسی نے پوچھا اے اللہ کے رسول! آپ نے تسبیح کیوں پڑھی؟ آنحضرت نے فرمایا اصل اس نیک بندے پر قبر تنگ ہو گئی تھی پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کشادہ کر دیا۔ (احمد)

خلاصہ حدیث
جس طرح سے کچھ افعال ایسے ہیں جن کے ارتکاب سے عذاب قبر میں گرفتار ہونے کا قوی اندیشہ ہے، اسی طرح سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جنکے کرنے سے عذاب میں تخفیف ملے گی اس سے نجات کی قوی امید ہے، مثلاً کوئی شخص پیشاب کی پھینٹوں سے نہیں بچتا ہے، یا وہ چٹلی کرنے سے پرہیز نہیں کرتا، آقا ﷺ کے فرمان کے مطابق ایسے شخص کے بارے میں بہت قوی اندیشہ ہے کہ یہ عذاب قبر میں گرفتار ہو جائے، ٹھیک اسی طرح اگر کوئی اپنی زندگی میں سورہ بقرہ یا سورہ ملک کثرت سے تلاوت کرتا ہے، تو اس سے

عذاب دور ہونے کی پختہ امید ہے، نیز اگر کسی کو عذاب قبر ہو رہا ہے اور اس کی قبر کے سر ہانے تسبیح و تکبیر لگائی جائے تو بھی اس کے عذاب میں تخفیف کا امکان ہے، اس حدیث میں اللہ کے نبی کو اپنے ایک صحابی حضرت سعد بن معاذؓ کے بارے میں اور اراک ہو گیا کہ ان کو قبر میں تکلیف ہے، لہذا آپ نے اور آپ کے اصحاب نے تسبیح پڑھی جس کے نتیجے میں ان کی قبر میں اللہ تعالیٰ نے وسعت پیدا فرمادی۔ (مسند احمد)

کلمات حدیث کی تشریح تسبیح تسبیح کا مقصد اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، نیز اس بات کا اظہار کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم کریں اس سے ان کی ذات پاک و صاف ہے، سبب حنا طویل، بہت دیر تک تسبیح پڑھی، حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ

قبر کے مشاہدے کے وقت اللہ کی عظمت و جلالت شان سامنے آتی ہے، اور عظمت و عزت کا مقام تسبیح کا مقام ہے۔ و کبرنا، قبر میں جب کشادگی ہوئی اس وقت خوشی کی وجہ سے تکبیر یعنی اللہ اکبر کہا۔ لفظ تضایق حضور ﷺ نے حضرت سعد کے متعلق پہلے عبد ذکر کیا پھر ان کی صفت صالح ذکر کی، اس سے ایک طرف تو حضرت سعد کے علوم تیرہ کی طرف اشارہ مقصود تھا اور دوسری طرف لوگوں میں خوف پیدا کرنا تھا کہ جب حضرت سعد جیسے نیک بندے کو قبر میں تکلیف ہو سکتی ہے تو دیگر لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے خوب کثرت اور گریہ و زاری کیساتھ پناہ مانگنا چاہئے۔

سوال: اتنے عظیم الشان صحابی کو عذاب قبر میں کیوں مبتلا کیا گیا؟

جواب: صحابہ کرام معصوم نہیں ہیں، ممکن ہے کسی معمولی گناہ پر عذاب دے کر آخرت میں بلند درجہ دینا مقصود ہو، دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مختار کل ہیں، جس کو چاہیں عذاب دیں، کسی کو چوں چرا کا حق نہیں ہے۔

حدیث نمبر ۱۲۹: نیک انسان کی وفات پر عرش کی خوشی و غامس حدیث نمبر ۱۳۶

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الَّذِي تَحْرُكُ لَهُ الْعَرْشُ، وَفُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَشَهِدَهُ سَبْعُونَ الْقَائِمِينَ الْمَلَائِكَةَ لَقَدْ ضَمَّ ضَمَّةً ثُمَّ فُرِجَ عَنْهُ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

حوالہ: نسائی باب ضمة القبر و ضغطته، حدیث نمبر ۲۰۵۴

حل لغات: ضم، ضمماً، ملنا، فرج، (ض) فرجا کشادہ ہونا۔

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا یہ وہ شخص ہے، جس کی موت پر عرش ہلا، اس کیلئے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، اور اس کے جنازہ میں ستر ہزار فرشتے شریک ہوں، لیکن قبر نے اس کو ایک بار دبوچا پھر اس سے نجات پا گیا۔ (نسائی)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت سعد بن معاذؓ جیسے جلیل القدر صحابی جن کے دنیا میں بے شمار کارنامے اور اسلام کے لئے نہ جانے کتنی قربانیاں ہیں، جو کہ اتنے بڑے مرتبہ کے حامل ہیں کہ ان کی وفات پر عرش الہی حرکت میں آ گیا، ان کی روح کے چڑھنے کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، اور جن کے جنازہ میں ستر ہزار فرشتوں نے شرکت کی، ان سب خوبیوں اور کمالات کے باوجود ان کو بھی قبر میں کچھ دیر کے لیے پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، تو بقیہ لوگ کس شمار و قطار میں ہیں، لہذا عذاب قبر سے ہمیشہ پناہ مانگتے رہنا چاہئے۔

کلمات حدیث کی تشریح هذا الذي، حضرت سعد مراد ہیں، و تحرك له العرش، حضرت سعد کے انتقال پر عرش الہی کے ہلنے کے مختلف اسباب ذکر کیے گئے ہیں۔ (۱) عرش خوشی کی وجہ سے رقص کرنے لگا کہ ایک پاک روح ہماری طرف آرہی ہے۔ (۲) ان کے انتقال پر رنج و غم کی وجہ سے حرکت کرنے لگا کہ ان سے ان کے اعمال صالحہ اور نہیں چڑھیں گے۔

فتحت له ابواب رحمت کے نازل ہونے، فرشتوں کے اترنے، اور روح کے چڑھنے کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، ثم فرج عنه، حضور ﷺ کی دعا کی برکت کی وجہ سے قبر میں کشادگی ہوگئی۔ (مرقات ص ۲۱۱ رج ۱)

حدیث نمبر ۱۳۰ ﴿عذاب قبر سے صحابہ کی دہشت﴾ عالمی حدیث نمبر ۱۳۷
عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَظِيْبًا فَذَكَرَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ الَّتِي يُفْتَنُ فِيهَا الْمَرْءُ فَلَمَّا ذَكَرَ ذَلِكَ ضَجَّ الْمُسْلِمُونَ ضَجَّةً رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، هَكَذَا، وَزَادَ النَّسَائِيُّ حَالَتِ بَيْنِي وَبَيْنَ أَنْ أَلْفَهُمْ كَلَامَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا سَكَتَ ضَجَّتْهُمْ، قُلْتُ لِرَجُلٍ قَرِيبٍ مِنِّي أَيْ بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ، مَاذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِرِ قَوْلِهِ، قَالَ، قَالَ قَدَاوِرِحِي الَّتِي أَنْكَمْتُ تَفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ قَرِيبًا مِنْ لِسَةِ الدُّجَالِ.

حوالہ: بخاری ص ۱۸۲ / ج ۱، باب ماجاء فی عذاب القبر، کتاب الجنائز حدیث نمبر ۱۳۷۳، نسائی باب التعرّف من عذاب القبر کتاب الجنائز، حدیث نمبر ۲۰۶۱۔

حل لغات: ضَجَّ، ضَجًّا جَجْنًا، سَكَتَ، سَكَنَ، (ن) سَكُونًا، طَهَّرْنَا، تَفْتَنُونَ، فِتْنًا، فِتْنًا وَفِتْنَةً آزْمَاشٌ مِثْلُ ذَالِهَا۔
ترجمہ: حضرت اسماء بنت ابوبکرؓ نے روایت کرتے ہوئے کہا حضور ﷺ خطبہ دینے کیلئے کھڑے ہوئے، چنانچہ انہوں نے قبر کے اس فتنہ کا ذکر کیا جس میں انسان آزما یا جائے گا، جب حضور ﷺ نے یہ بات فرمائی تو مسلمان خوب زور زور سے چیخنے لگے، بخاری نے اتنی ہی روایت نقل کی ہے، نسائی نے اضافہ کیا ہے حضرت اسماء کہتی ہیں کہ یہ چیخ و پکار میرے اور اللہ کے رسول اللہ ﷺ کے کلام کے سمجھنے میں مائل ہو گئی، (یعنی آپ کے فرمان سمجھنے سے مانع بن گئی) میں نے اپنے ایک قریبی شخص سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے علم میں برکت عطا فرمائے حضور ﷺ نے آخر میں کیا بات فرمائی تھی؟ اس شخص نے کہا کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ میرے پاس وحی آئی کہ قبر میں تم لوگ دجال کے فتنے کے قریب فتنے سے دوچار کیے جاؤ گے۔

اس حدیث میں وہی مضمون نقل کیا گیا ہے کہ حضور نے عذاب قبر کا تذکرہ فرمایا، صحابہ سن کر خوف زدہ ہو گئے اور خوف زدہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ حضور نے قبر کے فتنے کو دجال کے فتنے کے قریب بتایا تھا، اور دجال کا فتنہ تمام فتنوں میں سب سے بڑھا ہوا ہے۔

خلاصہ حدیث

کلمات حدیث کی تشریح
فتنة القبر، قبر کے عذاب، اس کی سختی اور اس میں امتحان کو بیان کیا، فلما سكتت جب ان کی چیخیں اور آواز کی بلندی کم ہو گئی قریب منی جگہ کے اعتبار سے قربت مراد ہے، یا رشتہ کے اعتبار سے قربت مراد ہے، حضرت ام سلمہؓ عورت ہیں، لہذا رشتہ کی قربت مراد لینا زیادہ بہتر ہے۔ بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے علم اور بردباری میں اضافہ فرمائے۔ (مرقات: ص ۲۱۲، ج ۱)

حدیث نمبر ۱۳۱ ﴿مؤمن کو قبر میں بھی نماز کا خیال رہے گا﴾ عالمی حدیث نمبر ۱۳۸

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِذَا دَخِلَ النَّبِيُّ الْقَبْرَ مَقِلَتْ لَهُ الشَّمْسُ عِنْدَ غُرُوبِهَا فَيَجْلِسُ يَمْسَحُ عَيْنَيْهِ، وَيَقُولُ دَعُونِي أَصَلِّي. (رواه ابن ماجه)

حوالہ: ابن ماجہ: ص ۲۲۶ / باب ذکر القبر والبلی، ابواب الزهد حدیث نمبر ۲۲۷۲۔

حل لغات: مَقِلَتْ، مَقِلًا الشَّنِي بِفُلَانٍ كَسَى لِيهِ كَوْنِي نَقَشَ كَهَيِّنَا

ترجمہ: حضرت جابرؓ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ”جب مردہ کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ سورج غروب ہو رہا ہے، چنانچہ وہ اپنی آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھتا ہے، اور کہتا ہے مجھے چھوڑ دو، میں نماز پڑھ لوں۔“

اس حدیث میں مؤمن بندہ کی خصوصیت اور تعلق مع اللہ کی کیفیت کو سمجھایا جا رہا ہے، کہ جو شخص سچا پکا مسلمان ہوتا ہے، فرائض سے کوتاہی نہیں کرتا ہے، وہ قبر میں بھی فرشتوں کے سوال کرنے سے پہلے یا سوال کے جواب سے فارغ ہونے

خلاصہ حدیث

کے مساجد نماز پڑھنے کی خواہش کا اظہار کرتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ابھی میں نیند سے بیدار ہوا ہوں اور سورج غروب ہو رہا ہے لہذا عصر کے وقت ختم ہونے سے پہلے ہی نماز ادا کر لوں۔

مذلت لہ، جب مردہ کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو اس کے سامنے غروب آفتاب کا وقت پیش کیا جاتا ہے، یہ دنیا سے کوچ کی طرف اشارہ ہے، کیوں کہ دنیا ہرگز دن کے ہے، اور برزخ رات کے درجے میں ہے اور آخرت ہرگز دوسرے دن کے ہے، برزخ یعنی رات دونوں کے درمیان حائل ہوتی ہے۔

حدیث نمبر ۱۳۲: **قبر میں اعمال کے اعتبار سے معاملہ ہوگا، عالمی حدیث نمبر ۱۳۹**

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَيِّتَ يَصِيرُ إِلَى الْقَبْرِ فَيَجْلِسُ الرَّجُلُ فِي قَبْرِهِ غَيْرَ فَرَجٍ وَلَا مَشْفُوفٍ، ثُمَّ يُقَالُ فِيهِمْ كُنْتُ فَيَقُولُ كُنْتُ فِي الْإِسْلَامِ فَيَقَالُ مَا هَذَا الرَّجُلُ، فَيَقُولُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ جَاءَ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، فَصَدَّقْنَاهُ، فَيَقَالُ لَهُ هَلْ رَأَيْتَ اللَّهَ، فَيَقُولُ مَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَرَى اللَّهَ، فَيَفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ قَبْلَ النَّارِ، فَيَنْظُرُ إِلَيْهِ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا، فَيَقَالُ لَهُ انْظُرْ إِلَى مَا وَفَّكَ اللَّهُ، ثُمَّ يُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ قَبْلَ الْجَنَّةِ، فَيَنْظُرُ إِلَى زَهْرَتِهَا وَمَافِيهَا، فَيَقَالُ لَهُ هَذَا مَقْعَدُكَ عَلَى الْيَقِينِ كُنْتَ وَعَلَيْهِ مَتَّ وَعَلَيْهِ تَبَعْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَيَجْلِسُ الرَّجُلُ السُّوءِ فِي قَبْرِهِ فَرَعًا مَشْفُوفًا، فَيَقَالُ لَهُ فِيهِمْ كُنْتُ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي فَيَقَالُ لَهُ مَا هَذَا الرَّجُلُ فَيَقُولُ سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ قَوْلًا فَقُلْتُهُ فَيَفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ قَبْلَ الْجَنَّةِ، فَيَنْظُرُ إِلَى زَهْرَتِهَا وَمَافِيهَا، فَيَقَالُ لَهُ انْظُرْ إِلَى مَا صَرَفَ اللَّهُ عَنْكَ ثُمَّ يُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ إِلَى النَّارِ فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا، فَيَقَالُ هَذَا مَقْعَدُكَ عَلَى الشُّكِّ كُنْتَ، وَعَلَيْهِ مَتَّ، وَعَلَيْهِ تَبَعْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ.

حوالہ: ابن ماجہ: ص ۳۲۵، باب ذکر القبر والبلی، ابواب الزهد، حدیث نمبر ۴۲۶۸

حل لغات: فرج فرج، (س) فرجاً، گھبرایا، شغب، شعباً شرفساد پھیلانا، مراد ہے۔ پریشان نہ ہونا،

توجہ حضرت ابو ہریرہؓ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”جب مردہ کو قبر میں دفن دیا جاتا ہے، تو وہ اپنی قبر میں اس طرح اٹھ بیٹھتا ہے کہ نہ تو اس پر گھبراہٹ طاری ہوتی ہے اور نہ وہ پریشان حال ہوتا ہے، پھر اس سے سوال ہوتا ہے کہ تو کس دین پر تھا، وہ جواب دیتا ہے میں اسلام پر تھا، پھر کہا جاتا ہے یہ کون شخص ہیں؟ وہ جواب دیتا ہے کہ محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں، یہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلی ہوئی دلیلیں لے کر آئے، تو ہم نے ان کو مان لیا پھر اس سے کہا جائے گا کہ کیا تو نے اللہ کو دیکھا ہے؟ وہ کہے گا کہ اللہ کو دیکھنا کسی کے بس میں نہیں ہے، تب اس کیلئے جہنم کی طرف کا ایک روشن ان کھول دیا جائیگا، اسکے ذریعہ سے وہ جہنم کو دیکھے گا کہ اسکا ایک حصہ دوسرے حصے کو توڑ رہا ہے، پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ ہے وہ جگہ جس سے اللہ نے تجھے محفوظ رکھا ہے، پھر اس کے لیے جنت کا ایک دریچہ کھول دیا جاتا ہے، جسکے ذریعے سے وہ جنت کے سبزہ زاروں اور وہاں کی دوسری چیزوں کو دیکھتا ہے، پھر اس سے کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانا ہے، تو جس یقین پر تھا اسی کی انعام کے طور پر تجھے یہ ملا ہے، تو اسی یقین پر مر رہا ہے اور اسی یقین پر تجھے اٹھایا جائے گا۔ (ان شاء اللہ)

اور برائیوں کا حامل شخص اپنی قبر میں گھبرایا ہو پریشان حال اٹھتا ہے، پھر اس سے کہا جاتا ہے تو کس دین پر تھا، وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا، پھر اس سے کہا جاتا ہے یہ کون شخص ہے، وہ کہتا ہے میں لوگوں سے انکو جو کہتے سنتا تھا وہی کہتا تھا، اسکے لیے جنت کی جانب کا ایک روشن ان کھول دیا جائیگا، تو وہ اسکا سبزہ زار اور جو کچھ انہیں ہے اسکو دیکھتا ہے، پھر اس سے کہا جاتا ہے دیکھو یہ وہ جگہ ہے جو اللہ نے تجھ سے پھیر دی ہے، پھر اس کیلئے دوزخ کی ایک کھڑکی کھول دی جائیگی وہ دیکھے گا کہ دوزخ کا بعض حصہ بعض حصے کو توڑ رہا ہے، پھر اس سے کہا جائیگا کہ یہ ہے تیرا ٹھکانا، یہ تیرے شک کرنے کی بنا پر ہے، تو دنیا میں شک پر تھا، تیری موت شک پر ہوئی، اور تو اسی شک پر قیامت میں دوبارہ اٹھے گا۔ (ان شاء اللہ)

اس حدیث کا حاصل بھی یہی ہے کہ بندہ مؤمن کیلئے راحت و آرام ہوگا، اور بندہ کافر کیلئے اذیت و مشقت ہوگی، بندہ مؤمن خواصہ حدیث ہر سوال کا اللہ فضل سے جواب دے گا، اور بندہ کافر صرف کف افسوس متا رہے گا اور یہی کہتا رہے گا کہ ہمیں نہیں معلوم ہے۔

نم بلوج لہ فوجہ، بندہ مؤمن کیلئے جنت کا روشن دان کھولنے سے پہلے جہنم کی کھڑکی فرشتے کھولیں گے، یہ اسوجہ سے ہوگا کہ حضرت کے بعد سرت زیادہ نفع بخش ہوتی ہے۔ ویبظر الی زہرتھا، مؤمن بندہ بخش کی زونق اسکا حسن اور ایمیں موجود حور و قصور کا نظارہ کریگا۔ قبل الجہنم کا نر کو پہلے جنت کا نظارہ کرائے جانے کا مقصد یہ ہے کہ مشقت لغت کے بعد زیادہ سخت اور دشوار ہوتی ہے۔ پہلے اسکو نعمت کا نظارہ کرایا جائیگا پھر مشقت میں ڈالا جائے گا تاکہ اس کے آلام میں اضافہ ہو جائے۔

باب الاعتصام بالکتاب والسنة

﴿کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو مضبوطی سے پکڑنے کا بیان﴾

اس باب میں میری ترتیب کے اعتبار سے کل ۵۵ حدیثیں ہیں، جب کتب الی حدیث ترقیم کے اعتبار سے ۵۸ حدیثیں ہیں۔ اعتصام: باب الاعتصام کا مصدر ہے، بہ کسی کی پناہ لینا کسی کا دامن تھامنا، "بجمل اللہ" اللہ کے دین پر مضبوطی سے جتنا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے فرمان "واعتصموا بحبل اللہ جمیعاً" کا مطلب کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کو مضبوطی سے تھامنا ہے، یعنی آیت میں مذکورہ بالادونوں چیزوں پر جتنے کا حکم دیا گیا ہے۔ "الکتاب" سے یہاں قرآن کریم مراد ہے، اور "السنة" سے مراد آپ کے اقوال، افعال، مقاریر، اور احوال مراد ہیں، اس باب میں جو روایات ہیں ان میں اصل مضمون سنت پر ابھارنا اور بدعت سے روکتا ہے، لہذا یہاں سنت اور بدعت کے سلسلے میں کچھ گفتگو مفید ثابت ہوگی۔

سنت کی تعریف: سنت کے لغوی معنی ہیں "طریقہ" اصطلاح شریعت میں جس کام کو آپ ﷺ نے کیا ہو یا آپ ﷺ نے اس کی تائید کی ہو، سنت کہلاتا ہے؛ لہذا عقائد، اعمال، اخلاق، معاملات اور عادات وغیرہ میں جو آپ ﷺ نے طریقہ اختیار کیا، وہ سنت ہے، اور اس کے خلاف کرنا بدعت ہے۔

یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ آپ ﷺ نے اپنی سنت کیساتھ خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنے کا حکم دیا ہے؛ چنانچہ آپ ﷺ کا ارشاد ہے "علیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدين" لہذا خلفاء راشدین کا طریقہ بھی سنت نبوی کے حکم میں ہے، نیز قرآن مجید احادیث مبارکہ میں جا بجا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعریف اور مدح کی گئی ہے، اور ان کی روش کو درست قرار دیا گیا ہے؛ کیوں کہ صحابہ کرام کا طریقہ حقیقتاً آپ ﷺ کا اسوہ اور طریقہ ہے؛ لہذا جو کام صحابہ نے ہا اتفاق کیا ہو وہ بھی سنت کہلائے گا، اور اس سے احراف جائز نہیں، اور چوں کہ آپ ﷺ نے تین زمانوں یعنی صحابہ، تابعین، تبع تابعین، کے زمانوں کو خیر القرون فرمایا ہے؛ لہذا ان تین زمانوں میں جس کام پر تعال رہا، وہ بھی سنت کے دائرے میں آئے گا۔

اتباع سنت کے متعلق ارشاد نبوی ﷺ: آپ ﷺ کا فرمان ہے "من احب سنتی فقد احبنی، ومن احبنی کان معی فی الجنة" جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ ایک موقع پر آپ ﷺ نے فرمایا جس نے میری امت میں خساد کے وقت میری کسی ایک سنت کو بھی مضبوطی سے پکڑا تو اس کے لئے ۷۰ شہیدوں کا ثواب ہے۔

سنت کو ہلکا سمجھنے کا انجام: آپ ﷺ نے ایک موقع پر فرمایا "من رغب عن سنتی فلیس منی" جس نے میری سنت سے اعراض کیا، وہ مجھ سے نہیں ہے، محدثین لکھتے ہیں، سنت کو ہلکا سمجھنے کی وجہ سے اس کا ترک کرنا کفر ہے، تفسیر عزیزی میں ہے "من نھاون بالآداب عوقب بحرمان السنة ومن نھاون بالسنة عوقب بحرمان الفرائض . ومن نھاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة" جو شخص آداب میں سستی کرتا ہے وہ سنت سے محرومی کی مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور جو سنت میں سستی کرتا ہے اور

اس کو ہلکا سمجھتا ہے وہ فرائض کے چھوٹنے کی بلا میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور جو فرائض میں سستی کرتا ہے اور اس کو ہلکا سمجھتا ہے وہ معرفت الہی کے نور سے محروم ہو جاتا ہے۔

بدعت کی تعریف: سنت کی مذکورہ بالا تصریح سے بدعت کی حقیقت خود بخود سمجھ میں آگئی، کہ جو چیز آپ ﷺ، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، کے زمانے میں معمول و مروج نہ رہی ہو اسے دین سمجھ کر کرنا بدعت ہے۔

سنت و بدعت کے دو میان امتیاز: بسا اوقات ایک امر مباح؛ بلکہ امر مسنون کچھ قیودات و اسباب وغیرہ کی وجہ سے بدعت بن جاتا ہے؛ لہذا ان اسباب کو بھی سمجھ لینا ضروری ہے۔

(۱) شریعت نے کسی کام کو کرنے کا ایک وقت مقرر کیا ہے، اس کام کو اس کے وقت سے مقدم و مؤخر کرنے سے وہ کام بدعت بن جاتا ہے، مثلاً نماز میں درود پڑھنے کا موقع قعدہ اخیرہ ہے، اب اگر کوئی شخص قعدہ اولیٰ میں جان بوجھ کر درود شریف پڑھتا ہے تو یہ بدعت ہے۔ اور اگر بولے سے پڑھ لیا تو سجدہ سہو واجب ہے۔

(۲) شریعت نے کسی کام کو مطلق رکھا ہے، اس میں قیود لگانا بدعت ہے، مثلاً شریعت نے زیارت قبور کے لئے وقت مقرر نہیں کیا اب اگر کوئی شخص وقت مقرر کر کے اسی دن ہر سال زیارت قبور کرتا ہے اور اس کو بہتر سمجھتا ہے تو یہ بدعت ہے۔

(۳) شریعت نے جو عبادت جس خاص کیفیت پر شروع کی ہے، اسی کیفیت پر ادا کرنا لازم ہے، اس کے خلاف کرنا بدعت ہے مثلاً شریعت نے فجر نماز میں جہری قرأت کا اور ظہر میں سری قرأت کا حکم دیا ہے، اب اگر کوئی شخص اس کے خلاف کرتا ہے تو یہ بدعت اور حرام ہے۔

(۴) جس عبادت کو شریعت نے انفرادی طور پر کرنے کا حکم دیا ہے، اس کو اجتماعی طور پر کرنا بدعت ہے، مثلاً نفل نماز تہمتا پڑھنے کا حکم دیا ہے، اب اگر نفل نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کیا جا رہا ہے تو یہ بدعت ہے۔

ایجاد بدعت کے اسباب: (۱) بدعت کے ایجاد کا پہلا سبب جہل ہے، لوگ جہالت کی بنا پر طرح طرح کی بدعات میں ملوث رہتے ہیں۔

(۲) بدعت کی ایجاد کا دوسرا سبب شیطان کا لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنا ہے، یعنی شیطان لوگوں کی نگاہوں میں بدعت کو خوش نما شکل میں پیش کرتا ہے اور لوگ اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔

(۳) بدعت کی ایجاد کا تیسرا سبب حب جاہ اور شہرت پسندی کا مرض ہے، لوگ اپنی شہرت کے لئے نئی نئی بات ایجو کرتے ہیں۔

(۴) بدعت کی ایجاد کا چوتھا اور بہت اہم سبب غیر اقوام کی تقلید ہے، لوگ غیر قوموں کے معاشرے سے متاثر ہو کر ان کی رسومات پر عمل کرنے لگتے ہیں؛ حالانکہ وہ چیزیں دین اسلام کے یکسر منافی ہوتی ہیں۔

بدعت کی نحوست: جس قوم میں بدعت کی نحوست داخل ہو جاتی ہے، وہ قوم سنت کی برکت سے محروم ہو جاتی ہے، آپ ﷺ کا ارشاد ہے ”ما احدث قوم بدعة الا رفع مثلها من السنة فتمسک بسنة ضہیر من احدث بدعة“ یعنی جس قوم نے بھی کوئی بدعت ایجاد کی تو اس کی نحوست سے اس جیسی سنت اٹھالی جاتی ہے؛ لہذا سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنا بدعت ایجاد کرنے سے بہتر ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی ﷺ نے کفر و شرک کے بعد جس چیز کی سب سے زیادہ مذمت فرمائی وہ بدعت ہے۔

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک طرف جہاں سنت کے عاشق تھے وہی دوسری طرف بدعت سے سخت متنفر بھی تھے؛ چنانچہ ایک صحابی نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے ایک صاحب کا سلام عرض کیا، تو عبداللہ بن عمرؓ نے کہا میرا سلام اس کو مت کہنا، اس وجہ سے کہ میں نے اس کے متعلق سنا ہے کہ اس نے بدعت ایجاد کر لی ہے۔

خطبہ میں ہاتھ اٹھانا مسنون نہیں ہے، ایک صاحب نے ہاتھ اٹھا دیا تو صحابی رسول حضرت عمارؓ نے فوراً فرمایا، اللہ ان دونوں چھوٹے ہاتھوں کو خراب کر دے یہ سچائی ہے کہ جس طرح سنت کو زندہ کرنے سے دین کو قوت اور طاقت حاصل ہوتی ہے اور ہر طرف خیر و برکت میں

اضاف ہوتا ہے اسی طرح بدعت کا ایجاد دین کو ڈھانے کے مترادف ہے؛ نیز اس سے بے برکتی اور شر و فساد پھیلتا اور پھولتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سنت کو زندہ کرنے والا اور بدعات کا قلع قمع کرنے والا بنائے۔ آمین
(نوٹ) مندرجہ بالا مضمون کی اکثر باتیں اختلاف امت اور صراطِ مستقیم سے مستفاد ہیں۔ (ابن علی)

الاصول الاول

حدیث نمبر ۱۳۳ ﴿ دین میں نئی بات ایجاد کرنا بدعت ہے ﴾ عالمی حدیث نمبر ۱۶۰
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا، هَذَا، مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ. (متفق عليه).

حوالہ: بخاری: ص ۳۷۱/ ج ۱ باب اذا اصطلحوا على صلح جود، فالصلح مردود، كتاب الصلح، حدیث نمبر ۲۶۹۷، مسلم: ص ۷۷/ ج ۲ باب نقص الاحكام الخ، كتاب الافضية حدیث نمبر ۱۷۱۸۔
حل لغات احدث الشئ، ایجاد کرنا، اختراع کرنا، رد، خلاف سنت، مردود رج دؤد۔

ترجمہ حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی بات ایجاد کی جس کا اس دین سے کوئی تعلق نہیں تو وہ مردود ہے۔ (بخاری و مسلم)

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا "اليوم اكملت لكم دينكم الخ" یعنی میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اب اس صریح آیت کے باوجود، کوئی شخص دین میں نئی بات پیدا کرتا ہے۔ تو گویا وہ دین کے ناقص ہونے کا قائل ہے، دین اسلام ایک کامل و مکمل دین ہے، اس میں کسی قسم کی کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے، کوئی کتنا ہی بڑا عالم و مجتہد کیوں نہ ہو، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسی بات پیش کرے جس کا ثبوت قرآن و حدیث میں نہ ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قیاس و استنباط کا دروازہ بند ہو گیا ہے، قیاس و استنباط نہ صرف درست ہے، بلکہ وہ تو ضروریات دین میں سے ہے اور اس کا بدعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ قیاس و استنباط کتاب و سنت کے منشاء کے خلاف نہیں ہوتا ہے، اور نہ یہ دین میں نئی ایجاد ہے، بلکہ یہ دین کیلئے ایجاد ہے۔ چنانچہ حدیث میں جس ایجاد کو مذموم بتایا گیا ہے، وہ احداث فی الدین ہے اور قیاس و استنباط "احداث للدين" ہے۔

من احداث، دین اسلام میں کسی ایسی چیز کا ایجاد کرنا، جس کا وجود کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں نہ ہو
مردود باطل ہے، اس کا کوئی اعتبار نہ ہوگا (عمدة القاری: ص ۵۸۵/ ج ۹) امام "نووی" اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں، کہ یہ اسلام کے قاعدوں میں سے عظیم قاعدہ ہے اور یہ آپ ﷺ کے جوامع الکلم میں سے ہے، یہ حدیث اسلام میں نو ایجادات اور بدعات کی تردید کے سلسلہ میں نہایت صریح ہے، اس حدیث کو یاد کرنا اور منکرات کے ابطال میں اس کو استعمال کرنا نہایت مناسب ہے (نودی علی مسلم: ص ۷۷/ ج ۲) احداث، بطور عقیدہ کے ہو، عمل کے ہو، قول کے ہو، سب بدعت شمار ہوگا۔ امرنا اس سے دین اسلام مراد ہے، اس میں اس بات کی طرف لطیف اشارہ ہے کہ مسلمانوں کے کام اور دین میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی مسلمانوں کا کام دین ہی ہونا چاہیے اور اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جو ایجاد چیز دین سے متعلق نہ ہو وہ بدعت نہیں ہے۔

حدیث نمبر ۱۳۴ ﴿ سب سے بہتر کلام، اللہ کا کلام ہے ﴾ عالمی حدیث نمبر ۱۴۱

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَ خَيْرَ الْهَدْيِ هَذَا مُحَمَّدٌ، وَ شَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا، وَ كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

حوالہ: مسلم شریف: ص ۲۸۵، ۲۸۴/ ج ۱ باب تخفيف الصلاة والخطبة، كتاب الجمعة حدیث نمبر ۸۱۷۔
حل لغات: شو، بدی خرابی، ج، سُور، سُورُفْلَان (ن، ض) شو، اُشْریر ہونا، شرارت کرنا۔

ترجمہ: حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا "اما بعد، حمد و صلاۃ کے بعد، سب سے بہترین بات اللہ کا کلام ہے اور سب سے بہتر راستہ محمد ﷺ کا راستہ ہے اور سب سے بری چیز وہ ہے جس میں ہیں، جو نئی نکالی گئی ہوں اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ (مسلم)

خلاصہ حدیث آپ ﷺ اس حدیث کو عام طور پر خطبہ میں بیان کرتے تھے، امن ماجد میں جو حدیث ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے، کہ خطبہ کے وقت آپ ﷺ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں، آواز بلند ہو جاتی اور غصہ شدید ہو جاتا تھا، آپ ﷺ نے اس حدیث میں یہ بیان کیا ہے کہ جو کتاب تمہارے لیے دنیا و آخرت میں نجات کی ضامن اور خیر و نلاح کا ذریعہ بن سکتی ہے، وہ اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے، اس کتاب کے مضامین شک و شبہ سے بالاتر ہیں، اس کی ساتھ ہی محمد ﷺ کی سیرت سب سے کامل و مکمل اور لائق اقتداء و اتباع سیرت ہے، تمام انسانوں کے لئے خواہ وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے والے اور کسی بھی ملک میں بسنے والے ہوں، انکا کوئی بھی پیشہ اور کوئی بھی مشغلہ ہو، نیز وہ کسی بھی عمر کے ہوں اور کسی بھی قسم کی زندگی گزارنے والے ہوں، محمد ﷺ کی سیرت ان کیلئے نمونہ عمل ہے، اس کے بعد آپ ﷺ نے فرمایا سب سے بدترین کام دین میں نئی بات ایجاد کرنا ہے، دین میں جو بھی نئی چیز ایجاد کی گئی وہ گمراہی ہے اور اسکو ایجاد کرنے والا بہت بڑا مجرم ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح فان خیر الحدیث، جو بھی چیز بولی جاتی ہے اور جس چیز کا بھی تکلم کیا جاتا ہے ان سب میں بہتر اللہ کا کلام ہے، کتاب اللہ اس سے مراد قرآن کریم ہے، قرآن کریم کے "خیر الحدیث" ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس سے فصاحت و بلاغت کے اذق ترین علوم کی معرفت حاصل ہوتی ہے، نیز دنیا و آخرت کی تمام ضروری باتیں اس میں صراحتاً یا کنایہ مذکور ہیں، چنانچہ تمام کلاموں میں کلام اللہ کی فضیلت ایسی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی فضیلت تمام مخلوقات پر ہے، اس میں اس بات کا بھی واضح اشارہ ہے، کہ کلام اللہ مخلوق نہیں ہے۔ (مرقات: ص ۲۱۶ ج ۱) الہدی، سیرت کے معنی میں ہے، یہ اچھے اور پسندیدہ طریقہ کے لیے بولا جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ خیر کی اضافت ہدی، کی طرف کی گئی ہے اور شر کی اضافت "امور" کی طرف کی گئی ہے، الہدی میں الف لام استغراق کا ہے، کیوں کہ ہم تفصیل متعدد کی طرف ہی مضاف ہوتا ہے نیز اگر یہاں لام کو استغراق کے لیے نہ لیا جائے تو معنی مقصود بھی حاصل نہ ہوں گے، یوں کہ جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ دین اسلام اور آپ ﷺ کے طریقہ کی فضیلت، تمام ادیان اور تمام سیرتوں پر ثابت کی جائے اور یہ مقصد جب ہی حاصل ہوگا، جب الہدی میں لام استغراق کا ہو، یعنی تمام سیرتیں مراد ہوں۔ (التعلیق الصیح: ص ۱۱۵ ج ۱ بحوالہ طیبی) الہدی محمد، محمد ﷺ کا طریقہ بہترین طریقہ ہے، الہدی، ہدایت کے دو معنی ہیں (۱) راہ نمائی کرنا، راہ دکھانا، ہدایت کی نسبت جب قرآن، رسول اور بندوں کی طرف ہوتی ہے تو یہی معنی ہوتے ہیں اور یہی مراد ہے، اللہ تعالیٰ کے قول "وانک لتہدی الی صراط مستقیم"، "ان هذا القرآن یہدی للنی ہی اقوم" "وہدی للمتقین" وغیرہ میں اور یہی مراد ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان و اما نمود فہدیناہم الخ. انا ہدیناہ السبیل، اور وہدیناہ النجدین میں (۲) ہدایت کے دوسرے معنی توفیق عطا کرنا، مہربانی کرنا، جمانا وغیرہ ہیں۔ یہ معنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں اور یہی مراد ہے، اللہ تعالیٰ کے فرمان "انک لتہدی من احببت الخ" میں (نوی علی مسلم: ص ۲۸۵ ج ۱) اسی بات کو دوسرے لفظوں میں یوں کہا جاتا ہے، ہدایت کی دو قسمیں ہیں (۱) ارأۃ الطریق یعنی فقط راہ دکھانا (۲) ایصال الی المقصود، یعنی مقصد تک پہنچا دینا، ارأۃ الطریق قرآن، رسول اور بندوں کیلئے ہے، ایصال الی المطلوب انکے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کیساتھ خاص ہے؛ چنانچہ قرآن کریم میں انک لتہدی الی صراط مستقیم، میں ارأۃ الطریق کا اثبات ہے اور انک لتہدی من احببت میں ایصال الی المطلوب کی نئی ہے، وشر الامور، وہ امور جنکی شریعت میں کوئی اصل نہ ہو اور جنکے صحت و جواز کیلئے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں کوئی دلیل نہ ہو، کل بدعۃ، بدعت کی جامع تعریف یہ ہے کہ کسی ایسے کام کو ایجاد کرنا، جسکی مثال و نظیر نبی کریم، صحابہ کرام اور تابعین کے زمانہ میں نہ صراحتاً موجود ہو اور نہ کنایہ اور نہ کسی سے مستنبط ہو، اور اسکو ثواب کا کام سمجھ کر کیا جائے، نیز صحابہ کرام نے اس کام کو ضرورت ہونے کے باوجود نہ کیا ہو، یہاں چند قیودات ذکر کی گئی ہیں جنہیں پہلی قید سے وہ امور بدعت سے نکل گئے جنکا نمونہ قرون ثلاثہ میں موجود ہو جسے مسائل

فقہیہ وکلامیہ، دوسری قید سے وہ امور نکل گئے، جن کو ثواب سمجھ کر نہ کیا جائے، جیسے توسع فی اللذائذ والماکل والمشارب اور ذرا کچھ آمدورفت، تیسری قید سے وہ امور نکل گئے، جن کی ضرورت صحابہ کرام کو نہیں پڑی تھی، جیسے کہ خاص انتظام سے مدارس بنانا وغیرہ، بدعت کی اس تعریف سے حسنہ اور سیدہ کی تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی؛ کیوں کہ تقسیم کرنے سے حسنہ اور سیدہ کے درمیان، حد فاصل مقرر کرنے میں بہت دشواری ہوگی، وجہ یہ ہے کہ جس کو ہم سیدہ کہیں گے اس کو بدعتی بدعت حسنہ کہیں گے، نیز حدیث کل بدعة ضلالة بغیر تاویل کے صحیح ہو جائے گی، اور بعض اسلاف سے بدعت کی جو تقسیم منقول ہے وہ بدعت لغوی کی تقسیم ہے۔ (درس مشکوٰۃ: ص ۱۰۵، ۱۰۴)

بدعت کی تقسیم: بدعت کی پانچ قسمیں ہیں (۱) واجبہ۔ (۲) مندوبہ۔ (۳) محرمہ۔ (۴) مکروہہ۔ (۵) مباحہ۔
بدعت واجبہ کی تعریف: بدعتیوں اور طہروں کی تردید کے لئے مشکلمین کا دلائل کو جمع کرنا نیز قرآن کریم کو سمجھنے کے لئے قواعد و نحو صرف کو یکساں بدعت واجبہ ہے۔

بدعت مندوبہ کی تعریف: علمی کتابوں کی تالیف و تصنیف، مدارس و مسافر خانہ کی تعمیر بدعت مستحبہ ہے۔
بدعت مباحہ کی تعریف: چند قسم کے کھانے پکانا اور کھانا یہ بدعت مباحہ ہے۔ علامہ نووی نے مندرجہ بالا پانچ قسمیں ذکر کر کے مذکورہ بالا تین قسموں کی تعریف کی ہے اسکے بعد لکھا ایک مکروہ اور حرام دونوں قسمیں ظاہر ہیں۔ (نووی علی مسلم: ۲۸۵ ج ۱)
بدعت محرمہ کی تعریف: جبریہ، قدریہ، مرجیہ اور مجسمہ کے عقائد وغیرہ بدعت محرمہ ہیں ان کی بیخ کنی فرض کفایہ ہے۔
بدعت مکروہہ کی تعریف: عصر اور فجر کے بعد مصافحہ کا معمول احناف کے نزدیک بدعت مکروہہ ہے اسی طرح مسجد کا بناؤ سنگھار نیز قرآن کریم پر نقش و نگار شوانغ کے نزدیک بدعت مکروہہ ہے۔ (فتح الملہم ص ۲۰۶، ۲۰۷ ج ۲) ضلالہ، اگر بدعت کی تقسیم کریں گے، تو یہاں مطلب یہ ہے کہ ہر بری بدعت ضلالہ ہے۔

حدیث نمبر ۱۳۵ ﴿تین لوگ اللہ کو سخت ناپسندیدہ ہیں﴾ عالمی حدیث نمبر ۱۴۲

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضَ النَّاسَ إِلَى اللَّهِ ثَلَاثَةٌ مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ، وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَمُطَلَّبٌ دَمَ امْرَأٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهْرَبَ دَمَهُ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

حوالہ: بخاری: ص ۱۶، ۱۷ ج ۲، باب من طلب دم امری بغير حق، کتاب الديات، حدیث نمبر ۶۸۸۲۔
حل لغات: مُلْحِدٌ، اَلْحَدُّ فَلَانٌ، جن سے منحرف ہو کر اس میں بے بنیاد باتیں داخل کرنا، فی الحرم حرم کی بے حرمتی کرنا، منع کی ہوئی باتوں کا ارتکاب کرنا، مُبْتَغٍ ابتغى، چاہنا، خواہش کرنا، مُطَلَّبٌ، چاہنا، ليهرق، اهریق الماء ونحوه، بہانا، اهریق اصل میں اراق تھا، ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ تین لوگ ہیں۔ (۱) حدود میں منع کی ہوئی باتوں کا ارتکاب کرنے والا، (۲) اسلام میں زمانہ جاہلیت کے طریقے کو تلاش کرنے والا، (۳) کسی مسلمان کے خون ناحق کو بہانے کی خواہش کرنے والا۔ (بخاری)

اس حدیث میں آپ ﷺ نے ان تین مسلمانوں کا ذکر کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہایت مبغوض ہیں (اللہ کی پاک و مقدس زمین جسکو حرم کا درجہ دیا گیا ہے وہاں آکر ممنوعہ باتوں کا ارتکاب کرنا والا، مثلاً حرم میں جانوروں کو ہلاک کرنا، گھاس وغیرہ اکھاڑنا ممنوع ہے، اب اگر کوئی شخص یہ کام، یا اسکے علاوہ دوسرے ممنوعہ کاموں کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ ملحدنی الحرم ہے، (۲) اسلام کی روشنی آنے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں جو فرسودہ رسوم و رواج نافذ تھے اور اسلام نے لوگوں کو اس سے چھٹکارا دلایا، اب اگر کوئی شخص ان رسوم کو دوبارہ زندہ کرتا ہے، تو وہ شخص اللہ تعالیٰ کو نہایت مبغوض ہے، (۳) بے مقصد کسی مسلمان کو قتل کرنا والا اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں نہایت درجہ ناپسندیدہ ہے

کلمات حدیث کی تشریح: ابغض، ام تفضیل ہے مبغوض کے معنی میں، الناس سے مسلمان مراد ہیں، ملحد، جن سے تجاوز کرنے والا، مراد ظالم ہے۔

اشکال: ارتکاب صغیرہ بھی حق سے تجاوز ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مرتکب صغیرہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں مغفوض ہے۔

جواب: عرف عام میں حق سے تجاوز کرنے کا مطلب دین سے نکلنا ہے اور دین سے نکلنا یہ گناہ کبیرہ ہے؛ لہذا مرتکب صغیرہ کو کبیرہ نہیں کہا جائے گا۔ الحرام حرم میں کوئی جنایت کی یا کوئی گناہ کیا۔ مبتغ جاہلیت کے طریقہ کو اسلام میں پسند کرنا جیسے نوحہ وغیرہ۔

اشکال: نوحہ یعنی میت پر رونایہ تو گناہ صغیرہ ہے اس کی وجہ سے آدمی مغفوض کیسے ہو جائے گا۔

جواب: یہاں انسان نوحہ کی وجہ سے مغفوض نہیں ہو رہا ہے بلکہ نوحہ یا زمانہ جاہلیت کی کسی بھی رسم کو پسند کر نیکی وجہ سے ہو رہا ہے اور کسی بھی فعل کا ارتکاب یہ اسکو پسند کرنے سے کم درجہ کی چیز ہے، واللہ اعلم۔ بغیر حق، اگر کوئی قصداً کسی قاتل کا خون بہانا چاہتا ہے تو یہ ناحق نہیں ہے۔

(عمدة القارئ: ص ۵۳، ج ۱۶) حدیث کے ظاہری سیاق و سباق سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، کہ حرم میں گناہ صغیرہ بھی دوسری جگہ، کے گناہ کبیرہ سے زیادہ شدید ہے۔ (فتح الباری: ص ۲۶۰، ج ۵) مذکورہ بالا تینوں شخصوں کو بغض الناس کہنے کی وجہ یہ ہے، یہ گناہ کیساتھ گناہ میں اضافہ کر نیوالے کام

بھی کرتے ہیں اور یہ تینوں اشخاص دو گنا جرم کرتے ہیں؛ کیوں کہ پہلا شخص الحاد کر رہا ہے مزید حرم میں کر رہا ہے، دوسرا شخص رسوم جاہلیت میں مبتلا ہے مزید یہ کہ یہ فعل اسلام قبول کرنے کے بعد کر رہا ہے، تیسرا شخص ایک تو قتل کر رہا ہے پھر یہ کہ بے مقصد اور ناحق قتل کر رہا ہے، حاصل

یہ ہے کہ پہلے شخص کے فعل میں محل کے اعتبار سے قبح میں اضافہ ہے، یعنی حرم جو محل ہے انکی وجہ سے قباحت میں اضافہ ہو رہا ہے، دوسرے شخص کے فعل میں قاتل کے اعتبار سے قبح میں اضافہ ہے، تیسرے شخص میں فعل کے اعتبار سے قبح میں اضافہ ہے۔ (التعلیق الصبح: ص ۱۱۵، ۱۱۶، ج ۱)

حدیث نمبر ۱۳۶ ﴿نا فرمان جنت میں داخل نہیں ہوگا﴾ عالمی حدیث نمبر ۱۴۳

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى، قِيلَ وَمَنْ أَبَى، قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

حوالہ: بخاری: ص ۸۱، ج ۱، باب الاقتداء بسنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة، حدیث نمبر ۷۲۸۰۔

حل لغات: عصاؤ (ض) معصية وعصياناً، نافرمانی کرنا، حکم کی خلاف ورزی کرنا، ابی علیہ، اباؤ و اباؤة، نافرمانی کرنا، سرکشی کرنا۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، کہ ”میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی، سوائے اس شخص کے جس نے انکار کر دیا، پوچھا گیا کس نے انکار کر دیا؟ فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کر دیا“ (بخاری)

خلاصہ حدیث نجات اخروی کیلئے آقا ﷺ کی اتباع و اقتداء لازمی شئی ہے، بغیر آپ ﷺ کی مرضیات پر عمل کیے نجات ممکن نہیں، اسی بات کو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے، کہ جس نے میری فرماں برداری کی اس نے گویا میری تصدیق کی اور وہ مستحق جنت ہو گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا کہ اس نے میرا انکار کر دیا اور میرا انکار کرنے والا جہنمی ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح کلم امتی، امت سے یا تو امت دعوت مراد ہے، یا امت اجابت، اگر امت دعوت مراد ہے تو من ابی کا مصداق کافر ہے، اور اگر امت اجابت مراد ہے تو من ابی سے نافرمان مراد ہوگا، من ابی، دعوت اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا یا احکام کی بجا آوری سے انکار کر دیا۔

اشکال: اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عاصی مسلمان جنت میں داخل نہیں ہوگا؛ جبکہ دیگر احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، کہ ہر مسلمان خواہ کتنا ہی بڑا گناہ گار ہو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا اور ہمیشہ ہمیش جہنم میں نہیں رہے گا، بظاہر دونوں طرح کی احادیث میں تعارض ہے؟

جواب: جنت میں نہ داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دخول اولین نصیب نہ ہوگا، یا پھر مطلب یہ ہے کہ اس نے اسلام قبول کرنے سے انکار

کر دیا یعنی وہ مسلمان ہے ہی نہیں؛ اس لیے وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ (حاشیہ بخاری، ص ۱۰۸۱، ج ۲) قبیل، صحابہ نے عرض کیا کہ جو لوگ جنت میں جائیں گے، ان کو تو ہم جانتے ہیں؛ لیکن جو شخص انکار کریگا اس کو ہم نہیں جانتے ہیں۔ صحابہ نے صرف اس کے متعلق سوال کیا تھا جو انکار کریگا یعنی مقصد یہ تھا کہ انکار کرنے والے کی تعیین فرمادیتے، حضور ﷺ نے جواب میں دونوں طرح کے لوگوں کا ذکر کیا اور یہ بتا دیا، کہ جنت میں داخلہ کا دار و مدار تمہارے سمجھنے اور نہ سمجھنے پر نہیں ہے، بلکہ جو شخص میری اطاعت کریگا اور سنت رسول اللہ کو مضبوطی سے تھامے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا اور جو شخص نفس کی پیروی کریگا اور سیدھے راستے سے ہٹ جائیگا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔

حدیث نمبر ۱۲۷ ﴿مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرِهَ الْإِتِّبَاعَ كَرِهَهُ وَالْأَهْلَ بِعَالَمِهِ حَدِيثٌ نُمْبَرٌ ۱۲۷﴾

عَنْ جَابِرٍ قَالَ بَجَاءِ ثَمَلَانَ نَكَّةً إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ نَائِمٌ فَقَالُوا إِنَّ لِيصَاحِبَكُمْ هَذَا مَثَلًا فَاضْرِبُوهُ مَثَلًا، قَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُ نَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ، إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ، وَالْقَلْبَ يَقْظَانُ فَقَالُوا مَثَلُهُ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى دَارًا، وَجَعَلَ فِيهَا مَادُبَةً، وَبَعَثَ دَاعِيًا فَمَنْ أَحَابَ الدَّاعِيَ دَخَلَ الدَّارَ، وَأَكَلَ مِنَ الْمَائِدَةِ وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّاعِيَ لَمْ يَدْخُلِ الدَّارَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنَ الْمَادِبَةِ، فَقَالُوا أَوْلَوْهَا لَهُ يَنْفَعُهَا قَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُ نَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ، وَالْقَلْبَ يَقْظَانُ، فَقَالُوا الدَّارُ الْجَنَّةُ وَالدَّاعِيَ مُحَمَّدٌ فَمَنْ أَطَاعَ مُحَمَّدًا فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَى مُحَمَّدًا فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمُحَمَّدٌ فَرَّقَ بَيْنَ النَّاسِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

حوالہ: بخاری: ص ۱۰۸۱، ج ۲، باب الاقتداء بسنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب الاعتصام، حدیث نمبر ۷۲۸۱۔

حل لغات: يقظان، ج يقظى، ويقاظ، يبدار، يقظ من نومہ ونحوہ (س) يقظا بیدار ہونا، جاگنا، مادبۃ دعوت کا کھانا، فرق بین المتشابهين، باہم ممتاز کرنا۔

ترجمہ: حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس چند فرشتے آئے، آپ ﷺ سو رہے تھے، ان فرشتوں نے آپس میں کہا، کہ تمہارے ان صاحب پر ایک مثل صادق آتی ہے، تو ان کے سامنے وہ مثل ذکر کر دو، ان ہی میں سے بعض فرشتے بولے کہ یہ تو سو رہے ہیں، اور بعض نے یہ بات کہی کہ ان کی آنکھیں پینک سو رہی ہیں؛ لیکن ان کا دل تو جاگ رہا ہے، تب ان فرشتوں نے کہنا شروع کیا کہ ان کی مثل ویسی ہے کہ جیسے کسی شخص نے گھر بنایا اور اس میں دسترخوان بچھا دیا، پھر اس نے ایک بلانے والے کو بھیج دیا، تو جس شخص نے اس بلانے والے کی بات مان لی وہی اس گھر میں داخل ہو گیا، اور وہاں کا کھانا کھایا، اور جس شخص نے اس داعی کی بات نہیں مانی وہ گھر میں نہیں داخل ہوا اور دسترخوان سے نہیں کھایا، اس کے بعد فرشتوں نے کہا کہ اب اس مثال کی وضاحت بھی کر دو کہ یہ اس کو سمجھ لیں، اس پر بعض فرشتوں نے کہا کہ یہ تو سو رہے ہیں؛ لیکن بعض نے یہ بات کہی کہ بلاشبہ ان کی آنکھیں سو رہی ہیں؛ لیکن دل جاگ رہا ہے، اس کے بعد بعض نے کہا کہ مکان سے مراد جنت ہے، اور داعی محمد ﷺ ہیں، تو جس نے محمد ﷺ کی اطاعت کی اس نے درحقیقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اور جس نے محمد ﷺ کی نافرمانی کی، اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور محمد ﷺ کو داخلہ جنت دیا اور محمد ﷺ کو داخلہ جہنم دیا۔ (بخاری)

خاصہ حدیث اس حدیث میں فرشتوں کے مناظرہ کا ذکر ہے، کچھ فرشتے حضور ﷺ کی خدمت میں اس حال میں حاضر ہوتے ہیں کہ حضور ﷺ سو رہے ہیں، فرشتوں میں اس بات کو لے کر بحث چمڑ جاتی ہے کہ حضور ﷺ سونے کی حالت میں سنتے اور سمجھتے ہیں یا نہیں؟ ایک جماعت کا موقف یہ تھا کہ حضور سونے کی حالت میں نہ سمجھ سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں؛ جب کہ دوسری جماعت کا یہ موقف تھا کہ سونے کی حالت میں حضور کی صرف آنکھیں بخواب رہتی ہیں؛ لیکن دل بیدار رہتا ہے دل پہ فیند طاری نہیں ہوتی ہے، اس موقف کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں آپ ﷺ نے فرمایا "لست کہیفکم تنام عینای ولا ینام قلبی" میں تمہاری طرح نہیں ہوں میری آنکھیں سوتی ہیں، اور دل بیدار رہتا ہے، اس کے بعد فرشتوں نے مثال بیان کی اور مثال کی وضاحت کی، سب

کا حاصل یہ ہے کہ جو شخص اللہ کا فرماں بردار بننا چاہتا ہے اور اس بات کا خواہش مند ہے کہ اس سے اس کا رب راضی ہو جائے، تو اس کے لیے محمد ﷺ کی اطاعت اور ان کی رضامندی حاصل کرنا شرط اولین ہے؛ کیوں کہ جس نے حضور ﷺ کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی اور جس نے حضور ﷺ کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔

کلمات حدیث کی تشریح جہاں تملانکۃ، ان فرشتوں کے نام نہیں معلوم لیکن ترمذی کی حدیث میں صراحت ہے کہ آنے والے فرشتے جبرئیل اور میکائیل تھے؛ چنانچہ ترمذی میں حدیث کے الفاظ یہ ہیں ”خروج علينا النبی ﷺ یوماً لقال انی رأیت فی المنام کان جبریل عند راسی و میکائیل عند رجلی“ (حضور ﷺ ہمارے پاس ایک دن تشریف لائے اور فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ جبرئیل میرے سر کے پاس کھڑے ہیں اور میکائیل میرے پیروں کے پاس کھڑے ہیں) اس کے بعد بقیہ حدیث ذکر کی۔ (عمدۃ القاری، ص ۵۰۵ ج ۱۶) فاضل بو الہ مثلاً، یعنی ایسی مثال بیان کرو جس سے ان کی شخصیت سمجھ میں آجائے، فمن اجاب الداعی، داعی سے مراد حضور ہیں، مطلب یہ ہے کہ جس نے حضور ﷺ کی دعوت قبول کر لی، ومن لم یجب الداعی، جس نے حضور ﷺ کی دعوت ترک کر دی، یعنی قبول کرنے سے انکار کر دیا، ابن مسعود کی ترمذی شریف میں جو روایت ہے اس میں یہ بات ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے دعوت قبول نہیں کی اس کو سزا دی جائے گی، یا آپ ﷺ نے فرمایا کہ وہ عذاب میں گرفتار ہوگا اور مسند احمد کی روایت میں ہے کہ ”عذب عذاباً شدیداً“ (تختہ الاحوذی، ص ۱۲۶ ج ۸) الہ نائم، یعنی آپ ﷺ کی آنکھیں سو رہی ہیں تو آپ کچھ سمجھ نہیں سکتے ہیں، والقلب یقظان، یہ بطور تمثیل کے ہے اس سے مراد قلب کی بیداری اور حواس کی صحت ہے کہا جاتا ہے رجل یقظ جبکہ آدمی ذکی القلب ہوتا ہے۔ (فتح الباری، ص ۳۱۷ ج ۱۶) فمن اطاع، یعنی جس نے حضور ﷺ کی دعوت پر لبیک کہا اور حضور ﷺ کی بات مانی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے حضور ﷺ کی نافرمانی کی وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ و فرقی بین الناس راء کی تشدید کے ساتھ ماضی کے صیغہ کے طور پر بھی روایت ہے اور راء سکون کے ساتھ مصدر بھی ہو سکتا ہے، ایسی صورت میں مبالغہ مقصود ہوگا جیسے کہ بہت بڑے عادل کو عدل بولتے ہیں، یہاں مطلب یہ ہے کہ محمد نمونہ و کافر اور صالح و فاسق کے مابین امتیاز کرنے والے ہیں۔

حدیث نمبر ۱۳۸ ﴿فلاح و کامرانی حضور کے طریقہ میں ہے﴾ عالمی حدیث نمبر ۱۴۵

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ جَاءَتْ ثَلَاثَةٌ رَهْطٍ إِلَىٰ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أُخْبِرُوا بِهَا كَانَتْهُمْ تَقَالُوهَا فَقَالُوا أَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ، مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ فَقَالَ أَحَدُهُمْ أَمَا أَنَا فَأَصَلِي اللَّيْلَ أَبَدًا وَقَالَ الْآخَرَانَا أَصُومُ النَّهَارَ وَلَا أَفْطِرُ وَقَالَ الْآخَرَانَا نَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزُوجُ أَبَدًا فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ أَتَعْمُ الدِّينَ فَلَنْتُمْ كَذَا وَ كَذَا أَمَا اللَّهُ إِنِّي لِأُحْسِنَنَّكُمْ لِلَّهِ وَأَتَقَانَكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَأَفْطِرُ وَأَصَلِي وَأَرْقُدُ وَأَتَزُوجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنِ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. (متفق عليه)

حوالہ: بخاری: ص ۷۵۷ ج ۲، باب الترغیب فی النکاح کتاب النکاح، حدیث نمبر ۶۳، ۵، مسلم شریف:

ص ۴۹، ج ۱، باب استحباب النکاح، کتاب النکاح حدیث نمبر ۱۴۰، ۱.

نحل لغات: رھط، تین سے لو تک کی جماعت جمع ارھط و ارھاط جمع الراج ارھط و ارھیط، تقالوھا، تقلل الشئی، کم سمجھنا افطر، افطر الصائم، روزہ ختم کرنے والی چیز سے روزہ اظہار کرنا، الشئی الصوم، کسی چیز کا روزہ کو توڑ دینا، ارقد رقد رقداً و رقداً و رقداً، سونا، پلٹنا۔

ترجمہ: حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کی ازواج مطہرات کے پاس تین آدمی آئے اور وہ لوگ نبی کریم ﷺ کی عبادت کے بارے میں سوال کرنے لگے جب ان کو آپ ﷺ کی عبادت کے بارے میں بتایا گیا تو گویا انہوں نے اس کو کم سمجھا اور انہوں نے کہا کہ

ہماری، نبی کریم ﷺ سے کیا نسبت ہے؟ آپ ﷺ کے اگلے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیے ہیں، پھر ان میں سے ایک نے کہا کہ میں تو ہمیشہ ساری رات نماز پڑھو گا، دوسرے نے کہا میں ہمیشہ دن میں روزہ رکھا کروں گا اور افطار نہیں کروں گا، اور تیسرے نے کہا کہ میں عورتوں سے الگ رہوں گا اور کبھی نکاح نہیں کروں گا، اس اثناء میں نبی کریم ﷺ ان کے پاس تشریف لے آئے، آپ ﷺ نے فرمایا کہ کیا تم لوگوں نے ایسا ایسا کہا ہے؟ یاد رکھو اللہ کی قسم، میں اللہ سے تم لوگوں سے زیادہ ڈرتا ہوں اور تم سے زیادہ تقویٰ اختیار کرتا ہوں؛ لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، یاد رکھو جس نے میرے طریقہ سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ (بخاری و مسلم)

خلاصہ حدیث

اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ چند اصحاب نبی، نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر حضور ﷺ کی گھریلو عبادت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، جب ان کو حضور ﷺ کی عبادت کا علم ہوتا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ حضور ﷺ گناہوں سے معصوم اور مغفور ہیں، لہذا ان کو کثرت عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو حضور ﷺ سے زیادہ عبادت کرنا چاہیے، لہذا ان میں سے ایک نے ہمیشہ روزہ رکھنے کا عہد کر لیا۔ دوسرے نے ساری رات جاگ کر عبادت کرنے کا عزم کر لیا۔ اور تیسرے نے ساری زندگی کسی عورت سے شادی نہ کرنے کا تہیہ کر لیا، آپ ﷺ کو جب علم ہوا تو آپ ﷺ نے فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں معصوم و مغفور ہوں، اس وجہ سے کثرت سے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ میں تم لوگوں سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، اور تم سے زیادہ متقی ہوں؛ لیکن اصل کمال یہ نہیں ہے کہ آدمی اللہ کی عبادت میں لگ کر دنیا سے بالکل کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے رہبانیت اختیار کر لے اور اپنے نفس اور اس سے متعلق لوگوں کے حقوق کی ادائیگی سے غفلت برتے، کمال عبدیت تو یہ ہے کہ اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں بھی ذرہ برابر کمی نہ آئے اور دیگر لوگوں کے حقوق و فرائض کی ادائیگی بھی ہو جائے، آپ ﷺ کا یہی طریقہ رہا کہ اللہ کے حق کیساتھ ہر ذی حق کا حق ادا کیا، نیز آپ ﷺ نے اس حدیث میں یہ بھی بتا دیا کہ نکاح نہ کرنا تقویٰ نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ حضور ﷺ نے خود متعدد نکاح کیے، آخر میں حضور ﷺ نے یہ بات بتادی کہ جس نے میرے طریقہ سے اعراض کیا وہ جماعت سے خارج ہے، معلوم ہوا کہ کامیابی و کامرانی حضور ﷺ کے طریقہ میں پوشیدہ ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح

ثلبہ رھط، مسلم شریف میں انس ابن ثابت کی روایت میں نفراً من اصحاب النبی ﷺ کے الفاظ ہیں، رھط اور نفر کے درمیان فرق یہ ہے کہ رھط تین سے لے کر نو تک اور نفر تین سے لے کر دس تک عدد کیلئے ہے، ان دونوں میں سے ہر ایک اسم جمع ہے، ان کا واحد نہیں آتا ہے، معنی حدیث کے اعتبار سے ان دونوں میں کوئی منافات نہیں ہے، جن تین لوگوں کا حدیث میں ذکر ہے وہ علی ابن طالب، عبد اللہ ابن عمرو ابن العاص، اور عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہم ہیں۔ (عمدۃ القاری: ص ۱۳، ج ۱) بسئلون، یہ حضرت نبی کریم ﷺ کی گھریلو عبادت کے بارے میں معلومات کر رہے تھے، یعنی حضور ﷺ گھر میں عام طور پر روزانہ کس قدر وظائف کرتے ہیں، مقصد یہ تھا کہ وہ خود بھی اس پر عمل کریں، کانہم تقالوھا، یعنی جب حضور ﷺ کی گھریلو عبادت ان کو بتائی گئی تو اس کو انہوں نے کم سمجھا، این نحن من النبی ﷺ یعنی آپ ﷺ کے اور ہمارے درمیان کوئی نسبت نہیں ہے، کیوں کہ ہمارا برا انجام ممکن ہے جب کہ آپ ﷺ معصوم ہیں، آپ ﷺ کا حسن خاتمہ یقینی ہے نیز حضور ﷺ کا اللہ تعالیٰ سے وہ خصوصی تعلق ہے جس کی بنا پر آپ ﷺ کی ایک ساعت کی عبادت دوسروں کی سال بھر کی ظاہری عبادت سے افضل ہے۔ (مرقات: ص ۲۲۰، ج ۱) وقد غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ، ذنب سے خلاف شان امور یا خطا اجتہادی مراد ہے، مثلاً اساری بدر سے فد یہ قبول کرنا، غزوہ تبوک میں متخلفین کو تخلف کی اجازت دینا، ربیع النہدین عبد اللہ ابن سلول کے جنازہ میں شریک ہونا، ان معاملات کے مقاصد تو صحیح تھے لیکن افعال غلط تھے۔

سوال: مغفرت کے لئے گناہ ضروری ہے لہذا ماتا نحو کا کیا مطلب ہے؟

جواب: یہاں مغفرت سے عدم مواخذہ مراد ہے یعنی آپ ﷺ سے کوئی ذنب صادر بھی ہو جائے تو بھی کوئی مواخذہ نہ ہو گا یا مغفرت بعض

عصمت ہے، نبی کی مغفرت انکے اور گناہوں کے درمیان آڑ ڈال دینا ہے اور غیر نبی کی مغفرت گناہ اور سزا کے درمیان آڑ ڈال دینا ہے؛ لہذا مغفرت، مانا خر کے معنی ذنوب اور آپ ﷺ کے مابین آڑ ڈال دیا جاتا ہے، تا کہ گناہ صادر نہ ہو سکیں۔ (ایضاح المسکوکہ: ص ۲۲۲ ج ۱)

اشکال: انبیاء کرام تو بلا تخصیص مصوم و مغفور ہیں، پھر اس آیت میں حضور ﷺ کو خاص طور پر کیوں ذکر کیا گیا ہے؟

جواب: نفس مغفرت تمام انبیاء کرام کے لئے ہے؛ لیکن اعلان مغفرت آنحضور ﷺ کے ساتھ خاص ہے، اور آیت میں اعلان مغفرت ہی ہے، اگر یہ اعلان نہ کیا جاتا تو دیگر انبیاء کی طرف آپ ﷺ بھی اپنی کسی لغزش کو یاد کر کے قلبی گھبراہٹ میں مبتلا ہو جائے، اور شفاعت کبریٰ نہ فرماتے؛ حالاں کہ شفاعت کبریٰ آپ فرمائیں گے۔ (فیض الباری)

اصلی اللیل، رات میں ہمیشہ ہمیش نماز پڑھوں گا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رات کے علاوہ میں نماز نہیں پڑھوں گا؛ بلکہ مطلب یہ ہے کہ ساری رات نمازی ہی پڑھتا رہوں گا، کوئی دوسرا کام نہیں کروں گا، ولا افطر، یعنی جن پانچ ایام میں روزہ رکھنا منع ہے ان کے علاوہ دن کے وقت انظار نہیں کروں گا، اعتزل النساء، یعنی عورتوں سے علیحدگی اختیار کیے رہوں گا اور کبھی کسی عورت سے شادی نہیں کروں گا، نماز پڑھنے اور عورتوں سے شادی نہ کرنے کا عزم کرنے والے حضرات نے "اہدا" کی قید لگائی؛ لیکن روزہ رکھنے والے نے "اہدا" کی قید نہیں لگائی؛ کیوں کہ ایام عید و ایام تشریق نیز رات میں افطار ضروری ہے۔ (فتح الباری: ص ۱۳۰ ج ۱) لآخشا حکم، اس جملہ سے آپ ﷺ ان لوگوں کی تردید کر رہے ہیں کیوں کہ انہوں نے اپنے طور پر یہ فرض کر لیا تھا کہ حضور ﷺ کی بخشش ہو چکی ہے؛ لہذا حضور ﷺ کو عبادت کی حاجت نہیں ہے، آپ ﷺ نے ان کو بتا دیا کہ میں تم سب لوگوں سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں؛ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ راہ اعتدال کو ترک کر دیا جائے۔ (فتح الباری: ص ۱۳۱ ج ۱) و اتفاحکم، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو شیت تقویٰ پیدا نہ کرے وہ لائق اعتبار نہیں۔ اصلی و ارقد، یعنی رات کے بعض حصہ میں نماز پڑھتا ہوں اور بعض میں سوتا ہوں۔ (مرقات ص ۱۲۲) و اتزوج النساء، میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں یہیں سے یہ بات معلوم ہوئی، کہ نکاح سنت ہے فمن رغب عن سنتی، یہاں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جس نے نبی کریم کی سنت سے اعراض کی غرض سے نکاح نہیں کیا وہ لائق مذمت ہے اور جس نے اس وجہ سے نکاح نہیں کیا کہ نکاح کے بغیر عبادت اس کے لیے زیادہ آسان ہے تو وہ لائق مذمت نہیں ہے۔ (عمدة القاری: ص ۱۳ ج ۱)

نکاح کے درجات انسان کے احوال کے اعتبار سے نکاح کے درجات مختلف ہوتے ہیں، بسا اوقات نکاح کرنا زیادہ مفید ہوتا ہے، اور کبھی کبھی تجربہ کی زندگی زیادہ بہتر ہوتی ہے، اس اعتبار سے نکاح کی چھ قسمیں ہیں۔

- (۱) فرض: ادائیگی مہر پر قدرت ہو اور عدم نکاح کی صورت میں زنا کا یقین ہو تو نکاح کرنا فرض ہے۔
- (۲) واجب: اگر شدت اشتیاق ہو نیز مہر کی ادائیگی پر قدرت بھی ہو تو نکاح واجب ہے شدت اشتیاق کا مطلب یہ ہے کہ نکاح نہ کرنے کی صورت میں زنا کے صدور کا اندیشہ ہو
- (۳) سنت مؤکدہ: حالت اعتدال میں نکاح سنت مؤکدہ ہے، حالت اعتدال کا مطلب یہ ہے کہ مہر کی ادائیگی اور وظی پر قدرت ہو نیز ظلم کا اندیشہ نہ ہو۔

(۴) مکوہ: اگر ظلم کا اندیشہ ہو تو نکاح کرنا مکروہ ہے۔ (۵) حرام: اگر ظلم کا یقین ہو تو نکاح کرنا حرام ہے۔

(۶) مباح: اگر نکاح کے تقاضہ کو پورا نہ کر سکنے سے بجز کا اندیشہ ہو تو نکاح مباح ہے۔ (غلامہ شامی: ص ۶۲۶ ج ۲)

حدیث نمبر ۱۳۹ ﴿رخصت پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں﴾ عالمی حدیث نمبر ۱۴۶

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "سَيِّئًا لِرَخْصٍ فِيهِ فَتَنَزَّ عَنْهُ قَوْمٌ فَلَبَّغَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُحَدِّثَ لِحَمْدِ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَتَنَزَّهُونَ عَنِ الشَّيْءِ أَصْنَعُهُ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْلَمُهُم بِاللَّهِ وَأَشَدَّهُمْ لَهُ خَشْيَةً (متفق عليه)

حوالہ: بخاری: ص ۹۰۱ ج ۲، باب من لم یواجه الناس بالعتاب، کتاب النکاح، حدیث نمبر ۶۱۰۱، مسلم: ص ۲۶۱ ج ۲، باب علمہ صلی اللہ علیہ وسلم باللہ تعالیٰ کتاب الفضائل حدیث نمبر ۲۳۵۶

حل لغات: رخصت کہ فی الامر، ہولت و آسانی فراہم کرنا، لہٰذا، اجازت دینا، (ممانعت کے بعد) فتنزہ، تنزہ عن الشئی، کسی چیز سے دور رکھنا اور کرنا، بری قرار دینا، خطب الناس ولیہم علیہم خطابة خطبة، تقریر کرنا، لکچر دینا۔

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے کوئی کام کیا اور اس کام میں لوگوں کو رخصت عطا فرمائی؛ لیکن کچھ لوگوں نے اس رخصت سے اجتناب کیا، جب رسول اللہ ﷺ کو اس کی خبر ملی تو آپ ﷺ نے خطبہ دیا، آپ ﷺ نے اللہ کی حمد بیان کی، پھر فرمایا ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، کہ وہ ایسی چیز سے اجتناب کر رہے ہیں، جس کو میں اختیار کر رہا ہوں، خدا کی قسم میں اللہ تعالیٰ کو ان سے زیادہ جانتا ہوں اور ان سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں۔ (بخاری و مسلم)

خلاصہ حدیث

اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ شریعت نے اگر کسی چیز کی رخصت دی ہے تو اس رخصت سے فائدہ اٹھانے میں حرج نہیں ہے، اگر کوئی شخص رخصت پر عمل کر رہا ہے اور دوسرا اس کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتا ہے، تو یہ بہتر نہیں ہے، مثلاً رمضان میں اگر کوئی سفر شرعی کر رہا ہے تو افطار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر کوئی اس رخصت شرعی سے فائدہ اٹھا رہا ہے تو اسکے اس عمل کو مذموم قرار دینا مناسب نہیں ہے۔ حدیث میں آپ ﷺ نے کسی چیز کی رخصت دی اور صحابہ نے اس رخصت سے اجتناب کرنا ضروری سمجھا، تو آپ ﷺ کو غصہ آ گیا، آپ ﷺ نے خطبہ دیکر فرمایا کہ میں تم سے زیادہ متقی اور زیادہ عالم ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی مرضیات کو تم سے زیادہ بہتر طور پر جانتا ہوں، جب میں تم کو رخصت کی اجازت دے رہا ہوں تو تم اس سے اجتناب کو لازم کیوں سمجھ رہے ہو۔

کلمات حدیث کی تشریح

صنع، وہ کام کیا تھا معلوم نہیں (علامہ بیہقی) صاحب مرقات لکھتے ہیں کہ امام رابع نے فرمایا کہ صنع کے معنی فعل کو ایجاد کرنا ہے، لہٰذا اصنع فعل ہے؛ لیکن ہر فعل صنع نہیں ہے، اور صنع کا انتساب حیوانات کی طرف درست نہیں ہے، جب کہ فعل کا انتساب حیوانات و جمادات کی طرف درست ہے۔ (مرقات: ص ۲۲۱ ج ۱) فتنزہ، کچھ لوگوں نے اس کام کو نہیں کیا اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ یہ فعل کمال کے منافی ہے اور حضور ﷺ کا اس فعل کو اختیار کرنا بیان جواز کیلئے ہے، مسلم شریف کے الفاظ یہ ہیں، و کانہم کبرہ و تنزہوا عنہ (یعنی اس کام کو ناپسند کیا اور اس سے بچے) علامہ ابن حجر لکھتے ہیں کہ ان لوگوں کو یہ وہم ہو گیا کہ اللہ کے نبی نے صرف رخصت دی ہے، لہٰذا اگر ہم اس فعل کو نہیں کریں گے تو یہ چیز ہم کو اللہ کے نزدیک زیادہ مقرب بنا دے گی؛ چنانچہ آپ ﷺ نے انکے خیالات کی تردید کی اور یہ بتایا کہ اللہ کی مرضیات سے میں زیادہ واقف ہوں، آگے لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں آپ ﷺ کی اقتدا پر ابھارنا مقصود ہے، نیز مباح چیزوں سے اجتناب اور بہت زیادہ غور و فکر کی مذمت وارد ہوئی ہے (فتح الباری: ص ۶۲۹، ۶۳۰ ج ۱۰) فلیغ ذالک، نبی کریم ﷺ کو انکے اجتناب کرنے کی اطلاع ملی، فخطب، ابو معلو یہ کی روایت ہے کہ حضور ﷺ کو جب اس بات کی اطلاع ملی تو آپ ﷺ کو شدید غصہ آیا یہاں تک کہ غصہ آپ ﷺ کے چہرے سے ظاہر ہو گیا، ما بال اقوام، آپ ﷺ نے ما بال اقوام یا ما بال رجال فرمایا، جو لوگ مخاطب تھے ان کے نام وغیرہ ذکر نہیں کیے یعنی جن کو عتاب کرنا تھا شخصی طور پر ان کی تعین نہیں فرمائی، اس طرح خطاب کا مقصد ان لوگوں پر نرمی کرنا نیز تمام لوگوں کے سامنے ان کو سوا کرنے سے محفوظ رکھنا تھا۔ معلوم ہوا کہ ایسے حالات میں پردہ پوشی مسنون طریقہ ہے۔ (مکمل فتح الباری: ص ۵۷۸ ج ۳) انی لاعلمہم، اس میں توت علیہ کی طرف اشارہ ہے۔ و اشدہم لہ خشية، اس میں توت علیہ کی طرف اشارہ ہے۔ (حاشیہ بخاری: ص ۹۰۱ ج ۲) علم کو خشیت پر مقدم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ خشیت علم کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے "الما یخشى اللہ من عباده العلماء" (التعلین: ص ۱۱۷ ج ۱) اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انسان کے اوپر جو فضل و کرم ہے، لوگوں کے سامنے ضرورت کے وقت اس کا ذکر جائز ہے، لیکن یہ جب ہے جبکہ مقصود اللہ تعالیٰ کی نعمت بیان کرنا ہو، فخر و غرور اور بڑائی کا اظہار مقصود نہ ہو۔ (مکمل فتح الباری: ص ۵۷۸ ج ۳) ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ قوم کے وہ لوگ کہ جن کی طرف اشارہ

ہے ان کی تعین نہیں ہے اسی طرح حضور ﷺ نے جس چیز کی رخصت دی اسکی بھی صراحت نہیں ہے؛ لیکن آگے چل کر ابن بطال کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے جس چیز کی رخصت دی گئی تھی وہ روزہ دار کے حق میں بوسہ لینے کی اجازت ہے۔ اور ایک قول کے مطابق سفر میں رمضان کے مہینہ میں افطار کرنا ہے، اس کے بعد ملا علی قاری اپنی رائے لکھتے ہیں کہ سب سے مناسب بات یہ ہے کہ قوم سے وہ لوگ مراد ہیں جن کا تذکرہ گذشتہ حدیث میں ہوا یعنی حضرت علی، عبداللہ ابن عمرو اور عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہم، اور جس چیز کی رخصت دی گئی اس سے مراد بھی وہی اشیاء ہیں جو سابق میں مذکور ہوئیں، یعنی رات میں سونا، دن میں افطار کرنا، اور عورتوں سے شادی کرنا۔ (مرقات: ص ۲۲۲/۱۶)

حدیث نمبر ۱۴۰ دینی امور میں حضور کی اتباع لازم ہے عالمی حدیث نمبر ۱۴۷

وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قَدِمَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُؤْتِرُونَ النَّخْلَ فَقَالَ مَا تَصْنَعُونَ قَالُوا كُنَّا نَصْنَعُهُ قَالَ لَعَلَّكُمْ لَوْ كُمْ تَفْعَلُوا كَانَ خَيْرًا فَرَكَّوهُ فَتَقَصَّصْتُ قَالَ فَلَا تَكْرُوا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ أَمْرِ دِينِكُمْ فَخُذُوا بِهِ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ رَأْيِي فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

حوالہ: مسلم: ص ۲۶۴/ج ۲، باب وجوب امتثال الخ. کتاب الفضائل حدیث نمبر ۲۳۶۲.

حل لغات: يؤترون، ابر النخل او الزرع تاثيراً باب التفعيل، كسبي یا كجور كودرست کرنا، كاجهادینا، نقصت، نقص الشئ، نقصاً ونقصاناً، كم ہونا، گھٹنا، فخذوا، امر حاضر، لینا حاصل کرنا، اخذ الشئ، اخذاً، وصول کرنا،

توجہ: حضرت رافع ابن خدیجؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ جب مدینہ تشریف لائے، تو مدینہ والے کجور کے درختوں میں تاہیر کیا کرتے تھے حضور ﷺ نے فرمایا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، ان لوگوں نے عرض کیا ہم اسی طرح کرتے ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا اگر تم یہ نہ کرو تو ممکن ہے کہ تمہارے لیے بہتر ہو؛ چنانچہ ان لوگوں نے تاہیر کا طریقہ ترک کر دیا، جس کی وجہ سے پھل کم آئے، ان لوگوں نے اس کا ذکر آپ ﷺ سے کیا، آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں بھی ایک انسان ہوں لہذا جب میں تم کو کسی ایسی بات کا حکم دوں جو تمہارے دین سے متعلق ہو تو اس کو نوراً اختیار کرو اور جب اپنی عقل سے تمہیں کوئی بات بتاؤں تو میں بھی ایک انسان ہوں۔ (مسلم)

آپ ﷺ جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ والوں کو تاہیر نخل کرتے دیکھا، مدینہ والے کجور کے زدرخت کے پھولوں کو مادہ درخت کے پھولوں پر جھازتے تھے اس سے کجور کی پیداوار میں اضافہ ہوتا تھا۔ آپ ﷺ نے یہ سبھا کہ شاید یہ بھی کوئی رسم جاہلیت ہے، لہذا آپ ﷺ نے اس سے منع فرمایا، صحابہ کرام نے تاہیر کا طریقہ ترک کر دیا، لیکن تاہیر نخل ترک کرنے کے نتیجے میں پیداوار میں کمی آگئی، صحابہ کرام نے جب حضور ﷺ کی توجہ اس جانب مبذول کروائی، تو آپ ﷺ کے علم میں یہ بات آگئی کہ تاہیر نخل کوئی رسم جاہلیت نہیں ہے؛ بلکہ باری تعالیٰ کا یہ نظام ہے لہذا آپ ﷺ نے اپنا حکم واپس لے لیا، اور یہ بتایا کہ میرا منع کرنا یہ ذاتی مشورہ تھا، اس کا وحی الہی سے تعلق نہیں تھا، نیز آپ ﷺ نے یہ بھی بتا دیا کہ میں تم کو دنیاوی کاموں میں مشورہ دے دیتا ہوں، اس کی اجراع لازم نہیں ہے؛ البتہ دینی امور کے متعلق جو بات کہتا ہوں اس کا تعلق وحی الہی سے ہوتا ہے، لہذا اس میں اجراع و اقتدا کے علاوہ کوئی راہ نہیں ہے۔

خلاصہ حدیث

یؤترون، ایک روایت میں یلقحون ہے، تاہیر اور تلقیح کا مطلب یہ ہے کہ کجور کے درخت میں کچھ زرخوشوں کو پچھ مادہ خوشوں میں داخل کرنا، ماذا الصنعون، ما، استفہامیہ ہے، یعنی تم لوگ کیا کر رہے ہو۔ کلمات حدیث کی تشریح

کنا تصنعہ، صحابہ نے عرض کیا کہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ ہمارا قدیم طریقہ ہے، انما انا بشر، یعنی میں غیب پر واقف نہیں ہوں، میں نے جو کچھ بھی کہا وہ اپنے گمان سے کہا، مندا احمد کی روایت ہے کہ ”والظن بخطی وبصیب“ مطلب یہ ہے کہ میں جب ایک انسان ہوں اور اپنی سمجھ سے ایک بات کہہ رہا ہوں تو اس میں غلطی کا بھی امکان ہے، اذا امرتكم بشئء ہے، اس حدیث کی وجہ سے کچھ مسلمانوں اور اہل سنتوں نے یہ موقف اختیار کر لیا کہ معاملات میں حضور ﷺ کے احکام، دین سے متعلق نہیں ہیں اور نہ ہی ان کی اجراع لازم ہوتی ہے؛ البتہ دینی امور میں حضور ﷺ کے احکام، دین سے متعلق نہیں ہیں اور نہ ہی ان کی اجراع لازم ہوتی ہے؛ البتہ دینی امور کے متعلق جو بات کہتا ہوں اس کا تعلق وحی الہی سے ہوتا ہے، لہذا اس میں اجراع و اقتدا کے علاوہ کوئی راہ نہیں ہے۔

وہ امور مباحہ کے سلسلے میں تجربہ اور مشاہدہ سے متعلق آپ ﷺ کا ایک خیال تھا، چونکہ آپ ﷺ نے اس سے پہلے تائید نخل کا طریقہ دیکھ نہیں تھا، لہذا آپ ﷺ کو یہ نوکھی اور فائدہ سے خالی بات محسوس ہوئی، یہی وجہ ہے کہ آپ ﷺ نے تائید نخل کرنے والوں کو تائید سے منع نہیں فرمایا، اگر آپ ﷺ کا مقصد تائید سے شرعاً روکنا ہوتا تو آپ ﷺ نے تائید نخل کے ذریعہ یا ایسے کلام کے ذریعہ انکو مخاطب کرتے جو نئی پر دلالت کرتا؛ لیکن آپ ﷺ نے یہ سب کچھ نہیں کیا، اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حضور ﷺ نے تائید نخل کو ایک امر مباح اور اپنے خیال میں فائدہ سے خالی سمجھا، یہی وجہ ہے کہ صحابہ نے جب کجور کے کم ہونے کا حضور ﷺ سے ذکر کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا (مسلم شریف میں حدیث ہے) ”ان کان یفعمہم فلیصنعوه“ (اگر لوگوں کو اس کام سے نفع ہو تو وہ کریں) اب اس پر احکام صریحہ قطعیہ کو جو کہ نبی کریم سے فتوے، یا فیصلہ کے طور پر صادر ہونے کی قیاس کرنا بے عمل ہے، اس وجہ سے کہ یہ امر مباح میں حضور ﷺ کا خیال نہیں ہے بلکہ یہ تو وہ احکام ہیں جن کی تبلیغ کی وجہ سے حضور ﷺ کی بحث ہوئی اور جن کی پیروی کا امت کو حکم ہوا باری تعالیٰ کا ارشاد ہے ”ما آتاکم الرسول فخلوه ومانھا کم عندہ فاتھبوا“ اسی طرح آپ ﷺ کے اجتہادات کو تائید نخل کے واقعہ پر قیاس کرنا درست نہیں اس وجہ سے کہ آپ کے اجتہادات کی پیروی بھی لازم شئی ہے۔ اس پر بے شمار نصوص وارد ہیں، ”شاہ ولی اللہ“ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کے اجتہادات وحی کے درجہ میں ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو غلطی پر جسے رہنے سے محفوظ رکھا ہے، اگر آپ ﷺ کے اجتہاد میں کوئی غلطی ہوئی تو اللہ نے آپ ﷺ کو اس پر تنبیہ فرمادی اور جہاں تنبیہ نہیں فرمائی گئی تو یہ اس اجتہاد کے درست ہونے کی دلیل ہے۔ (تکملہ فتح الملہم: ص ۵۹۴، ۵۹۵، ج ۴) اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی ہے، کہ حضور ﷺ آخرت کے علاوہ معاملات میں زیادہ توجہ نہیں فرماتے تھے۔ چنانچہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”انتم اعلم بامور دنیا کم“ دنیا کے معاملات میں تم لوگ مجھ سے زیادہ واقف ہو۔ (مرقات: ص ۲۲۳/۱۷)

حدیث نمبر ۱۴۱: اتباع کرنے والا نجات پائیگا اور جھٹلانے والا ہلاک ہوگا، عالمی حدیث نمبر ۱۴۸

رَعْنُ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ كَمَثَلِ رَجُلٍ تَمَى قَوْمًا فَقَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي رَأَيْتُ الْجَيْشَ بَعِثَنِي وَإِنِّي أَنَا التَّنْذِيرُ الْعُرْيَانُ فَالْتَّجَاءُ النَّجَاءَ فَاطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ قَوْمِهِ فَأَذْلَجُوا فَانْطَلَقُوا عَلَى مَهْلِهِمْ فَفَجَّوْا وَكَذَبَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ فَأَهْلَكَهُمْ وَاجْتَا حَتَّمُ فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِي فَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ مَا جِئْتُ بِهِ مِنْ الْحَقِّ (متفق عليه)

حوالہ: بخاری: ص ۱۰۸۱، ج ۲، باب الاقتداء بسنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب الاعتصام، حدیث نمبر ۷۲۸۳، مسلم: ص ۲۴۸، ج ۲، باب شفقة صلی اللہ علیہ وسلم کتاب الفضائل حدیث نمبر ۲۲۸۳۔

حل لغات: الجيش، فوج فوجی سپاہی ج جیوش، التذیر، انجام بد سے ڈرانے والا، راہبر، ج نذور، اندرہ الششی، کسی کو کوئی بات تاکر چوکنا کرنا، آگاہ کرنا، العریان، ننگ، عری من ثیابہ (س) عری و عریة، برہنہ ہونا، ننگ ہونا، عریان یہ صفت ہے مہلہم، المہل، توقف، ہنگامی اور طمان، مہل فی فعلہ، (ف) مہلاً، فصبحہم، صبح القوم، صبح کے وقت آنا۔

ترجمہ: حضرت ابوسوی اشعریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میری مثال اور جو دین مجھ کو دیکر اللہ نے بیجا ہے اس کی مثال اس آدمی کی ہے جو ایک قوم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو! بلشبہ میں نے اپنی آنکھوں سے لشکر دیکھا ہے اور میں کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں تو تم لوگ اس لشکر سے نجات کی راہ ڈھونڈ لو، نجات کا راستہ تلاش کر لو؛ چنانچہ اس کی قوم میں سے کچھ لوگوں نے اس کی بات کو جھٹلایا تو وہ اپنے گھروں میں ٹھہرے رہے؛ چنانچہ صبح ہوتے ہی اس لشکر نے ان پر حملہ کر دیا، اور ان کو ہلاک کر دیا، اور مکمل طور سے ان کو نیست و نابود کر دیا تو یہ مثال ہے اس شخص کی جس نے میری اطاعت کی اور میری لائی ہوئی شریعت کی پیروی کی اور اس شخص کی مثال ہے جس نے میری نافرمانی کی اور جو حق بات میں لیکر آیا تھا اس کو جھٹلایا۔ (بخاری و مسلم)

خلاصہ حدیث عرب میں جو شخص دشمن کو دیکھ لیتا تھا تو وہ اپنے کپڑے اتار کر لوگوں کو دشمن کے خطرے سے آگاہ کرتا تھا، جو شخص اس کی بات مان کر دشمن سے بچنے کے لئے محفوظ ٹھکانا تلاش کر لیتا وہ نجات پا جاتا، اور جو خواب خرگوش میں مست رہتا وہ ہلاک ہو جاتا، حضور ﷺ کی مثال بھی اس شخص جیسی ہے، حضور بھی لوگوں کو جہنم، اللہ تعالیٰ کے عذاب اور قیامت کے ہولناک مناظر سے ڈرانے والے ہیں، جو شخص آپ کی بات مان کر آپ ﷺ کے لائے ہوئے طریقہ پر عمل کرتا ہے، وہ تو اپنے آپ کو باری تعالیٰ کے غضب سے محفوظ کریتا ہے اور جو شخص آپ ﷺ کی بات کو جھٹلاتا ہے وہ اپنے آپ کو ہلاکت کے لیے پیش کر دیتا ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح روایت العجیش، میں نے دشمن کے لشکر کو دیکھا ہے کہ وہ تمہارے اوپر حملہ آور ہونے کے لئے بالکل تیار ہے۔ (تملحیح المسلم، ص ۳۹۰، ج ۳، اللعربان، ابو عبد الملک کے قول کے مطابق یہ ایک تدمیم شل ہے، جو سخت خطرہ کے وقت بولا جاتا ہے، یہ مثال اس وقت سے چلی؛ جبکہ ایک آدمی کی ایک لشکر سے ملاقات ہو گئی، چنانچہ لشکریوں نے اس کے کپڑے اتار کر اس کو ننگا کر دیا، یہ شخص شہر آیا اور اس نے کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ایک لشکر دیکھا ہے، لہذا میں تم کو اس لشکر سے ڈرا رہا ہوں، تم اپنے بچاؤ کے اسباب اختیار کر لو اور جو تم مجھ کو ننگا دیکھ رہے، ہوائی وجہ یہ ہے کہ اس نے میرے کپڑے چھین لیے ہیں، اس کے بعد دشمن کے حملہ کے اندیشہ کے وقت، دشمن کی فوج دیکھنے کے بعد اپنی قوم کو ڈرانے والے کے لئے یہ مثل چل پڑی، آپ ﷺ نے اپنی امت کے سامنے یہ مثال اس وجہ سے بیان کی کہ آپ ﷺ بھی ان کو کھلے ہوئے ڈرانے والے ہیں۔ (عمرة، ص ۵۵۸، ج ۱۵) فالنجاه، نجات طلب کر لو، یعنی نہایت عجلت سے راہ فرار اختیار کرو، اس وجہ سے کہ تم اس لشکر سے مقابلہ آرائی کی طاقت نہیں رکھتے ہو، فنجوا، انہوں نے ڈرانے والے کی بات مان لی اور اس کے مشورے کے مطابق عمل کیا، لہذا وہ نجات پا گئے، وکذبت طائفہ، دوسری جماعت نے پہلی جماعت کی طرح ڈرانے والے کی بات نہیں مانی، لہذا لشکر ان پر حملہ آور ہو گیا، و اجتاحہم، ان کو جڑ سے اکھاڑ دیا، یعنی ان کو تپ و برباد کر دیا، حافظ ابن حجر نے طبی کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ اس شخص کے کلام میں تاکید کی طرح سے ہے (۱) بعینی، یہ پہلی تاکید ہے یعنی میں نے دشمن کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، (۲) انی، یہ دوسری تاکید ہے، جو پہلی تاکید میں اضافہ پیدا کرنے کیلئے ہے، (۳) العربان، اس تاکید سے اور قوت پیدا ہوتی ہے۔ (فتح الباری، ص ۳۸۳، ج ۱۰) و کذب ماجئت بہ، پہلے شخص کے بارے میں طاعت کا لفظ ذکر کیا اور دوسرے کے بارے میں "کذب" کا، یہ اس بات کو بتانے کیلئے ہے کہ طاعت کیساتھ تصدیق ملی ہے اور تکذیب یہ عصیان کے تابع ہے۔

حدیث نمبر ۱۴۲۱ حضور علیہ وسلم کی شفقت امت کے حق میں، عالمی حدیث نمبر ۱۴۹

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا، فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهَا جَعَلَ الْفَرَّاشُ وَهَذِهِ الدَّوَابُّ الَّتِي تَقَعُ فِي النَّارِ يَقَعْنَ فِيهَا وَجَعَلَ يَحْجِرُهُنَّ وَيَغْلِبْنَهُ فَيَتَّقِمْنَ فِيهَا فَأَنَا اخِذٌ بِحُجْرَتِكُمْ عَنِ النَّارِ وَأَنْتُمْ تَفْحَمُونَ فِيهَا هَذِهِ رِوَايَةُ الْبُخَارِيِّ وَالْمُسْلِمِ نَحْوَهَا وَقَالَ فِي آخِرِهَا قَالَ فَذَلِكَ مَثَلِي وَمَثَلِكُمْ أَنَا اخِذٌ بِحُجْرَتِكُمْ عَنِ النَّارِ هَلُمَّ عَنِ النَّارِ فَتَغْلِبُونَنِي فَتَحْمُونَ فِيهَا (متفق عليه)

حوالہ: بخاری: ص ۹۶۰، ج ۲، باب الانتہاء عن المعاصی، کتاب الرقاق حدیث نمبر ۲۴۸۳، مسلم:

ص ۲۴۸، ج ۲، باب شفقة صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب الفضائل، حدیث نمبر ۲۲۸۴

حل لغات: استوقدت، النار، آگ جلا، النار، آگ جلا، وقدت النار (ض) وقد آگ جلا سگنا، اضاءت، روشن ہونا، چمکنا، الشیء روشن کرنا، چمکانا، ضاء الشیء، ضوء و ضیاء، روشن ہونا، الدواب و احد دابة، زمین پر چلنے والا جانور، الفرائش، تلی پروانہ وغیرہ، حج، فرش و فرشۃ، يحجزهن، حَجَزَ حِجْزًا الشیء رُوک لیتا، يتقمن تقم، مشقت میں پڑنا، قحم (ن) قحموماً، اپنے کو مشکل میں ڈالنا۔

توجہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا میری مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی اور جب اس

آگ نئے اپنے ارد گرد کا ماحول روشن کر دیا تو پختے اور وہ پروانے وغیرہ جو آگ میں پڑتے ہیں آگ میں گرنا شروع ہو گئے، حالانکہ آگ جلانے والا ان کو روکتا ہے؛ لیکن وہ اس پر غالب آجاتے ہیں اور آگ میں گر پڑتے ہیں، میں بھی تم کو آگ سے روکنے میں لگا ہوا ہوں؛ لیکن تم آگ میں گرے پڑ رہے ہو، یہ بخاری کی روایت ہے، مسلم نے بھی اسی کے مثل روایت کی ہے؛ لیکن مسلم کی روایت کے آخری الفاظ یوں ہیں کہ حضور ﷺ نے یوں فرمایا کہ یہی میری اور تمہاری مثال ہے کہ میں تو آگ سے بچانے کے لئے تم کو پکڑ رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں آگ سے بچو مگر تم مجھ پر حاوی ہو جاتے ہو اور آگ میں گر جاتے ہو۔ (بخاری مسلم)

خلاصہ حدیث اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضور ﷺ کو اپنی امت سے کس درجہ محبت ہے، یہ محبت کا اثر ہے کہ آپ کی دلی خواہش یہی ہے کہ آپ ﷺ کی امت کا ہر فرد جہنم کی آگ سے بچ جائے، چنانچہ اس حدیث میں حضور ﷺ اپنے آپ کو اس شخص سے تشبیہ کر رہے ہیں جو آگ روشن کرتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاریکی چھٹ جائے اور ہر چیز واضح طور پر نظر آئے، اسی طرح حضور ﷺ نے اللہ تعالیٰ کے فرامین کھول کھول کر بیان کر دیے، حلال و حرام اشیاء کی واضح انداز میں نشاندہی کر دی، تاکہ لوگ ان پر عمل کر کے جہنم سے بچ کر جنت میں داخل ہو جائیں، لیکن اس کے باوجود امت میں سے کچھ لوگ حرام چیزوں کو اختیار کرتے ہیں، اور اوامر سے امتناع کر کے نواہی میں مبتلا ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا لیتے ہیں، اسی بات کو حضور ﷺ نے فرمایا کہ میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ تم لوگ جہنم میں نہ گرو؛ لیکن تم لوگ خود اپنے آپ کو جہنم میں ڈال رہے ہو۔

کلمات حدیث کی تشریح الفرائض، رازی نے یقین سے کہا ہے کہ اس سے ٹڈی مراد ہے، قاضی عیاض نے اس پر تنقید کی ہے، حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ فرائض سے مراد پروانے ہیں، انکے پران کے جسم سے بڑے ہوتے ہیں اور یہ چھوٹے بڑے مختلف سائز کے ہوتے ہیں، آپ ﷺ نے پتنگوں سے نفس پرستوں کو تشبیہ دی ہے؛ کیوں کہ خواہش نفس کی بیروی آگ میں جلنے کا سبب ہے، لہذا ان کے نفس کی بیروی کرنا ایسا ہی ہے، جیسا کہ آگ کو پسند کرنا؛ چنانچہ یہ پتنگوں کے مشابہ ہو گئے، کیوں کہ یہ بھی آگ کو پسند کرتے ہیں۔ (مکمل فتح الملہم، ص ۳۹۱، ج ۴)

حدیث نمبر ۱۴۳ دنیا سے فائدہ اٹھانیو الا زرخیز زمین کے مثل ہے عالمی حدیث نمبر ۱۵۰
عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضًا فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيِّبَةٌ قَبِلَتِ الْمَاءَ فَأَنْبَتَتِ الْكَلَاءَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبٌ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ فَفَنَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا وَأَصَابَ مِنْهَا طَائِفَةٌ أُخْرَى إِنَّمَا هِيَ قَيْعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلَاءً فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقَهُ فِي دِينِ اللَّهِ وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرَفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ (متفق عليه)

حوالہ: بخاری: ص ۱۸، ج ۱، باب فضل من علم و علم، کتاب العلم حدیث نمبر ۷۹، مسلم شریف: ص ۲۴۷، ج ۲، باب بیان مثل ما بعث النبی الخ. کتاب الفضائل، حدیث نمبر ۲۲۸۲.

حل لغات: الغيث المغيث، عام بارش، غاث اللہ البلاد (ض) غیث الملک پر بارش برساتا، غابنت، انبت الارض، زمین کا گھاس پودے اگانا، ج، الکلاء خشک یا تر گھاس، ج، الکلاء، العشب، ہری گھاس، ج، اعشاب، اجادب، جذب (ض) المکان جذباً، کسی جگہ بارش نہ ہونا، الاجذب، آڈ زدہ مقام (ج) جذب، امسکت، روکنا قیعان، قاع پہاڑوں اور ٹیلوں کے درمیان ہموار اور سطح زمین، چشیل میدان۔

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت اور علم دیکر مجھے بھیجا ہے، اس کی مثال اس بہت زیادہ بارش کی طرح ہے جو زمین پر برسی ہو؛ چنانچہ اس زمین کا جو حصہ بہتر تھا، اس نے بارش کا پانی لے لیا پھر اس نے گھاس

اور چار خوب اُگایا اور زمین کا جو حصہ سخت تھا اس نے ہارش کے پانی کو روک لیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعہ لوگوں کو نفع پہنچایا، چنانچہ لوگوں نے وہ پانی پیا اور پلایا، اور کھیتی باڑی کی، اور یہ ہارش زمین کے ایک ایسے حصہ پر بھی ہوئی جو بیکار محض تھا یعنی چٹیل میدان تھا، چنانچہ اس نے نہ تو پانی روکا اور نہ گھاس اگائی، اسی طرح وہ شخص ہے جس نے اللہ کے دین کو سمجھا، اور جو شریعت مجھے دیکر بھیجی گئی ہے، اس نے اس شخص کو نفع پہنچایا، یا پھر اس شخص نے خود بھی سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا، اور اس شخص کی مثال ہے کہ جس نے میری لائی ہوئی شریعت کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے کے لیے سر نہ اٹھایا، اور جو ہدایت کہ اللہ نے مجھ کو دے کر بھیجا ہے اس کو قبول نہیں کیا۔

خلاصہ حدیث اس حدیث میں آپ ﷺ نے اپنی لائی تعلیمات کو ہارش کے مثل قرار دیا ہے کہ جس طرح ہارش سے بعض زمینیں مستفید ہو کر شجر اُگاتی ہیں اور بعض زمینیں مستفید نہ ہو کر بے فیض رہتی ہیں اسی طرح بعض افراد میری لائی ہوئی تعلیمات سے فائدہ اٹھا کر دوسروں کو اس سے مستفید کرتے ہیں اور بعض اہم لوگ میری لائی ہوئی تعلیمات کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے بھی نہیں ہیں۔

کلمات حدیث کی تشریح مثل ما بعننی، حدیث کے اندر جو مثال دی گئی ہے اس میں زمین کی تین قسمیں ہیں، (۱) پانی جذب کر کے روئیدگی لائے (۲) صرف پانی روک لے (۳) وہ زمین جو ان دونوں چیزوں سے محروم ہو، اسکے بالمقابل مثل لہ میں صرف دو طرح کے لوگوں کا ذکر ہے، (۱) وہ لوگ جنہوں نے علم دین سمجھ کر خود بھی فائدہ اٹھایا اور دوسروں کو فائدہ پہنچایا (۲) وہ لوگ جنہوں نے دین کی طرف کوئی بھی توجہ نہ کی۔ بظاہر مثال اور مثل لہ میں مطابقت معلوم نہیں ہوتی ہے، لیکن استاذ محترم حضرت مولانا ریاست علی صاحب نے مثال اور مثل لہ میں دو طرح سے تطبیق دی ہے، حضرت لکھتے ہیں (اگر تقسیم ثلاثی قرار دیں تو مثال کی طرح مثل لہ میں بھی تین قسمیں بنالیں اور اگر تقسیم کوثنیٰ قرار دیں تو مثل لہ کی طرح مثال (زمین) کی تین قسموں کی طرح مثل لہ (عالم) کی بھی تین قسمیں اس طرح بنائی جاسکتی ہیں (۱) ”من فقه فی دین اللہ“ (۲) ”من نفعہ بما بعننی اللہ بہ فعلم فعلہم“ (۳) ”من لم یرفع بذلك راسہ“ اس حدیث کے لیے نفعہ سے قبل من موصولہ مقدر ماننا پڑیگا اور مائل پر عطف کر دیا جائیگا اور ایسا کرنا قواعد کے خلاف نہیں ہے۔ اور یہ ایسا ہے جیسا کہ حسان ابن ثابت کے شعر میں ہے۔

امن یجھور رسول اللہ منکم ☆ و من یمدحہ وینصرہ سواء

اب مثال اور مثل لہ میں مطابقت ہوگئی اور اس صورت میں فقہ کے معنی، حامل الفقہ، کے ہوں گے، اور یہ اجادب کے مقابل ہوگا اور دوسری قسم علم و علمہ، ہے یہ پاکیزہ زمین کے مقابل ہے اور تیسری قسم کا تقابل ظاہر ہے، تطبیق کی دوسری صورت یہ ہے کہ تقسیم کوثنیٰ قرار دیں اور وہ ایسے کہ جس طرح مثل لہ میں دو چیزیں ہیں ایسے مثال میں دو چیزوں کا اعتبار کریں جیسے کہ علامہ طیبی نے فرمایا کہ حدیث میں صرف دو جاتیوں کا ذکر ہے، (۱) اعلیٰ فی الہدایۃ (۲) اعلیٰ فی الضلال، ان کے مابین جو اور دو درجے ہیں ایک وہ کہ جس نے علم سے خود فائدہ اٹھایا مگر دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچایا اور دوسرے یہ کہ دوسروں کو نفع پہنچایا، مگر خود اس سے محروم رہا متروک ہیں۔ اعلیٰ فی الہدایۃ کو من فقہ، کے عنوان سے اور اعلیٰ فی الضلال کو من لم یرفع، کے عنوان سے ذکر فرما کر بطور عطف تفسیری فقہ کے بعد و نفعہ بما بعننی اللہ اور لم یرفع بذلك کے بعد و لم یقبل ہدی اللہ ذکر فرمایا، جس سے جانبین کی مکمل تصویر سامنے آگئی کہ اعلیٰ درجہ کا ہدایت یاب وہ شخص ہوگا، جس نے علم حاصل کر کے خود اس کے مطابق عمل کیا اور دوسروں کو ہدایت و عمل کا راستہ بتایا اور اجتہاد درجہ کا گمراہ وہ شخص ہوگا جس نے تنبیہ کی لائی ہوئی ہدایت کو قبول کرنا تو درکنار ازراہ تکبر اس کی طرف سر اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہ کیا، پس جس طرح یہاں مثل لہ میں صرف دو چیزیں ہیں اسی طرح مثال میں بھی صرف دو چیزوں کا ذکر ہے (۱) نفع بخش زمین (۲) بجز اور ناقابل انتفاع زمین، پھر جس طرح نفع بخش زمین کی دو صورتیں ہیں (۱) جو صرف نفع پہنچائے (۲) جو خود بھی نفع اٹھائے اور نفع پہنچائے، اسی طرح ہدایت والے انسانوں کی بھی دو صورتیں ہیں (۱) جو خود نفع اٹھائیں اور دوسروں کو بھی نفع پہنچائیں (۲) دوسروں کو نفع پہنچائیں اور خود نفع نہ اٹھائیں (ایضاح البخاری: ۵۲۰، ۵۲۱/۱۷) علامہ نووی مثل لہ یعنی عالموں کی تین قسمیں بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وہ عالم جو نفع اٹھانے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی نفع پہنچاتے وہ

مجہدین ہیں۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو صرف یاد رکھنے والے قلوب کے حامل ہوتے ہیں؛ لیکن ان کے پاس عقل کامل اور فہم ثابت نہیں ہوتی ہے؛ چنانچہ وہ احکام اور مسائل کا استنباط نہیں کر پاتے ہیں صرف وہ مسائل کو یاد کیے ہوئے رہتے ہیں، جب ان کے پاس مسائل آتے ہیں تو اپنے یاد کیے ہوئے میں سے اس کو بتا دیتے ہیں، تو گویا یہ وہ شخص ہے جو اپنے علم سے خود فائدہ نہیں اٹھاتا؛ لیکن دوسروں کو بتا دیتا ہے، تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس نہ تو یاد رکھنے والے ذہن ہوتے ہیں اور نہ ہی ان کے پاس فہم ثابت ہوتی ہے؛ چنانچہ نہ تو وہ خود علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور نہ ہی ان کے ذریعہ سے کوئی دوسرا نفع اٹھاتا ہے۔ (نودی علی سلم ص ۳۳۸ ج ۲) الہدی، راہ نمائی، العلم، مراد اولہ شریعہ ہیں، فانبت، عشب، کلا، حشیش، سب گھاس ہیں؛ لیکن حشیش خشک گھاس کے ساتھ خاص ہے، عشب، تر گھاس کے ساتھ مختص ہے، اور کلا درونوں آسموں کی گھاس کو کہا جاتا ہے۔ (نودی علی سلم ص ۳۳۷ ج ۲) اجادب، وہ زمین جس پر گھاس نہیں آگتی ہے۔

حیث نمبر ۱۴۷ متشابہ آیات کی تحقیق میں بہت زیادہ لگنا درست نہیں، عالمی حدیث نمبر ۱۵۱

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَلَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ وَقُرْأَنٌ إِلَى وَمَا يَذُكُرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا رَأَيْتَ وَعِنْدَ مُسْلِمٍ رَأَيْتَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأَلْبَسَ الَّذِينَ سَمَّاهُمْ اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ. (متفق عليه)

حوالہ: بخاری: ص ۶۵۲ ج ۲، باب منہ آیات محکمات، تفسیر سورۃ آل عمران، کتاب التفسیر، حدیث نمبر

۴۵۱۷، مسلم: ص ۳۳۶ ج ۲، باب النهی عن اتباع متشابہ القرآن، کتاب العلم، حدیث نمبر ۲۶۶۵۔

حل لغات: الباب (و) لُب، کی جمع ہے، عقل، فاحذروہم، امر حاضر، حذروا، حذروا، چونکہ اور چونکہ ہونا الشی ومنہ ڈرنا، چنا۔
توجہ: حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے قرآن کریم کی آیت ”ہو الذی انزل علیک الكتاب منہ آیات محکمات، وما یذکر الا اولو الالباب“ تک تلاوت کی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب تم دیکھو اور مسلم کی روایت میں جب تم لوگ دیکھو ان لوگوں کو جو قرآن کی آیات متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں، تو یہ وہی لوگ ہیں، جن کا اللہ تعالیٰ نے نام رکھا ہے، تو ان سے دور رہو۔

اس حدیث میں آپ ﷺ نے یہ بات بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ متشابہات کے پیچھے پڑنے اور ہمہ وقت ان کے معانی کی تحقیق میں لگے۔ اپنے والوں کو ناپسند فرماتے ہیں، ”ہو الذی انزل علیک الكتاب الخ“ میں متشابہات میں پڑنے والوں کی اللہ تعالیٰ نے مذمت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت قرآن کریم میں کچھ متشابہ آیات بھی رکھی ہیں، ان کے اصل معانی کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، سچے بچے مسلمان کا شیوہ یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کی آیتوں پر ایمان لانے کیساتھ ان کے معانی اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے۔

کلمات حدیث کی تشریح: تلا رسول اللہ تبری کہتے ہیں کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جنہوں نے عیسیٰ کے بارے میں بحث و مباحثہ کیا، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت اس امت کی مدت کے معاملے میں نازل ہوئی ہے

یہ قول درستی کے زیادہ قریب ہے، کیوں کہ عیسیٰ کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ اور ان کی امت کو بتا دیا تھا، جبکہ اس امت کی موت کا معاملہ مخفی ہے۔ (عمرۃ البخاری ص ۳۸۹ ج ۱) منہ آیات محکمات، محکم، اور متشابہ کے بارے میں منسیرین کے اقوال مختلف ہیں ان اقوال کی تعداد دس تک پہنچتی ہے لیکن جس قول کو علمائے ترجیح دی ہے وہ یہ ہے کہ ”محکم وہ ہے جسکی مراد معلوم ہو خواہ ظہور کے ذریعہ سے معلوم ہو، خواہ تاویل کے ذریعہ معلوم ہو، اور متشابہ وہ ہے جسکا علم اللہ تعالیٰ کو ہو جیسے قیامت کا علم اور صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات کا علم“ امام نووی علامہ غزالی سے نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ”محکم وہ ہے جسکی تفسیر میں ایک سے زائد احتمال نہ ہو اور متشابہ وہ ہے جس میں چند احتمالات ہوں جیسے الفاظ مشترکہ“ نیز امام غزالی نے اللہ تعالیٰ کے فرمان ”وما یعلم تاویلہ الا اللہ“ و الراسخون فی العلم“ پر وقف کرنے کو ترجیح دی ہے، انکے نزدیک ”وما یعلم تاویلہ“ پر وقف بہتر نہیں ہے، انکے قول کا مطلب یہ ہے کہ متشابہات کے معنی راسخون بھی سمجھتے ہیں۔

لہذا کسی کیلئے جائز نہیں ہے کہ وہ انکے بیان کردہ احتمالات کے علاوہ کسی دوسرے احتمال کی پیروی کرے؛ امام غزالی کے اس موقف کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بعید ہے کہ وہ ایسا کلام کرے جس کو کوئی سمجھ نہیں سکے، اگر ایسا ہوگا، تو کلام غیر مفید ہو جائیگا، اور یہ چیز شان ہری کے خلاف ہے، جمہور کے نزدیک 'ناویلہ الا اللہ' پر وقف کرنا بہتر ہے، یعنی ان کے نزدیک آیت کا مطلب یہ ہے کہ تشابہات کے معنی صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، راغبین فی العلم اس پر ایمان لاتے ہیں اور انہوں نے امام غزالی کی اس بات کا جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانی عقل کو اس طور پر آزما تا ہے کہ عقل ان معانی کے کلمات کو نہ سمجھے اور نہ غور و خوض کرے؛ بل کہ عاجز رہے۔ یہ ہو کر اپنے قصور کا اعتراف کرے، جیسے کہ جب کوئی عقل مند کوئی کتاب لکھتا ہے تو اس میں کچھ مقامات مجمل بیان کرتا ہے تاکہ طالب علم ان جگہوں پر اپنے استاذ کی طرف مراجعت پر مجبور ہو اور اس کو اپنے قصور فہم کا اعتراف ہو سکے۔ (عمد فہم، ج ۵، ص ۵۱۳) اس آیت کی تشریح فرماتے ہوئے بیان القرآن میں حضرت تھانویؒ لکھتے ہیں کہ تشابہ کی تعریف یہ ہے کہ اس کی مراد بجز اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کسی کو جہاں معلوم نہ ہو اور جس چیز کی مراد معلوم ہوگی وہ تشابہ نہیں ہے۔ پھر اس تشابہ کی دو قسمیں ہیں (۱) مدلول لغوی بھی کسی کو معلوم نہ ہو، جیسے حروف مقطعات (۲) مدلول لغوی معلوم ہو لیکن کسی محذور عقلی یا ظنی کے لزوم کے سبب مراد نہ لیے جاسکیں، پھر اس قسم اخیر کی دو قسمیں ہیں (۱) مدلول لغوی واحد ہو جیسے سماع، بصر، کلام، (۲) مدلول لغوی متعدد ہو، یعنی مشترک اور وجوہ متعدد کی محتمل ہو، پھر اس دوسری قسم کی دو قسمیں ہیں (۱) ان متعدد معانی میں سے کسی ایک کو ترجیح نہ دی گئی ہو (۲) ان متعدد معانی میں سے کسی ایک کو ترجیح دی گئی ہو خواہ دلیل قطعی سے ترجیح دی گئی ہو یا دلیل ظنی سے دی گئی ہو۔ یہ اقسام کا بیان تھا اب احکام بیان کیے جاتے ہیں مقطعات میں سب کا مذہب یہی ہے کہ اس میں تفویض واجب ہے اور صحیح، بصر، کلام، میں سب کے نزدیک تفسیر جائز ہے، مگر اس قید کے ساتھ کہ "لا کسمعنا ولا کبصرنا ولا ککلامنا" (یعنی اللہ تعالیٰ سنتے دیکھتے اور کلام کرتے ہیں لیکن یہ سب ہماری طرح نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ ان کی شان کے مطابق ہوتا ہے) اور معنی متعدد میں اگر کسی کو ترجیح نہ دی ہو تو اس میں سکوت واجب ہے اور جس میں کسی ایک معنی کو ترجیح دی گئی ہو تو اگر اس کو لفظ منصوص سے ہی تعبیر کریں تب تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں جیسے استواء؛ جب کہ اس کا ترجمہ نہ کیا جائے اور نہ اس سے اشتقاق کیا جائے البتہ استواء بلیق بہ کہنا زیادہ بہتر ہے، جمہور محدثین کا یہی طریقہ بھی ہے، نیز ائمہ کے قول "الاستواء معلوم والکیف مجهول والايمان واجب والسؤال عنه بدعة" کا یہی مطلب ہے اور اگر لفظ غیر منصوص سے تفسیر کی جائے تو اس میں دو مذہب ہیں (۱) سلف کا مذہب یہ ہے کہ اس کو معنی حقیقی پر محمول کیا جائے (۲) خلف کا مذہب یہ ہے کہ نفع تشویش کی مصلحت کی بنا پر مجاز یا کنایہ پر محمول کیا جائے۔ (بیان القرآن سورہ آس عمران)

اشکال: حدیث میں جو آیت ہے اس قرآن کے بعض حصہ کو محکم اور بعض کو تشابہ قرار دیا گیا ہے، جب کہ سورہ ہود میں پورے قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ محکم ہے، چنانچہ ارشاد باری ہے "الم کتاب احکمت آیاتہ" یعنی پورا قرآن محکم ہے، اور سورہ زمر میں پورے قرآن کو تشابہ قرار دیا، باری تعالیٰ کا ارشاد ہے "نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا" تو ان دونوں آیتوں میں نیز حدیث الباب میں ذکر کردہ آیت کے مابین بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے؟

جواب: حدیث میں جو آیت مذکور ہے اس میں محکم اور تشابہ کی تقسیم معنی و مفہوم کے اعتبار سے ہے، یعنی مفہوم کے ظہور کے اعتبار سے بعض آیتیں محکم ہیں اور بعض تشابہ ہیں اور "الم کتاب احکمت" میں تمام قرآن کو محکم، قوت دلائل، عدم تغیر اور لفظ و معنی کی پختگی کے اعتبار سے کہا گیا ہے نیز "کتابا متشابہا" میں پورے قرآن کو تشابہ فصاحت و بلاغت اور معانی کی قرابت کے اعتبار سے کہا گیا ہے، یعنی پورا قرآن فصیح اور بلیغ اور اس کے مضامین سچ اور یقینی ہونے کے سبب ایک دوسرے کے تشابہ ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ مذکورہ تین باتیں تین اعتبار سے ہیں، لہذا کوئی تعارض نہیں ہے۔ (خلاصہ فتح الباری، ج ۲، ص ۲۶۷) ماوار لک اللہ اللذین سماہم اللہ، ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ اس سے مراد اہل خوارج ہیں، کہا گیا ہے کہ اسلام میں پہلی بدعت خوارج کی شکل میں آئی ہے، یہ فتنہ حضرت علیؓ کے دور خلافت میں وجود میں آیا پھر اسی سے عتق قبائل و خاندان معرض وجود میں آئے، اس کے بعد فرقہ قدرہ، پھر معتزلہ، پھر جمہیہ وجود میں آئے، اور وہ بہت سے فرقے وجود

میں آئے، جن کی پیشین گوئی صادق المصدق نبی کریم ﷺ اپنے فرمان 'ستتروق هذه الامة على ثلاث وسبعين الخ' کے ذریعہ تھی (عمدة القاری، ص ۲۸۹، ۲۹۰، ج ۵) فلاخذروہم، یعنی ان سے نہ تو بات چیت کرو اور نہ ان کے پاس اٹھو بیٹھو۔ (مرقات، ص ۲۲۸، ج ۱)

حدیث نمبر ۱۴۵: **كلام الهی میں نزع ہلاکت کا سبب ہے**، عالمی حدیث نمبر ۱۵۲

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ هَجَرْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا قَالَ لَسَمِعَ أَصْوَاتَ رَجُلَيْنِ اِخْتَلَفَا فِي آيَةٍ فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْرِفُ فِي وَجْهِهِ الْغَضَبُ فَقَالَ إِنَّمَا هَلَكْتُ مَنْ كَانَتْ قَلْبُكُمْ بِاِخْتِلَافِهِمْ فِي الْكِتَابِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

حوالہ: مسلم: ص ۳۳۹، ج ۲، باب النهی عن اتباع متشابه القرآن کتاب العلم الخ حدیث نمبر ۲۶۶۶۔

حل لغات: اصوات، صوت کی جمع ہے، بمعنی آواز، ہجرت، دو پہر کو چلنا ترک وطن کرنا، ملک بدر کرنا،

ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن عمروؓ سے روایت ہے کہ میں ایک دن دو پہر کے وقت رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا، روای کہتے ہیں کہ

آنحضرت ﷺ نے دو آدمیوں کی آواز سنی جو کسی آیت کے بارے میں اختلاف کر رہے تھے، چنانچہ رسول اللہ ﷺ ہمارے درمیان تشریف

لائے، آپ ﷺ کے چہرے پر غصہ کے آثار ظاہر تھے، اس حالت میں آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ اللہ کی کتاب

میں اختلاف کرنے ہی کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ (مسلم)

اس حدیث میں آپ ﷺ نے یہ بتایا ہے کہ گذشتہ قومیں کلام الہی میں جنگ و جدال، اور اختلاف و انتشار کی وجہ سے

خلاصہ حدیث

ہلاک ہو گئیں، لہذا تم لوگ قرآن کریم میں اختلاف کرنے سے مکمل طور پر اجتناب کرو، اس حدیث سے یہ بات بھی

معلوم ہوئی کہ حضور ﷺ کو قرآن کریم میں ذرہ برابر بھی اختلاف گوارا نہ تھا، یہی وجہ ہے کہ جب آپ ﷺ نے دو لوگوں کو ایک دوسرے سے

قرآن کریم کے بارے میں الجھتے ہوئے دیکھا، تو آپ ﷺ کو شدید غصہ آ گیا۔

ہجرت، علامہ مظہری کہتے ہیں کہ سخت دھوپ میں چلنے کو تعبیر کہتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمروؓ کا مقصد

کلمات حدیث کی تشریح

شدید گرمی میں چلنے کا یہ تھا کہ وہ حضور ﷺ کے کمرے سے نکلنے سے پہلے مسجد نبوی میں پہنچ جائیں، تاکہ

حضور کے اقوال و افعال میں سے کوئی چیز ان کے سامنے آنے سے فوت نہ ہو سکے، اس حدیث میں مشقت کو برداشت کرنے، مسجد جانے میں

جلدی کرنے، نیز علم طلب کرنے پر ابھارنا مقصود ہے۔ (مرقات، ص ۲۲۱، ج ۱) فسمع اصوات، یعنی حضور نے اپنے کمرے سے آوازیں

سنی، فی آیة یعنی وہ لوگ کسی تشابہ آیت کے معنی میں اختلاف کر رہے تھے، الغضب، آپ ﷺ کو اپنی ذات کے معاملے میں کبھی بھی غصہ نہ

آتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے معاملے میں آپ ﷺ سخت برہم ہوتے تھے اور اسکی شدت اتنی زیادہ ہو جاتی کہ اس کا اثر آپ ﷺ کے چہرہ

مبارک کی سرخی سے ظاہر ہوتا تھا انما هلك من كان قبلکم، یہود و نصاریٰ مراد ہیں، باختلافہم، یہاں اختلاف سے وہ اختلاف مراد ہے،

جو نفس قرآن میں ہو یا ایسے معنی میں اختلاف ہو جس میں اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے، یا پھر وہ اختلاف مراد ہے جو شک و شبہ، فتنہ و فساد اور بغض

و عناد کے نتیجے میں واقع ہوتا ہے۔ نروع دین کے استنباط میں علماء کے مابین جو اختلاف ہوتا ہے وہ مراد نہیں ہے۔ (نووی علی مسلم، ص ۲۳۹، ج ۳)

حدیث نمبر ۱۴۶: **فانذہ سوال مشقت میں مبتلا کر دیتا ہے**، عالمی حدیث نمبر ۱۵۳

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ

جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحْرَمْ عَلَى النَّاسِ فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ. (متفق عليه)

حوالہ: بخاری: ص ۱۰۸۲، ج ۲، باب ما یکرہ من کثرة السؤال، کتاب الاعتصام، حدیث نمبر ۷۲۸۹، مسلم:

ص ۲۶۲، ج ۲، باب توفیرہ صلی اللہ علیہ وسلم الخ، کتاب الفضائل، حدیث نمبر ۳۳۵۸۔

ترجمہ: حضرت سعد ابن وقاصؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ مسلمان ہے کہ جس نے

کسی ایسی چیز کے متعلق سوال کیا جو لوگوں پر حرام نہیں کی گئی تھی پھر اس کے پوچھنے کی وجہ سے حرام کر دی گئی۔ (بخاری و مسلم)

خلاصہ حدیث

اس حدیث میں حضور ﷺ نے بے فائدہ سوال کرنے والوں کی سخت مذمت کی ہے، اس وجہ سے کہ بیکار سوال مشقت و تنگی میں مبتلا کر دیتا ہے، جیسے بنی اسرائیل نے گائے کے بارے میں بلاوجہ سوالات کیے تھے تو ان کیلئے مصیبت کھڑی ہو گئی تھی

کلمات حدیث کی تشریح

ان اعظم المسلمین جرماً، جو چیزیں حلال ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر کر دیا اور جو حرام ہیں وہ بھی مذکور ہیں، جن چیزوں کا ذکر نہیں کیا گیا ہے ان پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے؛ کیوں کہ وہ

مخاف ہیں، لہذا ان کے بارے میں استفسار درست نہیں ہے، زیادہ استفسار کی وجہ سے تنگی میں مبتلا ہونے کا قوی اندیشہ ہے اور جو شخص مسلمانوں کو تنگی میں مبتلا کرے اسکا جرم ظاہر ہے؛ یہیں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اشیاء میں اصل اباحت ہے، من سوال، یہاں سوال سے غیر ضروری سوال مراد ہے، اگر کسی نے اپنے پیش آمدہ معاملہ کے بارے میں سوال کیا تو کوئی حرج نہیں۔ (فتح الباری ص ۳۲۳ ج ۱۳)

آپ ﷺ نے سوال کرنے سے منع کیا اسکی چند وجوہ ہیں (۱) بسا اوقات سوال کرنے سے حلال چیزیں حرام ہو جاتی ہیں اسی علت کو حدیث پاک میں ذکر کیا گیا ہے (۲) بسا اوقات سوال کے جواب میں جو چیز بتائی جاتی ہے وہ سائل کو ناپسند اور بری لگتی ہے، اسکو اللہ تعالیٰ نے فرمایا "یا ایہا الذین امنوا لاسئلوا عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم" (۳) بسا اوقات لوگوں کے بیجا سوالات آپ ﷺ کو پریشان کر دیتے تھے اور ظاہر ہے کہ آپ ﷺ کو پریشان کرنا اپنے آپکو ہلاک کرنے کے مترادف ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، "ان الذین یوذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ" لہذا حضور ﷺ نے امت پر شفقت کرتے ہوئے سوال کرنے سے منع فرمایا۔ (نود علی مسلم ص ۲۶۲ ج ۲)

اشکال: کوئی چیز نفس الامری میں حلال ہے تو وہ سوال کرنے سے حرام کیوں کر ہو جائے گی؟

جواب: نصوص اگر مطلق ہیں تو بندوں کو اس کے اطلاق پر عمل کرنے کا مکلف بنایا ہے، لہذا اگر کوئی شخص سوالات کے ذریعہ مطلق کو مقید کرتا ہے یا حلال چیز کے بارے میں سوال کرتا ہے تو سزاوار حرام کر دی جاتی ہے، جیسے کہ بنی اسرائیل میں اصحاب بقرہ کے ساتھ معاملہ پیش آیا کہ ان کو بغیر کسی قید کے ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا وہ کسی بھی قسم کی ایک گائے ذبح کر دیتے تو حکم کی بجا آوری ہو جاتی؛ کیوں کہ ان کے لیے ہر قسم کی گائے کو ذبح کرنا حلال تھا، لیکن جب انہوں نے کثرت کے ساتھ سوالات کیے تو ان کا معاملہ دشوار تر ہوتا چلا گیا، چنانچہ ان کے لیے ہر قسم کی گائے کے ذبح کرنے کی جو حلت تھی وہ ختم ہو گئی؛ لیکن حلت و حرمت کا معاملہ نبی کریم ﷺ کے زمانہ تک مخصوص تھا، کیوں کہ اس وقت حال و حرام کے احکام جاری تھے، آج کے دور میں ایسا کچھ واقع ہونا ممکن نہیں ہے، کیوں کہ حلال و حرام اشیاء کی تعیین ہو چکی ہے، اب تجدید ممکن نہیں ہے۔ (عمل فتح البلیغ ص ۵۸۶ ج ۲) مزید تفصیل کے لیے دیکھئے (عمدة القاری ص ۳۶۸ ج ۱۱ و عمل فتح البلیغ ص ۵۸۷ ج ۲)

حدیث نمبر ۱۴۷۷ ۱۴۷۸ دین کے نام پر گمراہ کرنے والوں سے بچو عالمی حدیث نمبر ۱۵۴

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ دَجَالُونَ كَذَّابُونَ يَا تَوَنُكُمْ

مِنَ الْآخِرِينَ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ فَإِنَّا كُمْ وَإِبَاهُمْ لَا يُضِلُّوكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

جوالہ: مسلم ص ۱۹ ج ۱ مقدمہ حدیث ۷

حل لغات: دجالون، اس کا واحد دجال، انتہائی جھوٹا، فریب کار، مسخ کذاب کا لقب جس کا آخر زمانہ میں ظہور ہوگا اور وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، بضلونکم، اضلہ، گمراہ کرنا، اللہ اعمالکم، اللہ کا اعمال کو راہیگا کرنا، یفتنونکم، فتن، (ض) فتننا، گمراہ کرنا، فتنہ میں ڈالنا۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ آخر زمانہ میں فریب کار جھوٹے لوگ تمہارے سامنے ایسی حدیثیں پیش کریں گے، جن کو تم نے سنا ہوگا اور نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنا ہوگا، تو تم ان سے دور رہو اور ان کو اپنے سے دور رکھو، تاکہ وہ تم کو گمراہ کر سکیں اور نہ تم کو فتنہ میں ڈال سکیں۔ (مسلم)

خلاصہ حدیث

اس حدیث میں آپ ﷺ ایک آنے والے فتنے کی خبر دے رہے ہیں، کہ ایک زمانہ آئیگا جب کہ لوگ دین کا پادہ اوڑھ کر مسلمانوں کو دھوکہ دیں گے، وہ اپنی دنیاوی خواہشات اور یہودہ اغراض کی تکمیل کیلئے، احادیث گمزنے سے بھی گریز نہیں کریں گے؛ چنانچہ وہ میری طرف نسبت کر کے اپنی ہاتھ پیش کریں گے، جن کو کسی نے سنا بھی نہ ہوگا، لہذا تم اس فتنہ سے آگاہ رہو، نہ انکو اپنے پاس بٹکنے دو اور نہ ہی تم انکے پاس جاؤ، اگر تم انکے قریب جاؤ گے، یا ان کو اپنے قریب آنے دو گے تو تم گمراہی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔

کلمات حدیث کی تشریح

دجالوں ہر جھوٹے کو دجال کہتے ہیں، ایک قول ہے کہ دجال کے معنی ہیں ملع ساز، لہذا اصطلاح شرع میں بھی حق کو باطل سے ڈھانکنے والے کو کہتے ہیں، علما، سوء اور رہبان سب اس میں داخل ہیں، یا تو نکم من الاحادیث، اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو کاس و مکمل کر دیا ہے اور اسکی اشاعت کا وعدہ فرمایا ہے، لہذا دین سے متعلق ہر چھوٹی و بڑی بات بالخصوص احادیث مبارکہ ﷺ کو ہر دور میں بڑوں نے اپنے چھوٹوں سے نقل کیا ہے، یعنی انکو دین سے متعلق ہر چھوٹی و بڑی بات سمجھائی و بتائی ہے، اب کوئی شخص ایسی حدیث ذکر کرتا ہے جو اسلاف نے بیان نہیں کی ہے، تو یہ اس بات کی کھلی ہوئی دلیل ہے، کہ یہ شخص اپنی طرف سے حدیث ذکر کر رہا ہے، اسکا حضور سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ (خلاصہ تہذیب، ص ۱۲۷ ج ۱) فایاکم وایاہم لایضلوکم، یہ گمراہ کرنے والے لوگوں سے کہیں گے کہ ہم علماء و مشائخ ہیں تم کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، حالانکہ وہ اپنے قول میں بالکل جھوٹے ہوں گے، حقیقت میں وہ باطل احکام ایجاد کرنے والے اور فاسد اعتقادات پھیلانے والے ہوں گے، جو انکے چکر میں پڑ جائیگا وہ گمراہ ہو جائے گا، لہذا ان سے دور رہنا چاہیے اور ان کو بھی قریب آنے کا موقع نہ دینا چاہئے۔ (التعلیق الصبیح، ص ۱۲۲ ج ۱) ولایفتنونکم، فتنہ سے مراد شرک ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ "الفتنة اشد من القتل" یا آخرت کا عذاب مراد ہے، باری تعالیٰ کا ارشاد ہے "وذوقوا فتنتکم" (مرقات ص ۲۳۱ ج ۱)

حدیث نمبر ۱۴۸ ﴿ اہل کتاب کی تصدیق یا تکذیب درست نہیں ﴾ عالمی حدیث نمبر ۱۵۵

رَعْنَهُ قَالَ كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَقْرَأُونَ التَّوْرَةَ بِالْعِبْرَانِيَّةِ وَيَقْسِمُونَ بِهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا تُكْذِبُوهُمْ وَقُولُوا مَنَّا بِاللَّهِ وَمَا نَزَّلَ إِلَيْنَا إِلَّا آيَةٌ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

حوالہ: بخاری: ص ۱۱۲۵ ج ۲، باب ما يجوز من تفسير التوراة، كتاب التوحيد، حدیث نمبر ۷۸۴۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا اہل کتاب تورات کو عبرانی زبان میں پڑھتے ہیں، اور مسلمانوں کے سامنے عربی زبان میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اہل کتاب کو نہ سچا مانو اور نہ جھٹلاؤ اور کہو کہ ہم اللہ پر اور اس چیز پر جو ہماری طرف اتاری گئی ایمان لائے آخر آیت تک۔ (بخاری)

خلاصہ حدیث

اہل کتاب اگر تورات و انجیل کے کسی مضمون کو نقل کریں، تو مسلمانوں کے لیے سکوت سے بہتر کوئی اور راستہ نہیں ہے، اس وجہ سے کہ اصل توراہ و انجیل جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں (موسیٰ و عیسیٰ) پر نازل فرمائی تھیں، وہ برحق کتابیں تھیں، ان کا ایک ایک لفظ درست اور ہدایت کی طرف گامزن کرنے والا تھا؛ لیکن موجودہ توراہ و انجیل میں بہت زیادہ تحریف ہو چکی ہے؛ چنانچہ جو بات وہ توراہ و انجیل سے نقل کر رہے ہیں، اس کا مسلمانوں کو کوئی علم نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منزل کلام ہے یا ان کا خود ساختہ کلام ہے، لہذا تصدیق کی صورت میں ممکن ہے۔ محرف کی تصدیق ہو جائے، اور تکذیب کی صورت میں ممکن ہے کہ کسی ایسی بات کی تکذیب ہو جائے جس پر ایمان لانا ضروری ہے، لہذا توقف بہتر ہے، اسی کو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اہل کتاب کی نہ تصدیق کرو اور نہ تکذیب کرو، البتہ جن چیزوں کی ہماری شریعت نے تردید کر دی ہے ان کی تکذیب کرنے میں اور جن باتوں کی ہماری شریعت نے ان کی موافقت کی ہے، ان کی تصدیق کرنے میں مذکورہ حدیث کی مخالفت نہیں ہوتی ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح

ویفسرو نہا، امام ابو حنیفہ نے حدیث کے اسی جملہ سے استدلال کرتے ہوئے نماز میں قرآن کریم کی تلاوت بہ زبان فارسی جائز قرار دی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ زبان فارسی میں قرأت منافی صلوة نہیں ہے۔

(عمدة القاری، ص ۲۳/۱۲ ج ۱) لاتصدقوا: ہمیں سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے، کہ ال کتاب سے سوال کرنا بھی درست نہیں ہے یعنی ان سے کوئی دینی بات معلوم کرنا درست نہیں ہے۔

حدیث نمبر ۱۶۹ ﴿شنیذہ کفی بود مانند دیدہ﴾ عالمی حدیث نمبر ۱۵۶
 وَغَنُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَى بِالْمَرْءِ كَلْبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكَلِّ مَا سَمِعَ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

حوالہ: مسلم: ص ۸ ر ج ۱ مقدمہ حدیث ۵.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لئے یہ بات کافی ہے کہ وہ جس بات کو سنے اسے نقل کر دے۔ (مسلم)

خلاصہ حدیث اس حدیث میں آپ ﷺ کے فرمان کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس بات کے نقل کرنے سے رکھیں، جس بات کا سچ ہونا ان کو یقینی طور پر معلوم نہ ہو، اس وجہ سے کہ جو بلا تحقیق بات کرنے کا عادی ہو جاتا ہے وہ جھوٹ بولنے سے بھی گریز نہیں کرتا ہے، لہذا اگر کوئی جھوٹ سے بچنا چاہتا ہے تو بلا تحقیق بات کرنے سے بھی اس کو گریز لازم ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح کفی بالمرء، یعنی جو شخص ہر سنی بات نقل کرتا ہے وہ بہت بڑا جھوٹا ہے؛ کیوں کہ انسان عام طور پر جھوٹی اور سچی ہر طرح کی بات سنتا ہے، اب اگر ہر سنی بات نقل کریگا تو یہ لازمی بات ہے کہ وہ جھوٹی بات بھی نقل کرے گا، کیوں کہ خلاف واقعہ بات کی خبر دینے کا نام جھوٹ ہے، البتہ اگر جان بوجھ کر خلاف واقعہ بات کی خبر دے رہا ہے تو گناہ گار بھی ہوگا۔ (شرح الملبم، ص ۱۲۵/۱ ج ۱)

حدیث نمبر ۱۵۰ ﴿برائی کو پسند کرنا کفر کی علامت ہے﴾ عالمی حدیث نمبر ۱۵۷

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ فِي أُمَّتِهِ قَبْلِي إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُونَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ، بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلَفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ وَ يَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِبَيْتِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةٌ خَرَدَلٍ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

حوالہ: مسلم: ص ۵۲ ر ج ۱، کتاب الایمان باب النهی عن المنکر من الایمان حدیث نمبر ۵۰.

حل لغات: حبة، حب کا مفرد ہے، ایک دانہ، ایک عدد، ایک رتی یا دو جو کے برابر وزن ج حبوب، خود دل، خود دلہ رالی کا دانہ، ج، خردل.

ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مجھ سے پہلے جو بھی نبی جس امت میں بھیجا گیا، اس امت کے کچھ لوگ اس کے مددگار اور اصحاب بنے، وہ اصحاب و مددگار اس کے طریقہ کو اختیار کرتے اور اسکے حکم کی پیروی کرتے، پھر اس کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے جو لوگوں سے ایسی بات کہتے جو خود نہ کرتے، اور وہ کام کرتے تھے جن کا ان کو حکم نہ ملتا تھا، تو جو شخص ان سے اپنے ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن ہے اور جو اپنی زبان سے جہاد کرے وہ مومن ہے، اور جو ان سے اپنے دل سے جہاد کرے وہ مومن ہے، اور اس کے بعد رالی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں۔ (مسلم)

خلاصہ حدیث آپ ﷺ نے اس حدیث میں گزشتہ امتوں کے احوال بتائے ہیں، کہ ان میں پہلے نیک و صالح لوگ تھے، جو شریعت کے مطابق عمل کرنے والے تھے، لیکن بعد میں جو لوگ آئے انھوں نے اسلاف کی طرف اپنی نسبت تو کی، لیکن ان کا عمل اسلاف کے خلاف تھا، اس کے بعد آپ ﷺ نے فرمایا میری امت میں بھی ایسے بیہودہ لوگ پیدا ہوں گے، جب ایسے لوگ وجود میں آئیں تو اس وقت ہر ایمان والے پر ان کی تیغ کٹی لازم ہوگی۔ جو ہاتھ سے ان سے مقابلہ پر قادر ہو وہ ہاتھ سے مقابلہ کرے، جو زبان سے ان

کے مکرو فریب کو روک سکتا ہے وہ زبان سے روکے، ورنہ دل میں ان کی عیاریوں اور خرابیوں کو برا سمجھے، اگر کوئی برائی کو دل سے برا بھی نہیں سمجھتا ہے تو یہ کفر کی علامت ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح

حواریوں، یہ معطوف علیہ ہے، اصحاب کا اس پر عطف ہے، یہ عطف تفسیری بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اصحاب سے حواریوں کے علاوہ دوسرے صالح لوگ مراد ہوں، حدیث میں حواریین کی کثرت اکثر انبیاء علیہم السلام کے اعتبار سے ہے، ورنہ بعض انبیاء کا صرف ایک حواری اور بعض کا کوئی بھی حواری نہیں ہوا ہے۔ یا تو تاخیر زمان مراد ہے، یعنی زمانہ کے اعتبار سے جو لوگ بعد میں آئے، یا پھر بعد مرتبہ مراد ہے یعنی وہ لوگ جو درجہ اور مرتبہ کے اعتبار سے مذکورہ لوگوں سے کم ہوں، الخلف، خلف (لا کے سکون اور خا کے فتح کے ساتھ) کی جمع ہے، بعد میں آنے والے تالائق افراد یا بری اولاد، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے "فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلوٰۃ الخ" اس کے بالمقابل خلف ہے (خا و لام کے فتح کے ساتھ) جس کی جمع اخلاف آتی ہے، جیسے سلف کی جمع اسلاف یہ نیک لوگوں کو کہا جاتا ہے یعنی بعد میں آنے والے لوگ اگر نیک ہیں تو اخلاف ہیں اور اگر برے ہیں تو خلف ہیں، یقولون، خلف کی صفت ہے یعنی وہ زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم شریعت کی پیروی کریں گے؛ لیکن عملاً وہ شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے "کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا مالا تفعلون" ان کے بالمقابل فرماں برداروں کے سلسلہ میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے "لا یعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون" من جاہدہم، اس سے امراء و حکام مراد ہیں، کیوں کہ ان کو بزور بازو فتنہ دبانے پر قدرت حاصل ہوتی ہے۔ ومن جاہدہم بلسانہم، یہ علماء اور حاملین شرع کا فریضہ ہے کہ وہ جس بات کو شریعت کے خلاف سمجھیں اس کو برا کہنے میں کسی قسم کی تساہلی نہ برتیں، من جاہدہم بقلبہم، یہ عوام کا فریضہ ہے، مؤمن، مؤمن کو کفرہ لانا تنوع کی وجہ سے ہے، اول میں کمال ایمان پر دلالت ہے، ثانی میں درمیانی درجہ کا ایمان ہے اور ثالث میں کمزور درجہ کا ایمان ہے۔ (فتح الملہم، ص ۲۲۶ ج ۱) مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص تینوں طریقوں سے برائی کی تیغ کٹی پر قادر ہے تو اگر وہ بزور بازو اس فتنہ کو ختم کرتا ہے تو یہ اعلیٰ درجہ کا ایمان ہے اور اگر صرف زبان سے تدارک کی کوشش کرتا ہے، تو یہ درمیانی درجہ کا ایمان ہے اور اگر صرف دل سے برا سمجھتا ہے تو یہ سب سے کم تر درجہ کا ایمان ہے۔ لیس وراء ذلك، یعنی اگر کوئی شخص منکر کو دل سے بھی برا نہیں سمجھتا بلکہ وہ منکر پر راضی ہے، تو وہ کافر ہے؛ کیوں کہ اس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے، اس وجہ سے کہ ایمان کا سب سے کم تر درجہ یہ ہے کہ معاصی کو اچھا نہ سمجھے، اسے جب وہ معاصی کو بہتر سمجھ رہا ہے تو دائرہ ایمان سے خارج ہو گیا۔

حدیث نمبر ۱۵۸ **نیک کام کی دعوت دینے والے کو بھی ثواب ملتا ہے** عالمی حدیث نمبر ۱۵۸

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ إِثْمِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ إِثْمِهِمْ شَيْئًا.

حوالہ: مسلم: ص ۳۴۱/ج ۲، باب من سن سنہ کتاب العنم حدیث نمبر ۲۶۷۴.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس شخص نے نیک کام کی دعوت دی، تو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا، جتنا اس شخص کو ملے گا، جس نے اس کی پیروی کی ہے، اور ان کے ثوابوں میں سے کچھ کی نہیں کی جائیگی اور جس نے گمراہی کی دعوت دی تو اس کو اتنا ہی گناہ ملے گا، جتنا اس شخص کو جس نے اس کی پیروی کی ہے، اس سے ان کے گناہوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ (مسلم)

خلاصہ حدیث

اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جس کو آپ نے دوسری جگہ فرمایا کہ "الدال علی الخیر کفاعلہ" (بھلائی کی طرف دلالت و رہنمائی کرنے والا بھلائی کرینوالے کے مانند ہے) کیونکہ جس نے بھلائی کی ہے وہ اس رہنمائی کرنے والے کی وجہ سے کی ہے، اگر وہ نہ ہوتا تو وہ بھلائی نہ کر پاتا، لہذا جس طرح بھلائی کرنے والے کو ثواب ملے گا اسی طرح راہنمائی کرنے والے کو بھی ملے گا،

اسی طرح جس شخص نے نیک کام کی دعوت دی تو دعوت دینے والے شخص کو بھی نیک کام کرنے والے کی طرح ثواب ملے گا، کیوں کہ نیک کام کی انجام دہی کا سبب داعی ہوتا ہے، اسی طرح اگر کسی نے برے کام کی طرف دعوت دی تو برائی کے انجام دینے والے کی طرح برائی کے داعی کو بھی گناہ ملے گا۔

کلمات حدیث کی تشریح من دعا الی ہدی، ہدایت سے مراد اعمال صالحہ کی طرف رہنمائی ہے، ہدی کے کفرہ ہونے کی وجہ سے ہر قسم کی ہدایت اس میں شامل ہے، سب سے بڑی راہ نمائی اللہ اور نیک کام کی طرف بلانا ہے، اسی کو قرآن میں کہا گیا ہے "من دعا الی اللہ وعمل صالحاً" اور سب سے کم درجہ کی راہ نمائی راستہ سے تکلیف دہ چیزوں کے بنانے کی دعوت دینا ہے، اسی کو حدیث میں کہا گیا ہے "وادناھا اماطة الأذی عن الطریق" (تلمیح تحت الاحوذی: ص ۳۶۲، ج ۷)

مثلاً جو در من تبعہ، ہدایت کی طرف دعوت دینے والا اس اجر کا اس وجہ سے مستحق ہوتا ہے، دعوت دینا انبیائے کرام کی خصلتوں میں سے ایک خصلت ہے، لایقص، حدیث کا یہ نکتہ اس وہم کو دور کرنے کے لیے ہے کہ داعی کو جو اجر ملتا ہے وہ اس کی اتباع کرنے والے کے اجر میں سے کٹتی کر کے ملتا ہے، اس وہم کو دور کرنے کے لئے بتایا کہ کسی کے اجر میں کٹوتی نہیں ہوگی بلکہ داعی کو مستقل اجر ملے گا اتباع کرنے والے کا اجر علیحدہ ہوگا۔ (عون المعبود: ص ۲۳۶، ج ۱۲)

اگر حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضور ﷺ کو اپنی امت کے تمام افعال حسنہ کا ثواب غیر محدود و تعداد میں ملتا ہے، اسی طرح مہاجرین و نصاریٰ کو بھی بعد والوں کے نیک کاموں کا ثواب ملتا ہے نیز تمام ماقبل والوں کو اپنے مابعد کے لوگوں کی بھلائیوں کا ثواب ملتا ہے؛ کیوں کہ مابعد والوں کے حسنات کا ذریعہ ماقبل کے لوگ ہی ہیں، یہیں سے ہر طبقہ میں متقدمین کی متاخرین پر فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے۔ (اوجز المسالك: ص ۲۲۴، ج ۴) ومن دعا الی ضلالة، یعنی جس نے کسی کو برے کام کی راہ بھائی یا برے کام پر امانت کی تو اس شخص کیلئے بھی مرتکب فعل کی طرح گناہ ہے، اسکے ضمن میں ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ "بندوں کے افعال گناہ و ثواب کو واجب کرنے والے نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے گناہ پر عقاب اور اجر جیسے کام پر ثواب کا ضابطہ بنایا ہے، لہذا عام طور پر اسی کے مطابق معاملہ ہوتا ہے" (مرفقات: ص ۲۳۳، ج ۱)

حدیث نمبر ۱۵۲ ﴿غریباً کے لیے خوشخبری ہے﴾ عالمی حدیث نمبر ۱۵۹

وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ (مُسْلِم)

حوالہ: مسلم: ص ۴۸، ج ۱، باب بیان ان الاسلام بدأ غریباً کتاب الایمان، حدیث نمبر ۱۵۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام شروع میں غریب تھا اور ویسے ہی لوٹے گا جیسا کہ وہ شروع میں تھا، تو خوشخبری ہے غریبوں کے لئے۔ (مسلم)

خلاصہ حدیث اسلام کا آغاز جب ہوا تو اس کی پشت پناہی کرنے والا کوئی نہ تھا، ہر طرف اجنبیت اور بے گانگی تھی، جو لوگ مسلمان ہوئے ان کو قسم قسم کی پریشانیوں اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا، انہوں نے ہر مصیبت کو جھیل لیا، لیکن اسلام پر کسی قسم کی آج نہیں آنے دی، اسی طرح آخر دور میں بھی سچے اور مخلص مسلمانوں کی تعداد سمٹ جائیگی، ظالموں، جاہلوں، کافروں اور ظہروں کا غلبہ ہو جائے گا، اس دور میں بھی سچے مسلمان شروع دور کے مسلمانوں کی طرح مشقت و مصیبت میں مبتلا ہو جائیں گے، دنیا والوں کی نظروں میں یہ اجنبی ہوں گے، ان کی کوئی پشت پناہی کرنے والا نہیں ہوگا، لیکن ان حالات میں بھی ان کے پائے استقامت میں لعزش نہیں آئے گی، وہ سب کچھ برداشت کر لیں گے، لیکن اسلام و دین کی حفاظت و اشاعت میں کسی قسم کی مدد امت برداشت نہیں کریں گے، آپ نے ایسے لوگوں کو خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا "طوبی للغریب"

کلمات حدیث کی تشریح طوبی، ہمیشہ ہمیش کی بھلائی، یا جنت یا پھر جنت میں ایک درخت مراد ہے، حدیث میں ان تینوں معانی کا احتمال ہے۔ (نووی علی مسلم، ص ۸۴، ج ۱) بدأ الاسلام، مطلب یہ ہے کہ شروع میں اسلام کے ماننے والے لوگ تھے، اس کے بعد اسلام پھیل گیا، آخر دور میں اس کو پھر کسی واقع ہوگی، یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا کہ جب اسلام کے

ماننے والے اتنے ہی قلیل تعداد میں ہو جائیں گے جتنے کہ شروع میں تھے، غریباً، اس سے مراد پر دیکھی قبائل ہیں، ہر وی نے اس سے مہاجرین کو مراد لیا ہے، جنہوں نے اپنے وطن کو خیر آباد کہہ دیا۔ (فتح الملہم: ص ۲۸۹ ج ۱)

ملا علی قاریؒ اس حدیث کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ پہلے اور آخر زمانے کے درمیان مماثلت دونوں زمانوں میں دیندار لوگوں کی قلت کے اعتبار سے ہے، یعنی جس طرح شروع میں دین پر عمل پیرا لوگ چند تھے، اسی طرح آخر میں بھی دین پر عمل کرنے والے چند ہی رہ جائیں گے۔ (مرقات: ص ۲۲۲ ج ۱)

حدیث نمبر ۱۵۳ ﴿آخِرُ دَوْرٍ مِّمَّنْ اِيْمَانُ وَالِي مَدِيْنَةٍ مِّمَّنْ سَمْتُ جَانِيْنٍ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الْاِيْمَانَ لِيَارِزُ اِلَى الْمَدِيْنَةِ كَمَا تَارَزُ الْحَيَّةُ اِلَى جُحْرِهَا مُتَفَقِّ عَلَيْهِ وَسَنَدُ كُرْحَدِيْتِ اَبِي هُرَيْرَةَ ذُرُوْنِي مَا تَرَ كُنْتُمْ فِي كِتَابِ الْمُنَاسِكِ وَحَدِيْتِي مَعَاوِيَةَ رَجَابٍ لَا يَزَالُ مِنْ اُمَّتِي وَلَا يَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ اُمَّتِي فِيْ بَابِ ثَوَابِ هَذِهِ الْاُمَّةِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالَى﴾

حوالہ: بخاری: ص ۲۵۲ ج ۱، باب الإیمان بارز الی المدینة، کتاب فصائل الجمعة، حدیث نمبر ۱۸۷۶، مسلم ص ۴۴ ج ۱، باب بیان ان الاسلام بدأ الخ. کتاب الإیمان، حدیث نمبر ۱۴۷.

حل لغات: لِيَارِزَ اُرُوْزًا (ض، س) اُرُوْزًا، سَكْرًا، سَمْنًا، اِلَى الْمَكَانِ پناہ لینا، الحية، سانپ، جحر، بل، کھو، چھوٹے جانوروں کے رہنے کا سوراخ، جحر، جحر.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ بلاشبہ ایمان مدینہ میں سمت کر اس طرح آ جائیگا جیسے سانپ اپنے سوراخ میں سمت کر چلا جاتا ہے (بخاری و مسلم) ابو ہریرہؓ کی روایت ”ذرونی ماتر کنتم“ کو کتاب المناسک میں اور معاویہؓ اور جابرؓ کی حدیثیں ”لا یزال من امتی اور لا یزال طائفة من امتی“ ”باب ثواب هذه الامة“ میں انشاء اللہ ہم نقل کریں گے۔

اس حدیث میں آپ ﷺ نے اخیر زمانہ میں فتنہ و فساد، اور کفر و شرک سے بھاگ کر مدینہ میں پناہ لینے والے مسلمانوں کو سانپ سے تشبیہ دی ہے، یعنی جس طرح سانپ جب اپنے دشمن کا خوف محسوس کرتا ہے تو تیزی سے اپنے بل میں گھس جاتا ہے اور اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح آخر دور میں اسلام کی حفاظت نیز کفر و شرک سے بچنے کیلئے مسلمان مدینہ کی طرف سمت کر آئیں گے۔

خلاصہ حدیث

ان الايمان، ایمان سے مراد اہل ایمان ہیں اور ”لیارز“ میں لام تاکید کا ہے، مہلب، اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ ”مدینہ میں مومن ہی آتا ہے، اور مومن کو مدینہ میں اس کا ایمان نیز رسول اللہ ﷺ کی محبت کھینچ لاتی ہے،“ (حاشیہ بخاری: ص ۲۵۲ ج ۱) الی المدینہ، قرطبی کہتے ہیں کہ ”اس میں مدینہ والوں کے مذہب کے صحیح ہونے، اور ان کے بدعات سے محفوظ رہنے اور ان کے عمل پر حجت ہونے کی تشبیہ ہے“ علامہ عینی نے قرطبی کے اس قول کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ ”مدینہ والوں کی یہ خصوصیت نبی کریم ﷺ خلفاء راشدینؓ کے دور سے تین قرون تک تھی، اب حالات بدل گئے ہیں، بدعت بہت زیادہ رواج پائی ہے، لہذا تعامل مدینہ اب حجت نہیں ہے“ (عمدة القاری: ص ۱۷۴ ج ۷) حافظ ابن حجرؒ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ ”مدینہ کی طرف جانا یہ تمام زمانوں کے مسلمانوں کو محیط ہے“ آپ ﷺ کے زمانہ میں مسلمانوں کے مدینہ جانے کا مقصد آپ ﷺ سے تعلیم حاصل کرنا ہوتا تھا، صحابہؓ اور تابعینؓ کے دور میں مدینہ حاضری کا مقصد ان کی اتباع ہوتی تھی، اس کے بعد سے اب تک آپ ﷺ کی مزار مبارک کی زیارت، مسجد نبویؐ میں نماز کی ادائیگی نیز آپ ﷺ سے اصحاب کے مقدس آثار کو دیکھنے کی غرض سے لوگ مدینہ جاتے ہیں، اسکے بعد حافظ ابن حجرؒ بھی تعامل مدینہ کے حجت ہونے کی تردید کرتے ہوئے کہتے ہیں، کہ تعامل مدینہ کا حجت ہونا اور مدینہ والوں کا بدعت سے محفوظ ہونا، اگر حضور ﷺ اور خلفاء راشدینؓ کے دور کیساتھ خاص ہے تو یہ ہمیں تسلیم ہے اور اگر ابھی بھی اسکے حجت ہونے کا کوئی دعویٰ دار ہے تو یہ تسلیم نہیں ہے، کیوں کہ دوسری صدی کے آخر سے لیکر آج تک مدینہ والوں کا بدعت سے محفوظ رہنا یہ مشاہدہ کے خلاف ہے، المدینہ سے

کلمات حدیث کی تشریح

مراد مدینہ کے اردگرد اور اسکے آس پڑوس کے تمام علاقے ہیں، اور اس میں مکہ بھی شامل ہے تاکہ یہ روایت حجاز کی روایت کے مخالف نہ ہو۔

الفصل الثانی

حدیث نمبر ۱۵۴ ﴿حضور ﷺ کی نافرمانی کرنیوالا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے﴾ عالمی حدیث نمبر ۱۶۱

عَنْ رَبِيعَةَ لِعُرَيْشِيٍّ قَالَ أَتَى نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ لَهُ، لَتَنَّم عَيْنُكَ وَلَتَسْمَعُ أذُنُكَ وَلَيَعْقِلَ قَلْبُكَ قَالَ فَنَامَتْ (هيناء) وَسَمِعَتْ أذْنَائِي وَعَقَلَ قَلْبِي قَالَ فَقِيلَ لِي سَيِّدُ بَنِي دَارٍ لَصَنَعَ مَادِبَةَ وَأَرْسَلَ دَاعِيًا فَمَنْ أَجَابَ الدَّاعِيَ دَخَلَ الدَّارَ وَأَكَلَ مِنَ الْمَادِبَةِ وَرَضِيَ عَنْهُ السَّيِّدُ وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّاعِيَ لَمْ يَدْخُلِ الدَّارَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنَ الْمَادِبَةِ وَسَخِطَ عَلَيْهِ السَّيِّدُ قَالَ فَاللَّهُ السَّيِّدُ وَمَحَمَّدٌ الدَّاعِيَ وَالذَّارُ الْإِسْلَامُ وَالْمَادِبَةُ الْجَنَّةُ. (رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ)

حوالہ: دارمی: ص ۱۸/ج ۱، باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب المقدمة، حدیث نمبر ۱۱۔

حل لغات: وليعقل، امرغائب، عقل (ض) عقلاً، بھنا، سَخِطَ، سَخَطاً علیہ کسی سے ناراض ہونا نفرت کرنا۔

ترجمہ: حضرت ربیعہ جرشیؓ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کے پاس (نرشتے) آئے اور آپ ﷺ سے کہا گیا (یعنی فرشتوں نے کہا) چاہئے کہ آپ ﷺ کی آنکھیں سو جائیں، آپ ﷺ کے کان نہیں اور آپ ﷺ کا دل سمجھے، چنانچہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ میری آنکھیں سو گئیں، میرے کانوں نے سنا، اور میرے دل نے سمجھا، پھر آپ ﷺ نے فرمایا کہ میرے سامنے ذکر کیا گیا کہ ایب سردار نے گھر بنایا، پھر اس نے کھانے کا دسترخوان چنا اور ایک بلانے والے کو بھیجا، تو جس شخص نے اس بلانے والے کی بات مانی وہ گھر میں داخل ہو گیا اور کھانے میں شریک ہو گیا، اس سے وہ سردار خوش بھی ہوا، لیکن جس نے اس بلانے والے کی بات نہیں مانی وہ گھر میں داخل نہیں ہوا اور نہ دسترخوان سے کھایا، اس سے وہ سردار ناراض ہوا، پھر آپ ﷺ نے فرمایا کہ سردار سے مراد اللہ تعالیٰ ہیں، بلانے والے سے مراد محمد ﷺ ہیں، گھر سے مراد اسلام ہے اور کھانے سے مراد جنت ہے۔ (دارمی)

اس قسم کا مضمون حدیث نمبر ۱۳۷ کے تحت گذر چکا ہے، یہاں مطلب یہ ہے کہ خواب میں حضور ﷺ کو فرشتے دکھائے گئے انہوں نے آپ ﷺ کے سامنے ایک مثال بیان کی اور مثال سے پہلے اس مثال کو غور سے سننے کی تاکید کی، آپ ﷺ نے صحابہ کرامؓ کو وہ مثال سمجھائی اور مثال میں مذکور لوگوں کی تعین بھی فرمائی۔

کلمات حدیث کی تشریح

لنتنم، مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ مکمل طور سے ذہن و دماغ کیساتھ حاضر ہو کر آنے والی مثال کو سمجھیں؛ چنانچہ حضور ﷺ نے فرشتوں کے کہنے کے مطابق عمل کیا، یا پھر یہ امر بطور خبر دینے کے ہے کہ آپ ﷺ سونے کی حالت میں بھی باتوں کو سنتے اور سمجھتے ہیں، سید، مبتدا مخدوف ہے یعنی ہو سید ہے، مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ عظیم الشان اور کثیر الاحسان ہے، ہنی داراً، سید کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے گھر بنایا، اس بات کا بھی امکان ہے کہ سید مبتدا اور ہنی داراً خبر ہو۔ دخل الدار، وہ شان سے قابل عزت ہو کر گھر میں داخل ہوا۔ واکل، انعام کے طور پر کھانا کھایا، ورضی عنہ، آقا کے دعوت قبول کرنے پر خوش ہوا، و من لم یجب، کبر، عناد، جہل اور بڑائی کی وجہ سے جس نے دعوت ٹھکرا دی، لم یدخل الدار، گھر میں وہ داخل نہیں ہوگا بلکہ بھگا دیا جائیگا، ولم یاکل، کھانا کھلانا تو درکنار نہ قبول کرنے کی وجہ سے اس کو عذاب دیا جائیگا، و مسخط علیہ، اس سے آقا ناراض ہو گیا، اب اس کو نوع بہ نوع عذاب کا ذائقہ چکھنے اور سخت قسم کے غضب و غصہ کا سامنا کرنے کیلئے تیار رہنا چاہئے، قال، نبی کریم ﷺ یا فرشتہ م: دے، تقدیر عبارت یوں ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے سامنے اس مثال کو واضح کیا جائے تو سنو، سید سے مراد اللہ تعالیٰ ہیں، یعنی رسولوں کو بھیجے والے اللہ تعالیٰ ہیں، یہیں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کو سید کہہ سکتے ہیں، داعی سے مراد محمد ﷺ ہیں، دار سے مراد اسلام ہے اور مادبہ، سے مراد جنت ہے۔ (مرقات: ص ۳۳۵/ج ۱)

اشکال: پہلی حدیث میں گزرا کہ دار سے مراد جنت ہے اور یہاں فرما رہے ہیں کہ دار سے اسلام مراد ہے، بظاہر تضاد ہے؟
جواب: اسلام دخول جنت کا سبب ہے، تو اس حدیث میں سبب کو اور اس حدیث میں سبب کو ذکر کیا ہے، لہذا دونوں میں تضاد نہیں۔

حدیث نمبر ۱۵۵ (حدیث حجت شرعی) عالمی حدیث نمبر ۱۶۲

وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا الْفَيْنَ أَحَدَكُمْ مُنْكَأً عَلَى أَرْيَغِهِ يَأْتِيهِ الْأَمْرُ مِنْ
أَمْرِي مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ اتَّبَعْنَاهُ زَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ
وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَابْنُ أَبِي عَرَبَةَ فِي دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ.

حوالہ: مسند احمد: ص ۸ / ج ۶ / ترمذی شریف: ص ۹۵ / ج ۲، باب مانہی عند ان یقال الخ، کتاب العلم، حدیث
نمبر ۲۶۶۳ ابو داؤد: ص ۶۳۵ / ج ۲، باب فی لزوم السنة، کتاب السنة، حدیث نمبر ۴۶۰۵ / ابن ماجہ: ص ۳،
باب تعظیم حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المقدمة، حدیث نمبر ۱۳، بیہقی، دلائل النبوة.

حل لغات: الفین، الفاء، پانا، اتفاقاً ملنا، منکئا، اتکا علی الشئی، تکیہ لگانا، سہار لینا، علی السریو، تخت پر سہارا لیکر بیٹھنا، تکی
(من) تکیا، تکی لگا کر بیٹھنا، تکی کی اصل و تکی ہے، اریکة، آراستہ تکیہ دار چوکی۔

ترجمہ: حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں تم میں سے کسی کو اس حالت میں نہ پاؤں کہ وہ اپنے صوفہ پر
تکی لگائے ہوئے ہو، اس کے پاس میرے حکموں میں سے کوئی ایسا حکم آئے، جس کے کرنے کا میں نے حکم دیا ہو، یا جس سے میں نے منع کیا
ہو، تو وہ کہے کہ میں اس کو نہیں جانتا ہوں، میں تو اس کی اتباع کرتا ہوں جس کو کتاب اللہ میں پاتا ہوں، احمد، ترمذی، ابن ماجہ، اور بیہقی نے بھی
اس کو دلائل النبوة میں نقل کیا ہے۔

اس حدیث میں آپ ﷺ نے ایک ایسے فرقہ کے وجود کی پیش گوئی کی ہے جس کا اب وجود ہو چکا ہے، آپ ﷺ نے
اس حدیث میں فقہ انکار حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کچھ لوگ حدیث کا انکار کریں گے، اور یہ کہیں گے کہ حجت
شرعی تو قرآن کریم ہے حدیث کوئی چیز نہیں ہے، حالانکہ خود قرآن کریم کی بے شمار آیات اس بات پر ناظر ہیں کہ احادیث مبارکہ بھی اسی
طرح حجت ہیں جس طرح قرآن کریم حجت ہے، حدیث کا انکار کسی بھی طرح درست نہیں ہے۔ اور حدیث کا انکار پس پردہ قرآن کریم کا
انکار ہے، مزید تفصیل کتاب کے مقدمہ میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح لا الفین احدکم منکأ اللہ کے نبی ﷺ کا یہ معجزہ ہے کہ آپ ﷺ کی پیش گوئی حرف بہ حرف صادق آئی،
چنانچہ ہندوستان کے صوبہ پنجاب میں ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے اپنے آپ کو اہل قرآن کہہ کر صحیح
معنی میں قرآن کے ماننے والوں اور اپنے درمیان ایک حد فاصل کھینچ دی۔ شروع میں وہ نیک لوگوں میں سے تھا، پھر اسکو شیطان نے گمراہ
کر کے راہ حق سے بہکا دیا، چنانچہ وہ صراط مستقیم سے دور ہوتا چلا گیا، پھر اسے ایسی بکواس شروع کر دی جسکی توقع کسی مسلمان سے نہیں کی جاتی؛
چنانچہ اسے احادیث صحیحہ کا صراحتاً انکار کرتے ہوئے اسکو افترا پردازی قرار دیا، اور یہ موقف اختیار کیا، کہ قرآن کریم کے علاوہ کوئی چیز لائق
عمل نہیں، خواہ وہ احادیث متواترہ ہی کیوں نہ ہوں، اور یہ بات کہی کہ جو شخص قرآن کریم کے علاوہ پر عمل کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان
”ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاللک ہم الکافرون“ کے تحت داخل ہے، بہت سے جاہل اسکے چکر میں پڑ کر اسکی بات ماننے لگے
اور اسکو اپنا امام مان لیا، علماء عصر نے اسکے کفر والحاد اور اسکے دین سے خارج ہونے کا فتویٰ دیا ہے۔ (عون المعبود: ص ۲۳۳ / ج ۱۲) علی
اریکہ، قیمتی کپڑوں اور جڑوں سے آراستہ پیراستہ گھر میں پڑا ہوا تخت جیسا کہ وہاں کیلئے بنایا جاتا ہے، مراد وہ شخص ہے جو گھر میں بیٹھا رہتا
ہے حصول علم کیلئے باہر نہیں نکلتا ہے، ایک قول یہ ہے کہ اس سے وہ اترا ہوا مراد ہے، جو منکرین اور دین کے معاملات میں کم فہم لوگوں کی عادت
ہوتی ہے۔ (تحفة الاحوذی: ص ۲۵۴ / ج ۷) ما وجدنا فی کتاب اللہ میں پاتا ہوں، احمد، ترمذی، ابن ماجہ، اور بیہقی نے بھی
اس کو دلائل النبوة میں نقل کیا ہے۔

مضامین کو پس پشت ڈال دیا جائے، بلکہ سچائی تو یہ ہے کہ حضور ﷺ کے فرامین سے امراض قرآن کریم سے امراض کے مانند ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے "ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہکم عنہ فانہو" دوسری جگہ ارشاد ہے "وما یبطل عن الہوی، ان ہر الاوحی یوحی"

حدیث نمبر ۱۵۶ ﴿منکرین کی مذمت﴾ عالمی حدیث نمبر ۱۶۳

وَعَنِ الْمَقْدَامِ بْنِ بَعْدِيكَرِبَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِنِّي أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ الْإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي سَبْعَانَ عَلَى أَرْبَعِينَ يَوْمًا يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ لِمَا وَجَدْتُمْ لِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَاحْلُوهُ وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَاحْرَمُوهُ وَإِنْ مَاحَرَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا حَرَّمَ اللَّهُ أَلَّا لَا يَجُلَ لَكُمْ الْجِمَارُ الْإِهْلِيُّ وَلَا كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ وَلَا لُقْطَةٌ مَعَاهِدٍ إِلَّا أَنْ يُسْتَفْعَىٰ عَنْهَا صَاحِبُهَا وَمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْرُوهُ فَإِنْ لَمْ يَقْرُوهُ فَلَهُ أَنْ يُعَقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاءَةِ رِوَاةِ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى الدَّارِمِيُّ نَحْوَهُ وَكَذَلِكَ مَاجَةٌ إِلَى قَوْلِهِ كَمَا حَرَّمَ اللَّهُ.

حوالہ: ابوداؤد: ص ۶۳۲ ج ۲، باب لزوم السنة، کتاب السنة، حدیث نمبر ۴۶۰۴، ابن ماجہ: ص ۳، باب تعظیم

حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، المقدمة، حدیث نمبر ۱۲، درامی: ص ۵۷ ج ۱، حدیث نمبر ۹۵.

حل لغات: شعبان، شکمیر، آسودہ، ج شیباع شیبع (س) شیبعا، دل بھر جانا، سیر ہو جانا، الناب، کچلی، سامنے کے چار دانتوں کے برابر والادانت، بیرونوں جانب ہوتے ہیں، ج، انیاب، نیوب، وانیب، یقرؤہ، قری (ض) قری مہمان نوازی کرنا۔

ترجمہ: حضرت مقدم ابن معدیکرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ آگاہ رہو! مجھے قرآن دیا گیا ہے اور اس جیسی چیز اسی کیساتھ دی گئی ہے، آگاہ رہو! وہ وقت قریب ہے کہ ایک پیٹ بھرا ہوا شخص اپنے تخت پر بیٹھ کر کہے گا کہ "تمہارے لیے صرف اس قرآن کی اتباع ضروری ہے۔ جس چیز کو تم اکہیں حلال پاؤ اسکو حلال سمجھو اور جس چیز کو اکہیں حرام پاؤ اسکو حرام سمجھو" بلاشبہ جس چیز کو رسول اللہ ﷺ نے حرام قرار دیا ہے وہ اسی طرح حرام ہے جس طرح وہ چیز کہ جسکو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، آگاہ رہو! تمہارے لیے گھریلو گدھا حلال نہیں ہے، درندوں میں سے کچلی رکھنے والے جانور حلال نہیں ہیں، کسی معاہدہ کا لفظ حلال نہیں ہے۔ مگر یہ کہ وہ خود اس سے بے پردہ ہو گیا ہو اور جب کوئی مہمان آئے تو اسکی ضیافت لازم ہے، اگر وہ اسکی مہمانی نہ کریں تو مہمان کا حق ہے کہ مہمانی کا بدلہ اسی قدر ان سے لے لے (ابوداؤد) ایسی ہی روایت دارمی نے بھی نقل کی ہے اور اسی طرح ابن ماجہ نے بھی لیکن ابن ماجہ کی روایت "کما حرم اللہ" تک ہے۔

اس حدیث میں بھی آپ ﷺ ان لوگوں کی مذمت کر رہے ہیں جو حدیث کا انکار کرتے ہیں، آپ ﷺ نے اس حدیث میں یہ بات بتادی کہ احادیث کے مضامین بھی قرآن کریم کی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں، جس طرح

خلاصہ حدیث

قرآن کریم وحی ہے اسی طرح احادیث بھی وحی ہیں، فرق یہ ہے کہ قرآن کریم وحی جلی اور وحی تلو ہے اور احادیث مبارکہ وحی نخی اور وحی غیر تلو ہیں۔ قرآن کریم کے الفاظ و معانی دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں اور احادیث کے معانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں اور الفاظ آپ ﷺ کے ہوتے ہیں، لیکن اتباع دونوں کا فرض ہے، جس نے احادیث کی اتباع نہیں کی اس نے حقیقتاً قرآن کریم کی بھی اتباع نہیں کی، کیونکہ احادیث کا واجب الاتباع ہونا قرآن کریم سے ثابت ہے، اسکے بعد آپ ﷺ نے چند مسائل ذکر کیے ہیں جو قرآن کریم میں نہیں ہیں وہ احادیث مبارکہ میں ہیں یعنی انکی حلت و حرمت اور انکے متعلق احکام احادیث مبارکہ میں ہیں، قرآن کریم میں نہیں ہیں۔

الاب، کلمہ تو بیخ ہے، کتاب اللہ کا سہارا لے کر حدیث کے ترک کرنے اور اس پر عمل نہ کرنے والوں پر حضور ﷺ کے غضب کی طرف مشیر ہے، معلوم ہوا کہ حدیث پر قیاس کو ترجیح دینا درست نہیں ہے، اسی وجہ سے امام ابوحنیفہ

کلمات حدیث کی تشریح

ضعیف حدیث کو بھی قیاس پر ترجیح دیتے ہیں۔ (مرفعات: ص ۳۳۷ ج ۱) اوتیت القرآن و مثله، مثل سے احادیث مبارکہ مراد ہیں۔

سوال: قرآن قطعی ہے، حدیث نبوی نطنی ہے تو مثل کس طرح فرمایا؟

جواب: صحابہ کرام کے لیے تمام احادیث قطعی ہیں اس لیے مثل فرمایا، یا پھر مماثلت بحیثیت وحی ہونے کے ہے، لا یحل لکم الحمار، حکم حمار حرام ہے، حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی روایت ہے، ”نہی النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن لحوم الحمر الاہلیة“ اس حدیث سے صراحت کے ساتھ حکم حمار کی حرمت ثابت ہو رہی ہے؛ لیکن ایک دوسری روایت سے اس کی حلت بھی معلوم ہوتی ہے؛ چنانچہ ابو داؤد شریف میں حضرت غالب بن ابجدؓ کی روایت ہے کہ انہوں نے آپ ﷺ سے عرض کیا، یا رسول اللہ ﷺ قحط سالی بہت سخت ہے، اور میرے پاس حمار اہل کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اس پر آپ ﷺ نے فرمایا، ”اطعم اهلك من سمین حمرك“ اس سے حکم حمار کی طہارت ثابت ہوتی ہے؛ لیکن زیادہ بہتر قول یہی ہے کہ ”حمار اہلی“ کا گوشت حرام ہے، اس وجہ سے کہ میخ اور محرم میں تعارض کے وقت مجرم کو ترجیح دی جاتی ہے، نیز حمار اہلی کے گوشت کے کھانے کا حکم ضرورت شدیدہ کی بنا پر تھا۔

ولا کل ذی ناب من السباع، کچلی والے درندے جیسے شیر، چیتا، بھیلر یا وغیرہ ان کا گوشت دوسروں وغیرہ بھی حرام ہے۔

ولا لفظہ معاهد، لفظ یعنی وہ مال جو راستہ میں پڑا ہوا ملے، اسے اور اس کے مالک کا علم نہ ہو، تو پانے والے کے لئے اس کا استعمال جائز نہیں ہے؛ البتہ اگر وہ اتنی حقیر چیز ہے، جس کی مالک کو کوئی پروا نہیں ہوتی، تو وہ اس سے مستثنیٰ ہے، ”معاهد“ کی قید رگادی، تاکہ کوئی یہ خیال کرے، کہ کافر کے مال کے استعمال کی اجازت ہوگی؛ لہذا استعمال کرنا چاہئے، اسکی نفی کر دی، لفظ پانے والے کے پاس امانت ہوگی؛ چنانچہ مدت گذر جانے کے بعد بھی اگر مالک آ گیا تو بھی دینا پڑے گا، اور اگر خرچ کر دیا ہے تو تاوان لازم ہوگا۔

لقطہ اٹھانے کا حکم: اگر لفظ کو اپنے اوپر اطمینان ہے کہ اعلان کرے گا، تو لفظ کو اٹھا لینا ہی افضل ہے۔

اعلان کی مدت: جمہور کے نزدیک اعلان و تشہیر کی مدت ایک سال ہے، امام صاحب سے ایک دوسری روایت ہے، کہ لفظ اگر دس درہم سے کم ہے، تو صرف چند ایام کا اعلان کر دینا کافی ہے، اور اگر لفظ دس درہم یا دس درہم سے زیادہ کا ہے، تو ایک سال اعلان کرنا چاہئے۔

اعلان کی جگہ: جہاں لفظ پایا ہے، اور جہاں لوگوں کا مجمع دیکھے، نیز مسجد کے دروازے اور بازار میں اعلان کرے، کہ اگر کسی کی فلاں چیز کھوئی ہے، تو وہ علامت بیان کر کے مجھ سے ملے۔

لقطہ کا مصرف: ائمہ ثلاثہ کے نزدیک مدت اعلان و تشہیر گذرنے کے بعد لفظ، لاقطہ کے لئے حلال ہو جاتا ہے، خواہ لاقطہ غنی ہو، یا فقیر؛ البتہ استعمال کر لینے کے بعد لفظ کا مالک آ جائے تو اس کی چیز اس کو واپس کرنا ضروری ہے، اور اگر وہ چیز خرچ ہو گئی ہو تو اس کا ضامن اس پر لازم ہے۔

امام صاحب فرماتے ہیں، اگر لفظ اٹھانے والا مستحق زکوٰۃ ہے، تو اس کے لئے خود استعمال کرنا جائز ہے۔ اور اگر مالدار ہے تو استعمال کرنا جائز نہیں ہے؛ البتہ اس کو اختیار ہے کہ چاہے تو وہ صدقہ کر دے، یا اپنے پاس بطور امانت رکھے۔ (تخصیص نصر الباری ج ۲/۳۲۲/۳۲۳)

ومن نزل بقوم، حدیث کے اس جملہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی مہمان آئے، تو ضیافت کرنی چاہیے، ضیافت کے وجوب و عدم میں ائمہ کا اختلاف ہے۔

ضیافت کا حکم: جمہور کا مذہب: مہمان کی ضیافت مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔

دلائل: اعرابی کی حدیث ہے جس میں اس نے سوال کیا، ”هل علی غیرہن، قال لا، الا ان تطوع“ دوسری حدیث ہے، ”لا یحل مال امرء مسلم الا عن طیب نفس“ نیز قرآن کریم کی آیت ہے ”یا ایہا الذین آمنوا لا تکلوا اموالکم بینکم بالباطل الخ“ ان دلائل سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ضیافت واجب نہیں ہے۔

امام احمد کا مذہب: مہمان کی ضیافت واجب ہے۔

دلیل: امام احمدؒ باب میں مذکور حدیث ”فعلیہم ان یقروہ“ سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہاں کلمہ ”علی“ ہے جو وجوب کے لیے ہے لہذا معلوم ہوا کہ ضیافت واجب ہے۔

جواب: یہ حکم اس مضر کے لیے ہے جس کو ہلاکت کا اندیشہ ہو، یا پھر یہ حکم شروع اسلام میں تھا، کیوں کہ اس وقت آپ ﷺ لشکروں کو جہاد کی غرض سے روانہ کرتے تھے، ان کے راستے میں عرب کے وہ محلے پڑتے تھے جہاں لوڑا بازار وغیرہ نہ ہوتا تھا اور نشان کے پاس زادراہ ہوتی تھی، لہذا حضور ﷺ نے ضیافت کو لازم کر دیا، تاکہ مجاہدین کو پریشانی نہ ہو، پھر جب اسلام کا غلبہ ہو گیا اور آپس میں انسیت و محبت قائم ہو گئی تو یہ وجوب ختم ہو گیا البتہ استحباب باقی ہے۔

حدیث نمبر ۱۵۷ جو احکام جن کی حرمت احادیث سے ثابت ہے عالمی حدیث نمبر ۱۶۴

وَعَنْ الْعُرْبِاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَيَحْسِبُ أَحَدُكُمْ مُتَكِنًا عَلَيَّ أَرَبُكَيْهِ بَطْنٌ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يُحَرِّمْ شَيْئًا إِلَّا مَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ وَاللَّهِ قَدْ أَمَرْتُ وَوَعَّظْتُ وَنَهَيْتُ عَنْ أَشْيَاءٍ إِنَّهَا لَمِثْلُ الْقُرْآنِ أَوْ أَكْثَرُ وَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يُحَلِّ لَكُمْ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتَ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا بِإِذْنٍ وَلَا ضَرْبَ نِسَاءٍ هُمْ وَلَا أَكْلَ نِسَائِهِمْ إِذَا أَعْطَوْكُمْ الَّذِينَ عَلَيْهِمْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَفِي إِسْنَادِهِ اشْعَثُ بْنُ شُعْبَةَ الْمُصَيَّبِيُّ قَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ.

حوالہ: ابو داؤد شریف: ص ۴۳۲ / ج ۲ باب فی عشر اہل الفرقة، کتاب الخراج، حدیث نمبر ۳۰۵۰.

نوٹ: ابو داؤد شریف میں یہ حدیث طویل ہے صاحب مشکوٰۃ نے کچھ ہی حصہ نقل کیا ہے (مرتب)

ترجمہ: عرباض ابن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کھڑے ہوئے، پھر آپ ﷺ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص اپنے تخت پر ٹیک لگائے اس خیال میں مبتلا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے وہ صرف وہی چیزیں ہیں، جکو قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے؟ یاد رکھو! خدا کی قسم جن چیزوں کا میں نے حکم کیا اور جن چیزوں کی میں نے نصیحت کی نیز جن چیزوں سے میں نے منع کیا وہ قرآن کے بقدر ہیں یا قرآن سے زیادہ ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اہل کتاب کے گھروں میں بغیر اجازت داخل ہونیکو ممنوع قرار دیا ہے اور تمہارے لیے انکی عورتوں کو مارنا اور انکے بچوں کو نقصان پہنچانا اسوقت تک جائز نہیں ہے، جبکہ وہ تمکو وہ چیز دیتے رہیں جو انہر واجب ہے، اس روایت کو ابو داؤد نے نقل کیا ہے اور اسکی اسناد میں ایک راوی "اشعث ابن شعبہ المصیبی" ہیں، جن کے بارے میں کلام کیا گیا ہے۔

اس حدیث میں بھی ان لوگوں کی تردید ہے، جو یہ خیال کرتے ہیں کہ حلال و حرام اشیاء صرف وہی ہیں، جن کی صراحت قرآن کریم میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا کہ جو چیزیں میں نے بیان کی ہیں وہ بھی قرآن کریم میں بیان کردہ چیزوں کی طرح واجب العمل ہیں، پھر بطور مثال کے آپ ﷺ نے چند وہ احکام بیان کیے جن کی صراحت قرآن کریم میں نہیں ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح علی اربکتہ: اس سے منکر حدیث کی جہالت، احادیث نبویہ سے عدم واقفیت اور اس کی غفلت کی طرف اشارہ ہے، لمثل القرآن او اکثر، یعنی جو چیزیں زبان رسالت سے حلال یا حرام قرار دی گئیں ہیں،

ان کی تعداد قرآن کے ذریعہ حرام اور حلال شدہ چیزوں کے برابر یا اس سے زائد ہیں، یہاں "او" شک کیلئے نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ حضور ﷺ کو معلوم نہیں تھا، اور آپ ﷺ نے اندازے و تخمینے سے یہ بات کہدی کہ احادیث کے ذریعہ حرام یا حلال شدہ چیزیں قرآن کریم کے برابر یا اس سے زائد ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وحی کے ذریعہ حضور ﷺ کے علم میں برابر اضافہ ہوتا رہتا تھا، چنانچہ حضور ﷺ کو وحی کے ذریعہ اطلاع ملی کہ قرآن کے ذریعہ حلال و حرام شدہ چیزیں اور احادیث کے ذریعہ حرام و حلال شدہ چیزیں تعداد میں برابر ہیں، لہذا آپ ﷺ نے "مثل" فرمایا۔ پھر فوراً اطلاع ملی کہ احادیث کے ذریعہ سے جو چیزیں حرام یا حلال ہوئیں ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے، تو آپ ﷺ نے "اکثر" فرمایا۔ (عون المعبود، ص ۲۱۰ ج ۸) اہل الکتاب، مراد وہ ال ذمہ ہیں جنہوں نے جذبہ دینا قبول کر لیا ہو، الا باذن، یعنی جس طرح مسلمانوں کے گھروں میں بغیر اجازت داخل ہونا ممنوع ہے، اسی طرح اہل ذمہ کے گھروں میں بھی بغیر اجازت داخل ہونا ممنوع ہے۔ ولا ضرب نساء ہم، اہل کتاب کی عورتوں کو مارنا جائز نہیں ہے، "بعض لوگ کہتے ہیں کہ "ضرب" جماع سے سے کنایہ ہے" یعنی ان کی عورتیں مسلمانوں کے لیے حلال نہیں ہیں، جیسا کہ عربوں کی عورتیں مسلمانوں کیلئے حرام ہیں، إذا عطاکم، حاصل یہ ہے کہ اگر وہ

جذبید کر رہے ہیں تو ان کو گھربار، مال و دولت، اہل و عیال کسی بھی اعتبار سے تکلیف پہنچانا درست نہیں ہے، اور اگر جذبہ دینے سے انکار کر رہے ہیں تو ان کا مال، خون سب حلال ہے، (مرقات: ص ۲۴۰ ج ۱) تکلم فیہ، راوی ثقہ ہے یا نہیں اس بارے میں کلام کیا گیا ہے۔

حدیث نمبر ۱۵۸: **امیر کی اتباع لازم ہے اگرچہ وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو،** مالمی حدیث نمبر ۱۶۵
وَعَنْهُ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَوَعظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً
وَدَرَسَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَجَلَّتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَ هَلِهُ مَوْعِظَةٌ مَوْذِعٌ فَأَوْصَا فَقَالَ
أَوْ صَبِيحَكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسِيرِي
إِعْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسُّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ
يَأْتِكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، رواه احمد و ابو داؤد و الترمذی و ابن
ماجه الا انها لم يذكر الصلاة.

حوالہ: ترمذی: ص ۹۶ ج ۲، باب اجتناب البدعة، کتاب العلم حدیث نمبر ۲۶۷۶ / ابو داؤد: ص ۶۳۵ ج ۲، باب لزوم السنہ، کتاب السنہ حدیث نمبر ۴۶۰۷، ابن ماجہ ص ۵، باب اتباع سنۃ الخلفاء، المقدمة، حدیث نمبر ۴۳.
حل لغات: قَرَأْتُ، قَرَأْتُ، (س) الدمع، ذرفاً و ذروفاً، آنسو بہنا، وجلت و جل (س) و جلاً ڈرنا، گھبرانا، عضواً، عضه و با
و عليه، (ض) عضاً و عضيضاً، دانتوں سے پکڑنا، مضبوطی سے تھامنا، نواجذ (و) ناجذ، ڈاڑھ۔

ترجمہ: حضرت عمر باض ابن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں نماز پڑھائی، پھر چہرہ مبارک ہماری طرف پھیرا، اسکے بعد ہمیں نہایت بلیغ نصیحتیں فرمائیں، جس کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے اور دل لرز اٹھے، اس وقت ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول! یہ تو رخصت ہونے والے کی نصیحت کی طرح ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کچھ وصیت فرمادیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کو اللہ سے ڈرتے رہنے اور اطاعت و فرماں برداری کرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں، اگرچہ حاکم حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، بلاشبہ جو شخص تم میں سے میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا، تو تمہارے اوپر میری سنت کی اتباع اور ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کے طریقہ کی اتباع لازم ہے، اسی پر بھروسہ کرنا اور اسی کو مضبوطی سے پکڑے رہنا اور نئے نئے کاموں سے بچنا، اسلئے کہ ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے، اس روایت کو احمد، ابو داؤد ترمذی اور ابن ماجہ نے نقل کیا ہے لیکن ترمذی اور ابن ماجہ نے نماز کا ذکر نہیں کیا ہے۔

اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو چند قیمتی نصیحتیں فرمائیں، جن سے ان کے قلوب نہایت متاثر ہوئے اور آنکھیں، اشکبار ہو گئیں، پھر ایک صحابی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کچھ ایسی نصیحتیں فرمادیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی دین و دنیا کے اعتبار سے ہمارے لیے مفید ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف و امتحان سے بچنے، بدعت سے دور رہنے اور اپنی نیز خلفاء راشدین کی سنتوں کی اتباع و اقتدا کرتے رہنے اور ان کو مضبوطی سے تھامنے کی نصیحت فرمائی۔

کلمات حدیث کی تشریح موعظۃ مودع، جب انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دراز کر دیا تو انہوں نے اپنی فراست سے سمجھ لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہونے والے ہیں، او صیحکم بتقوی اللہ، اللہ سے ڈرو، اور معاصی کے ارتکاب سے پرہیز کرو، وان کان عبداً حبشياً اس جملہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر کی اطاعت و فرماں برداری کرنے پر زور دیا ہے، بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہاں حبشی سے مراد وہ شخص ہے جس کو امیر نے کسی جگہ حاکم بنایا ہو، خود حبشی کا امیر بننا ممکن نہیں ہے، کیوں کہ امیر اور امام تو قریش بن سکتے ہیں؛ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے "الائمة من قریش" لیکن ملا علی قاری اس بات کی تردید کرتے ہوئے کہتے ہیں "کہ حبشی بھی امیر بن سکتا ہے" مثلاً وہ زبردستی یا غلبہ پا کر امیر یا خلیفہ بن گیا تو اب اس کی بھی اطاعت لازم ہے۔ (مرقات: ص ۲۴۲ ج ۱)
فسیری اختلافاً یعنی بہت سے فرقے و جماعتیں آجائیں گے، ہر ایک دوسرے کے خلاف اپنا عقیدہ ظاہر کرے گا، بعد میں بہت زیادہ فتنہ

فسا دظاہر ہوگا، کتر درجہ کے لوگ حتیٰ کہ غلام بھی ولی بن جائیں گے، موسنۃ الخلفاء الرشیدین، چاروں خلیفہ ابو بکرؓ، عمرؓ، عثمانؓ اور علیؓ مراد ہیں، اس کے بعد خلافت ختم ہوگئی، کیوں کہ آپ ﷺ کا فرمان ہے، 'الخلافة بعدی ثلثون سنة' اور میں سال حضرت علیؓ کی خلافت پر پورے ہو گئے، یہیں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر خلفاء راشدین میں سے کسی نے کوئی بات کہی ہو اور دوسرے کسی صحابی کا ان کے مخالف قول ہو تو خلیفہ کے قول کو اختیار کرنا زیادہ بہتر ہے۔ (بذل الجہود: ص ۱۹۵ ج ۵) کل بدعة ضلالة، وہ چیز مراد ہے جس کی اصل شریعت میں موجود نہ ہو، سلف کے کلام میں بہتر باتوں کو جو بدعت کہا گیا ہے اس سے بدعت لغوی مراد ہے، بدعت شرعی مراد نہیں ہے، جیسا کہ حضرت عمرؓ کا قول تراویح کے بارے میں 'نعم هذه البدعة' (عون المعبود: ص ۲۳۵ ج ۱۲) عضو علیہا بالنواجذ، سنت کو مضبوطی سے تھامنے سے کنا یہ ہے کیا یہ کہ حفاظت سنت کے راستے میں مصیبتیں برداشت کرنے سے کنا یہ ہے۔ (مرفعات ص ۲۴۳، ج ۱)

حدیث نمبر ۱۵۹ صراط مستقیم اور شیطان کے راستے کے عالمی حدیث نمبر ۱۶۶

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطًّا ثُمَّ قَالَ هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ ثُمَّ خَطَّ خُطُوطًا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَقَالَ هَذِهِ سُبُلٌ عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُوا إِلَيْهِ وَقَرَأُوا أَنْ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ الْآيَةَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ.

حوالہ: مسند احمد: ص ۴۳۵ ج ۱، دارمی: ص ۷۸ ج ۱، باب فی کراہیۃ اخذ الرأی، المقدمة حدیث نمبر ۲۰۲.

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمارے سامنے ایک سیدھی لکیر کھینچی، پھر کہا کہ یہ اللہ کا راستہ ہے، پھر آپ ﷺ نے اس لکیر کے دائیں اور بائیں کچھ لکیریں کھینچیں اور فرمایا کہ یہ بھی راستے ہیں، جن میں سے ہر ایک راستے پر ایک شیطان ہے اور وہ شیطان اس راستے کی طرف بلا رہا ہے، پھر آپ ﷺ نے یہ آیت "ان هذا صراطی مستقیم الخ" (یہ میرا سیدھا راستہ ہے تو اس راستے پر چلو الی آخرہ) پڑھی۔ (مسند احمد، دارمی)

اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ ﷺ نے صحابہ کرامؓ کے سامنے محسوس طریقہ پر "صراط مستقیم" اور شیطان کے راستوں کی وضاحت فرمائی، چنانچہ آپ ﷺ نے سیدھی لکیر کھینچ کر بتایا کہ یہ "صراط مستقیم" کی مثال ہے، پھر اس کے دائیں بائیں لکیریں کھینچ کر بتایا کہ یہ شیطان کے راستوں کی مثال ہے، جو راہ حق سے ہٹانے اور دنیا و آخرت کی کامیابی سے دور کرنا والے ہیں۔

خط لنا، حضور ﷺ نے لکیر کھینچی، تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے، خطا، یعنی بالکل سیدھی لکیر کھینچی، ہذا سبیل اللہ یعنی یہ سیدھا اور صحیح راستہ ہے، یعنی یہ اللہ کی راہ کی طرح ہے اور وہ اعتقاد حق اور عمل صالح ہیں، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کی راہ افراط و تفریط سے پاک ہے اور اہل بدعت کی راہ میں غلو پسندی اور انحراف ہے۔

خلاصہ حدیث

کلمات حدیث کی تشریح

حدیث نمبر ۱۶۰ مومن کامل وہ ہے جو اپنی خواہشات کو دین کے تابع کر لے عالمی حدیث نمبر ۱۶۷

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَنِ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي أَرْبَعِينَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ رَوَيْنَاهُ فِي كِتَابِ الْحُجَّةِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ.

حوالہ: شرح السنة: ص ۲۰۲ ج ۱، باب رد البدع، والاهواء، کتاب الایمان، حدیث نمبر ۱۰.

ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن عمروؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، جب تک کہ اس کی خواہشات اس چیز کے تابع نہ ہو جائیں جس کو میں لیکر آیا ہوں، اس روایت کو "شرح السنہ" میں نقل کیا ہے، امام نووی نے اپنی چہل حدیث میں لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور اس کو ہم نے صحیح سند کے ساتھ "کتاب الحجۃ" میں نقل کیا ہے۔

اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ مومن کامل کی پہچان یہ ہے کہ دین پر عمل کرنا اس کی عادت اور مزاج بن جائے، کوئی بھی عبادت اور کوئی بھی اطاعت اس پر بار نہ ہو۔

خلاصہ حدیث

کلمات حدیث کی تشریح

لا یومن، یا تو یہاں اصل ایمان کی نفی ہے یا کمال ایمان کی نفی ہے، اگر اصل ایمان کی نفی ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ شخص نجس و اکراہ ایمان نہ لایا ہو بلکہ دل کے اعتقاد کے ساتھ ایمان لایا ہو، اور نہ تلوار کے خوف سے ایمان لایا ہو، جیسا کہ منافقین کا ایمان ہے، یہ ایمان معتبر نہیں ہوتا ہے اور اگر کمال ایمان کی نفی ہے تو مطلب ہوگا، کہ شریعت کی اتباع کے بغیر آدمی مؤمن کامل نہیں ہوتا ہے۔

حدیث نمبر ۱۶۱، سنت کوزندہ کرنے والے کا ثواب عالمی حدیث نمبر ۱۶۸-۱۶۹

وَعَنْ بِلَالِ بْنِ حَارِثِ الْمُرَزِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِي قَدْ أَمِيتَتْ بَعْدِي فَإِنَّ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ أُجُورِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرَانِ يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ ابْتَدَعَ بَدْعَةً ضَلَالَةً لَا يَرْضَاهَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِنَامِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُوزَارِهِمْ شَيْئًا رَوَاهُ الْعَرْمَلِيُّ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ.

حوالہ: ترمذی: ص ۹۶، ج ۲، باب ماجاء فی الاخذ بالسنة، کتاب العلم، حدیث نمبر ۲۶۷۷، ابن ماجہ: ص ۱۹، باب من احیاء سنة، المقدمة، حدیث نمبر ۲۱۰.

حل لغات: انم، (ج) آثام، گناہ، موزر، (ج) اوزار، جرم، گناہ، وزر (ض) وزر، گنہگار ہونا۔

ترجمہ: حضرت بلال ابن حارث مرزی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اس سنت کوزندہ کیا جو میرے بعد ترک کر دی گئی ہو تو اس کے لیے یقیناً اتنا ثواب ہے جتنا کہ اس سنت پر عمل کرنے والوں کو ملے گا، بغیر ان کے ثواب میں سے کچھ کیے ہوئے اور جس نے کوئی ایسی گمراہ کن بات ایجاد کی جو اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہے تو اس کے لیے اتنا ہی گناہ ہے جتنا کہ عمل کرنے والوں کو ملے گا، ان کے گناہوں میں سے کچھ کیے بغیر، ترمذی اور ابن ماجہ نے اس روایت کو کثیر ابن عبد اللہ ابن عمرو سے اور انہوں نے اپنے باپ (عبد اللہ) سے اور انہوں نے کثیر کے دادا (عمرو) سے نقل کیا ہے۔

خلاصہ حدیث اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی معاشرہ میں کسی دینی بات کو مکمل طور پر ترک کر دیا گیا ہے تو اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ اس کو دوبارہ رواج دیتا ہے، مثلاً کسی معاشرہ میں مصافحہ کا رواج ختم ہو گیا ہو تو اگر کسی شخص نے مصافحہ کی سنت کوزندہ کیا تو جتنے لوگ بھی مصافحہ کریں گے، ان تمام کے اجر کے برابر اس شخص کو بھی اجر ملے گا، لیکن مصافحہ کرنے والوں کے اجر میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کی جائیگی، اسی طرح اگر کسی نے بدعت کو رواج دیا تو جتنے لوگ بھی اس گمراہی کو قبول کر کے اس میں مبتلا ہوں گے، ان تمام لوگوں کے گناہوں کے برابر اس شخص کو بھی گناہ ملے گا، اور بدعت کے ارتکاب کرنے والوں کے گناہوں میں کمی بھی نہیں کی جائیگی۔

کلمات حدیث کی تشریح من احیاء سنة، یعنی لوگوں کو سنت سے روشناس کرایا اور اس کی اشاعت کی، قول کے ذریعہ اشاعت کی ہو یا عمل کے ذریعہ اشاعت کی ہو، ہیئت، یعنی لوگوں نے اس سنت پر عمل کرنا ترک کر دیا ہو اب کوئی شخص ایسی سنت پر عمل کر رہا ہے یا لوگوں کو عمل کرنے کی دعوت دے رہا ہے تو گویا یہ سنت کوزندہ کرنے والا ہے، و من ابتدع بدعة ضلالة، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ضلالت کی قید سے بدعت حسنہ کو نکالنا مقصود ہے، مولانا عبدالرحمن مبارکپوری "تحفۃ الاحوذی" میں لکھتے ہیں "کہ بدعت حسنہ کوئی چیز نہیں، اللہ اور اس کے رسول کو کسی بھی طرح کوئی بدعت پسند نہیں ہے" یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "کل بدعة ضلالة و کل ضلالة فی النار" اور یہاں جو بدعت کی قید ضلالت ذکر کی گئی ہے وہ قید اصلی و قید اترازی نہیں ہے۔ بلکہ بدعت کی صفت کا شدہ ہے، یعنی اس بات کی خبر دینا ہے کہ بدعت ضلالت ہے۔ (تحفۃ الاحوذی: ص ۳۷۰، ج ۷)

حدیث نمبر ۱۶۲، آخر زمانہ میں دین حجاز میں محدود ہو جائے گا عالمی حدیث نمبر ۱۷۰

وَعَنْ عَمْرٍو عَوْفٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الدِّينَ لَيَأْرُزُ إِلَى الْحِجَازِ كَمَا تَأْرُزُ الْحَيَّةُ

إِلَى جُحُومِهَا وَلِيَعْقِلَنَّ الَّذِينَ مِنَ الْحِجَابِ مَعْقِلَ الْأَرْوِيَةِ مِنْ رَأْسِ الْجَبَلِ إِنَّ الَّذِينَ بَدَأُوا غَرَبًا وَسَيَعُودُ كَمَا
بَدَأُوا قَطُوبِي لِلْغُرَبَاءِ وَهُمْ الَّذِينَ يُصْلِحُونَ مَا فَسَدَ النَّاسُ مِنْ بَعْدِي مِنْ سُنَّتِي رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

حوالہ: ترمذی: ص ۹۱ ج ۲، باب ماجاء ان الاسلام بدأ غرباً الخ. ابواب الایمان، حدیث نمبر ۲۶۳.

حل لغات: ارویہ، پہاڑی کبرا، نرو مادہ دونوں کیلئے ہے (ج) و آرویی، خلاف قیاس، ليعقلن، عقل (ض) عقلاً، کسی کی پناہ میں آنا۔
ترجمہ: حضرت عمرو بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلاشبہ دین حجاز میں اس طرح سمٹ آجگا جیسا کہ
سانپ اپنے سوراخ میں سمٹ آتا ہے اور دین حجاز میں اس طرح پناہ لے گا، جیسا کہ بکری پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لیتی ہے، یقیناً دین اجنبی بن کر
شروع ہوا ہے اور جیسا شروع ہوا تھا ایسے ہی لوگ لے گا، تو خوشخبری ہے غرباء کے لیے، اور یہ وہ لوگ ہیں، جو اس بگاڑ کو درست کریں گے، جسے
لوگوں نے میرے بعد میری سنت میں پیدا کر دیا ہوگا۔ (ترمذی)

خلاصہ حدیث

اس مضمون کی حدیث (۱۵۲) ما قبل میں گذر چکی ہے، مطلب یہی ہے کہ جس طرح مدینہ اور حجاز کے علاقہ سے دین
ساری دنیا میں پھیلا اسی طرح سے ساری دنیا سے سمٹ کر حجاز میں واپس ہو جائیگا اور جس طریقہ سے دین اسلام شروع
میں لوگوں کے لیے اجنبی تھا اسی طرح بعد میں بھی اجنبی ہو جائیگا۔

کلمات حدیث کی تشریح

الذین لیارز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر زمانہ کی خبر دی ہے جب دین پر عمل پیرا مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی
ہوگی، الحجاز، مکہ و مدینہ نیز اس کے ارد گرد کے شہر مراد ہیں، ولیعقلن، اسلامی شہروں میں آخر زمانہ میں
قتل و نسا اور کفر و ظلم بہت زیادہ غالب آ جائیگا، ایسے حالات میں دین صرف حجاز میں باقی رہے گا، جیسا کہ دین شروع میں صرف حجاز میں تھا
(مرقات: ص ۲۴۸ ج ۱) بد اغریباً شروع اسلام اور آخر اسلام کے مابین مماثلت اس طور پر ہے کہ جس طرح شروع میں دین والے
بہت تھوڑے لوگ تھے، اسی طرح آخر دور میں دین پر عمل کرنے والے بہت تھوڑے لوگ رہ جائیں گے، (حاشیہ ترمذی: ص ۹۱ ج ۲)
طوبی، طوبی کے معنی میں مفسرین کا اختلاف ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے کہ طوبی کے معنی خوشی اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، بکرمہ
کے نزدیک طوبی کے معنی اجر کے ہیں، سخاک کہتے ہیں کہ خوشی اور مسرت کے معنی میں ہے، قنادہ کے نزدیک بھلائی کے معنی میں ہے۔ ابراہیم
کے نزدیک خیر و برکت کے معنی میں ہے، ابن عجلان کے نزدیک دائمی خیر مراد ہے، ایک قول ہے کہ طوبی کے معنی جنت ہے نیز ایک قول کے
مطابق جنت کے درخت کو طوبی کہتے ہیں، حدیث میں تمام معانی کا احتمال ہے۔ (تحفة الاحوذی، ص ۳۱۸ ج ۷)

حدیث نمبر ۱۶۳ ﴿نجات نبی کے اسوہ اور صحابہ کے طریقہ میں ہے﴾ عالمی حدیث نمبر ۱۷۱، ۱۷۲

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَأْتِيَنَّ عَلِيٌّ أُمَّتِي كَمَا تَأْتِي عَلِيٌّ بَنِي إِسْرَائِيلَ
حَذُوا النَّعْلَ بِالنَّعْلِ حَتَّىٰ إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَىٰ أُمَّةً غَلَابِيَّةً لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ
تَفَرَّقَتْ عَلَىٰ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً
فَالْوَأَمَنُ هِيَ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَفِي رِوَايَةٍ أُحْمَدُ وَأَبِي دَاوُدَ وَعَنْ
مُعَاوِيَةَ ثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ وَوَاحِدَةً فِي الْجَنَّةِ وَهِيَ الْجَمَاعَةُ وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ تَتَّجِرُونَ
بِهِمْ تِلْكَ الْأَهْوَاءُ كَمَا يَتَّجِرُونَ الْكَلْبُ بِصَاحِبِهِ لَا يَبْقَىٰ مِنْهُ عِرْقٌ وَلَا مِفْصَلٌ إِلَّا دَخَلَهُ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

حوالہ: ترمذی: ص ۹۳ ج ۲، باب افتراق هذه الامة، ابواب الایمان، حدیث نمبر ۲۶۴۲، ابوداؤد: ص ۲۳۱،

ج ۲، کتاب السنة، حدیث نمبر ۴۵۹۷ مسند احمد: ص ۱۰۲ ج ۴)

حل لغات: حذو، حذو النعل، حذو ابوالنعل، جوتے کو کسی کے ٹونے پر بنانا، حذو الفلان حذو فلان، کسی کے طریقہ پر چلنا،
تتجرون، ہر اہت کرنا۔

توجہ: عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً میری امت برابرا دور آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا تھا، بالکل اس طرح جس طرح ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر ان میں سے کسی شخص نے اپنی ماں سے اعلانِ زنا کیا ہوگا تو یقیناً میری امت میں بھی ایسا شخص ہوگا جو یہ کام کرے گا، یقیناً بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں تقسیم ہو گئے اور میری امت تہتر فرقوں میں تقسیم ہوگی، سوائے ایک فرقہ کے سب کے سب جہنم میں جائیں گے، صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرقہ کون سا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پر میں اور میرے صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں (ترمذی) احمد اور ابو داؤد کی روایت میں جو کہ معاذیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بہتر فرقے جہنم میں جائیں گے اور ایک فرقہ جنت میں اور یہ فرقہ وہ ہوگا جو جماعت ہے، قریب ہے کہ میری امت میں ایسے گروہ ظاہر ہوں کہ جن میں نفسانی خواہشات اس طرح سرایت کیے ہوں گی جیسے کہ ہڑک والے کتے والے میں سرایت کر جاتی ہے، اور کوئی رگ و جواز ایسا باقی نہیں بچتا جس میں وہ ہڑک سرایت نہ کر گئی ہو۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ پیش گوئی کی ہے کہ میری امت بھی بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلے گی اور جس طرح خلاصہ حدیث بنی اسرائیل میں آپس میں شدید اختلاف و انتشار ہوا جس کے نتیجے میں بہتر فرقے وجود میں آئے، اسی طرح میری امت میں کثرت اختلاف کے نتیجے میں تہتر فرقے وجود میں آئیں گے، لیکن ناجی فرقہ وہ ہوگا جو میری اور میرے صحابہ رضی اللہ عنہم کے طریقہ پر چنے والے یعنی میری اور میرے صحابہ رضی اللہ عنہم کی اتباع کرنے والا ہوگا وہ تو نجات پا جائے گا اور باقی تمام فرقے جہنم رسید ہو جائیں گے، اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کے طریقہ کو نجات دلانے والا طریقہ بتایا ہے، معلوم ہوا کہ تمام کے تمام صحابہ رضی اللہ عنہم خود ہدایت یافتہ تھے۔

کلمات حدیث کی تشریح لیاتین علی امتی، یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ میری امت اور بنی اسرائیل میں حد درجہ مشابہت ہے، من یصنع ذلک، اپنی حقیقی ماں سے زنا کریگا یا سوتیلی ماں سے زنا کریگا، وان بنی اسرائیل تفرقت الخ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پہلے سے معلوم ہو گیا کہ امت بنی اسرائیل کی طرح تفرقہ کا شکار ہوگی، یہاں ملا علی قاری نے گمراہ بہتر فرقے جو مواقف کے حوالے سے شمار کرائے ہیں وہ یہ ہیں، ”معتزلہ“ یہ بندوں کو اپنے افعال کا خالق مانتے ہیں رویت باری کی نفی کرتے ہیں اور ثواب و عقاب کے وجوب کے قائل ہیں، معتزلہ کے اندر میں فرقے ہیں، ”شیعہ“ یہ حضرت علی کی محبت میں حد سے آگے بڑھے ہوئے ہیں، ان کے بائیس فرقے ہیں، ”خوارج“ یہ حضرت علی سے بغض و عناد رکھتے ہیں یہاں تک حضرت علی کی تکفیر سے بھی باز نہیں رہتے ہیں، ان میں بھی میں فرقے ہیں، ”مرجیہ“ یہ اس بات کے قائل ہیں کہ ایمان کے ساتھ گناہ مضر نہیں ہے، جس طرح کفر کے ساتھ نیک اعمال مفید نہیں ہیں، ان میں پانچ فرقے ہیں، ”نجاریہ“ یہ فرقہ تخلیق کے سلسلہ میں اہل سنت کے موافق ہے لیکن باری تعالیٰ کی صفات کا انکار جس طرح معتزلہ کرتے ہیں یہ فرقہ بھی کرتا ہے، نیز کلام الہی کے حدوث کا بھی قائل ہے، اس میں تین فرقے ہیں، ”جبریہ“ یہ فرقہ بندوں سے ہر قسم کے اختیار کی نفی کر کے بندے کو مجبور محض مانتا ہے، اس میں صرف ایک فرقہ ہے، ”مشیہ“ یہ اللہ تعالیٰ کو مخلوق کیساتھ جسم و مکان میں تشبیہ دیتا ہے، اس میں بھی صرف ایک ہی فرقہ ہے، یہ کل ملا کر بہتر فرقے ہو گئے۔ (مرفقات: ص ۲۴۸ / ج ۱) یہ سب کے سب گمراہ ہیں اور جہنم میں جانے والے ہیں، ان کے علاوہ تہتر اول فرقہ وہ ہے جو اہل سنت والجماعت کہلاتا ہے، وہ نجات پانے والا فرقہ ہے، کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ”ما الا علیہ و اصحابی“ کے مطابق ہے، اللجماعۃ ترمذی کی حدیث میں نجات پانے والے فرقہ کو ”ما الا علیہ و اصحابی“ بتایا ہے، یہاں جماعت سے بھی وہی فرقہ مراد ہے، یعنی نجات کے مستحق وہ لوگ ہوں گے جو تمام احوال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کی اتباع کرنیوالے ہوں، بدعت، تحریف اور دین میں اپنی ناسد آراء کو داخل کر نیوالے نہ ہوں (عون المعبود: ص ۲۲۳ / ج ۱۲)

حدیث نمبر ۱۶۶۰ امت گمراہی پر کبھی جمع نہیں ہوگی، عالمی حدیث نمبر ۱۷۳

وَعَنْ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي أَوْ قَالَ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ عَلَى ضَلَالَةٍ وَيُدُّ اللَّهُ عَلَى الْجَمَاعَةِ وَمَنْ شَدَّ شُدِّي النَّارِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

حوالہ: ترمذی: ص ۹۳/ج ۲، باب ماجاء فی الزوم الجمعة، ابواب الفتن، حدیث نمبر ۲۱۶۷.

حسن لغات: شد شد (ض) شدوذا، الگ تھلگ ہونا، تہارہ جانا، عن الجماعة، جماعت کے مخالف ہونا۔

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ میری امت کو پیار فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو گمراہی پر جمع نہیں کریگا اور اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت پر ہے، اور جو شخص جماعت سے الگ ہوا وہ الگ کر کے دوزخ میں ڈالا جائیگا۔ (ترمذی)

اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام افراد کبھی بھی گمراہی میں مبتلا نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت جماعت پر ہے، یعنی جو لوگ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح علم رکھتے ہیں، تو ان حدیث اور فقہ کی اتباع کرتے ہیں، صراط مستقیم پر گامزن ہیں تو ایسے لوگوں کو اللہ کی تائید حاصل ہے، جو لوگ ان پاک باز لوگوں کے ساتھ رہیں گے، وہ کامیاب ہو جائیں گے اور جو اختلاف کر کے اپنی ایک اینٹ کی الگ مسجد بنائے گا، وہ جہنم رسید ہو جائے گا۔

کلمات حدیث کی تشریح لایجمع امتی، امت سے امت اجابت مراد ہے، اور مطلب یہ ہے کہ امت کفر کے علاوہ کسی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی؛ لیکن کفر پر جمع ہوگی اور جب کفر پر سب لوگ جمع ہو جائیں گے، تو فوراً قیامت آجائے گی، اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ مسلمانوں کا اجماع درست ہے، مسلمانوں کے اجماع سے علماء کا اجماع مراد ہے، کیونکہ عوام تو دین سے بے خبر ہوتے ہیں انکا اجماع معتبر نہیں ہے، بید اللہ، نصرت، غلبہ، رحمت اور حفاظت سے کہنا یہ ہے، علی الجماعة، یعنی اجماع کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ غلطی اور گمراہی سے حفاظت کریگا، اور ان کی مدد فرمائے گا، ومن شد، مراد وہ شخص ہے جس نے جماعت سے قول و عمل یا اعتقاد میں علیحدگی اختیار کی اور عامۃ المسلمین کی راہ کو ترک کر دیا، شد فی النار، یعنی جنت والوں سے الگ کر کے ایسے شخص کو جہنم میں داخل کر دیا جائیگا۔ (مرقات: ص ۲۴۹/ج ۱)

حدیث نمبر ۱۶۵ ﴿بڑی جماعت کی پیروی کرو﴾ عالمی حدیث نمبر ۱۷۴

وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اتَّبِعُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ فَإِنَّهُ مَنْ شَدَّ شُدَّ فِي النَّارِ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه.

حوالہ: ابن ماجہ: ص ۲۹۱، ۱۹۲، باب السواد الاعظم، کتاب الفتن، حدیث نمبر ۳۹۵۰.

ترجمہ: ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑی جماعت کی پیروی کرو، جو شخص الگ ہوا وہ الگ کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائیگا، اس روایت کو ابن ماجہ نے انس اور ابن عاصم کی حدیث سے ”کتاب السنہ“ میں نقل کیا ہے۔

اس حدیث میں بھی تقریباً وہی مضمون ہے جو ما قبل کی حدیث میں گذر چکا ہے، مطلب یہ ہے کہ امت کے اکثر و بیشتر علماء جس چیز کو درست قرار دیکر اس پر عمل پیرا ہیں، اس کی اتباع کرنا چاہیے، اور جس قول و عمل سے علماء کا بڑا طبقہ اعراض کر رہا ہے اس سے دور رہنا چاہئے۔

کلمات حدیث کی تشریح اتبعوا السواد، جس پر مسلمانوں کی اکثریت ہوا اسکے مطابق عمل کرنا چاہیے، یہ بات اعتقاد کے اصول میں ہے، جیسے کہ ارکان اسلام، فروعات میں ”سواد اعظم“ کی اتباع لازم نہیں ہے، مثلاً مسمرہ سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں، اس سلسلہ میں ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کی اتباع بھی درست ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ”الاعظم“ فرمانا اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ لوگوں میں عظیم علماء ہیں، یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعظم فرمایا، اکثر نہیں کہا، کیوں کہ عوام اور جہال کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔

(مرقات: ص ۲۵۰، ۲۴۹/ج ۱)

حدیث نمبر ۱۶۶ ﴿سنت سے محبت جنت میں حضور کی محبت کا سبب ہے﴾ عالمی حدیث نمبر ۱۷۵

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنْ قَدَرْتُمْ أَنْ تُصْبِحَ وَتُمْسِيَ وَتَلْسَ فِي قَلْبِكُمْ غِشٌّ لِأَجْدٍ، فَافْعَلُوا، لَمْ قَالَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَمَنْ أَحَبَّ مِنْ سُنَّتِي، وَمَنْ أَحَبَّ سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي، وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

حوالہ: ترمذی: ص ۹۶ ج ۲، باب ماجاء الاخذ بالسنة، ابواب العلم، حدیث نمبر ۲۶۷۸۔

نوٹ: صاحب مشکوٰۃ نے ترمذی کے حوالے سے حدیث کے وہی الفاظ نقل کیے ہیں جو اوپر مذکور ہیں، لیکن ہمارے یہاں ترمذی کا جو نسخہ رائج ہے اس کے الفاظ یہ ہیں ”من احیاسنی فقد احیانی ومن احیانی کان معی فی الجنة“ ممکن ہے کہ علامہ بغوی کے پاس ترمذی کا جو نسخہ ہو اس میں وہی الفاظ ہوں جو انہوں نے نقل کیے ہیں (ابن علی)

حل لغات: غَشَّ، غَشَّ، غَشَّ، صدرُه، غَشَّ، کسی کے دل میں کینہ کپٹ ہونا۔

توجہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے میرے بیٹے! اگر تم کو اس بات پر قدرت ہو کہ تیری صبح اور شام اس طرح گزرے کہ تیرے دل میں کسی کیلئے کھوٹ نہ ہو تو اسی طرح کرو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے! یہ میری سنت ہے، اور جس شخص نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔

خلاصہ حدیث: اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اولاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ کینہ کپٹ نہ رکھنا یہ میری سنت ہے، پھر یہ بات بتادی کہ جس کے دل میں میری جتنی زیادہ محبت ہوگی، وہ شخص اتنا ہی میرے اسوہ کا عاشق ہوگا، کیوں کہ یہ بات ممکن نہیں کہ کسی کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہو اور اسکے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر نہ ہو، مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بتائی کہ جو میرے طریقہ کو محبوب رکھ کر اس پر عمل پیرا ہوگا وہ جنت میں میرے قریب تر جگہ پائیگا۔

کلمات حدیث کی تشریح: قال لی، تھا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہا یا تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کی موجودگی میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہا یا بنی، یہ ابن کی تصغیر ہے، شفقت و مہربانی کے طور پر ابن کے بجائے بنی کہا جاتا ہے، یہیں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ غیر کے بیٹے کو بھی بیٹا کہا جاسکتا ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ شفقت و محبت میں میرے بیٹے کے مانند ہے۔ ان قدرت، مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی کوشش تمہارے اختیار میں ہے تو نہ رکھو، یہ کافر و مؤمن سب کے حق میں ہے، کافر سے خیر سگالی تعلقات رکھنا چاہیے تاکہ وہ بھی لیے کینہ کپٹ نہ رکھنا تمہارے اختیار میں ہے تو نہ رکھو، یہ کافر و مؤمن سب کے حق میں ہے، اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جس کے دل میں کینہ ایمان والوں سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لے، وذلک، مراد کینہ سے دل کا خالی ہونا ہے، اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جس کے دل میں کینہ نہیں ہے، اس کا مرتبہ بہت بڑا ہے، سنتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کسی کے لیے بھی کینہ نہیں تھا، کان معی فی الجنة، یہ مطلب نہیں ہے کہ جنت کے جس درجہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے وہیں یہ بھی ہوگا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا۔ (مرقات ص ۲۵۰ ج ۱)

حدیث نمبر ۱۶۲ ﴿سنت پر عمل پیرا ہونے والے کا اجر﴾ عالمی حدیث نمبر ۱۷۶

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِي عِنْدَ فُسَادِ أُمَّتِي فَلَهُ أَجْرُ مِائَةِ شَهِيدٍ" رواه ۵۱۔

حوالہ: مشکوٰۃ کے بعض نسخوں میں رواہ کے بعد خالی جگہ ہے، بعد میں میرک شاہ نے ”بیہقی فی کتاب الزہد“ کا حوالہ بڑھایا ہے۔ توجہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری امت کے بگاڑ کے زمانہ میں میری سنت پر سختی سے عمل پیرا ہوگا، اس کو سو شہیدوں کا ثواب ملے گا، اس روایت کو بیہقی نے کتاب الزہد میں ابن عباس سے روایت کیا ہے۔

خلاصہ حدیث: اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ایسے مقام اور ایسے وقت میں جبکہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اہمیت نہ دے رہے ہوں، اگر کوئی شخص لوگوں کی جلی کٹی باتیں برداشت کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کو مضبوطی سے تھامے رہے اور اس سے کسی بھی طرح انحراف گوارا نہ کرے، تو ایسے شخص کو سو شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔

کلمات حدیث کی تشریح: من تمسک، یعنی جس نے میری سنت پر عمل کیا، عند فساد، بدعت و جہالت اور فسق و فجور کے غلبہ کا وقت مراد ہے، فلہ اجر، شہید دین کو زندہ کرنے کے لئے کافروں سے مقابلہ کرتا ہے، تکالیف برداشت کرتا ہے اسی طرح ناگفتہ بہ حالات میں سنت کو زندہ کرنے والا سخت قسم کی مصیبت برداشت کرتا ہے۔ (مرقات ص ۲۵۰ ج ۱)

سنت کا اہتمام کرنے والا اس العام کا اس لئے مستحق ہوگا کہ شہید کیلئے ابتداء میں دشواری ہوتی ہے؛ لیکن میدان جنگ میں اترنے کے بعد عموماً دشواری ختم ہو جاتی ہے، برخلاف بدعات کے غلبہ کے وقت عمل بالسنۃ کے، اس میں تو بے شمار تکالیف و مصائب کا سامنا رہتا ہے۔

حدیث نمبر ۱۶۸ ﴿شریعتنا محمدی علیہ السلام کی جامعیت﴾ عالمی حدیث نمبر ۱۷۷

وَعَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ جِبِينَ أَنَّهُ عُمَرُ فَقَالَ إِنَّا نَسْمَعُ أَحَادِيثَ مِنْ يَهُودٍ نَعْبِئْنَا أَفْتَرَىٰ أَنْ نَكْتُبَ بَعْضَهَا لِقَالَ أَمْتَهُوْ كُونِ أَنْتُمْ كَمَا تَهْوَكِبِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ لَقَدْ جِئْتُمْ بِهَا بَيْضَاءَ نَفِيَّةٍ، وَلَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا مَا وَسَعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ

حوالہ: بیہقی: ص ۱۹۹، ۲۰۰ / حدیث نمبر ۱۷۶، ۱۷۷، مسند احمد: ص ۳۸۷ / ج ۳۔

حل لغات: تہوکت، تہوک فلان، ہلاکت کے غار میں گرنا، منہو کون (و) منہوک، حیرت زدہ، پریشان، نقیۃ صاف خالص (ج) انقیاء۔
ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، تو انہوں نے کہا کہ ہم یہودیوں سے باتیں سنتے ہیں تو ہم کو اچھی لگتی ہیں، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے ہیں کہ ہم ان سے کچھ لکھ لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم پریشانی کا شکار ہونا چاہتے ہو، جیسے کہ یہود و نصاریٰ حیرت و پریشانی کے شکار ہوئے ہیں، میں تمہارے پاس صاف درویش شریعت لیکر آیا ہوں، اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو ان کے لیے بھی میری اتباع کے سوا کوئی چارہ نہ ہوتا۔ (احمد بیہقی)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نہایت کامل و مکمل شریعت ہے، اس میں ذرہ برابر کی بیشی کی گنجائش نہیں ہے، اس کے علاوہ یہ نہایت صاف ستھری اور روشن شریعت ہے، اس میں کسی قسم کا اغااق اور پیچیدگی نہیں ہے۔ لہذا شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی دوسری شریعت میں اپنے مسائل کا حل ڈھونڈنا درست نہیں ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح حین اتاہ عمر، چونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا گھر شہر مدینہ سے دو تین میل کے فاصلے پر تھا، دربار رسالت کے راستے میں اہل کتاب کے کچھ مکانات پڑتے تھے، تو بعض اوقات ان کے پاس بیٹھ جاتے تھے اور ان کی باتیں سنتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خیال تھا کہ ان سے علم حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے؛ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تنبیہ فرمائی، احادیث مراد کا تہیں اور وعظ و نصیحت کی باتیں ہیں، تعجبنا، یعنی ہم کو یہودیوں کی باتیں اچھی لگتی ہیں اور ہمارے دل ان کی طرف مائل ہوتے ہیں، منہو کون، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سخت تنبیہ فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اپنے دین سے مطمئن نہیں ہو جو دوسروں سے علم حاصل کر رہے ہو، کیا تم کو اپنے نبی پر اعتماد نہیں ہے؟ تہوک الیہود، یہود و نصاریٰ نے اپنی کتابوں کو پیکس پشت ڈال دیا تھا اور اپنے خود ساختہ علم کی پیروی کرنے لگے تھے، جیسا کہ قرآن میں ہے، "فنبذوا کتاب اللہ وراء ظهورہم" ایسا کرنے کی وجہ سے یہود و نصاریٰ خود حیران و پریشان ہو گئے تھے، اب جو ان کی بات مانے گا وہ ان ہی کی طرح حیران و پریشان ہو جائیگا، بیضاء، واضح "بہا" کی ضمیر سے حال ہے، نقیۃ، ظاہر اور صاف مطلب یہ ہے کہ شرک اور شبہ سے خالی ہے، ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ایسی شریعت ہے جو کہ تغیر و تبدل اور اغلاط سے پاک ہے نیز تکالیف و مشقت سے خالی ہے، لو کان موسیٰ حیاً یعنی موسیٰ اگر زندہ ہوتے تو وہ بھی اقوال و افعال میں میری اتباع کرتے، تو تمہارے لیے کیسے جاننا ہوگا کہ تم میرے ہوتے ہوئے ان کی کتاب سے استفادہ کرو۔ (سراقات، ص ۲۵۱ ج ۱)

حدیث نمبر ۱۶۹ ﴿جنتیوں کی علامت﴾ عالمی حدیث نمبر ۱۷۸

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَكَلَ طَيِّبًا وَعَمِلَ فِي سُنَّةٍ، وَأَمِنَ النَّاسُ بِوَأَيْتِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ، فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا النَّيِّمَ لَكَبِيرٌ فِي النَّاسِ قَالَ وَسَيَكُونُ فِي قُرُونٍ بَعْدِي، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

حوالہ: ترمذی: ص ۷۸ / ج ۲، باب (۶۰) کتاب صفة القيامة، حدیث نمبر ۲۵۲۰۔

حل لغات: بوائق، (و) بوائق، منہ، مصیبت، بطرون، ایک صدی کے لوگ، زمانہ، (ج) قرن۔

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے پاکیزہ چیز کھائی اور سنت پر عمل کیا اور لوگ اس کے فتنوں سے محفوظ رہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا، ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! آج کل تو ایسے لوگ بہت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کے زمانوں میں بھی ایسے لوگ ہوں گے۔ (ترمذی)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جس شخص میں تین اوصاف ہوں گے وہ جنت میں داخل ہوگا (۱) پاک روزی کھانے اور کمانے والا ہو، (۲) سنت کے مطابق عمل کرنے والا ہو، یعنی ہر کام خواہ ہاتھ، زبان، عبادات، معاملات کسی بھی چیز سے متعلق ہو، اس کو کرنے سے پہلے یہ معلوم کرنا ہو کہ اس میں سنت طریقہ کیا ہے اور پھر سنت کے مطابق اسکو انجام دینا ہو، (۳) لوگ اس کے شر سے محفوظ ہوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ تین صفوں سے متصف شخصوں کو جنت کی خوشخبری دی، تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ان اوصاف کے حامل تو اس زمانہ میں بہت سے لوگ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبر و بھلائی کا سلسلہ اس امت سے کبھی ختم نہیں ہوگا، ہر دور میں ایک جہاد یا ضرور رہے گا جو شریعت پر عمل پیر اور صراط مستقیم پر گامزن رہے گا۔

کلمات حدیث کی تشریح من اکل طیباً، ”طیب“ وہ روزی ہے کہ جس میں کمانے سے پہلے عین کمانی کے وقت نیز کمانی کے بعد تینوں وقتوں میں نیت و عمل درست، ”اکل طیب“ کو اعمال پر مقدم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اعمال صالحہ کی توفیق بغیر اکل حلال کے نہیں ہوتی ہے، و عمل فی سنة، یہاں جمیع حقوق اللہ کی طرف اشارہ ہے۔ و امن الناس، اس سے جمیع حقوق العباد کی طرف اشارہ ہے، دخل الجنة، یعنی وہ جنت میں دخول اولین کا مستحق ہوگا، ان هذا الیوم لکثیر، تجدیث بالنعمة کے طور پر یہ بات عرض کی، قرون، ”قرن“ کے بارے میں متعدد اقوال ہیں، (۱) تیس سال (۲) چالیس (۳) اسی سال (۴) سو سال (۵) ایک زمانہ کے لوگ، ان تمام معانوں پر قرن کا اطلاق ہوتا ہے۔ (مرقات: ص ۲۵۲ ج ۱)

حدیث نمبر ۱۷۰ ﴿عہد رسالت اور مابعد والنون میں فرق﴾ عالمی حدیث نمبر ۱۷۹

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ فِي زَمَانٍ مَن تَرَكَ مِنْكُمْ عَشْرًا مَأْمُورًا بِهَا هَلَكَ، ثُمَّ يَأْتِي زَمَانٌ مَن عَمِلَ مِنْهُمْ بِعَشْرٍ مَأْمُورًا بِهِ نَجَا (رواه الترمذی)

حوالہ: ترمذی: ص ۵۲ ج ۲، باب (۷۹) ابواب الفتن حدیث نمبر ۲۲۶۷۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ حقیقت میں ایسے دور میں ہو کہ تم میں سے کوئی شخص جس چیز کا تم کو حکم دیا گیا ہے، اس کا دسواں حصہ بھی چھوڑ دے تو وہ ہلاک ہو گیا اور پھر ایک ایسا دور آئے گا کہ اس زمانہ کے لوگوں میں سے کوئی شخص اس چیز کے دسویں حصہ پر بھی عمل کر لے گا جس کا اس کو حکم دیا گیا ہے تو وہ نجات پا جائیگا۔ (ترمذی)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ شروع دور میں صحابہ کرام پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ نہایت شدت سے عائد تھا، اس میں ذرہ برابر غفلت اور کوتاہی جرم تھا، لیکن آخر زمانہ میں جب امت میں بہت زیادہ فساد و بگاڑ پیدا ہوگا تو اگر کوئی اس فریضہ کا دسواں حصہ بھی ادا کرے گا تو وہ مواخذہ سے بچ جائے گا۔

کلمات حدیث کی تشریح انکم فی زمان، یہ فرق اس وجہ سے ہے کہ اس وقت اسلام دھیرے دھیرے قوی ہو رہا تھا تو اس وقت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ترک کرنا کوتاہی کی بناء پر ہوتا۔ ما امر بہ، یہاں فرائض مثلاً نماز روزہ وغیرہ مراد نہیں ہے کیونکہ وہ تو ہر دور کے مسلمانوں پر یکساں لازم ہیں۔ ثم یاتی زمان، یعنی جب اسلام کے معاونین کم ہوں گے تو اس وقت امر بالمعروف کا ترک یہ کوتاہی کی بنا پر نہ ہوگا، لہذا وہ معذور قرار پائیں گے۔ (مرقات: ص ۲۵۲ ج ۱)

حدیث نمبر ۱۷۱ ﴿دین میں جھگڑا درست نہیں ہے﴾ عالمی حدیث نمبر ۱۸۰

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاضِلٌ قَوْمٌ بَعْدَ هُدًى كَانُوا عَلَيْهِ إِلَّا أَوْلُوا

الْجَدَلُ، ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، هَذِهِ الْآيَةَ مَضْرُوبُهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا، بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ
رواه احمد، والترمذی وابن ماجه.

حوالہ ترمذی: ص ۱۶۱ / ج ۲، باب من سورة الزخرف، كتاب التفسير، حديث نمبر ۳۲۵۳، مسند احمد: ص ۲۵۲ / ج ۵، ابن ماجه، ص ۶، باب اجتناب البدع والجدل، حديث نمبر ۴۸.

ترجمہ: حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی قوم ہدایت کے بعد اسی وقت گمراہی کا شکار ہوتی ہے، جب ان میں جھگڑے کی عادت پڑ جاتی ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت ”ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون“ پڑھی، (تمہارے سامنے اس بات کو صرف جھگڑنے کے لیے بیان کرتے ہیں، بلکہ وہ قوم جھگڑاؤں ہی ہے) (مسند احمد ترمذی، ابن ماجہ)

دینی عقائد و نظریات میں جھگڑا کرنا اور صحیح کو غلط ثابت کرنا نیز دین کو اپنی رائے کے مطابق ڈھالنا، جو شخص ایسا کرتا ہے وہ ہدایت کے بعد گمراہ ہو جاتا ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیت تلاوت کی اس کا شان نزول یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیت ”انما تعبدون من دون الله حصب جهنم“ (تم اللہ کے علاوہ جن کو پوجتے ہو تمہارے ساتھ وہ بھی جہنم کا ایندھن ہیں) نازل ہوئی، تو مشرکین کہنے لگے کہ عیسیٰ بھی جہنمی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت سے یہ بنا رہے ہیں کہ مشرکین کا یہ کہنا محض جھگڑے کی وجہ سے تھا، ورنہ وہ عربی زبان کے ماہر تھے، انہیں خوب معلوم تھا کہ یہاں پتھر کے بت مراد ہیں نہ کہ خود حضرت عیسیٰ جو بت پرستی کو مٹانے والے تھے۔

خلاصہ حدیث

ماضی قوم بعد ہدی، یعنی ہدایت کے بعد وہ کفر کی تاریکی میں جا پڑے، اور کفر میں پڑنے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے انبیاء کرام سے بیکار کے جھگڑے کئے اور سرکشی اور تکبر کی بناء پر محض انکار کرنے کے لئے مجھڑے طلب کئے، الجدل، جدل سے مراد حقائق حق کی نیت کے بغیر محض ضد و عناد کی وجہ سے مباحثہ و مناظرہ کرنا، نیک مقصد کے لئے مباحثہ و مناظرہ فرض کفایہ ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح

حدیث نمبر ۱۷۲، دین میں اپنی جانب سے سختی پیدا کرنا جائز نہیں ہے، عالمی حدیث نمبر ۱۸۱

وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لِأَشَدِّدُوا عَلَيَّ أَنْفُسِكُمْ فَيَشَدِّدُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، فَإِنَّ قَوْمًا شَدَّدَ عَلَيَّ أَنْفُسِهِمْ، فَشَدَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، فَيُنَكِّتُكَ بِقَائِيَاهُمْ فِي الصَّوَامِعِ وَالذِّيَارِ، رَهْبَانِيَّةً، إِنْتَدَعُوهَا نَاكِبِنَاهَا عَلَيْهِمْ، رواه ابو داؤد

حوالہ: ابو داؤد: ص...، باب في الحسد، كتاب الأدب، ج ۲، حديث نمبر ۴۹۰۴.

حل لغات: شدد، شدد الامر، لازم کرنا، صوامع و الصومعة، راہب کا عبادت خانہ، چھوٹا کمرہ الدیار (و) دیو مراد، یہودیوں کی عبادت گاہ، رہبانیت، ترک کر دینا، الواہب، نصرانی زاہد (ج) رہبان.

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اپنی جانوں پر سختی نہ کرو، اس لیے کہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر سختی کر دے؛ کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ ایک قوم نے اپنی جانوں پر سختی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سختی کر دی، یہ گرجا گھروں اور عبادت خانوں میں جو لوگ ہیں، وہ انہیں کے بچے کھتے ہیں، رہبانیت کو خود انہوں نے ایجاد کیا ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا۔ (ابو داؤد)

اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے فرض نہیں کیا ہے اس کو اپنے اوپر فرض کرنا درست نہیں ہے، اسی طرح جو چیزیں مباح ہیں ان کے عدم استعمال کو بھی اپنے اوپر لازم نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ بسا اوقات آدمی اپنے اوپر سختی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ تنگ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو بعد میں پریشانی ہوتی ہے۔

خلاصہ حدیث

لا تشددوا، یعنی سخت اور دشوار ترین عبادات میں نہ پڑو مثلاً صوم دہر، غورتوں سے کنارہ کشی اور اس قسم کے دوسرے شاق اعمال کو اختیار کرنے کی ممانعت ہے؛ کیونکہ ان افعال کی ادائیگی کی وجہ سے فرض عبادات اور

کلمات حدیث کی تشریح

لازمی حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی ہوتی ہے فیسدد اللہ، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر فرض فرمادے گا تو تم تنگی میں پڑ جاؤ گے، یا یہ مطلب ہے کہ جب تم کسی چیز کی نذر یا بیمین کر لو گے تو وہ چیز واجب ہو جائے گی اور پھر ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہو گے فان فوماً، بنی اسرائیل مراد ہیں، شددو اعلیٰ، انھوں نے گائے کے بارے میں طرح طرح کے سوال کر کے اپنے لیے مصیبت کھڑی کر لی تھی، فشدو اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے سوال کے نتیجے میں ایسی گائے کی نشان دہی فرمائی جو روئے زمین پر صرف ایک ہی البذا اس کے مالک نے اس کی بہت زیادہ قیمت وصول کی۔ اگر بنی اسرائیل بچاتے تو کوئی بھی گائے ذبح کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری کر سکتے تھے، لیکن جب انھوں نے اپنے معاملے میں شدت اختیار کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے معاملے کو دشوار بنا دیا۔

حدیث نمبر ۱۷۳ ﴿مضامین قرآن کی قسمیں﴾ عالمی حدیث نمبر ۱۸۲

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى خَمْسَةِ أَوْجُهٍ حَلَالٌ وَحَرَامٌ وَمُحْكَمٌ وَمُتَشَابِهٌ وَأَمْثَالٌ فَاجْلُوا الْحَلَالَ وَحَرِّمُوا الْحَرَامَ وَأَعْمَلُوا بِالْمُحْكَمِ، وَامْنُوا بِالْمُتَشَابِهِ وَاعْتَبِرُوا بِالْأَمْثَالِ، هَذَا لَفْظُ الْمَصَابِيحِ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ وَلَفْظُهُ فَأَعْمَلُوا بِالْحَلَالِ وَاجْتَنِبُوا الْحَرَامَ وَاتَّبِعُوا الْمُحْكَمَ.

حوالہ: بیہقی فی شعب الایمان، ص: ۲۲۷، ج: ۲، باب فی تعظیم القرآن، حدیث: ۲۲۹۳، مصابیح السنة، باب الاعتصام بالکتاب والسنة، کتاب الایمان، حدیث نمبر ۱۲۴۔

حل لغات: فَاجْلُوا، امر حاضر، جمع مذکر، الشیء، حلال کرنا، حرموا، امر حاضر، جمع مذکر، الشیء، حرام کرنا، اعتبروا، امر حاضر، بہ، نصیحت کرنا، أمثال، جمع ہے، واحد، مثل، بات، مشابہ، عبرت، مراد گذشتہ واقعات۔

توجہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”قرآن پاک پانچ قسموں پر نازل ہوا، (۱) حلال، (۲) حرام، (۳) محکم، (۴) متشابہ، (۵) امثال، لہذا تم حلال کو حلال سمجھو، اور حرام کو حرام مانو، محکم پر عمل کرو، متشابہ پر ایمان لاؤ، اور امثال سے نصیحت حاصل کرو، یہ مصابیح کے الفاظ ہیں، ”بیہقی“ نے بھی ”شعب الایمان“ میں اس روایت کو نقل کیا ہے، اسکے الفاظ اس طرح ہیں، تم حلال پر عمل پیرا ہو، حرام سے اجتناب کرو، محکم پر عمل کرو۔

اس حدیث میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ قرآن پاک کی آیات پانچ قسموں پر مشتمل ہیں، اور وہ پانچوں قسمیں حدیث میں مذکور ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی نے مضامین قرآن کی جو تقسیم فرمائی ہے وہ یوں ہے (۱) احکام سے متعلق آیات، (۲) علم الجدل، (۳) علم التذکیر بالاء اللہ، (۴) علم التذکیر بایام اللہ، (۵) علم التذکیر بالموت و ما بعد الموت، اسکے علاوہ علامہ ”صابونی“ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیات تین طرح کی ہیں، (۱) وہ آیات جن میں اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی شان کا لحاظ رکھا ہے، جیسے ”حرف مقطعات والی آیات“ ان کے معانی کوئی نہیں جانتا اور ان آیات کے بارے میں بڑے سے بڑے مفسر کو بھی ”واللہ اعلم بالصواب“ کہنا پڑتا ہے، (۲) وہ آیات جن میں صرف بندوں کی شان ملحوظ ہے جیسے ”ید اللہ فوق یدہم“ ”وجہ دینک“ اس کے علاوہ اس قسم کی آیات تشابہات، ید، وجہ وغیرہ نمبر۔ کے لئے ثابت ہیں، انسان کے تصور میں ید اور وجہ کا جو تصور ہے اللہ کی ذات اس سے پاک ہے، (۳) وہ آیات جو اللہ تعالیٰ اور بندوں، دونوں سے متعلق ہیں، جیسے ”اقیموا للصلاة“ نماز بندہ پڑھتا ہے، اور اپنے رب کے لئے پڑھتا ہے، لہذا اس جیسی آیات کا تعلق دونوں سے ہے۔ اس کے علاوہ بھی متعدد لوگوں نے مختلف تقسیمیں کیں ہیں؛ لیکن ہر ایک تقسیم کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے، لہذا مختلف تقسیم مختلف اعتبارات سے ہیں! اس لئے ان میں تضاد و تعارض نہیں ہے۔

نزل القرآن، اجمالی طور پر قرآن میں پانچ قسم کے مضامین ہیں۔ حلال، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ”کلوا من طیبات ما رزقناکم“ ”احل لکم الطیبات“ حرام جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ”انما حرم علیکم

خلاصہ حدیث

کلمات حدیث کی تشریح

المیۃ والدم الخ ”محکم جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ”قل تعالوا اتل ما حَرَّمَ رَبِّکُمْ“ متشابہ جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ”وجاء ربک“ امثال گذشتہ امتوں کے قصے اور واقعات وغیرہ، جیسے نوح و صالح علیہما الصلوٰۃ والسلام وغیرہ کی قوموں کا ذکر کیا ہے، ”مثل اللدین اتخلوا من دون اللہ الخ“ فاحلوا الحلال جو چیزیں حلال ہیں ان کے حلال ہونے کا اعتقاد رکھو، اور اس کے نقصان نہ ہونے کا فیصلہ کرو، واعملوا امرئکم پر عمل کرو، وامنوا متشابہ کی کیفیت کے چکر میں پڑے بغیر اس پر ایمان لاؤ، واعتبروا قوموں کے واقعات سے عبرت حاصل کرو، فاعملوا احلال سے اجتناب نہ کرو، واجتنبوا احرام کا ارتکاب نہ کرو، واتبعوا حکم کو ترک مت کرو۔ خلاصہ مرقات ص: ۲۵۴ ج: ۱۔

حدیث نمبر ۱۷۴ ۾ احکام کی تقسیم ۶ عالمی حدیث نمبر ۱۸۳

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَمْرُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَيْنَ رُشْدَةٍ فَاتَّبِعْهُ وَأَمْرٌ بَيْنَ غِيَّةٍ فَاجْتَنِبْهُ وَأَمْرٌ أُخْتَلِفَ فِيهِ فَكَلِّهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ رَوَاهُ أَحْمَدُ.

حوالہ: مسند احمد میں یہ روایت نہیں مل سکی۔ (ابن علی)

حل لغات: بَيْنٌ، واضح، بَيْنَ الشَّيْءِ، واضح کرنا، غِيَّةٌ، غی، گمراہی، غَوَى يَغْوِي، غَوَايَةٌ، (ض) گمراہ ہونا، وَكَلِّهُ، امر حاضر، وَكَلَّ، (ض) وَكَلَّ سَپر دکرنا۔

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت، یکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ”حکم تین طرح کے ہیں، ایک وہ حکم ہے جسکی ہدایت ظاہر ہے؛ لہذا اسکی پیروی کرو، دوسرا وہ حکم ہے جسکی گمراہی ظاہر ہے، تو اس سے بچو، تیسرے وہ حکم ہے جس میں اختلاف کیا گیا ہے، تو اسکو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دو“ اس حدیث میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ احکام تین طرح کے ہیں (۱) وہ احکام کہ جن کی درستی اور اصلاح بالکل ظاہر ہے، اسی کو آپ ﷺ نے دوسرے موقع پر فرمایا ”الحلال بین“ (حلال واضح ہے) یعنی ایسے احکام کہ جن کے کرنے کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی جانب سے صراحت ہے اور ترک کرنے کی ممانعت ہے جیسے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ وغیرہ، آپ ﷺ نے فرمایا کہ ایسی چیزوں کو اختیار کرو۔ (۲) وہ احکام جن کی گمراہی بالکل ظاہر ہے، اسی کو آپ ﷺ نے دوسرے موقع پر فرمایا ”والحوام بین“ (حرام واضح ہے) یعنی وہ احکام جن کے نہ کرنے کی صراحت اور کرنے کی ممانعت ہے جیسے شراب، جوا، وغیرہ، ان چیزوں کے بارے میں آپ ﷺ نے فرمایا کہ ان سے بچو۔ (۳) وہ احکام ہیں جو مختلف فیہ ہیں یعنی جن کے کرنے اور ترک کرنے کی اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ کی جانب سے صراحت نہیں ہے اور علماء نے اپنے اجتہاد سے ان کو بیان کیا ہے، اسی طرح کے احکام کے بارے میں آپ نے فرمایا ”امو اختلف فیہ“ اور ایک دوسرے موقع پر اسی طرح کے امور کے متعلق آپ نے فرمایا ”وبینہما مشتبهات“ یعنی حلال بین اور حرام بین کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں، ایسی اشیاء کے بارے میں سکوت بہتر ہے، یعنی اگر مجتہد اجتہاد کے ذریعہ حلت کا حکم لگا بھی دے تو بھی تقویٰ اجتناب کرنے میں ہے، کیوں کہ مجتہد کے اجتہاد میں لغلطی کا امکان ہے۔

دلالتہ، تین قسمیں مراد ہیں، بین رشده، جن کی درستی بالکل ظاہر ہو، اسکا اختیار کرنا واجب ہے، اور ترک کرنا حرام ہے، بین غیہ، وہ امر جس کی گمراہی کھلی ہوئی ہو جیسے اہل کتاب کی انکے جشن میں موافقت کرنا،

اسکی چیزوں سے بچنا واجب ہے، اور ان کو عمل میں لانا حرام ہے، امو اختلف فیہ، اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کی مراد مشتبہ اور مخفی ہے، یا اس سے مراد وہ فقہی مسائل اجتہاد یہ ہیں، جن کے بارے میں دلائل مختلف ہیں، اگر کسی نے مفتیوں سے کوئی چیز پوچھی اور مفتیوں کے جواب میں تعارض ہے اور کوئی ایک بات راجح بھی قرار نہیں دی جاسکتی، تو ایسی صورت میں اس چیز سے بچنا اس شخص کے حق میں مستحب ہے، اور اگر مجتہد کے حق میں کوئی چیز مشتبہ ہے اور اس نے نصوص میں غور کیا، لیکن حلت و حرمت کے اولہ متعارض ہوں اور ترجیح ممکن نہ ہو تو اس مجتہد کے لئے بھی اس معاملے میں اجتناب واجب ہے اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا ضروری ہے۔

الفصل الثالث

حدیث نمبر ۱۷۵ ﴿جماعت کے ساتھ لگے رہنا چاہئے﴾ عالمی حدیث نمبر ۱۸۴

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّيْطَانَ ذَنْبُ الْإِنْسَانِ كَذَنْبِ الْغَنَمِ يَأْخُذُ الشَّاذَةَ وَالْقَاصِيَةَ وَالنَّاحِيَةَ وَيَأْتِكُمْ وَالشُّعَابَ وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَالْعَامَةِ رَوَاهُ أَحْمَدُ.

حوالہ: مسند احمد ص: ۲۴۳ ج: ۵۔

حل لغات: ذنب، جمع ذناب، بھیڑیا، شاذۃ، شاذ کا مؤنث ہے جمع شواذ، علیحدہ، جماعت سے الگ، قاصیۃ، قاصی کا مؤنث بمعنی کنارہ، القاصیۃ من الشای، ریوڑ سے علیحدہ ہونے والی بکری، الناحیۃ، جانب، جہت، کنارہ، جمع ناحیات، الشعاب، جمع ہے واحد شعب، پہاڑی راستہ، درہ گوہ۔

ترجمہ: حضرت معاذ بن جبلؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، ”بلاشبہ شیطان انسان کا ایسا ہی بھیڑیا ہے، جیسے بکری کا بھیڑیا، وہ ریوڑ سے الگ ہو جانے والی، دور ہو جانے والی اور جدا ہو جانے والی بکری کو پکڑ لیتا ہے، تم پہاڑ کے دروں سے بچو اور جماعت، نیز عام لوگوں کے ساتھ چلے رہو۔“

اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جمہور اہل سنت والجماعت علماء کی پیروی کرنا چاہئے، جماعت سے الگ تھلگ ہو کر، اپنی دوائنٹ کی مسجد نہ بنانا چاہئے، کیوں کہ جس طریقہ سے ریوڑ سے الگ ہونے والی بکری کو، بھیڑیا نہایت آسانی سے اپنا شکار بنا لیتا ہے، اسی طریقہ سے جماعت سے الگ ہونے والے انسان کو، شیطان اپنا شکار کرنے میں ذرہ برابر تاخیر نہیں کرتا ہے اور نہایت آسانی سے اسکو گمراہ کر دیتا ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح

کذنب الغنم، یعنی جس طرح بھیڑیا بکریوں سے عداوت رکھتا ہے، اسی طرح شیطان انسان سے عداوت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ”ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا“ یاخذ النشۃ یعنی بھیڑیا بکری کو نہایت آسانی کے ساتھ بغیر کسی پریشانی کے اٹھالے جاتا ہے، الشاذۃ، وہ بکری جو اپنے ریوڑ سے مانوس نہ ہونے کی وجہ سے وحشت و نفرت کی بنا پر الگ تھلگ ہو جاتی ہے، القاصیۃ، وہ بکری جو وحشت کی وجہ سے نہیں، بلکہ گھاس چرتے چرتے ساری بکریوں سے دور ہو جاتی ہے، الناحیۃ، وہ بکری جو غفلت کی بنا پر ریوڑ سے جدا ہو کر ایک کونے میں رہ جاتی ہے، وایاکم والشعاب، پہاڑوں کی وادیوں میں تن تنہا پھرنے سے بچو، کیوں کہ ان جگہوں میں درندے اور حشرات الارض رہتے ہیں اور ان جگہوں کو جن اپنا ٹھکانہ بناتے ہیں، وعلیکم بالجماعۃ والعامۃ، یعنی جمہور علمائے اہل سنت والجماعت کی پیروی کرو اور عام مسلمانوں کے ساتھ رہو، جماعت سے علاحدہ نہ رہو، اور آبادی سے دور دراز سکونت نہ اختیار کرو۔ (مرقات ۲۵۵ ج: ۱)

حدیث نمبر ۱۷۶ ﴿جماعت سے الگ ہونا گمراہی میں پڑنا ہے﴾ عالمی حدیث نمبر ۱۸۵

وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ.

حوالہ: مسند احمد ص: ۱۱۸ ج: ۵۔ کتاب السنۃ، باب فی قتل الخوارج، حدیث نمبر ۴۷۵۸۔

حل لغات: فارق، واحد کر غائب، فعل ماضی، باب مفاعلت صدر مفارقة، جدا ہونا، شبراً شبراً، ہالشت، ج آشبار، خلع، (ف) خلعاً، الشیء اتارنا، ربقۃ، رسی کا پھندا، ج ربق، مورباق، عنق، ج اعناق، گردن۔

ترجمہ: حضرت ابو ذرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، ”جس نے جماعت سے ہالشت بھر بھی جدائی اختیار کی، اس نے اپنی گردن سے اسلام کی رسی کا پھندا اتار دیا۔“ (مسند احمد، ابو داؤد)

اس حدیث میں بھی آپ ﷺ نے جماعت کے ساتھ جڑے رہنے کا حکم فرمایا ہے، اور آپ ﷺ نے یہ بات بتائی ہے کہ جو شخص جماعت سے الگ ہو کر اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو پھر وہ دھیرے دھیرے اپنے آپ کو اسلامی قیودات سے آزاد کرتا ہے حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے، جب وہ اسلام کی رسی کو بھی اپنی گردن سے اتار دیتا ہے اور وہ مرتد ہو جاتا ہے۔

شہوا کسی کام میں بھی جماعت کی مخالفت نہ کرنا چاہئے، اس وجہ سے کہ انسان پہلے بہت چھوٹی بات میں مخالفت کرتا ہے، پھر یہ سلسلہ دراز ہوتا چلا جاتا ہے۔ خلع رفقہ جماعت کی مخالفت کے نتیجے میں ایک وقت آتا ہے کہ مخالفت کرنے والا مرتد ہو کر اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت پر آمادہ ہو جاتا ہے۔

حدیث نمبر ۱۷۷ ﴿قرآن و حدیث کی اتباع لازم ہے﴾ عالمی حدیث نمبر ۱۸۶

رَأَى مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ مُرْسَلًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَكَّأْتُ فِيمَكُمُ أَمْرَيْنِ لَنْ تَصْلُوَا مَا تَمَسَّكْتُمُ بِهِمَا، كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ زَوَاهُ فِي "الْمَوْطَأِ".

حوالہ: موطا امام مالک ص: ۲۶۳ کتاب القدر، باب النهی عن القول بالقدر، حدیث: ۳۔

حل لغات: تمسکتکم، ماضی جمع مذکر حاضر، تمسکت بہ، چٹنا، مضبوطی سے تھامنا۔

توجہ: حضرت مالک بن انس بطریق ارسال روایت کرتے ہیں، کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا "میں تمہارے لیے ایسی دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کہ جب تک تم ان دونوں چیزوں کو پکڑے رہو گے، ہرگز گمراہ نہیں ہو گے، اور وہ چیزیں اللہ کی کتاب، اور اللہ کے رسول کی سنت ہے" (موطا)

اس حدیث میں آپ ﷺ نے فرمایا، اگر قرآن و حدیث کی پیروی کرتے رہو گے، اپنی زندگی قرآن و حدیث میں ذکر کردہ اصول و ضوابط کی روشنی میں گزارو گے، تو کامیاب و کامران رہو گے، گمراہی تمہارے قریب بھی نہیں آئے گی، اور اگر قرآن و حدیث میں ذکر کردہ احکام سے انحراف کر کے، اپنی پسند کی زندگی گزارو گے، تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ (موطا امام مالک)

مرسلا مرسل اس روایت کو کہتے ہیں، جنہیں تابعی صحابی کے واسطے کو حذف کر کے کہے "قال رسول اللہ ﷺ" محمد شین کے یہاں "مرسل" کی یہی تعریف مشہور و معروف ہے، لیکن تابعی سے نیچے درجے کا راوی اگر تابعی اور صحابی کے واسطے کو حذف کر کے "قال رسول اللہ الخ" کہے، تو بھی اسکو مرسل کہتے ہیں یہی خطیب کاندھب ہے، اسی قول کی بنا پر امام مالک کی اس روایت کو جنہیں انہوں نے "قال ﷺ" کہا ہے مرسل فرمایا ہے، امام مالک تابعی نہیں ہیں بلکہ تبع تابعی ہیں، لہذا کم از کم دو واسطے تو حذف ہیں، امرین، دو عظیم چیزیں چھوڑی ہیں، لن تصلوا، گمراہی میں مبتلا نہیں ہو گے، کتاب اللہ قرآن کریم، سنت رسول اللہ کی احادیث مبارکہ، "کتاب اللہ وسنتہ" دونوں منسوب ہیں، امرین سے بدل ہو سکی بنا پر، یا مرفوع ہیں خبر ہو سکی بنا پر۔ (مرقات ص: ۲۵۶)

حدیث نمبر ۱۷۸ ﴿بدعت سے کنارہ کشی ضروری ہے﴾ عالمی حدیث نمبر ۱۸۷

وَعَنْ غُصَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ الثَّمَالِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحَدَثَ قَوْمٌ بَدْعَةً إِلَّا رُفِعَ مِنْهَا مِنَ السُّنَّةِ فَمَسَّكَ بِسُنَّةٍ خَيْرٌ مِنْ إِحْدَاثِ بَدْعَةٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ.

حوالہ: مسند احمد ص: ۱۰۵۰ ج: ۴۔

حل لغات: احدث، ایجاد کرنا، پیدا کرنا، رفع، ماضی مجہول، الصناء، رفع (ف) رفعاً اٹھانا۔

توجہ: حضرت غصیف بن حارث ثمالی سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو قوم کوئی بدعت ایجاد کرتی ہے تو (اللہ تعالیٰ کی جانب سے) اسی جیسی کوئی سنت اٹھالی جاتی ہے تو سنت کو پکڑنا بدعت ایجاد کرنے سے بہتر ہے۔ (احمد)

اس حدیث میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ سنت کو مضبوطی سے تھامے رہو، اگرچہ وہ سنت ظاہر میں بہت معمولی کیوں نہ ہو، چھوٹی سے چھوٹی سنت کا اہتمام کرنا، بعد میں وجود میں آنے والے بڑے سے بڑے امور سے بھی افضل ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح ما احدث، جس طرح سنت کو جاری کرنے سے بدعت کا قلع قمع ہوتا ہے، اسی طرح بدعت کو ایجاد کرنے سے سنت مٹ جاتی ہے۔ (تعلیق الصبح ص ۱۳۴ ج ۱: ۱) بسنت، چھوٹی سی سنت کو مضبوطی سے پکڑنا، جیسے بیت الحکماء کے آداب کی رعایت کرنا مدرسہ کی تعمیر سے افضل کام ہے۔

حدیث نمبر ۱۷۹ ﴿ترک سنت کی آفت﴾ عالمی حدیث نمبر ۱۸۸
وَعَنْ حَسَّانَ قَالَ مَا بَدَعَ قَوْمٌ بِدْعَةً فِي دِينِهِمْ إِلَّا نَزَعَ اللَّهُ مِنْ سُنَّتِهِمْ مِنْهَا ثُمَّ لَا يُعِيدُهَا إِلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ).

حوالہ: سنن دارمی ص: ۵۸ ج: ۱ مقدمہ باب التباع السنة حدیث: ۹۸۔

حل لغات: نَزَعَ، نزع (ف) نزعاً، نکالنا، يُعِيدُ، اعاد، يعيد اعادة الیه واثابا۔

ترجمہ: حضرت حسانؓ نے فرمایا جب کوئی قوم اپنے دین میں کوئی بدعت ایجاد کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسی کے مثل ان سے سنت اٹھالیتا ہے اور پھر وہ سنت قیامت تک انکے پاس لوٹ کر نہیں آتی ہے۔ (دارمی)

خلاصہ حدیث اس حدیث میں بھی بدعت کی قباحت بیان کی گئی ہے، اگر کوئی قوم یا کسی جگہ کے رہنے والے کسی سنت کو ترک کر کے اس کی جگہ بدعت اختیار کر لیتے ہیں، تو پھر وہ سنت قیامت تک ان میں رائج نہیں ہو پاتی۔

کلمات حدیث کی تشریح قوم بدعة، سنت کے مقابل کوئی بری بدعت! اختیار کی، مثلها، اللہ تعالیٰ اسی مقدار میں سنت کی برکت سے محروم کر دیتے ہیں۔ الیٰ یوم القیامة، یعنی جس طرح اگر کسی درخت کو زمین سے اکھاڑ دیا جائے تو وہ پہلے کی طرح زمین میں اگتا نہیں ہے، اسی طرح ترک شدہ سنت بھی قیامت تک اس جگہ پہلی حالت پر نہیں لوٹتی ہے۔ (مرقات ص: ۲۵۷ ج: ۱)

حدیث نمبر ۱۸۰ ﴿بدعتی کی تعظیم جائز نہیں ہے﴾ عالمی حدیث نمبر ۱۸۹
وَعَنْ اِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَقَرَّ صَاحِبٌ بِدْعَةٍ فَقَدْ اَعَانَ عَلٰى هٰذِمِ الْاِسْلَامِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْاِيْمَانِ مُرْسَلًا.

حوالہ: بیہقی فی شعب الایمان ص: ۶۱ باب فی مباحة الکفار و المفسدین حدیث: ۹۴۶۴۔

حل لغات: وَقَرَّ (باب تفعیل) تعظیم کرنا، اعان (اعانة) علی شئی مدد کرنا، هدم (ضرب) هدماً منهدم کرنا۔

ترجمہ: حضرت ابراہیم ابن میسرہؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ ”جس نے بدعتی کی عزت کی اس نے اسلام کو ڈھانے میں اس کی مدد کی“ (بیہقی فی شعب الایمان)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص کسی بدعت میں ملوث ہے اور بدعت کا داعی ہے، اس کی تعظیم و توقیر ہرگز نہیں کرنا چاہئے، کیوں کہ بدعتی کی تعظیم سنت کی تحقیر ہے اور سنت کی تحقیر اسلامی قلعہ کو منہدم کرنے کے مترادف ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح من وقَرَّ، تعظیم کی یاد دہی۔ صاحب بدعة، خواہ وہ بدعتی بدعت کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہو یا نہ دیتا ہو، اس کی تعظیم درست نہیں ہے تعظیم یہ ہے کہ اسکو مجلس میں بیچ میں بٹھایا جائے یا اس کے سامنے کھڑا ہوا جائے وغیرہ، فقد اعان، بدعتی کی تعظیم کرنا اسلام کو یا کمال اسلام کو منہدم کرنا ہے، اسلام سے مراد سنت کو منہدم کرنا ہے۔ (مرقات ص: ۲۵۷ ج: ۱)

حدیث نمبر ۱۸۱ ﴿دنیا و آخرت کی سرخرونی﴾ عالمی حدیث نمبر ۱۹۰

وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَنْ تَعَلَّمَ كِتَابَ اللّٰهِ ثُمَّ اتَّبَعَ مَا لَيْدُهُ هَدَاهُ اللّٰهُ مِنَ الضَّلَالَةِ فِي الدُّنْيَا وَوَقَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سُوءَ الْحِسَابِ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ مَنْ اِقْتَدَى بِكِتَابِ اللّٰهِ لَا يَضِلُّ فِي الدُّنْيَا وَلَا يَشْقَى فِي الْاٰخِرَةِ ثُمَّ تَلَا هٰذِهِ الْاٰيَةَ لِمَنْ اتَّبَعَ هٰذِى فَلَآ يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى رَوَاهُ رِزْوِيْنُ.

حوالہ: رزین ہجرت حوالہ نہیں مل سکا۔ (ابن علی)۔

حل لغات: وقی وقایة (ضرب) محفوظ رکھنا، سوء ساء کا اسم ہے، آفت، شر، فساد، جح اسواء۔

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے کتاب اللہ کو سیکھا، پھر جو کچھ اس میں ہے، اس پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو دنیا میں گمراہی سے بچا کر ہدایت پر باقی رکھیں گے اور قیامت کے دن برے عذاب سے بچائیں گے اور ایک روایت میں ہے کہ جس شخص نے کتاب اللہ کی پیروی کی، تو وہ دنیا میں گمراہ نہیں ہوگا اور آخرت میں بد بخت نہیں ہوگا، پھر حضرت ابن عباسؓ نے یہ آیت پڑھی "فمن تبع الخ" جس شخص نے میری ہدایت کی پیروی کی وہ گمراہ نہیں ہوگا اور بد بخت نہیں ہوگا۔ (رزین)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان کو کتاب اللہ کا علم حاصل کر کے اس کے مطابق عمل کرنا چاہئے، جو شخص علم کے مطابق عمل کرتا ہے، وہ دنیا میں بھی ہدایت پر گامزن رہتا ہے اور آخرت کے عذاب سے بھی محفوظ رہتا ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح تعلم الکتاب، کتاب میں غور و فکر کیا یا اس کو یاد کیا یا اسکے معنی سیکھے، ثم اتبع، ادا امر پر عمل کیا اور نواہی سے اجتناب کیا، ہدایہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت پر باقی رکھیں گے اور زندگی بھر گمراہی میں پڑنے سے اس کی حفاظت فرمائیں گے، یوم القيامة، یعنی قیامت کے دن تکلیف دہ سوال و جواب سے اس کی حفاظت فرمائیں گے، طیبی کہتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ بات بتائی گئی ہے، کہ دارین کی سعادت کتاب اللہ کی اتباع پر منحصر ہے اور کتاب اللہ کی مکمل اتباع احادیث کی معرفت کے بغیر ممکن نہیں، کیوں کہ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، ان دونوں کا جدا ہونا ممکن نہیں ہے، حاصل یہ نکلا کہ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ دونوں کی اتباع کرنے والا دنیا و آخرت دونوں جہاں میں کامیاب رہے گا۔ (مرقاۃ ص: ۲۵۷ ج: ۱) من اقتدی، یعنی اعتقادات اور عبادات وغیرہ میں کتاب اللہ کی اقتداء کی، لا یضل، وہ گمراہی میں نہیں پڑے گا، ولا یشقی، اس کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔

حدیث نمبر ۱۸۲ ﴿اسلام نجات کا ضامن ہے﴾ عالمی حدیث نمبر ۱۹۱-۱۹۲

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَعَنْ جَنبَتِي الصِّرَاطِ سُورَانِ فِيهِمَا أَبْوَابٌ مُفْتَحَةٌ وَعَلَى الْأَبْوَابِ سُورٌ مُرْخَاةٌ وَعِنْدَ رَأْسِ الصِّرَاطِ دَاعٍ يَقُولُ اسْتَقِيمُوا عَلَى الصِّرَاطِ وَلَا تَعْوَجُوا وَفَوْقَ ذَلِكَ دَاعٍ يَدْعُوهُمْ كُلَّمَا هَمَّ عِبْدَانُ يَفْتَحُ شَيْئًا مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ قَالَ وَيَحْكُ لَا تَفْتَحُهُ فَإِنَّكَ إِنْ تَفْتَحَهُ تَلِجَهُ ثُمَّ فَسَّرَهُ فَأَخْبَرَ أَنَّ الصِّرَاطَ هُوَ الْإِسْلَامُ وَأَنَّ الْأَبْوَابَ الْمَفْتَحَةَ نَحَارِمُ اللَّهُ وَأَنَّ السُّورَ الْمُرْخَاةَ حُدُودُ اللَّهِ وَأَنَّ الدَّاعِيَ عَلَى رَأْسِ الصِّرَاطِ هُوَ الْقُرْآنُ وَأَنَّ الدَّاعِيَ مِنْ لُوقِهِ هُوَ وَاعِظُ اللَّهُ فِي قَلْبِ كُلِّ مُؤْمِنٍ رَوَاهُ رَزِينٌ وَأَحْمَدُ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ بَيْمَعَانَ وَكَذَا التِّرْمِذِيُّ عَنْهُ إِلَّا أَنَّهُ ذَكَرَ أَحْضَرْتَهُ.

حوالہ: مسند احمد ص: ۱۸۲-۱۸۳ ج: ۴، بیہقی فی شعب الایمان ص: ۲۳۳ ج: ۵، باب فی معالجة كل ذنب بالنوبة حدیث ۷۲۱۶۔

حل لغات: جنبتی جنبتی، یعنی ہے، واحد جنبۃ، کنارہ، گوشہ، سوران شیعہ ہے، واحد، سُورج اسوار و سیران، پناہ، مستور، واحد ستر، پردہ، لٹکا ہوا، ارخی، ارخاء الستر پردہ لٹکانا، لا تعوجوا، نمی جھج ذکر حاضر، تعوج، تعوجا، لٹکل، ٹیڑھا ہونا، (تفعل سے) ٹیڑھا کرنا۔ ہم، (ن) ہما، ارادہ کرنا، تلجہ، ولج (ض) لوجا، البیت، گھر میں داخل ہونا۔

ترجمہ: حضرت ابن مسعودؓ سے روایت ہے، کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا "اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی کہ ایک سیدھا راستہ ہے، اس راستے کے دونوں جانب میں دو دیواریں کھڑی ہیں، ان دیواروں میں دروازے کھلے ہیں، ان دروازوں پر پردہ پڑے ہوئے ہیں، اور سرک کے کنارے ایک پکارنے والا کہہ رہا ہے "راستے پر بالکل سیدھے چلو! ٹیڑھے مت چلو! اسکے آگے ایک اور پکارنے والا موجود ہے، جب کوئی

بندہ ان دروازوں میں سے کسی کو کھولنے کا ارادہ کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے، ارے نالائق! اسکو مت کھول! اگر تو اس کو کھولے گا تو اس میں داخل بھی ہو جائے گا، پھر آپ ﷺ نے اس مثال کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا، کہ راستے سے مراد اسلام ہے، دروازہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، پڑے ہوئے پردوں سے مراد اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، سڑک کے کنارے پر جو پکارنے والا کھڑا ہے اس سے مراد قرآن کریم ہے، اس کے آگے جو آگاہ کرنے والا موجود ہے اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی جانب سے نصیحت کرنے والا ہے، جو ہر مومن کے دل میں ہے۔ رزین، مسند احمد، بیہقی نے شعب الایمان میں اس روایت کو "نواس بن سمعان سے نقل کیا ہے، ترمذی نے بھی ان سے یہ روایت نقل کی ہے لیکن ترمذی نے مختصر روایت ذکر کی ہے۔

اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام سچا اور صاف تھرا دین ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کچی نہیں! ہذا ہر مسلمان کو قرآنی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہئے، کیونکہ اس سیدھے راستے سے ہٹنا اپنے آپ کو گمراہی میں ڈالتا ہے، ہر مسلمان کے دل پر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مسلط کر دیا ہے، یہ فرشتہ نیک خیالات ڈالتا ہے، لہذا یہ فرشتہ جو نیک خیال ڈالے اس کے مطابق عمل کرتے رہنا چاہئے۔

کلمات حدیث کی تشریح: صوب اللہ، اللہ نے مثال بیان کی ہے، ولا تعوجوا، سیدھے راستے سے ہٹ کر ادھر ادھر مائل نہ ہو، وریحک، بطور توجیح کے ہے اور یہ کلمہ ترجمہ بھی ہے، ان الصراط، بندہ سے یہاں یہ بات طلب کی گئی ہے کہ وہ سیدھے راستے پر گامزن رہے، واعظ اللہ، مومن کے دل میں دو لمے ہوتے ہیں ایک فرشتے کا لہ ہوتا ہے، دوسرا شیطان کا لہ ہوتا ہے، انسان کے دل میں جو نیک خیال آتے ہیں وہ فرشتے کے لہ کا اثر ہوتا ہے اور جو برے خیال آتے ہیں وہ شیطان کے لہ کا اثر ہوتا ہے۔ (مرقات ص: ۲۵۸-۲۵۹ ج: ۱)

حدیث نمبر ۱۸۷ صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ کے عالمی حدیث نمبر ۱۹۳

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ مَنْ كَانَ مُسْتَعْتَبًا فَلْيَسْتَنْ بِمَنْ قَدْ مَاتَ ، فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمِنُ عَلَيْهِ الْهَيْئَةَ، أُولَئِكَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانُوا أَفْضَلَ هَذِهِ الْأُمَّةِ، أَبْرَهَا قُلُوبًا وَأَعَمَّقَهَا عِلْمًا، وَأَقْلَهَا تَكَلُّفًا إِنْخَارَهُمُ اللَّهُ لِصُحْبَةِ نَبِيِّهِ، وَلَا قَامَةَ دِينِهِ، فَاغْرَقُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ بِوَاتِبُوهُمْ عَلَىٰ آثَرِهِمْ، وَتَمَسَّكُوا بِمَا اسْتَطَعْتُمْ ، مِنْ أَخْلَاقِهِمْ ، وَسِيرَتِهِمْ ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ . رَوَاهُ رَزِينٌ .

حوالہ: بحث کثیرا عن هذا الكتاب لكن لم أعر عليه،

حل لغات: مستعنا، استعن، بسيرة احد، کسی کی سیرت کی پیروی کرنا، ابرها اسم تفضیل، نیک اعتمها اسم تفضیل گہرا، عمق (ک) عمنا، صفت عمیق، گہرا۔

ترجمہ: حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ انھوں نے کہا، جو شخص کسی طریقے پر چلنا چاہتا ہے، تو وہ ان لوگوں کا طریقہ اختیار کرے، جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، کیوں کہ جو زندہ ہے وہ فتنہ سے مامون نہیں ہے، اور وہ لوگ محمد ﷺ کے صحابہ ہیں، جو اس امت کے سب سے اچھے لوگ تھے، دل کے اعتبار سے سب سے نیک تھے، علم کے اعتبار سے سب سے زیادہ گہرے علم والے تھے، بہت کم تکلف کرتے تھے، ان حضرات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صحبت اور اپنے دین کی اقامت کے لئے منتخب فرمایا تھا، تو تم لوگ ان کی فضیلت کو پہچان لو، ان کے نقش قدم کی پیروی کرو اور تم سے جہاں تک ہو سکے، ان کے اخلاق اور ان کی سیرت اختیار کرو، اس وجہ سے کہ وہی لوگ ہدایت مستقیم پر تھے۔

خلاصہ حدیث: حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس حدیث میں صحابہ کرام کی فضیلت، ان کے مقام اور ان کے اخلاق و کردار کو مختصر بیان کیا ہے، اور یہ بات بتائی ہے کہ صحابہ کرام کے طریقہ پر چل کر انسان دنیا و آخرت دونوں جہاں کی سرخروائی حاصل کر سکتا ہے، اس وجہ سے کہ صحابہ کرام اخلاق و کردار کے حامل صراط مستقیم پر گامزن تھے۔

کلمات حدیث کی تشریح

فلیستن بمن قدمات، اس شخص کی اقتدا کرنا چاہئے جو اسلام، علم، عمل پر، اس دنیا سے رخصت ہوا ہو، ابن مسعودؓ آنے والی نسلوں کو صحابہ کرامؓ کی اقتدا پر ابھار رہے ہیں، لیکن ان صحابہ کو خاص کر دیا جو ان کے وقت میں اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اس وجہ سے کہ زندگیوں کے معصیت میں پڑنے کا امکان ہے۔

اصحاب، صحابی کی جمع ہے صحابی وہ ہے جس نے نبی کریم ﷺ سے ملاقات کی ہو، آپ ﷺ پر ایمان لایا ہو اور ایمان پر ہی اس دنیا سے رخصت ہوا ہو، الفضل ہذہ الامۃ امت سے امت اجابت مراد ہے اور امت اجابت تمام امتوں میں سب سے افضل ہے، اور صحابہ امت اجابت میں سب سے افضل ہیں؛ لہذا صحابہ تمام امتوں میں بھی سب سے افضل ہوں گے۔

ابوہا، صحابہ کرام نہایت مطیع، بے حد مخلص، اور قوی ایمان والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا "اولئک اللدین استحقن اللہ فلوبہم للتقویٰ" اللہ تعالیٰ نے انکو سخت تکلیفوں اور مشقتوں میں مبتلا کر کے ان کا امتحان لیا یہ حضرات سارے امتحانوں میں کامیاب ہو گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیٹی میں ڈال کر کھرا سونا بنا دیا۔

واعمقہا علما، علم کے تمام پہلوؤں پر باریکی سے غور و خوض کرینوالے، نہایت ذہین لوگ تھے، انکو مختلف علوم میں سے بہت دافر حصہ عطا ہوا تھا، تفسیر، حدیث، فقہ، قرأت، فرائض، تصوف میں انکو بڑی مہارت تھی، اللہ تعالیٰ نے ان علوم کیسے انکے دلوں اور سینوں کو کھول دیا تھا۔

واقفلہا تکلفاً بے حد سادہ لوگ، عمل میں ان کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ اگر جوتے نہ ہوتے تو تنگے پیر چلنے میں حجاب محسوس نہیں کرتے تھے، زمین پر نماز پڑھتے، ہر طرح کے برتن میں کھانا تناول فرماتے، لوگوں کا جھوٹا پانی پینے میں ان کو تردد نہیں ہوتا تھا۔ یہی سادگی ان کی علم میں بھی تھی، چنانچہ بے مقصد کے لئے اپنا علمی رعب نہیں جھاتے تھے، جو چیز جانتے تھے اسکو بتا دینے اور جو چیز معلوم نہ ہوتی تو اسکے بارے میں صاف طور سے کہتے تھے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، فتویٰ دینے میں اپنے سے زیادہ ذی علم صحابی کی طرف رہنمائی کرتے تھے، حضرت سلمان کی تلاوت میں سادگی کا یہ عالم تھا کہ نہایت سادہ عرب لہجے میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے، تلاوت قرآن میں ذرہ برابر بناوٹ، یا ترنم اور نغمہ وغیرہ کی آمیزش نہیں ہوتی تھی، احوال باطنی میں سادگی کا یہ حال تھا کہ وہ حلقے وغیرہ نہیں لگاتے تھے، زور سے ذکر و اذکار نہیں کرتے تھے، ان حضرات کو وجد وغیرہ بھی نہیں آتا تھا اور نہ تو ان کے یہاں گانے بجانے اور قوالی و سماع کا کوئی دخل تھا۔ ان لوگوں میں یہ صفات مربی کامل و مکمل حضرت محمد ﷺ کی پیدا کی ہوئی تھیں، جن کا فرمان ہے "میرے رب نے مجھ کو بہترین آداب سکھائے ہیں"۔

اختارہم صحابہ کانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے بہت قوی رشتہ جڑا ہوا تھا، اور صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا ہے اور حضور کے ساتھ اس جماعت کی بھی بعثت ہوئی ہے، انبیاء کرام کے علاوہ تمام لوگوں میں افضل صحابہ کی جماعت ہے، اگرچہ خود صحابہ کے درمیان فرق مراتب ہیں، لیکن بعد والا کوئی بھی شخص، علم، عمل، جہاد، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے یا اس کے علاوہ کسی بھی اچھے کام میں ثواب کے اعتبار سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمادیا "لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح الخ" واتبعہم انکی اتباع و پیروی کرو، علی انہم، علم و عمل میں انکے نقش قدم پر چلو، اللہ کے نبی ﷺ کا فرمان ہے: "مناصبہم کما لنجوم الخ" "نما استطعم، آسمیں اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ بعد والے مکمل طور سے صحابہ کی اقتدا نہیں کر سکیں گے، لیکن قاء ہ ہے، مالا یدرک کلہ لایترک کلہ، یعنی اگر کل حاصل نہ ہو سکے تو سب کچھ چھوڑنا بھی نہیں چاہئے، لہذا اگر کامل اتباع ممکن نہیں ہے تو جتنی اتباع ممکن ہے اتنی کرنے سے گریز نہ کرنا چاہئے، اور اتباع ہی محبت کے جانچنے کا آلہ بھی ہے، جسکو جتنی صحابہ سے محبت ہوگی وہ اتنا ہی صحابہ کے نقش قدم کی پیروی کرینو والا ہوگا، اتباع ہی کو محبت کا معیار قرار دیا گیا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے "قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی الخ (خلاصہ قرأتیں: ۱: ۲۳۱-۲۳۵)"

حدیث نمبر ۱۸۴: تورات کے مطالعے کی ممانعت عالمی حدیث نمبر ۱۹۴

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنَسَخَةَ مِنَ التَّوْرَةِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) هَذِهِ نُسْخَةٌ مِنَ التَّوْرَةِ فَجَعَلَ يَقْرَأُ وَوَجَّهَ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْفِرُ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِكَيْلِكَ الْفَرَاكِلُ مَا بَوَّجَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَظَرِ عُمَرَ إِلَى وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ وَغَضَبِ رَسُولِهِ رَضِينَا بِاللَّهِ رَبِّ أَوْ بِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوَبَّيْتُكُمْ مُوسَى فَأَتَيْتُمُوهُ وَتَرَكْتُمُونِي لَضَلَلْتُمْ عَنِ سَبِيلِ وَلَوْ كَانَ حَيًّا وَأَفْرَكَ لَبَوَّيْتُ لَأَتَّبِعَنِي. رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ.

حوالہ: سنن دارمی ص: ۱۲۶ ج: ۱، مقدمہ، باب ما یبقی من تفسیر حدیث النبی ﷺ حدیث: ۳۳۵.

حل لغات: تغير فعل، بدل جانا، نکلنا، نکل، (س) نکلنا ابنہ گم کرنا، نواکل ناکلہ کی جمع ہے، گم کرنے والی،

توجہ: حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطابؓ، رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں ”تورات“ کا ایک نسخہ لے کر حاضر ہوئے، پھر انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول ﷺ! یہ تورات کا نسخہ ہے، حضرت محمد ﷺ خاموش رہے، اس کے بعد حضرت عمرؓ نے اسکو پڑھنا شروع کر دیا، اور رسول اللہ ﷺ کا چہرہ متغیر ہونے لگا، چنانچہ حضرت ابو بکرؓ نے کہا کہ ”گم کرنے والیاں تم کو گم کریں، کیا تم رسول اللہ ﷺ کے چہرے کو نہیں دیکھ رہے ہو؟“ حضرت عمرؓ نے حضورؐ کے چہرے کو دیکھا تو فوراً بولے ”میں اللہ کے غضب سے اور اللہ کے رسول کے غضب سے اللہ کی بناہ چاہتا ہوں، ہم اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے، اور محمد ﷺ کے نبی ہونے پر راضی ہیں“۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”قسم ہے اس پاک ذات کی جس کے ہنسنے میں محمدؐ کی جان ہے، اگر موسیٰ تمہارے درمیان آجائیں، اور تم ان کی پیروی کرو اور مجھ کو چھوڑ دو، تو یقیناً تم راہ راست سے گمراہ ہو جاؤ گے، اگر موسیٰ زندہ ہوتے، اور میری نبوت پاتے تو وہ بھی میری ہی پیروی کرتے۔ (دارمی)

خلاصہ حدیث اس حدیث اخلاصہ یہ ہے کہ حضرت عمرؓ نے آپ سے تورات کے مطالعہ کی اجازت مانگی، آپ ﷺ نے کوئی جواب نہیں دیا، حضرت عمرؓ نے آپ ﷺ کی خاموشی کو رضا کی علامت سمجھ کر مطالعہ کرنا شروع کر دیا، حضور ﷺ کو یہ دیکھ کر غصہ آیا، تو حضرت ابو بکرؓ نے حضرت عمرؓ کو حضور ﷺ کی ناگواری کی طرف توجہ دلائی، حضرت عمرؓ نے فوراً حضور ﷺ سے معذرت کی اور یہ بتا دیا کہ کھل حور سے آپ کا غلام ہوں، آپ کی خوشی میں میری خوشی ہے اس کے بعد حضور ﷺ نے حضرت عمرؓ کو یہ بات بتائی، کہ دین مصطفوی سے افضل کوئی دین نہیں، اسکے آنے کے بعد تمام شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں، اب اگر موسیٰ تشریف لے آئیں تو وہ بھی تورات کے مطابق عمل نہیں کر سکتے، بلکہ ان کو بھی میری ہی اتباع کرنا پڑے گی۔

کلمات حدیث کی تشریح من التوراة، حضرت عمرؓ نے آپ سے دریافت کیا، کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور سابقہ امتوں کی احوال سے واقفیت حاصل کرنے کے لئے ”تورات“ کا مطالعہ کر سکتے ہیں، فسکت، کمال علم، نرمی طبیعت، اور اپنی رحمت کی وجہ سے خاموش رہے، فجعل یفرأ، سکوت کو رضامندی سمجھ کر تورات پڑھنے لگے، بتغیر، غصے کی شدت کی وجہ سے حضورؐ کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ مالتی، مانا فیہ ہے، استفہام مقدر ہے، فنظر حضرت عمرؓ نے حضورؐ کے چہرے کو دیکھ کر پہچان لیا کہ حضور غصے میں ہیں۔ اعوذ باللہ، اللہ کے غضب کا ذکر اسوجہ سے کیا کہ حضور کا غضب درحقیقت اللہ کا غضب ہے۔ بدالکم موسیٰ اگر موجود ہوتے تو ان کے لئے میری اتباع کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ لو کان حیاً دنیا میں زندہ ہونا مراد ہے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں تمام انبیاء زندہ موجود ہیں۔ لا تبعنی، میری اتباع کرتے، اس وجہ سے کہ میرے زمانے میں ان کا دین منسوخ ہو چکا ہے۔ (مرقات ص: ۲۶۱ ج: ۱)

حدیث نمبر ۱۸۵ ﴿نسخ کا بیان﴾ عالمی حدیث نمبر ۱۹۵

وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كَلَامِي لَا يَنْسَخُ كَلَامَ اللَّهِ، وَكَلَامُ اللَّهِ يَنْسَخُ كَلَامِي، وَكَلَامُ اللَّهِ يَنْسَخُ بَعْضُهُ بَعْضًا"

حوالہ: سنن دارقطنی ص: ۱۳۵ ج: ۳، کتاب النوادر۔

حل لغات: یَنْسَخُ نَسَخَ (ف) الشیءَ زائل کرنا، باطل کرنا۔

ترجمہ: حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”میرا کلام اللہ کے کلام کو منسوخ نہیں کرتا ہے، اور اللہ کا کلام میرے کلام کو منسوخ کرتا ہے، اور اللہ کے کلام کا بعض حصہ دوسرے بعض حصے کو منسوخ کرتا ہے۔ (دار تظنی)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ، حضرت محمد ﷺ اپنی رائے و اجتہاد سے قرآن کریم کے کسی حصہ کو منسوخ کرنے کا اختیار نہیں رکھتے ہیں، لیکن حضورؐ کے اجتہاد اللہ کے کلام کے ذریعے سے منسوخ ہوتے ہیں، نیز کلام اللہ کا ایک حصہ دوسرے حصے کے ذریعے سے منسوخ ہوتا ہے۔

کلامی لا ینسخ، نسخ کا مطلب ہے جو حکم پہلے سے نافذ تھا اسکو اٹھا لیا جائے۔ امام ابوحنیفہ کے نزدیک نسخ کی چار قسمیں ہیں، (۱) کلام اللہ کا نسخ کلام اللہ کے ذریعے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے یہ حکم دیا تھا کہ دس کافروں کے مقابلے میں ایک مسلمان ہے پھر بھی اسکو قتال کرنا چاہئے، پھر اس حکم کو منسوخ کر دیا اپنے فرمان ”حفف اللہ عنکم و علم ان فیکم ضعفاً فان یکن منکم مائة الخ“ کے ذریعے، اب یہ حکم ہے کہ ایک مسلمان کے مقابلے میں دو کافر ہیں، تو پشت نہ پھیرنا چاہئے۔ (۲) حدیث کا نسخ حدیث سے، جیسے آپ کافرمان کنت نہیتکم عن زیارة القبور فزودوها، آپ نے پہلے زیارت قبر سے منع فرمایا، پھر اس کی اجازت دیدی (۳) کتاب اللہ کا نسخ حدیث سے، جیسے لا وصیة لوارث، (وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں) قرآن میں والدین کیلئے وصیت کو جائز قرار دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیر الوصیة للوالدین والاقربین بالمعروف“ اس آیت میں والدین کیلئے وصیت کرنے کا حکم ثابت ہے، حدیث رسول کے ذریعے سے قرآن کریم کا یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے۔ (۴) حدیث رسول کا نسخ کتاب اللہ کے ذریعے سے، جیسے حضور کو کعبہ کی طرف متوجہ ہونے کا حکم قرآن کے ذریعے سے تھا، پھر آپ ﷺ نے حدیث کے ذریعے سے اس حکم کو منسوخ کر دیا اور بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے، کچھ دنوں کے بعد قرآن کریم کے ذریعے سے حدیث کا یہ حکم منسوخ ہو گیا اور آپ دوبارہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے۔

امام شافعی نسخ کی تیسری قسم کا انکار کرتے ہیں، اور کہتے ہیں حدیث کے ذریعے سے کتاب اللہ کا نسخ درست نہیں ہے۔ دلیل میں اسی حدیث باب کو پیش کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”کلامی لا ینسخ کلام اللہ“ میرا کلام اللہ کے کلام کو منسوخ نہیں کرتا ہے۔ امام شافعی کا مذہب اقرب الی الصواب نہیں ہے، اس وجہ سے کہ قرآن کریم کے بہت سے احکام حدیث مبارکہ کے ذریعے سے منسوخ ہوئے ہیں۔ ان میں سے دو میں نے ذکر بھی کئے ہیں (۱) والدین کے لئے وصیت کا بطلان، (۲) پہلی مرتبہ تحویل قبلہ، کلام اللہ کے یہ دونوں احکام حدیث کے ذریعے سے منسوخ ہوئے ہیں۔ جہاں تک حدیث الباب ”کلامی لا ینسخ کلام اللہ“ کا تعلق ہے تو اس کا مطلب خلاصہ حدیث کے ذیل میں بیان کیا جا چکا ہے کہ ”کلام اللہ کے کسی بھی حکم کو اپنی رائے اور اجتہاد سے منسوخ کرنے کا اختیار نہیں رکھتا ہوں، البتہ میرا وہ کلام جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے مجھ پر القاء کیا گیا ہے، وہ کلام اللہ کے لئے ناخ بن سکتا ہے۔“

اشکال: رسول اللہ ﷺ، اللہ تعالیٰ کے حکم کو کیسے منسوخ کر سکتے ہیں، جبکہ رسول کا فریضہ اللہ کے حکم کو اسکے بندوں تک پہنچانا ہے؟

جواب: رسول اللہ ﷺ کی زبان سے جاری ہونے والے احکام حضور کے الفاظ ہوتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے یہ حکم بھی حضور ﷺ کے قلب پر القاء ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے اس کا نفاذ بھی ہوتا ہے، لہذا کلام اللہ کا جو نسخ حدیث کے ذریعے سے ہوتا ہے، اسکا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے کسی حکم کو حضور ﷺ نے منسوخ کر دیا، بلکہ اسکا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک حکم کو جو وحی متلو یعنی قرآن کریم کی شکل میں تھا اسکو وحی غیر متلو یعنی حدیث کے ذریعے سے منسوخ کر دیا۔

قرآن کریم کی آیات یا احادیث مبارکہ میں جو نسخ ہوتا ہے اس کی بنیاد یہ نہیں ہوتی کہ پہلے جو قانون نافذ کیا گیا تھا وہ ناسخ سے نافذ ہو گیا تھا اور اسکی اصلاح کے لئے دوسرا قانون بنا دیا گیا، بلکہ نسخ کی وجہ انسانوں کے حالات میں تبدل و تغیر ہے، یعنی انسانوں کی مصلحت

کی وجہ سے پہلے کوئی حکم نافذ کیا گیا، پھر جب وہ مصلحت ختم ہو گئی تو دوسرا حکم نافذ کر دیا گیا، جیسے ماہر حکیم پہلے کوئی نسخہ اپنے مریض کے لئے تجویز کرتا ہے، کچھ دنوں کے بعد اس نسخے میں ترمیم کرتا ہے، یہ ترمیم مریض کی کیفیت میں تبدیلی واقع ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے، اسی طرح شارع بھی انسانوں کے حالات و کیفیات کے لحاظ سے حکم میں ترمیم کرتے تھے، یہ ترمیم اسی وقت تک تھی جب تک حضرت محمد ﷺ اس دنیا میں موجود رہے، ان کی رحلت سے پہلے پہلے دین کامل و مکمل ہو گیا، اب دین کے کسی گوشے اور گوشے میں ذرہ برابر ترمیم کی گنجائش نہیں ہے، اب قیامت تک آنے والے لوگوں کے مزاج و کیفیات کی اس دین میں رعایت موجود ہے۔

حدیث نمبر ۱۸۶: حدیث کا نسخ حدیث سے ﴿عالمی حدیث نمبر ۱۹۶﴾

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَادِيثَنَا يَنْسَخُ بَعْضُهَا بَعْضًا كَنْسَخِ الْقُرْآنِ.

حوالہ: دارقطنی ص: ۱۴۵ ج: ۴، کتاب النوادر۔

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بناشبہ میری بعض احادیث دوسری بعض احادیث کو ایسے ہی منسوخ کرتی ہیں جس طرح قرآن کریم میں نسخ ہوتا ہے۔“ (دارقطنی)

کلمات حدیث کی تشریح: نسخ بعضہا، تاریخ کی معرفت کی شرط کے ساتھ ایک حدیث کا دوسری حدیث سے نسخ جائز ہے۔ کانسخ القرآن، محض نسخ میں تشبیہ ہے، نسخ کے انواع میں تشبیہ نہیں ہے۔ (مرقات ص: ۲۶۲ ج: ۱)

حدیث نمبر ۱۸۷: ﴿اشیاء میں اصل اباحت ہے﴾ عالمی حدیث نمبر ۱۹۷

وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْحُشَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا وَحَرَّمَ حُرْمَاتٍ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا وَحَدَّ حَدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا وَسَكَتَ عَنْ أَسْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا رَوَى الْأَحَادِيثُ الثَّلَاثَةُ الدَّارِقُطْنِيُّ.

حوالہ: سنن دارقطنی ص: ۱۸۳ ج: ۴، کتاب الرضاع۔

حل لغات: لا تضیعوا اباب تفعیل سے، نہی جمع مذکر حاضر، مصدر تضییع ضائع کرنا، تنتهکوا انتھک الشیء بے عزتی کرنا، بے حرمتی کرنا، تعتدوا مصدر اعتداء، تجاوز کرنا، تبحثوا بحث (ن) عن شیء تلاش کرنا۔

ترجمہ: حضرت ابو ثعلبہ حشنیؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بہت سے فرائض عائد کئے ہیں، تو تم لوگ انکو ضائع مت کرو، اور بہت سی چیزیں حرام قرار دی ہیں، تو تم انکے قریب مت جاؤ، اور بہت سی حدود مقرر کی ہیں، تو تم انسے تجاوز مت کرو، اور بہت سی چیزوں کے بارے میں بغیر کسی بھول چوک کے سکوت فرمایا ہے، تو تم انکے بارے میں تلاش نہ تجویز میں نہ پڑو، ان تینوں حدیثوں کو دارقطنی نے نقل کیا ہے

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ حلال چیزیں استعمال کرنا چاہئے، حرام چیزوں سے اجتناب کرنا چاہئے، اللہ کے حدود کی خلاف درزی نہ کرنا چاہئے، جن چیزوں کی حلت و حرمت کی صراحت نہیں ہے، انکے بارے میں بحث و مباحثہ نہ کرنا چاہئے

کلمات حدیث کی تشریح: فرائض، فرض وہ ہے جس کے کرنے پر ثواب اور ترک پر عقاب ہوتا ہے، فرائض کی ادائیگی کرنے والے کی تعریف ہوتی ہے اور تارک کی مذمت ہوتی ہے، امام شافعیؒ کے نزدیک فرض اور واجب مترادف ہیں،

ان میں کوئی فرق نہیں ہے، امام ابو حنیفہؒ فرض اور واجب کے مابین فرق کے قائل ہیں، چنانچہ ان کے نزدیک جو چیز دلیل قطعی سے ثابت ہو وہ واجب ہے، اور جو دلیل قطعی سے ثابت ہو وہ فرض ہے، لیکن امام ابو حنیفہؒ واجب پر عمل کو لازم قرار دیتے ہیں، اور ترک واجب پر گناہ کے بھی قائل ہیں، لیکن ترک واجب کا گناہ ترک فرض سے کم ہے۔ حدیث میں فرائض سے ایمان، اسلام، نماز، زکوٰۃ اور اس کے علاوہ دیگر علمی و عملی فرائض مراد ہیں۔ نیز یہ فرض عین اور فرض کفایہ دونوں کو شامل ہے۔ فلا تضیعوا فرائض کو ضائع نہ کرو، مکمل طور سے ترک کرنا، ارکان و

شرائط کی مکمل رعایت نہ کرنا، فرائض کو ریاضی، فخر و غرور سے ادا کرنا، یہ سب شکلیں فرائض کو ضائع کرنے کی ہیں۔ و حرم حرام چیزیں جیسے میت، خون، غیرہ یا پھر گناہ مراد ہیں فلا تنتھکوها انتھاک کا مطلب ہے غیر حلال چیز کو استعمال کرنا حدود اللہ، اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی صراحت فرمادی ہے، لہذا ان کا ارتکاب حرام ہے و سکت عن اشیاء کچھ چیزوں کی صحت و حرمت کا تذکرہ نہیں کیا گیا ہے۔ غیر نسیان، تذکرہ نہ کرنا بھولنے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ بطور رحمت اور احسان کے ہے۔ فلا تبخلوا عنها، ان چیزوں کی بحث و تحقیق میں نہ پڑ، ہمیں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اشیاء میں اصل اباحت ہے۔

کتاب العلم

صاحب مشکوٰۃ علامہ بغوی نے ”کتاب الایمان“ اور اس کے ذیلی ابواب سے فارغ ہونے کے بعد ”کتاب العلم“ کو ذکر کیا ہے، چونکہ جو شخص ایمان لاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اسکی مرضی کے مطابق پوری زندگی گزارنے کا عہد کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مرضیات، علم کے ذریعے ہی سے حاصل ہوں گی، لہذا ”کتاب الایمان“ کے معا بعد کتاب العلم“ کو ذکر کرنا عین حکمت ہے۔ امام بخاری نے بھی ”کتاب الایمان“ کے بعد ”کتاب العلم“ کو ذکر کیا ہے، انہوں نے باب کی ابتدا یوں کی ہے ”باب فضل العلم وقول اللہ عزوجل ”یوفع اللہ الذین امنوا منکم والذین اتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر“ آیت کا مطلب یہ ہے، تم میں سے جو لوگ ایمان والے ہیں اور جن کو علم عطا کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہے، آیت سے جہاں ایمان و علم کا ربط معلوم ہوا وہیں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ایمان و علم کی وجہ سے درجات بلند ہوتے ہیں۔

علم کے معنی ہیں جاننا، سیکھنا، یقین و معرفت حاصل کرنا، احادیث مبارکہ میں علم کی جو بھی فضیلت آئی ہے، اس سے مراد علم دین ہے، جو قرآن، حدیث اور فقہ کو سیکھنے، جاننے اور اور ان کی معرفت حاصل کرنے سے متعلق ہے۔

علم کی تعریف علم وہ ہے جو گناہ کرنے سے زائل ہو جاتا ہے، اور گنہگار کو حاصل نہیں ہوتا، محض الفاظ کے جاننے کا نام علم نہیں ہے، کیونکہ یہ تو معاصی کیساتھ بلکہ کفر کیساتھ بھی جمع ہو جاتا ہے، بہت سے یہودی اور عیسائی حضرات سیکڑوں ہزاروں حدیثوں کو یاد کرنے اور پچاسوں عربی کتب تحریر کر نیوالے ہیں، انکے حافظے بہت توی اور ذہن تیز ہیں؛ لیکن انکی معلومات کو علم نہیں کہیں گے، کیونکہ علم کا نور اور اسکی روح انہیں نہیں ہوتی ہے۔ ان حضرات کو جو کچھ حاصل ہے وہ معلومات ہے، اور علم اور معلومات میں بہت بڑا فرق ہے دونوں ایک چیز نہیں ہیں۔

علامہ بغوی نے کتاب العلم میں ۴۷ احادیث جمع فرمائی ہیں، ان احادیث سے جہاں تعلیم و تعلم کی اہمیت اس کی عظمت نیز اسکا مقام و مرتبہ معلوم ہوتا ہے، وہیں حاملین علم کا مقام ان کی ذمہ داریاں، ان کے لئے جو بڑی بڑی بشارتیں، ان کا بھی ادراک ہوتا ہے، لیکن یہ سب جب ہے جب علم اخلاص کامل کے ساتھ بغیر ”ریا“ کے سیکھا جائے، اور اس کے تمام تقاضوں کو پورا کیا جائے، اگر علم سیکھنے کے بعد عالم اپنی ذمہ داری سے کنارہ کشی کرتا ہے تو علم اسکے لئے وبال جان بن جاتا ہے۔ صاحب علم کو مال کے چکر میں پڑ کر علم سے غفلت نہ برتنا چاہئے اس وجہ سے کہ علم اور مال میں مقام و مرتبہ کے اعتبار سے کوئی یکسانیت نہیں ہے، علم بہت افضل شے ہے۔

ایک مرتبہ حضرت علیؓ نے علم کی فضیلت مال پر یوں بتائی ہے۔ العلم افضل من المال لسبعة أوجه، العلم میراث الانبیاء، والمال میراث الفراعنة، العلم لا ینقص بالنفقة، والمال ینقص بها، المال ینتاج الی الحافظ، والعلم ینحفظ صاحبه، اذا مات الرجل خلف ماله، والعلم یدخل معہ قبره، المال ینحصل للمؤمن والکافر، والعلم لا ینحصل الا للمؤمن، جمیع الناس ینتاجون الی العالم فی امر دینهم، ولا ینتاجون الی صاحب المال، العلم ینقوی الرجل عند المرور علی الصراط، والمال ینمنعه منه۔

ترجمہ: علم مال سے سات وجوہ سے افضل ہے، علم انبیاء کا میراث ہے، اور مال فرعونوں کی میراث ہے، علم کو جتنا خرچ کیا جائے کبھی کم نہ ہوگا، بلکہ زیادہ ہوگا، اور مال خرچ کرنے سے کم ہوتا جائے گا، مال کے لئے کسی تمہان کی ضرورت ہے اور علم خود صاحب علم کی تمہانی کرتا ہے، اگر مالدار مرتا ہے تو اپنا مال دنیا میں چھوڑ جاتا ہے، مگر عالم مرتا ہے تو علم قبر میں اس کے ساتھ جاتا ہے، اور علم صاحب علم کو طالت بخشا ہے، مال کافر و مومن دونوں کو یکساں حاصل ہوتا ہے، جب کہ عمم مؤمن کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا، تمام انسان دینی امور میں عالم کے محتاج ہیں، مگر مالدار کے محتاج نہیں ہیں، عمم قیامت کے دن پلصراط پر گزرنے والے عالم کی رہبری کرے گا اور مال آسانی سے گذر جانے میں مانع ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی علم کے بہت سی فضیلتیں ہیں، اور یہی وہ پیغام ہے جو حضرت محمد ﷺ نے اپنی امت کو سب سے پہلے دیا، اور قرآن میں جو سب سے پہلا حکم نازل ہوا وہ یہی ہے کہ علم حاصل کرو، بلکہ اہر مسلمان کو علم دین کی طرف متوجہ ہونا چاہئے۔

الفصل الأول

حدیث نمبر ۱۸۸: حدیث گھڑنے والے کا ٹھکانا جہنم ہے ﴿عالمی حدیث نمبر ۱۹۸﴾

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً وَخَذُّوا عَنِّي بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا خَرَجَ وَمَنْ كَذَّبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).

حوالہ: بخاری شریف ص: ۲۹۱ ج: ۱ باب ما ذکر عن بنی اسرائیل، کتاب الانبیاء عالمی حدیث ص: ۳۲۶۱۔

حاصل لغات: بَلَّغُوا امر حاضر ہے، باب تفعیل سے، الشیء پچانا، آیۃ نشان، عبرت، پند و نصیحت، قرآن کریم کا ایک محدود حصہ، خَذُّوا، امر حاضر جمع مذکر، کلام کرنا، خبر دینا، بیان کرنا، نبی اکرم ﷺ کی حدیث بیان کرنا، الخَرَج گناہ، قرآن میں ہے "لیس علی الاعمیٰ خَرَجٌ مُتَعَمِّدًا"، نعمد الشیء ولہ، کوئی کام دیدہ و دانستہ کرنا، فلیتَّبِعُوا، امر حاضر غائب، تَبَّوْا المكان وبہ، ٹھیرنا، جگہ بنالینا، المقعد ٹھکانا، یُتَّبِعُ کی جگہ، قَعْدُ رُقْعُو دابیننا، النار جہنم، آگ۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا "میری بات لوگوں تک پہنچاؤ، اگرچہ ایک ہی آیت ہو اور بنی اسرائیل کی باتیں نقل کرو، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اور جس شخص نے میرے اوپر جان بوجھ کر جھوٹ لگایا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔"

خلاصہ حدیث: اس حدیث میں آپ ﷺ نے تین باتیں بیان کی ہیں۔ (۱) کسی بھی مسلمان کو علم پھیلانے میں حتی المقدور کوشش کرنے سے دریغ نہ کرنا چاہئے، جو شخص بھی دین کی چھوٹی چھوٹی بات جانتا ہے، اس کو چاہئے کہ وہ دوسروں کو بھی یہ دینی بات بتائے (۲) بنی اسرائیل کے جو واقعات و قصص ہیں، انکو نصیحت و عبرت کے طور پر بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لہذا بنی اسرائیل کے واقعات سنا اور سنانا جائز ہے (۳) حضور ﷺ کی طرف جھوٹی نسبت کرنا بہت بڑا جرم ہے، جب تک پوری تحقیق نہ ہو کسی کلام کو حدیث نہ کہنا چاہئے۔

کلمات حدیث کی تشریح: بَلَّغُوا یعنی تم کو جو بھی میرا قول، فعل یا تقریر بلا واسطے یا بالواسطہ پہنچے، اس کو لوگوں کو پہنچاؤ، اور لوگوں کو اس سے مستفید کرو۔ (مرقات ص: ۲۶۳ ج: ۱) عَنِّي، اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، (۱) روایت اس وقت کی جائے جب تمام راوی ثقہ ہوں۔ (۲) روایت میں انہی کلمات کو ذکر کیا جائے جو حضور ﷺ کی زبان مبارک سے نکلے ہوں، ان میں تغیر و تبدل نہ کیا جائے۔ (العلین الصبح ص: ۱۳۹ ج: ۱) آیۃ یہیں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حدیث کے بعض حصے کو ذکر کرنا اور بعض کو نہ ذکر کرنا جائز ہے، یہی امام بخاری کی عادت بھی ہے۔ (العلین الصبح ص: ۱۳۹ ج: ۱) خَذُّوا عن بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے سنے ہوئے واقعات، جن کے جھوٹے ہونے کا علم نہ ہو، ان کو بطور نصیحت، روایت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ ان کی کتابوں میں ذکر کردہ عقائد وغیرہ کو بیان کرنا درست نہیں ہے۔ (مرقات ص: ۲۶۵ ج: ۱)

اشکال: بعض احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل کی باتوں کی طرف توجہ دینا درست نہیں ہے۔ اور اس حدیث سے ان

کے لیے غیر نفل کرنے کی اباحت ثابت ہوتی ہے، دونوں طرح کی احادیث میں بظاہر تعارض ہے۔

جواب: اس حدیث سے ان کے واقعات و قصص کے نقل کرنے کی اباحت معلوم ہوتی ہے اور نبی کا تعلق بنی اسرائیل کے احکام پر عمل کرنے سے ہے یہ دونوں بالکل مختلف چیزیں ہیں، لہذا دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ (واللہ اعلم) (العلیق ص: ۱۳۹ ج: ۱)

حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ دینی اصولوں کے منضبط ہونے سے پہلے بنی اسرائیل سے نقل کرنا اور انکی کتابوں سے استفادہ کرنا ممنوع تھا، کیونکہ اس وقت فتنہ کا اندیشہ تھا، جب کچھ وقفہ گزر گیا، لوگ احکام اسلام سے واقف ہو گئے تو یہ ممانعت ختم ہو گئی۔ لا حرج، آپ ﷺ نے ”حدثوا“ فرمایا چونکہ یہ صیغہ امر ہے لہذا بظاہر یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ بنی اسرائیل سے واقعات مننا واجب ہے، لہذا آپ ﷺ نے اس وہم کو دور کرنے کیلئے فرمایا ”لا حرج“ یعنی انکے واقعات نقل کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ مباح ہے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ (بخاری ص: ۳۳۰ ج: ۸) ومن کذب علی، کذب علی الرسول اشد کبائر میں سے ہے، یہ حرام ہے، مگر بجز استخفاف کا نہیں ہوگا، جمہور علمائے اسلام کا یہی فتویٰ ہے کہ تکفیر اصول اسلام کی خلاف ہے، ہاں گناہ کبیرہ بلکہ اکبر کبائر کا مرتکب کہتے ہیں۔ (نہر الباری ص: ۲۷۲ ج: ۱) فلیتبعوا امر خیر کے معنی میں ہے، اس طور پر تعبیر کر کے واضح حدیث کی توہین مقصود ہے، یہیں سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص حدیث نقل کر رہا ہے اور اسکو یہ معلوم ہو کہ یہ جھوٹی حدیث ہے حضور ﷺ کا قول نہیں ہے تو یہ شخص بھی جہنم کا مستحق ہوگا البتہ نقل کر کے کہہ کر لے تو وہ اس وعید سے بچ جائیگا۔ حدیث کے اس جملے سے ان لوگوں کے قول کی تردید بھی ہو گئی، جو عبادت پر ابھارنے کے مقصد سے وضع حدیث کو جائز سمجھتے ہیں۔ (مرقات ص: ۲۶۵ ج: ۱)

حدیث نمبر ۱۸۹ ﴿جھوٹی حدیث روایت کرنا اور اس کو پھیلانا دونوں یکساں جرم ہیں﴾ عالمی حدیث نمبر ۱۹۹

وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ وَالْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ. (رواه مسلم)

حوالہ: مسلم شریف، ص: ۶ ج: ۱ اباب وجوب الروایة عن الثقات الخ، مقدمہ، حدیث: ۱
حل لغات: یُرَى نقل نہیں، سمجھنا، کذب، جھوٹ۔

ترجمہ: حضرت سرہ بن جندب اور مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”جو شخص مجھ سے کوئی ایسی حدیث بیان کرے جس کے بارے میں اسکا یہ خیال ہو کہ وہ جھوٹی حدیث ہے تو وہ جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔“

اس حدیث میں آپ ﷺ نے فرمایا کہ حدیث گھڑنے والا اور اسکی اشاعت اور اسکو راج کرنے والا دونوں جھوٹے ہیں، کیونکہ جس نے حدیث گھڑی وہ تو مجرم ہے ہی، لیکن جو شخص اس وضع شدہ حدیث کو جانتے بوجھتے لوگوں کو بیان کرتا ہے اور اسکو نقل کرتا ہے گویا کہ وہ واضح حدیث کی اعانت کرتا ہے، اور اس قبیح ترین گناہ میں شریک ہو کر اس فعل بد کو تقویت پہنچاتا ہے، لہذا یہ بھی بہت بڑا مجرم ہے اور سزا کا مستحق ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح ﴿حدیث، اگرچہ صرف ایک حدیث نقل کی ہو، لیکن پھر بھی بہت بڑا گناہ گار ہے، یوی امام نووی فرماتے ہیں کہ ”یُرَى“ کے فتح کیساتھ ہنسنے منضبط کیا ہے، یعنی کسی حدیث کے بارے میں یہ خیال ہو کہ یہ حدیث حضور ﷺ کا قول نہیں ہے پھر بھی اسکو روایت کرتا ہے تو ایسا شخص جھوٹا ہے اور سنت سزا کا مستحق ہے۔ اگر کوئی نادانانیت کی بنا پر کسی قول کی نسبت حضور کی طرف کے نقل کرتا ہے تو اسکا یہ حکم نہیں ہے۔ (فتح الملہم ص: ۱۳۳ ج: ۱) لہذا احاد الکاذبین، نقل کرنا لیکر کاذب جرم میں شرکت کی بنا پر کہا گیا ہے، اور ابوہریرہ نے ”کاذبین“ صیغہ متنیہ نقل کیا ہے، یعنی جھوٹی روایت کا راوی اور مروی عنہ دونوں مراد ہیں۔ (التعلیقات علی تنظیم الاشیات ص: ۲۳۳ ج: ۱)

حدیث نمبر ۱۹۰ ﴿تفقہ فی الدین بہت بڑی خوش نصیبی ہے﴾ عالمی حدیث نمبر ۲۰۰

وَعَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَإِنَّمَا أَنَا قَائِمٌ وَاللَّهُ يَعْطِينِي. (متفق عليه).

حوالہ: بخاری شریف ص: ۱۶ ج: ۲ باب من یرد اللہ خیرا الخ کتاب العلم عالمی حدیث: ۱۷۱ مسلم شریف ص: ۳۳۳ ج: ۱ باب النهی عن المسئلة کتاب الزکاة حدیث: ۱۰۳۷۔

حل لغات: یَفْقَهُ، واحد مذکر غائب، فعل مضارع باب التعلیل، فقیہ بنانا، فِقْه الامر زَفَقَهَا، اچھی طرح سمجھنا، قَاسِمٌ اس ناعل، تقسیم کرنے والا، قَسَمَ الشیء قَسَمًا، تقسیم کرنا۔

ترجمہ: حضرت معاویہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ”جس شخص کے لئے اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی بجز عطا فرمادیتے ہیں اور میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں، عطا کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے“ (بخاری و مسلم)

اس حدیث سے تین باتوں کا علم ہوتا ہے۔ (۱) تقفہ فی الدین کی بڑائی اور اسکی عظمت معلوم ہوتی ہے، اور یہ معلوم ہوا کہ یہ بہت بڑی نعمت اور اعلیٰ کمال ہے، یہ شرف ہر کس و ناکس کو اللہ عطا نہیں فرماتے ہیں۔ (۲) جس کو تقفہ فی الدین حاصل ہو جائے، وہ بڑا خوش نصیب ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے خصوصی فضل سے اس کو خیر عطا فرمادیا ہے لہذا اس کی شکر گزاری لازمی چیز ہے۔ (۳) اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب ﷺ کو علوم عطا فرمائے ہیں، اور آپ ﷺ ان علوم کو بندوں کے درمیان تقسیم فرمادیتے ہیں، آپ ﷺ اس میں ذرا بھی بخل سے کام نہیں لیتے ہیں، جس شخص کے نصیب میں جتنی مقدار قبول کرنا ہوتا ہے وہ قبول کر لیتا ہے، رسالت و نبوت و ولایت و صدیقیت اور سارے فضل و کمال بندوں تک آپ ﷺ ہی کی وساطت سے میرا آتے ہیں۔

کلمات حدیث کی تشریح من یرد اللہ بہ خیرا، خیرا میں توین تعظیم کے لئے ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے خیر عظیم کا ارادہ فرمایا، مطلق ارادہ خیر تو اور حضرات سے بھی متعلق ہو سکتا ہے، لیکن فقیہ فی الدین کے مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، اسلئے کہہ جاتا ہے کہ انسان یہ نہیں بتا سکتا کہ خداوند قدوس کا ارادہ اسکے ساتھ کیا ہے؟ لیکن فقیہ اس حدیث کی بنا پر یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے ساتھ خیر کا ارادہ ہے، کیوں کہ اللہ نے میرے اوپر خاص عنایت فرمائی ہے۔ (ایضاح البخاری ص: ۳۹۶ ج: ۱) فی المدین مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو احکام شرعیہ نیز طریقت حقیقت ہر چیز کا عالم بنا دیتے ہیں، ہماری اصطلاح میں جو فن فقہ ہے صرف اس کی مہارت عطا فرمادیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ (مرقات ص: ۲۶۷ ج: ۱) حسن بھریٰ فقیہ کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ”فقیر وہ ہے جو دنیا سے کنارہ کش ہو، فکر آخرت اسکو محبوب ہو، دینی معاملات اس کے مد نظر رہتے ہوں، اور ہمیشہ اپنے رب کی عبادت میں لگا رہتا ہو۔ (عمدة القاری حدیث: ۱۷۱ کی ذیل میں) انما اما قاسم، جو علوم مجھے رب کی طرف سے عطا ہوئے ہیں، میں سب لوگوں میں ان کو تقسیم کرتا ہوں، میری طرف سے کوئی روک یا بخل نہیں ہے۔ اشکال: حضور اکرم ﷺ ہی تھے قاسم ہیں نہ معطی، اور مجازاً قاسم بھی ہیں اور معطی بھی، تو یہ تفریق کیسے صحیح ہوئی کہ قاسم ہیں، معطی نہیں ہیں؟ جواب: اس اعتبار سے واقعی معطی اور قاسم میں کوئی فرق نہیں ہے، مگر عرفادونوں میں فرق یہ ہے کہ مالک کو معطی اور خازن کو قاسم کہا جاتا ہے اور خازن معطی و معطی لہ کے درمیان واسطہ ہوتا ہے۔ اس حدیث کو کتاب العلم میں لانے سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ حضور ﷺ صرف علوم شرعیہ کے قاسم ہیں، نہ کہ جملہ اشیاء کے پس اہل بدعت کا حضور اکرم ﷺ کو مطلقاً قاسم کہنا صحیح نہیں ہے۔ (نصر الباری ص: ۳۳۸ ج: ۱)

حدیث نمبر ۱۹۱: **عِلْمٌ دَیْنٌ سِوِیْهِ خَوْبِیُّوْنَ مِمَّنْ جَلَابِیْدٌ اُھْوَاہُ**، عالمی حدیث نمبر ۲۰۱

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ اللَّذْهِبِ وَالْفِضَّةِ، خِيَارُهُمْ لِي الْجَاهِلِيَّةُ، خِيَارُهُمْ لِي الْإِسْلَامُ، إِذَا فَقِهُوْا (رواه مسلم)

حوالہ: مسلم شریف ص: ۳۰۷ ج: ۲، باب خیار الناس، کتاب لفضائل الصحابة حدیث عالمی ص: ۲۵۲۶۔

حل لغات: الْمَعَادِنُ، مَعْدِنٌ کی جمع ہے، کان، زمین کی وہ جگہ جہاں سے سونا چاندی وغیرہ نکالا جائے۔ خِيَارٌ، خیر کی جمع ہے، اہم تفصیل، خلاف قیاس، زیادہ اچھا، زیادہ بہتر۔

توجہ: ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”لوگ سونے چاندی کی کان کی طرح کان ہیں، جو لوگ زمانہ جاہلیت میں بہتر تھے وہ زمانہ اسلام میں بھی بہتر ہیں اگر وہ سمجھیں۔ (مسلم)

خلاصہ حدیث

اس حدیث میں آپ ﷺ نے فرمایا اگر کوئی کافر اعلیٰ خاندان اور حسب و نسب والا ہے، یا وہ اچھی خصلتوں اور نیک چال چلن والا ہے، اور یہ ان خوبیوں کی وجہ سے کافروں کے درمیان ممتاز ہے، اب اگر یہ شخص اسلام لا کر علم دین حاصل کر لے تو اس کی زمانہ جاہلیت کی ممتاز ہونے والی وجوہات کی اسلام میں بھی قدر ہوگی اور مسلمانوں کے مابین بھی اسکی عمدہ خصلتوں اور حسب و نسب کی اہمیت باقی رہے گی، لیکن خالص حسب و نسب کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں، البتہ اگر کوئی شخص اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزار رہا ہے اور ساتھ میں اعلیٰ حسب و نسب والا بھی ہے تو یہ ”نور علی نور“ ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح

معادن، مراد اصول ہیں (باپ، دادا وغیرہ) مطلب یہ ہے کہ لوگ حسب و نسب کے اعتبار سے مختلف المراتب ہوتے ہیں، (مکمل فتح الملہم ص: ۲۹۳ ج: ۵) کمعادن الذهب انسان ومعنیات میں متعدد مناسبتیں ہیں، جن کی بنا پر حدیث میں انسان کو معدنیات سے تشبیہ دی گئی ہے، مولانا ادریس کاندھلویؒ نے ”التعلیق الصبیح“ میں متعدد وجوہات تشبیہ ذکر کیں ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں (۱) جس طرح سونے چاندی کو پگھلا کر مختلف قسم کے زیور تیار کیے جاتے ہیں، اسی طرح انسان کو تعلیم و تربیت کے سانچے میں ڈھال کر قابلیت و لیاقت والا انسان بنایا جاتا ہے۔ (۲) جس طرح سونا و چاندی حاکم وقت کے دستخط کا عمل ہیں، اسی طرح انسان کا دل اللہ تعالیٰ کے تصرف کا محل ہے، (۳) جس طرح سونے و چاندی میں اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ اس میں سے زکاۃ نکال جائے، اسی طرح انسانوں میں اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ اللہ کی عبادت کریں، اسکے علاوہ بھی حضرت نے وجوہات تشبیہ ذکر کی ہیں تفصیل کے لئے دیکھیے۔ (التعلیق الصبیح ص: ۱۳۱ ج: ۱) علامہ نوویؒ فرماتے ہیں کہ جب اصول شریف ہوتے ہیں تو عام طور سے فرع بھی شریف ہوتے ہیں، لیکن اسلام میں فضیلت کا دار و مدار تقویٰ پر ہے، البتہ تقویٰ کے ساتھ حسب و نسب بھی جمع ہو جائے تو فضل و کمال میں اضافہ ہوتا ہے (نووی علی مسلم ص: ۳۰۷ ج: ۲) خیبار ہم، وہ لوگ ہیں جو زمانہ جاہلیت میں اچھے اخلاق اور مروت والے تھے، اگر وہ اسلام لے آئیں اور احکام شرعیہ کے عالم ہو جائیں تو وہ مسلمانوں میں سب سے بہتر لوگ شمار ہوں گے۔ (نووی مسلم ص: ۲۶۸ ج: ۲) اذیٰ فقہوا حافظ ابن حجرؒ فرماتے ہیں کہ نہایت افضل ہے وہ شخص جس نے زمانہ کفر اور اسلام دونوں میں عمدہ خصلتیں اختیار کیں، اب اگر یہی عمدہ خصلت والا انسان ”نفقہ فی الدین“ بھی حاصل کر لے تو اس کے فضل و کمال میں چار چاند لگ جائیں گے۔ (فتح الباری ص: ۲۰۹ ج: ۸)

حدیث نمبر ۱۹۲ ﴿دو لوگ قابل رشک ہیں﴾ عالمی حدیث نمبر ۲۰۲

رَعْنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسُلْطَ عَلَيْهِ هَلَكَ فِي الْحَقِّ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيَعْلَمُهَا (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

حوالہ: بخاری شریف ص: ۷۱ ج: ۱، باب الاغبياط في العلم والحكمة، كتاب العلم، حدیث ۷۱، مسلم شریف ص: ۱۲۷ ج: ۱، باب فضل من يقوم بالقرآن، كتاب فضائل القرآن حدیث: ۸۱۶۔

توجہ: حضرت ابن مسعودؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”دو شخصوں کے بارے میں حسد کرنا ٹھیک ہے، ایک شخص تو وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا پھر اس کو راہ خدا میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دی، دوسرا وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا، چنانچہ وہ اس علم کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اور اس کو سکھاتا ہے۔ (بخاری مسلم)

خلاصہ حدیث

اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور علم دین حاصل کر کے اس کو لوگوں کو سکھانا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، ان دونوں کی ہر انسان کو آرزو کرنا چاہئے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ دونوں سعادتیں نصیب فرما دے، اور یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر حسد کرنا جائز ہوتا تو ان دونوں میں ہوتا اور جب ان دونوں میں حسد جائز نہیں تو پھر کسی اور چیز میں تو اس کے جواز کا

کوئی امکان نہیں حسد ہمیشہ کسی کمال کی بنا پر ہوتا ہے، کمال علمی ہو، کمال عملی ہو، یا کمال مال ہو، یا اس کے علاوہ اور کوئی کمال ہو، کسی بھی چیز میں ذرہ برابر حسد کرنا ٹھیک نہیں ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح لا حسد کسی کی نعمت و عظمت کو دیکھ کر اپنے لئے آرزو کرنا کہ یہ نعمت مجھے بھی حاصل ہو جائے، غبطہ کہلاتا ہے، اسی کو اردو میں رشک کہتے ہیں، انہیں دوسرے سے زوال نعمت کی تمنا نہیں ہوتی ہے، غبطہ اشیاء محمودہ میں نہ صرف جائز ہے بلکہ مستحسن ہے، اس کے بالمقابل حسد ہے، کہ انہیں کسی کی نعمت کے بارے میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ نعمت اس سے چھین جائے مجھے حاصل ہو یا نہ ہو، یہ گناہ کبیرہ اور حرام ہے۔ (ابن علی) الا فی النین، حضرت الاستاذ مولانا ریاست علی صاحب بخنوری صاحب ایضاً ابغاری فرماتے ہیں کہ یہاں حسد سے غبطہ مراد ہے، ایسی صورت میں کسی تاویل کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر حسد کو اپنی حقیقت پر رکھیں تو معنی یہ ہوں گے کہ اگر کوئی چیز قابل رشک ہو سکتی ہے تو وہ دو ہیں (۱) ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا، مالدار کا مال عام طور پر اس کے قلب پر حاوی ہو جاتا ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور حق کی راہ میں خرچ کر سکی تو فقی بھی دی، سلطہ، یعنی پورے طور پر خرچ کرتا ہے، اور "فی الحق" کی قید لگا دی تاکہ اسراف کا گمان نہ ہو، دوسرا شخص وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت کے خزانے دیے، وہ انہیں خرچ کرتا ہے اور ان کی تعلیم دیتا ہے۔ (ایضاً ابغاری ص: ۵۰۱-۵۰۲ ج: ۱) وَجَلَّ آتَاهُ الْحِكْمَةَ، حکمت سے مراد فہم قرآن ہے، یہاں تین چیزیں جمع ہیں، (۱) علم (۲) عمل (۳) تعلیم، ایسے شخص کو عالم ملکوت میں کبیر کے لفظ سے مشرف کیا جاتا ہے یعنی بڑا عالم کہلاتا ہے۔ (نور الباری ص: ۴۰۲ ج: ۱) اگر کسی کا فریا فاسق کے پاس کوئی نعمت ہے اور وہ اس نعمت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے میں مدد حاصل کرتا ہے تو اس سے اس نعمت کے زوال کی تمنا کرنا جائز ہے۔ (فتح الباری ص: ۳۱۸ ج: ۱)

حدیث نمبر ۱۹۳ جو چیزیں جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے، عالمی حدیث نمبر ۲۰۳

رَعَنَ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ
إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

حوالہ: مسلم شریف ص: ۴۱، ج: ۲، باب ما يلحق الانسان من الثواب بعد وفاته، کتاب الوصية حدیث: ۱۶۳۱۔
حل لغات: انقطع الشيء، كُتِبَ، منقطع ہونا، ينتفع مضارع مجهول انتفع به، فائدہ اٹھا۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا "جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کے ثواب کا سلسلہ اس سے منقطع ہو جاتا ہے، مگر تین چیزوں کے ثواب کا سلسلہ جاری رہتا ہے، (۱) صدقہ جاریہ، (۲) جس علم سے فائدہ اٹھایا جائے، (۳) نیک اولاد جو مرنے کے بعد اس کے لئے دعا کرے۔"

خلاصہ حدیث اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں جو بھی نیک کام کرتا ہے، آخرت میں اس کا ثواب ملنا طے ہے، مثلاً کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تو اس کا ثواب اس کو ضرور ملے گا، لیکن یہ ایسی چیزیں ہیں کہ انسان جب اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو ان چیزوں کے ثواب کا سلسلہ رک جاتا ہے، جتنی مقدار میں یہ نیک عمل کیے گئے ہیں اسی کے بقدر عمل کرنے والے کو ثواب ملے گا، البتہ بعض چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جن کے عمل کے نذرانے کو اس کے مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اسکے ثواب میں برابر اضافہ ہوتا رہتا ہے، (۱) صدقہ جاریہ، یعنی اگر کسی شخص نے کوئی چیز صدقہ کر دی مثلاً کتوں کھدوا دیا اور اس کو وقف کر دیا، کوئی سرائے تعمیر کر کے مسلمانوں کے فائدہ کے لئے صدقہ کرو یا یا اس طرح کی کوئی اور رفائی کام کیا تو اس کا ثواب ملتا رہے گا، (۲) مرنے والے نے کوئی علمی کام کیا اور بعد والے اس سے استفادہ کرتے ہیں، مثلاً اس نے کوئی کتاب تصنیف کی یا کچھ لوگ تیار کر دئے جو علم و عمل کا سلسلہ چلا رہے ہیں تو اس شخص کو بھی اس فعل کی وجہ سے ثواب ملتا رہے گا۔ (۳) کوئی شخص مر گیا لیکن ایسی نیک و صالح اولاد چھوڑی جو اس کے لئے دعا کرتی ہے تو ایسی صورت میں بھی ثواب کا اضافہ ہوتا رہے گا۔

ہے، بلکہ فرشتے اسکو گھیر لیتے ہیں، نیز اللہ تعالیٰ اس میں موجود لوگوں کا ذکر اپنے پاس موجود لوگوں میں کرتے ہیں، اور جس نے عمل میں تاخیر کی آخرت میں اسکا نسب اس کے کام نہیں آئے گا۔ (مسلم)

خلاصہ حدیث اس حدیث میں آپ ﷺ نے چند نہایت اہم باتیں بیان فرمائی ہیں۔ (۱) جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسکی پریشانیوں سے اس کو نجات عطا فرمادیں، اس کی غلطیوں اور اس کے گناہوں پر مواخذہ نہ فرمائیں تو اس کے لئے آسان صورت یہ ہے کہ وہ دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کی ہر ممکن مدد کر کے اس کی پریشانیوں اور مصیبتوں سے نجات دلائے، اللہ تعالیٰ قیامت کی الجھنوں سے اس کو نجات دے دیں گے۔

(۲) اگر کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی پر زہری کرے گا، اس کے معاملات میں سہولت سے کام لے گا، مثلاً کسی شخص نے اس سے قرض لے لیا ہے اور وہ ادا نہیں کر رہا ہے تو یہ قرض خواہ بجائے مطالبہ کر کے قرض دار کو پریشان کرنے کے اس قرض کو معاف کر دیتا ہے یا مہلت دے کر آسانی فراہم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسکے لئے آسانی و سہولت پیدا کر دیں گے۔

(۳) اگر کسی کی یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے رکھیں، اس کو ذلت و رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے عیب کو آشکارا نہ کرے، اسکو شرمندگی میں نہ ڈالے اگر کوئی ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو ذلیل نہیں کریں گے۔

(۴) جو شخص علم دین حاصل کرتا ہے، اس راہ کی پریشانیوں اور مصیبتوں کو جھیلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسکو جنت عطا فرماتا ہے، یا ایسا راستہ عنایت فرماتا ہے جس کے ذریعے سے وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے، نیز اللہ تعالیٰ پڑھنے پڑھانے والوں پر ایک خاص قسم کا سکون وطمینان نازل فرماتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ یکسو ہو کر اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے، فرشتے اسکی حفاظت کے لئے دائیں بائیں موجود رہتے ہیں، اور اس شخص کا اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں بڑے فرشتوں کے سامنے تذکرہ فرماتے ہیں۔

(۵) اگر کوئی شخص نیک اعمال نہیں کرتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ خالص اسکا حسب و نسب اسکے کام آجائیگا تو یہ اس کی بھول ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اسکی کوئی قدر نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صاف صاف فرمادیا "ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم" اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم لوگوں میں سے سب سے زیادہ متقی شخص معزز ہے، لہذا اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی نظر میں عزت و سربلندی کا خواہش مند ہے تو وہ حدیث میں مذکور اوصاف کو جلد از جلد اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے۔

کلمات حدیث کی تشریح من نفس مطلب یہ ہے کہ جس نے کسی مومن کے دکھ درد کو دور کر دیا، عن مؤمن اگر چہ وہ مومن فاسق ہی کیوں نہ ہو، لیکن محض اس کے ایمان کی رعایت کرتے ہوئے اسکے غم میں شریک ہوا۔ کوبہ اگر چہ وہ

رنج کتابی حقیر کیوں نہ ہو، من کوب الدنیا من جعیضہ، یا ابتدائیہ ہے، دنیا کا رنج جو فانی ہے۔ نفس اللہ کوبہ یہاں عظیم رنج مراد ہے، کیوں کہ یہ قیامت کا رنج ہے جو کہ باقی رہنے والا ہے، و من بسر جس شخص نے قرض دار کے قرض کو بالکل معاف کر دیا، یا قرضہ میں تخفیف کر دی، معسر ہر تنگ دست مراد ہے خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، من مستر مسلما یا تو کسی مسلمان کے عیب کی پردہ پوشی مراد ہے، یا پھر یہ مطلب ہے کہ کسی مسلمان کے پاس لباس نہیں تھا اسکو لباس فراہم کر دیا، مسترہ اللہ اسکے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ (۱) اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے گناہوں اور عیب کی پردہ پوشی فرمائیں گے اور لوگ اس کے معائب پر مطلع نہ ہو سکیں گے۔ (۲) گناہ گار کے گناہوں کا محاسبہ نہیں فرمائیں گے، پہلے معنی زیادہ ظاہر ہیں، اس وجہ سے کہ ایک دوسری حدیث میں آپ ﷺ کا ارشاد ہے کہ بندہ جب اپنے گناہوں کا اقرار کر لے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میں نے تمہارے گناہوں پر دنیا میں پردہ ڈالے رکھا اور میں آج بھی ان کو معاف کرتا ہوں۔ (محلحۃ المومنین ص ۳۹۹: ۵) من سلك اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ علم کے حصول کے لئے سفر کرنا اور استاذ کے پاس حاضر ہونا یہ مستحب ہے، یہی وجہ ہے کہ موسیٰ خضر کے پاس سفر کر کے گئے تھے خضر موسیٰ کے پاس نہیں آئے تھے۔ واللہ فی عوننا اس میں مسلمان کی مدد پر ابھارنا مقصود ہے

ایک مسلمان کی بحیثیت مسلمان ہونے کے دل اور بدن ہر ایک سے مدد کرنا چاہئے۔ بیوت اللہ اس میں یہود و نصاریٰ کی مساجد سے احتراز مقصود ہے، اس وجہ سے کہ ان میں داخل ہونا مکروہ ہے، اور مساجد نہ کہہ کر ”بیوت اللہ“ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں وہ تمام چیزیں داخل ہو جائیں جن کو ثواب کی نیت سے تعمیر کیا گیا ہو، لہذا اس حکم میں مساجد، مدارس، اور مسلمانوں کے آرام کے واسطے تعمیر شدہ مرائے وغیرہ سب داخل ہیں۔ یٰٰنلون کتاب اللہ صرف قرآن کریم کے الفاظ کا دہرانا مراد نہیں ہے، بلکہ غایت ادب کے ساتھ بیٹھ کر پڑھنا، اور پھر دل سے اس پر یقین رکھنا مراد ہے۔ ویندار سونہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ بعض کونائیں تاکہ غلطیاں دور ہو جائیں۔ اور صحیح معنی و مطالب سمجھ میں آجائیں۔ نزولت علیہم یعنی الطمینان نصیب ہوگا تاکہ تاریکی چھٹ جائے گی، اور نور ایمان حاصل ہوگا۔ وحفتہم الحلائکہ آسمان دنیا تک ملائکہ ان کے پاس موجود رہتے ہیں، یہ فرشتے ان کی تلاوت بغور سنتے ہیں، ان سے مصافحہ کرتے ہیں، نیز ان کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں، و ذکر ہم اللہ تعالیٰ ملاء اعلیٰ پر فرشتوں کے طبقہ اولیٰ کے سامنے مذکورہ صفات کے حامل مومن بندوں کا تذکرہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ بطور فخر کے کہتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ میرا ذکر کر رہا ہے، قرآن کریم کی تعلیم کر رہا ہے، اس کی تلاوت کر رہا ہے، وغیرہ۔ و بطا جس نے مذکورہ صفات نہیں اختیار کیں۔ لم یسرع نسبه وہ اپنے حسب نسب کی بنا پر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں کر سکے گا، آقا ﷺ کا فرمان ہے ”اے صبیحہ محمد ﷺ کی پھوپھی! اے قاطبہ محمد کی بیٹی! تمہارا مقام و مرتبہ قیامت کے دن تمہارے اعمال کی بنا پر ہوگا تمہارے حسب و نسب کی وجہ سے نہیں ہوگا۔ (خلاصہ مرقات ص: ۲۴۲ تا ۲۴۳ ج: ۱)

حدیث نمبر ۱۹۵ بغیر اخلاص کے عمل بے فائدہ ہے عالمی حدیث نمبر ۲۰۵

وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَىٰ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ اسْتَشْهَدَ فَأَتَىٰ بِهِ فَعَرَفَهُ نِعْمَتَهُ فَعَرَفَهَا فَقَالَ فَمَا عَمِلْتُ فِيهَا قَالَ قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتَشْهَدْتُ قَالَ كَذَّبْتَ وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنَّ يُقَالَ جَرَى فَقَدْ قَبِلَ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَسُجِبَ عَلَيَّ وَجْهِي حَتَّى أَلْقَىٰ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ فَأَتَىٰ بِهِ فَعَرَفَهُ نِعْمَتَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتُ فِيهَا قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ قَالَ كَذَّبْتَ وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ إِنَّكَ عَالِمٌ وَقَرَأْتُ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ قَارِئٌ فَقَدْ قَبِلَ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَسُجِبَ عَلَيَّ وَجْهِي حَتَّى أَلْقَىٰ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْأَمْوَالِ كُلِّهَا فَأَتَىٰ بِهِ فَعَرَفَهُ نِعْمَتَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتُ فِيهَا قَالَ مَاتَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يَنْفَقَ فِيهَا لَكَ قَالَ كَذَّبْتَ وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ فَقَدْ قَبِلَ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَسُجِبَ عَلَيَّ وَجْهِي حَتَّى أَلْقَىٰ فِي النَّارِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

حوالہ: مسلم شریف ص: ۱۴۰ ج: ۲ باب من قاتل للرياء الخ کتاب الامارۃ حدیث: ۱۰۱۳۔

حل لغات: جریء ج جَوَادٌ، وَاَجْرِنَاءٌ، دَلِيرٌ هَوْنًا، جَوْرًا، جَوْرًا عَلَيَّ الشَّيْءُ جَسَارَتُكَرَنًا، هَمَّتْ كَرَنًا۔ سُجِبَ (ماضی مجہول) سُجِبَ۔ سَجَبًا زَمِينًا، اَصْنَافٌ، وَاحِدٌ صَنْفٌ، قَسَمٌ، نَوْعٌ، صَفْتٌ الْجَوَادُ نَجِيٌّ، نِيَّازٌ۔

توجہ: حضرت ابو ہریرہؓ نے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جس شخص کا سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا وہ شخص ہوگا جو شہید کر دیا گیا ہوگا، چنانچہ وہ (ہارگاہ خداوندی میں) پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے، تو وہ شخص ان نعمتوں کا اعتراف کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے تم نے ان نعمتوں کے شکر یہ میں کیا کام کیا، تو وہ شخص کہے گا میں آپ کی راہ میں لڑتا رہا تا آنکہ شہید ہو گیا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے جھوٹ کہا، کیوں کہ تمہارے قتال کا مقصد یہ تھا کہ تو بہادر کہا جائے، چنانچہ تجھے بہادر کہا گیا، پھر اس کے بارے میں حکم ہوگا کہ اس کو منہ کے بل کھینچ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔

دوسرا شخص وہ ہوگا جس نے علم حاصل کیا دوسروں کو تعلیم دی، اور قرآن پڑھا، چنانچہ اس کو بھی لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں یاد

دلائل کے، وہ ان نعمتوں کا اعتراف کر لے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے تو نے ان نعمتوں کے شکر یہ میں کیا کام کیا، وہ کہے گا کہ میں نے علم حاصل کیا، دوسروں کو سکھایا، اور تیرے لئے قرآن پڑھا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے جھوٹ کہا، کیوں کہ تمہارے علم حاصل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تو عالم کہا جائے، اور قرآن پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ تو قاری کہا جائے، چنانچہ تجھے عالم و قاری کہا گیا، پھر اس کے بارے میں حکم ہوگا کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔

پھر تیسرے نمبر پر وہ شخص ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی اور ہر قسم کا مال عطا فرمایا، اس کو بھی لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے، یہ ان نعمتوں کا اعتراف کر لے گا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے ان نعمتوں کے شکر یہ میں کیا کام کیا، وہ کہے گا کہ میں نے ایسی کوئی راہ نہیں چھوڑی جس میں خرچ کرنا تو پسند کرتا ہوں اور تیری خوشنودی کیلئے میں نے اس میں خرچ نہ کیا ہو، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے تو نے اسلئے خرچ کیا تھا کہ تو فیاض و سخی کہلائے، تو تجھے سخی کہا گیا پھر حکم دیا جائے گا کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔

خلاصہ حدیث اس حدیث میں اللہ کے نبی حضرت محمد ﷺ نے تین لوگوں کے جہنم میں جھونک دیے جانے کا ذکر فرمایا ہے، یہ تین ایسے اشخاص ہوں گے کہ جن کے ظاہری افعال کی بنا پر لوگ ان کو جنتی خیال کرتے ہوں گے، لیکن ان اعمال میں اخلاص کے فقدان کی وجہ سے ان کے افعال حسد بھی ان کے لئے بجائے خیر کے وبال جان بن جائیں گے یہ تین لوگ، شہید، عالم، اور کار خیر میں بے دریغ خرچ کرنے والے، ہوں گے، لیکن چون کہ انہوں نے جو بھی کام کیے ہوں گے وہ محض دکھاوے اور دنیوی عزت و شہرت حاصل کرنے کی غرض سے کیے ہوں گے، لہذا ان کے افعال کی اللہ کے یہاں کوئی وقعت نہیں ہوگی اور یہ حضرات جہنم میں جھونک دیئے جائیں گے، اس حدیث سے یہ درس ملتا ہے کہ کتابی عظیم سے عظیم کام ہو جب تک وہ لوجہ اللہ نہ ہو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح ان اول اس حدیث سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ میدان حشر میں سب سے پہلے باز پرس حدیث میں مذکور تین قسم کے افراد سے ہوگی۔

تعلو ض: ایک حدیث میں آپ کا ارشاد ہے ”اول ما يحاسب به العبد المسلم من عمله الصلاة“ یعنی مومن بندے سے سب سے پہلے نماز کے بارے میں باز پرس ہوگی، ایک دوسری حدیث میں آپ ﷺ نے فرمایا ”اول ما يقضى الدماء“ یعنی سب سے پہلے قاتل سے اسکے قتل کے بارے میں سوال و جواب ہوگا، الغرض یہ تینوں حدیثیں ہیں جن میں اولیت کی نسبت تین مختلف چیزوں کی طرف ہے، جس کی بنا پر احادیث میں بظاہر تضارض نظر آ رہا ہے۔

دفع تعلو ض: احادیث میں اولیت کی نسبت تین مختلف طرح کے لوگوں کی جانب تین مختلف وجوہات سے ہیں، لہذا کوئی تضارض نہیں ہے، چنانچہ اول ما يحاسب به الخ اسکا مطلب یہ ہے کہ ارکان میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا اور ”اول ما يقضى الدماء“ کا مطلب یہ ہے کہ مظالم کے انواع میں سب سے پہلے قتل کے بارے میں سوال ہوگا، اور حدیث الباب کا مطلب یہ ہے کہ جو افعال شہرت حاصل کرنے کے لئے کیے گئے ہوں ان افعال کے کرنے والوں میں سب سے پہلے حدیث میں مذکور تین طرح کے افعال کرنے والوں سے باز پرس ہوگی۔ (فلا تضارض) (محلح علیہم ص ۳۲۳ ج ۳)

استغفیر اللہ کی راہ میں قتل کر دیا گیا، فہر فہ یعنی اللہ تعالیٰ اسکے سامنے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کریں گے، نعمتہ، شہید کے تذکرہ میں نعمت کو فرد ذکر کیا جب کہ عالم اور سخی کے تذکرے میں ”نعم“ جمع ذکر کیا، آگے والے دونوں لوگوں میں مال اور علم کی مختلف اقسام کی رعایت کرتے ہوئے جمع ذکر کیا ہے۔ (مرقات ص ۱۰۲ ج ۱) علما عملت لہا یعنی ان نعمتوں کے عوض تم نے کون سا ایسا کام کیا جو آج تم کو نفع دے۔ کلنت مطلب یہ ہے کہ تمہارا علم رضائے الہی کے لئے نہیں تھا اسکے باوجود تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ تم نے اللہ کی خوشنودی کے لئے یہ اعمال انجام دیے تمہارا قول چاہیں بلکہ جھوٹا ہے۔

مشکل: جھوٹ گناہ کبیرہ ہے اور آخرت میں گناہ معصیت ہونا مسن نہیں، پھر یہ معصیت کیسے ہوگی؟

جواب: جھوٹ کبھی جان بوجھ کر بولا جاتا ہے، کبھی خوف و درہشت کی وجہ سے آدمی کی زبیر سے جھوٹ نکل جاتا ہے، یہاں خوف و درہشت والا جھوٹ مراد ہے، جو کہ معصیت نہیں ہے۔ (عمدۃ علیہم ص: ۲۳۳ ج: ۳)

الذی فی النار اس میں اس شخص کے لئے سخت وعید ہے جو نیکیاں کرتا ہے، اللہ کی رضا کے بجائے دنیوی اغراض اس کے مطمح نظر ہوتی ہیں، اور دنیا داروں کو خوش کرنے کے لئے یہ کام کرتا ہے۔ علامہ نووی فرماتے ہیں کہ نمازی، عالم، اور سخی کی حدیث میں سزا ذکر کی گئی ہے، لیکن یہاں مقصود ریاضت کی حرمت اور اسکی سزا کی شدت بتانا ہے اور یہیں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ قرآن وحدیث میں علماء، مجاہدین، اور راہ خدا میں خرچ کرنے والوں کی جو تعزیریں مذکور تھیں اور جن بلند درجات کی خوش خبریاں ہیں، وہ سب اس وقت ہے جب یہ لوگ اپنے اعمال اچھائی اخلاص کے ساتھ انجام دیتے ہوں۔ (نووی علی مسلم ص: ۱۳۰ ج: ۲)

حدیث نمبر ۱۹۶: علم کا خاتمہ علماء کے ذریعے ہوگا، علمی حدیث نمبر ۲۰۶

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَالًا فَاسْتَلَوْا فَانْقَضَى بَقِيْرُ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

حوالہ: بخاری شریف ص: ۲۰، باب کیف يقبض العلم، کتاب العلم عالی حدیث ص: ۱۰۰، مسلم شریف ص: ۳۳۰ ج: ۲، باب رفع العلم الخ کتاب العلم، حدیث: ۲۶۷۳۔

حل لغات: يقبض، يقبض الشيء وعلیه، قبضاً، قبضه میں لینا، ووجهاً، انتزاعاً مصدر، چھیننا، سلب کرنا، غلب کرنا، جُھال، واحد جاہل، نادان، تاواقف، بے علم۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح نہیں اٹھائیں گے کہ اسکو بندوں سے ضبط کر لیں، بلکہ علماء کو اٹھانے کے ذریعہ علم کو بھی اٹھالیں گے، یہاں تک کہ کوئی عالم باقی نہیں رہے گا، تو لوگ جاہلوں کو چھوڑتا ہوں گے، ان سے مسائل دریافت کیے جائیں گے، لہذا وہ بغیر علم کے فتوے دینے لگیں گے جسکے نتیجے میں خود گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ (بخاری و مسلم)

خلاصہ حدیث: اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ علم اس دنیا سے دھیرے دھیرے رخصت ہو جائیگا، اور علم کے رخصت ہونے کی شکل یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ حاملین علم یعنی علماء کرام کو اٹھالیں گے، اور انکی جگہ نئے علماء پیدا نہ ہوں گے، لہذا علم خود بخود ختم ہو جائے گا۔

کلمات حدیث کی تشریح: العلم، علم سے کتاب وسنت اور ان دونوں سے متعلقہ علوم مراد ہیں، لا يقبض علم کو بندوں کے سینوں سے نکال کر آسمان پر نہیں اٹھایا جائے گا، بقبض العلماء مطلب یہ ہے کہ علماء کو وفات دے کر ان کی روحوں کو اٹھایا جائے گا، (مرقات ص: ۲۷۳ ج: ۱) اتخذ الناس جھالاً لوگ جاہلوں کو مفتی، امام اور شیخ بنا لیں گے، اور پھر ان کے کہے پر چل کر گمراہ ہوں گے۔ (العلیق الصبح ص: ۱۳۵ ج: ۱)

اشکال: اس حدیث سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ علم سینوں سے نہیں نکالا جائے گا، لیکن بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم سینوں سے نکالا جائے گا، دونوں طرح کی روایات میں بظاہر تعارض ہے۔

جواب: محققین کی رائے یہ ہے کہ دونوں طرح کی روایتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، کیوں کہ ابتداء قبض علم کی صورت یہ ہوگی کہ علماء رخصت ہوتے جائیں گے، اور ان کے ساتھ علم بھی ختم ہوتا جائے گا، اور ابن ماجہ وغیرہ کی روایت سے جو یہ معلوم ہوتا ہے کہ علم سینوں سے جو کر دیا جائے گا، وہ اچانک قیامت کے قریب ہوگا، کیوں کہ قیامت اس وقت تک قائم ہی نہیں ہوگی، جب تک کوئی مؤمن باقی رہے گا، خلاصہ یہ ہے کہ دونوں صورتیں الگ الگ اوقات کی ہیں۔ (نہر الباری ص: ۳۵۹ ج: ۱)

اس حدیث کے ضمن میں حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی ﷺ نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا: ”علم کو علم کے اٹھ جانے سے پہلے

حاصل کرو، ایک اعرابی نے سوال کیا علم کیسے اٹھ جائے گا تو آپ ﷺ نے فرمایا ”الا ان ذہاب العلم ذہاب حملته“ یعنی حاملین کے اٹھ جانے سے علم اٹھ جائیگا آپ ﷺ نے یہ جملہ تین بار فرمایا۔ (فتح الباری ص: ۳۷۱ ج: ۱)

اس جملے کو نقل کرتے ہوئے شرح حدیث نے ”ذہاب حملته“ قلمبند کیا ہے، اور یہی ”عمدة القاری“ فتح الباری، تکراراً، تکراراً اور نقل کیا ہے۔ اس جملے کے ذیل میں حضرت فرماتے ہیں۔ خبردار! علم کا اٹھنا حاملین علم کا اٹھنا ہے، اسلئے بقاء علم کیلئے علماء کی بقا ضروری ہے، لہذا ہر عام کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنے بعد کچھ علماء چھوڑے، ورنہ جہلاء علماء کی جگہ بیٹھیں گے، اور گرا ہی پھیلانیں گے۔ (ایضاح البخاری ص: ۵۷۲ ج: ۱)

اتخذ الناس اس جملے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جہلاء کو سردار نہ بنانا چاہئے، علم کی حفاظت اور اس کے ساتھ اشتغال رکھنا چاہئے۔ فتویٰ دینا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، بغیر تحقیق علم اس میں منہ شگافی درست نہیں ہے۔ (عمدة القاری ص: ۵۳۰ ج: ۱)۔

حدیث نمبر ۱۹۷ ﴿وعظ ونصیحت کے لیے دن کی تعیین﴾ عالمی حدیث نمبر ۲۰۷

وَعَنْ شَقِيبٍ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ يُذَكِّرُ النَّاسَ فِي كُلِّ خَمِيسٍ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لَوْ ذُذْتُ أَنْكَ ذُكْرٌ تَنَافَى كُلُّ يَوْمٍ قَالَ أَمَا إِنَّهُ يَمْنَعُنِي مِنْ ذَلِكَ أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَمْلِكُمْ وَأَنْتِي أَنْتَخَوْلُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْخَوُّ لِنَابِهَا مَخَافَةَ السَّامَةِ عَلَيْنَا مَتَّفِقٌ عَلَيْهِ.

حوالہ: بخاری شریف ص: ۱۶ ج: ۱، باب من جعل لأهل العلم أياماً معلوماً، کتاب العلم حدیث عالمی، مسلم شریف ص: ۳۷۷ ج: ۲، باب الاقتصاد فی الموعدة، کتاب صفات المنافقین۔ حدیث: ۲۸۲۱۔

جمل لغات: وِذْذْتُ (ماضی جمع متکلم) وَذَّه، وَدَّأ، چاہنا، خواہش کرنا، یمنعی، منع، - معنای، فلانا عن کذا روکنا، باز رکھنا، منہ، کسی کو کسی چیز سے محروم رکھنا، املکم، مل فلان الشیء وعن الشیء، مثلاً، کسی چیز سے اکتانا، تنگ آجانا۔ انتخولکم، تنخول فلانا، کسی کی دیکھ بھال کرنا، نگرانی کرنا، بالموعظة، نصیحت سے کسی کی نگہداشت کرنا، یعنی تربیت کرنا، السامة مصدر ہے، ستم الشیء، ومد، - ساماً و سامة اکتانا، دل اچاٹ ہونا۔

ترجمہ: حضرت شقیق سے روایت ہے کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود ہر جمعرات کے دن لوگوں کے سامنے وعظ کیا کرتے تھے، ایک دن ایک شخص نے ان سے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن! میری خواہش ہے کہ آپ ہم کو روزانہ نصیحت کیا کریں، عبد اللہ بن مسعود نے کہا کہ میں ایسا اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ مجھ کو تم کو تنگ کرنا پسند نہیں ہے، میں نصیحت کے ذریعے تمہاری اسی طرح نگہداشت کرتا ہوں جس طرح محمد ﷺ نصیحت کے ذریعے ہماری نگہداشت کرتے تھے ہمارے اکتا جانے کا خیال رکھ کر۔

اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ وعظ و نصیحت کرنے والوں کو سامعین کی مکمل طور سے رعایت کرنا چاہئے، نہ تو روزانہ تقریر اور وعظ و نصیحت کرنا چاہئے، اور نہ ہی طویل خطابات میں پڑنا چاہئے اور وعظ و نصیحت میں وہ اسلوب اختیار کرنا چاہئے جو سامعین کے حق میں زیادہ سے زیادہ مفید ہو، حضرت عبد اللہ بن مسعود نے باوجودیکہ ان سے ایک شخص روزانہ وعظ کرنے کی درخواست کی آپ نے سہولت سے اس کو منع فرمادیا، اور یہ بتا دیا کہ حضرات صحابہ میں حضور کی بات سننے کا بہت زیادہ شوق و جذبہ تھا، لیکن آپ تعلیم و تدبیر اور وعظ و نصیحت میں حضرات صحابہ کے نشاط و فراغت کا پورا پورا خیال رکھتے تھے۔

یاد کرو تشدید کیساتھ، وعظ کہتے تھے، یعنی لوگوں کیساتھ اللہ کا کلام اور احادیث رسول ذکر فرما کر انکو خوف دلاتے تھے۔ فی کل خمیس ممکن ہے جمعہ کیدن کی برکت حاصل کرنے کیلئے اس دن نصیحت کرتے ہوں۔ (مرقات ص: ۳۷۷ ج: ۱) و انتخولکم بخاری نے اس حدیث کو جس باب میں ذکر کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تقیسی انتظام کی غرض سے ایام کی تعیین اور اوقات کی ترتیب مقرر کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیوں کہ علم ایک عظیم الشان چیز ہے، اس کیلئے اہتمام و انتظام کی شدید ضرورت ہے

لہذا یہ تعین یوم بدعت نہیں ہے، وجہ یہ ہے، ہمیکہ بدعت کی تعریف ہے غیر دین کو دین میں داخل کرنا اور یہاں ایسا کچھ نہیں ہے۔ (نصر الباری ص: ۳۹۷ ج: ۱) حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا کہ جس طرح نبی کریم ﷺ شوق و رغبت کی رعایت فرمایا کرتے تھے، اس طرح میں بھی رعایت کرتا ہوں، تجدید نشاط کی خاطر تذکیر کے علاوہ، ایام جاہلیت کی واقعات، قصص، لطائف و ظرائف، نیز مدحیہ قصائد وغیرہ بھی گاہے گاہے ہوتے تھے، لیکن اسمیں تعلیم کا پہلو غالب رہتا تھا، اسکو محض سامان تفریح نہیں کہہ سکتے۔ خوب سمجھ لیں۔ (ایضاح البخاری ص: ۳۹۵ ج: ۱)

اس حدیث کے ضمن میں حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ بات مستفاد ہوتی ہے کہ عمل صالح کے سلسلہ میں آگاہی کے اندیشے کے پیش نظر محنت دوام کو ترک کرنا بہتر ہے۔ (فتح الباری ص: ۱۱۱ ج: ۱)

حدیث نمبر ۱۹۸ ﴿ اہم بات تین بار دہرانا بہتر ہے ﴾ عالمی حدیث نمبر ۲۰۸
وَعَنْ أَنَسٍ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا حَتَّى تَفْهَمَ عَنْهُ وَإِذَا أَتَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثًا. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).

حوالہ بخاری ص: ۲۰ ج: ۱ باب من اعاد الحديث ثلاثاً، كتاب العلم حدیث عالمی: ۹۵۔

حل لغات: اعادہ، لوٹانا، دہرانا، سَلَّمَ عَلَيَّ عَلِيٍّ، سلام کرنا۔

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب کوئی بات کہتے تو اس کو تین مرتبہ فرماتے، یہاں تک کہ لوگ اسے اچھی طرح سمجھ لیتے، ورنہ جب آپ کسی جماعت کے پاس تشریف لاتے تو ان پر سلام کرتے تو تین بار سلام کرتے۔ (بخاری)

اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ ﷺ جب کوئی اہم بات کہتے تو اسکو تین بار دہراتے تاکہ لوگ اچھی طرح سے سن لیں اور اس کو اچھی طرح محفوظ کر لیں اور آپ ﷺ کہیں تشریف لے جاتے، تو تین بار سلام کرتے، تین بار سلام سے کون سے تین سلام مراد ہیں، اس کی تحقیق کلمات حدیث کی تشریح کے ضمن میں ملاحظہ فرمائیں۔

کلمات حدیث کی تشریح اذا تكلم مطلب یہ ہے کہ جب کوئی اہم بات ہوتی، تو رسول کریم ﷺ تین بار دہراتے تھے، لیکن لفظ ”اذا“ بتارہا ہے تین مرتبہ دہرانا عاودہ ہوتا تھا، سبکی وجہ یہ ہے کہ اہم مقامات پر تین مرتبہ دہرانا آپ ﷺ کی عادت میں داخل تھا، ہر موقع پر ہر بات تین بار نہیں دہراتے تھے، بعض مواقع پر آپ ﷺ نے اشارات و کنایات کا بھی استعمال فرمایا ہے، نیز کہہ کی تین تعظیم کے لئے بھی ہو سکتی ہے، یعنی ”کلمة مهمة عظيمة“ اس تقدیر پر اس مقصد کو سمجھنے کے لئے خارج سے مدد حاصل کرنے کی ضرورت نہیں۔ (ایضاح البخاری ص: ۵۵۶ ج: ۱) اعادہ کلام بسا اوقات دور بیٹھے ہوئے لوگوں تک آواز پہنچانے کی غرض سے ہوتا تھا اور بعض مرتبہ کم فہم لوگوں کی رعایت کرتے ہوئے اعادہ کلام ہوتا، تاکہ وہ اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ و اذا اتى قوم علامہ یعنی فرماتے ہیں کہ ”جب حضور ﷺ کہیں تشریف لے جاتے تو ایک مرتبہ جاتے ہی سلام استیذان فرماتے، اور جب داخل ہونے کی اجازت مل جاتی تو سلام تحیہ فرماتے، اور تیسری مرتبہ کا سلام، سلام وداع ہوتا، یعنی جب رخصت ہونے لگتے تو تیسری مرتبہ سلام کرتے تھے، یہ تینوں سلام مستنون ہیں، بعض لوگ ان تینوں سلاموں کو سلام استیذان قرار دیتے ہیں اور اس کی دلیل میں ابو موسیٰ اشعری کا واقعہ نقل کرتے ہیں۔ جیسا کہ ایضاح البخاری، و نصر الباری میں بھی دو الگ الگ، لیکن ایک ہی معنی کے واقعے مذکور ہیں۔ علامہ یعنی اس رائے کی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تینوں سلام، سلام استیذان ان نہیں ہو سکتے اس وجہ سے کہ حضرت ابو موسیٰ یا حضور ﷺ کا واقعہ جس میں انہوں نے تین بار سلام استیذان کیا تھا وہ جزئی اور نادر واقعہ ہے جب کہ حدیث مذکور میں کلمہ ”اذا“ ہے جو کہ نکر اور دوام کو متقاضی ہے۔ (عمدة القاری ص: ۵۱۲ ج: ۱)

مرقات میں ابن قیم کا قول ہے کہ حضور کی تین بار سلام کرنے کی عادت اس جماعت کثیرہ کے ساتھ خاص تھی، جس تک ایک سلام نہیں پہنچ پاتا تھا، اسی وجہ سے آپ تین بار سلام کرتے تھے، ایک بار سامنے کی جانب، اور دو بار دائیں بائیں جانب۔ (مرقات ص: ۲۷۵ ج: ۱)

حدیث نمبر ۱۹۹ ﴿ نیکی پر راہنمائی نیکی کرنا ﴾ عالمی حدیث نمبر ۲۰۹

وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ أَبْدَعَ بَنِي لَاحِمِنِي فَقَالَ مَا عِنْدِي فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا أَذْلُهُ عَلَيَّ مَنْ يَحْبِلُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ذَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

حوالہ: مسلم شریف ص: ۱۳۷ ج: ۲، باب فضل اعانة الغازی فی سبیل اللہ کتاب الامارۃ حدیث: ۱۸۹۳۔

حل لغات: ابدع بفلان، کسی کی سواری ہلاک ہو جانا، یا تھک جانا، اور ساتھیوں سے پھٹ جانا، فاحمینی، حمل فلانا - حملاً، کسی کو سواری کا چانور دینا، اذله دل احداً علی شیء، دلالتاً راہنمائی کرنا۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، اور عرض کیا کہ میری سواری چلنے سے عاجز ہو گئی ہے، آپ ﷺ مجھے سواری مرحمت فرمادیجئے، آنحضرت ﷺ نے فرمایا میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے، ایک شخص نے کہا کہ اے اللہ کے رسول! میں ایسا آدمی بتاتا ہوں جو اسکو سواری دے دیکھا، آنحضرت ﷺ نے فرمایا جو شخص کسی ایسے شخص سے سواری پر راہنمائی کرے، تو اس کے لئے ویسا ہی ثواب ہے، جیسا کہ اس بھلائی پر عمل کرنے والے کے لئے ثواب ہے۔

اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دوسرے کو نیک کام کرنے کی تاکید کرتا ہے، تو جس طرح نیک کام کرنے والا ثواب کا مستحق ہے، اسی طرح رہنمائی کرنے والا بھی ثواب کا مستحق ہے، اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ برائی کی رہنمائی کرنے والا بھی برائی کو انجام دینے والے کی طرح مجرم اور اسی کے مانند سزا کا مستحق ہے۔

خلاصہ حدیث

کلمات حدیث کی تشریح ابدع، میری سواری ہلاک ہو گئی ہے، (نودی علی مسلم ص: ۱۳۷ ج: ۲) ما عندی، یعنی لا اجد ما احملکم علیہ "میرے پاس تم کو دینے کیلئے سواری نہیں ہے" (مرقات ص: ۲۷۵ ج: ۱) انا اذله میں ایسے شخص کی

رہنمائی کر سکتا ہوں جو ان کی مدد کر دیں گے، وہ مالدار مسلمان ہیں، جیسے عثمان بن عفان، عبدالرحمن بن عوف وغیرہ، من دل تولوا و فطنا اشارۃ کتیبہ ہر طرح کی راہنمائی مراد ہے، خیر ایسے علم یا ایسے عمل پر رہنمائی کی جس میں کرنے والے کو اجر و ثواب ملتا ہو، فله رہنمائی کرنے والے کو ثواب ملے گا، لیکن کام کرنے والے کے ثواب میں کمی نہیں کی جائیگی۔ (حوالہ مذکورہ) اجرو فاعله، دونوں کو ثواب ملے گا لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ دونوں کے ثواب کی مقدار برابر ہو، "قرطبی" کہتے ہیں کہ حدیث کے ظاہر الفاظ سے دونوں کے ثواب کی برابری معلوم ہوتی ہے، اور ایسا ممکن ہے اس میں کوئی جہد نہیں ہے، اس وجہ سے کہ اعمال پر اجر یہ خالص اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس کو چاہے عطا فرمائے۔ (عملیۃ العلم ص: ۳۲۶ ج: ۳) حضرت مولانا ادریس کاندھلوی اس حدیث کو کتاب العلم میں لانے کی وجہ ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، "علم ہر چیز کی اصل اور ہر چیز کی بنیاد ہے، لہذا علم پر راہنمائی کرنے میں ثواب بھی بہت ہے۔" (العلین الصبح ص: ۱۳۶ ج: ۱)

حدیث نمبر ۲۰۰ ﴿ امت کی پریشانی دیکھ کر حضور ﷺ کا پریشان ہونا ﴾ عالمی حدیث نمبر ۲۱۰

وَعَنْ جَرِيرٍ قَالَ كُنَّا فِي صَدْرِ النَّهَارِ حِينَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَارِئِهِمْ مِنَ الْفَاقَةِ لَدَخَلْنَا ثُمَّ خَرَجْنَا فَمَرَّ بِرَأْسِ الْفَاقَةِ وَأَلَامَ لَصَلِّيْنَا ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِلَى الْبَحْرِ الْأَيْمَنِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وَالْآيَةُ الَّتِي فِي الْحَشْرِ اتَّقُوا اللَّهَ وَتَعْتَظِرْ نَفْسٌ مَاقَدَمَتْ لِعَدُوِّ تَصَدَّقْ رَجُلٌ مِنْ دِيَارِهِ مِنْ يَرْهَبُهُ مِنْ صَوْبِهِ مِنْ صَاعِ تَمْرَةٍ حَتَّى قَالَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ قَالَ لَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِصُورَةٍ كَأَذَتْ كَلْمَةً تَعْبُرُ عَنْهَا لَذَعَجَزَتْ ثُمَّ تَبَاعَعَ النَّاسُ حَتَّى رَأَيْتُ كَوْمِينَ مِنْ طَعَامٍ وَثِيَابٍ حَتَّى رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهْتَلُ كَأَنَّهُ مُذَهَبَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ

أَجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ مَنَّ لِي الْإِسْلَامَ سُنَّةٌ سَيِّئَةٌ كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهُا وَوِزْرٌ مِّنْ عَمَلٍ بِهِامِنْ بَعْدِهِ مِنْ خَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئاً رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

حوالہ: مسلم شریف ص: ۳۲۷ ج: ۱، باب الحث علی الصدقة ولو بشق تمرہ او کلمۃ طیبۃ، کتاب الزکاۃ، حدیث: ۱۰۷۱۔
حل لغات: صدر ہر چیز کا ابتدائی حصہ، ج صدور، عارفہ عاری کی جمع ہے، برہنہ، ننگا، نہتا، مجتہبی اجتناب القميص کرتا پہنتا، نمار واحد نموسفید سیاہ دھاریوں والا کبل، العباء، بغیر آستین کا چوغہ جو کپڑوں پر پہنا جاتا ہے، متقلدی السیوف، تقلد السیف باب تفلعل، تلوار گلے میں لٹکانا، تمقر و جہ، (تفلعل) چہرہ متغیر ہو جانا، زرد ہونا، شبق کسی چیز کا جز، الصوۃ تھیلی، بیک، ج صرور۔ تابع (تفاعل سے) ایک دوسرے کے بعد آنا، لگاتار آنا کومین، تشبیہ ہے، واحد کوم ج اکوام، ڈھیر، ڈھیری، یتھلل۔ الوجه چہرے کا چمکتا، مذہبۃ، مذہب کا موٹا ہے، سونے کا طمع کیا ہوا۔ وِزْرٌ بھاری بوجھ، گناہ، نا اوزار۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ ہم دن کے ابتدائی حصہ میں حضور ﷺ کے پاس موجود تھے کہ ایک قوم آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی، یہ لوگ ننگے بدن، کبل یا عبا پہنے ہوئے، اور گلے میں تلوار لٹکائے ہوئے تھے، ان میں سے اکثر لوگ بلکہ تمام لوگ قبیلہ مضر کے تھے، حضور ﷺ نے جب انکے چہرے پر فاقہ کے اثرات دیکھے تو آپ ﷺ کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا، آپ ﷺ گھر میں تشریف لے گئے پھر واپس آ گئے، اسکے بعد بلال کو حکم دیا، تو بلال نے اذان و اقامت کہی، پھر نماز پڑھی گئی، پھر آنحضرت ﷺ نے خطبہ دیا اور آیت پڑھی، ”اے لوگو! اپنے پروردگار سے ڈرو، جس نے تمہیں ایک جان (آدم) سے پیدا کیا ہے، حضور ﷺ نے آیت اختتام تک پڑھی، البتہ اللہ تعالیٰ تمہارا نگہبان ہے، پھر آپ ﷺ نے یہ آیت جو سورہ حشر میں ہے پڑھی، اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص دیکھ بھال لے کہ کل کے واسطے اس نے کیا جینا ہے، پھر آپ ﷺ نے فرمایا کہ آدمی کو صدقہ کرنا چاہئے، اپنے دینار میں سے، اپنے درہم میں سے، اپنے کپڑے، اپنے گھوڑوں کے صاع، اپنے کھجور کے صاع میں سے: یہاں تک کہ آپ ﷺ نے فرمایا آدمی صدقہ کرے اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، راوی کہتے ہیں کہ اسکے بعد ایک انصاری آدمی ایک تھیلی لیکر آئے (اس تھیلی کے وزن سے) تریب تھا کہ ان کا ہاتھ تھک جائے، بلکہ تھک گیا تھا، اسکے بعد تو یہ درپہ لوگ کچھ نہ کچھ لانے لگے، یہاں تک کہ میں نے کپڑے اور غلے کے دو ڈھیر دیکھے، پھر میں نے دیکھا کہ حضرت عمرؓ کا چہرہ سونے کی طرح چمک رہا تھا، پھر آپ ﷺ نے فرمایا جو شخص اسلام میں کسی نیک طریقے کو رائج کرے تو اسے اسکا بھی ثواب ملیگا اور اس شخص کا ثواب بھی ملیگا، جو اسکے بعد اس پر عمل کریگا، لیکن عمل کرنے والے کے ثواب میں سے کچھ کی نہیں ہوگی، اور جو شخص اسلام میں برے طریقے کو رائج کریگا، تو اسکا اسکو گناہ ملے گا اور اس شخص کا بھی جو اسکے بعد اس پر عمل پیرا ہوگا، اس عمل کرنے والے کے گناہ میں کوئی کمی نہیں کی جائیگی۔

اس حدیث سے تین باتیں خصوصیت کے ساتھ سمجھ میں آتی ہیں، (۱) حضور ﷺ امت کے حق میں نہایت شفیق تھے، کچھ لوگ بھوکے پیاسے حضور ﷺ کے پاس آئے تو ان کی پریشانی کو دیکھ کر خود آپ ﷺ اس قدر پریشان ہوئے کہ راوی کہتے ہیں کہ حضور ﷺ کا چہرہ مبارک بدل گیا، اور جب ان کے کھانے پینے کا انتظام ہو گیا اور ان کی پریشانی دور ہو گئی، تو حضور ﷺ اتنے سرور ہوئے کہ آپ ﷺ کا چہرہ دمک اٹھا۔ (۲) کسی پریشان کی اگر خود کفالت نہ کی جاسکے، تو لوگوں کو اس کی مدد و اعانت پر ابھارنا اور اس پریشان حال کی پریشانی دوسروں کے ذریعے سے دور کرنا مسنون ہے، حضور ﷺ اس جماعت کے کھانے پینے کا خود نظم نہیں کر سکے، تو دوسروں کو ابھار کر نظم کروایا۔

(۳) ابتداء جو اچھائی یا برائی کو انجام دیتا ہے وہ بعد والوں سے زیادہ ثواب یا عقاب کا مستحق ہوتا ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح صدر النہار دن کے شروع حصے میں، عرافہ مجتہبی النمار عامیہم، حضور ﷺ کے پاس جو لوگ آئے وہ ننگے بدن عبا اوڑھے ہوئے تھے۔ تفلعل: ”عرافہ“ اور ”مجتہبی النمار“ میں تعارض معلوم ہوتا ہے، اس وجہ سے کہ، عرافہ سے معلوم ہوا ہے کہ آنے والوں کے پاس کپڑے نہیں تھے، لفظ ”مجتہبی النمار“ سے معلوم

ہو رہا ہے کہ کپڑے تھے۔

دفع نعلارض: (۱) کچھ کپڑے تھے؛ مگر وہ غیر کافی تھے، اس لئے دو لفظ دو اعتبار سے استعمال ہوئے ہیں۔ (۲) جو کپڑے تھے وہ اپنے نہیں تھے؛ بلکہ عاریتہ لائے تھے۔

مقلدی السیوف: یہ لوگ غریب ضرور تھے؛ مگر بہت بہادر لوگ تھے، جیسا کہ "مقلدی السیوف" کے الفاظ سے ظاہر ہے، محدثین فرماتے ہیں کہ یہ وہی لوگ تھے، جو وفد عبد القیس کو حضور ﷺ کے پاس آنے سے روکتے تھے۔

عامتہم اکثر مراد ہیں، مضر ایک بہت بڑا قبیلہ ہے بل کلہم مبالغہ کے طور پر فرمایا فتح معنی حضور ﷺ کے چہرہ مبارک کا رنگ بدل گیا، ان کے چہرے پر غم کے آثار نمایاں ہو گئے، لہذا رای یعنی حضور نے ان کے فقر و فاقہ کو دیکھا اور خرد حضور ﷺ کے پاس اتنا مال نہیں کہ لوگوں کی ضروریات اس سے پوری ہو جائیں، یہی وجہ تھی کہ حضور ﷺ کو بہت غم لاحق ہو گیا، یہ غم لاحق ہونا امت سے کمال محبت کی بنا پر تھا۔ فدخل حضور کے گھر میں داخل ہونے کی وجہ یا تو یہ تھی کہ اگر گھر میں کچھ ہوتو ان کے لئے حاضر کر دیں، یا تجدید طہارت کے لئے آپ ﷺ تشریف لے گئے تھے، یا وعظ و نصیحت کی تیاری کے لئے جانا ہوا تھا، فامر بلال بلال کو آپ ﷺ نے اذان دینے کا حکم دیا تھا، فاذن و اقام، اذان و اقامت سے معلوم ہوا کہ حضور نے کوئی فرض نماز پڑھائی تھی، زیادہ بہتر بات یہ ہے حضور نے ظہر یا جمعے کی نماز پڑھائی تھی کیوں کہ حدیث میں فی صد والنہار کے الفاظ موجود ہیں۔ تم خطب ممکن ہے حضور ﷺ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا ہو اور بیٹھ کر خطبہ دینے کا بھی امکان ہے، اسی طرح منبر پر کھڑے ہونے اور نہ ہونے دونوں کا احتمال ہے، خطبہ دینے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اہم معاملات میں مسلمانوں کو جمع کرنا، ان کو وعظ و نصیحت کرنا، آپسی مصالح پر مطلع کرنا، پریشانیوں کے حل پر توجہ دلانا سب مستحب ہے۔ یا ایہا الناس مراد مومن ہیں، بعض سلف کا یہ قول کہ قرآن میں الناس سے کفار کو خطاب ہے لیکن یہ بات اکثری ہے، انقو یعنی اللہ کے عذاب اور اس کی مخالفت سے ڈرو، من نفس و احدہ ایک نفس یعنی آدم کے واسطے سے پیدا کیا ہے، ان اللہ کان علیکم رقیباً یعنی اللہ تمہارے اقوال، افعال، اور احوال سب پر مطلع ہیں، ولتنتظر جو آگے یعنی آخرت کے لئے اعمال بیخبر رہے ہوں ان میں خوب غور و فکر کر لو، اس وجہ سے کہ آئندہ قیامت میں انہی سے نفع حاصل ہوگا۔ آپ ﷺ نے مذکورہ دو آیتیں اس لئے تلاوت کیں کہ، پہلی آیت میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا لوگوں پر بہت بڑا احسان ہے، اس کا تقاضہ ہے کہ لوگ دوسروں پر احسان کریں، نیز اس آیت میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ تمام آدمی ایک آدم کی اولاد ہیں، لہذا ہر ایک کو دوسرے کی تکلیف کا احساس کر کے اس کو دور کرنے کی کوشش کرنا چاہئے، اور دوسری آیت میں یہ مذکور ہے کہ انسان کو اپنی آخرت کو یاد کر کے اس کی تیاری کرنا چاہئے، اور صدقہ بہت اہم سامان ہے آخرت کی تیاری کے لئے۔ تصدق قاف کے سکون کے ساتھ امر ہے، لام حذف ہے، اصل میں لیتصدق تھا۔ حتیٰ رأیت وجہ: آپ ﷺ کے چہرے کے چمکنے کی دو وجہیں ہو سکتی ہیں۔ (۱) لوگوں کے صدقہ کرنے کی وجہ سے آنے والوں کی حالت اچھی ہوگی، اس وجہ سے آپ ﷺ کو خوشی ہوئی، جس کی وجہ سے رخ انور چمکنے لگا۔ (۲) جب لوگوں نے بہت صدقہ دیا، تو آپ ﷺ کو اس بات کی خوشی ہوئی کہ میری امت میں ہمدردی کا جذبہ موجود ہے۔ لہذا آپ ﷺ کا چہرہ چمکنے لگا۔ عجزت یعنی اس تھلیل میں اتنا کچھ تھا کہ اس کا وزن برداشت سے باہر ہو جا رہا تھا، ثم تتابع، اس شخص کے بعد صدقات، خیرات کرنے والوں کی جھڑی لگ گئی۔ من سن اس میں نیکیوں میں سبقت کرنے اور اچھے طریقوں کو رائج کرنے پر ابھارنا اور خرافات ایجاد کرنے سے روکنا مقصود ہے۔ (غلام سمرقات ص: ۲۷۵، ۲۷۷، ۲۷۸)

حدیث نمبر ۲۰۱: ہر قتل کا گناہ پہلے قاتل کو بھی ملتا ہے عالمی حدیث نمبر ۲۱۱

وَعَنْ أَبِي سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْتُلْ نَفْسًا ظَلَمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ
الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دِمِهَا لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَسَدَّكَرُ حَدِيثٌ مُعَاوِيَةَ لَا يَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي
فِي بَابِ ثَوَابِ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

حوالہ: بخاری ص: ۳۶۹، باب خلق آدم وذریعہ، کتاب الانبیاء، حدیث عالمی ص: ۳۳۵۔ مسلم ص: ۶۰، ج: ۲، باب بیان انہ من الخ کتاب القسامۃ حدیث: ۱۶۷۔

حل لغات: کفّل مثل، گناہ قرآن میں ہے 'یؤلکم کلین من رحمته' وہ تم کو اپنی رحمت کا دو چند یا دو گنا حصہ دے گا۔
توجہ: حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا "جو شخص ظلماً قتل کیا جاتا ہے تو اس کے خون کا ایک حصہ آدم کے پہلے بیٹے پر ہوتا ہے، اس وجہ سے کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے قتل کا طریقہ نکالا۔ (بخاری و مسلم) اور حضرت معاذ کی روایت کردہ حدیث "لا یزال الخ" انشاء اللہ تعالیٰ باب ثواب الامۃ میں ذکر کریں گے۔

اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جس نے کسی کام کی بنیاد ڈالی تو کام اچھا ہے تو اسکو ثواب ملتا رہے گا اور اگر کام خراب ہے تو اس کو گناہ ملتا رہے گا، چونکہ آدم کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کیا تھا اور دنیا میں یہ پہلا قتل ہوا تھا؛ لہذا آدم علیہ السلام کے قاتل بیٹے کو دنیا میں جتنے بھی قتل ہوں گے ان کا گناہ ملتا رہے گا۔

کلمات حدیث کی تشریح
جمال الدین بن واصل نے اپنی تاریخ میں اسکے برعکس ذکر کیا ہے، چنانچہ انہوں نے قاتل کو مقتول اور ہاتل کو قاتل قرار دیا ہے، اسی طرح حافظ ابن حجر نے بھی ذکر کیا ہے، اور انہوں نے یہ دلیل دی ہے کہ قاتل قبول سے مشتق ہے چینی اپنی قربانی کو قبول کرنے والا؛ لیکن اکثر لوگ قاتل ہی کو قاتل قرار دیتے ہیں اور محض قاتل کا لفظ قبول سے مشتق ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ مقتول ہو اللہ اعلم۔ (تفسیر المصنف ص: ۳۵۹ ج: ۲)

الاول، اس لفظ سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ ہاتل و قاتل آدم علیہ السلام کے صلی لڑکے تھے اور اسی کی مجاہد نے صراحت بھی کی ہے، لیکن طبری حسن سے نقل کرتے ہیں کہ ہاتل و قاتل آدم علیہ السلام کے صلی لڑکے نہیں تھے؛ بلکہ وہ بنی اسرائیل میں سے تھے، لیکن حدیث کا ظاہر اس قول کی تردید کرتا ہے۔ (تج الباری ص: ۱۹۳ ج: ۱۲ بحوالہ مذکورہ)

لول من سن یہیں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ حرم چیزوں پر مدد بھی حرام ہے، برے طریقے کو رائج کرنے والے کو اس پر عمل کرنے والے شخص کا بھی گناہ اس وقت ملے گا جب کہ رائج کرنے والے نے توبہ نہ کی ہو، اگر کسی نے گناہ کو رائج کر کے توبہ کر لی تو اب اسکو گناہ نہیں ملے گا۔ (تفسیر المصنف ص: ۳۵۹ ج: ۲)

الفصل الثانی

حدیث نمبر ۲۰۲ ۛ عالم کے حق میں دعاء مغفرت ۛ عالمی حدیث نمبر ۲۱۲

عَنْ كَثِيرِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي الدَّرْدَاءِ فِي مَسْجِدٍ دِمَشْقَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ إِنِّي جَعَلْتُكَ مِنْ مَدِينَةِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَدِيثٍ بَلَغَنِي أَنَّكَ تُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا جِئْتُ لِحَاجَةٍ قَالَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ بِهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا مِنْ طَرِيقِ الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَتَّعُ أَحْبَبْتِيَا رَضِيَ لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَفْرِئُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْجِنِّ فِي جَوْفِ الْمَاءِ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يورثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحِطِّهِ وَفِيهِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابُدَاوُدُ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ وَسَمَاءُ التِّرْمِذِيُّ قَيْسُ بْنُ كَثِيرٍ.

حوالہ: مستداحمد ص: ۱۹۶ ج: ۵، ترمذی ص: ۹۷-۹۸ ج: ۲، باب ماجاء فی فضل الفقه علی العبادۃ، کتاب العلم

حدیث: ۲۶۸۲، ابو داؤد ص: ۱۵۷، ج: ۲، باب فضل العلم، کتاب العلم، حدیث: ۳۶۳۱، ابن ماجہ، باب فضل العلم والحث، مقدمہ حدیث: ۲۲۳، دارمی ص: ۱۱۰، ج: ۱، مقدمہ باب فضل العلم والعالم حدیث: ۳۲۲۔

حل لغات: سَلَّكَ (ن) سَلَّكَ، الطَّرِيقَ رَاسِتَةً پَرِئْنَا، أَجْبَحَتْ، جَمْعٌ هُوَ وَاحِدٌ جَنَاحٌ، بَارُو، پَهْلُو، بَسْتَنْفَرُ، مَصْدَرٌ اسْتَنْفَارٌ، مَغْفِرَةٌ طَلَبُ كَرْنَا، الْجَيْتَانُ، جَمْعٌ هُوَ، وَاحِدٌ الْحَوْتُ، مَجْلَى، الْجَوْفُ، پَیْتُ، ہر چیز کا اندرونی حصہ، الحظ، حصہ، نصیب، قسمت ج حُطُوْطٌ۔
الواھر، کثیر بھر پور۔

توجہ: حضرت کثیر بن قیس روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت ابوالدرداءؓ کے پاس دمشق کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک صاحب حضرت ابوالدرداءؓ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا: "اے ابوالدرداءؓ! میں رسول اللہ ﷺ کے شہر سے آپ کے پاس ایک حدیث کی وجہ سے آیا ہوں، مجھ کو یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ آپ اس حدیث کو رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں، میری آمد کا مقصد اور کوئی نہیں ہے،" حضرت ابوالدرداءؓ نے کہا میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ "جو شخص علم کے حصول کے خاطر کسی راستے پر چلا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسکو جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلائے گا، اور فرشتے اس طالب علم کی خوشنودگی کے لئے اپنے پر پھیلاتے ہیں، اور زمین و آسمان کی ساری مخلوق حتیٰ کہ مچھلیاں پانی میں عالم کی مغفرت کی دعاء کرتی ہیں، اور یقیناً عالم کو عابد پر ایسی نصیلت ہے، جیسا کہ چودہویں رات کے چاند کو تمام تاروں پر بڑائی حاصل ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ انبیاء اپنا ورثہ دینا رو در ہم کی صورت میں چھوڑ کر نہیں جاتے، وہ تو اپنا ورثہ علم دین کی صورت میں چھوڑتے ہیں، تو جس نے دین کو حاصل کر لیا، اس نے پورا حصہ پالیا (احمد، ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ، دارمی) ترمذی نے راوی کا نام قیس ابن کثیر ذکر کیا ہے۔

خلاصہ حدیث اس حدیث میں درج ذیل چھ باتوں کی طرف خصوصیت سے اشارہ ہے۔ (۱) علم حاصل کرنے کے لئے دور دراز کی مسافت طے کرنا، اور خاص طور سے حدیث سننے کے لئے سفر کرنا نہایت تبرک و مستحسن فعل ہے۔ ایسے شخص کے لئے احادیث مبارکہ میں بیشار بشارتیں ہیں (۲) جو شخص علم کیلئے سفر کرتا ہے، وہ درحقیقت جنت کی راہ پر گامزن ہے (۳) طالب علم، باری تعالیٰ کی نفروں میں نہایت معزز ہے، یہی وجہ ہے کہ فرشتے باری تعالیٰ کے حکم سے طالب علم کے اعزاز میں پر بچھاتے ہیں (۴) طالب علم اور علماء دین کے حق میں ساری کائنات، بارگاہ الہی میں دست بدعا رہتی ہے، اسوجہ سے کہ ساری مخلوق کو آرام و راحت ان ہی حضرات کی وجہ سے میسر ہے۔ (۵) عالم دین عابد سے نہایت افضل ہے، اسوجہ سے کہ عابد کا فائدہ لازمی ہے، وہ صرف اپنی ذات کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرتا ہے، جبکہ عام کا فائدہ متعدد ہے، یہ ساری کائنات اور ساری انسانیت کی فلاح بہبود کیلئے کوشش کرتا ہے (۶) انبیاء کرام کے حقیقی جانشین علماء دین ہیں، کیونکہ انبیاء کی بعثت کا مقصد دین کی تبلیغ و اشاعت تھا، اور انبیاء کے بعد یہ ذمہ داری علماء دین کی ہے، لہذا علماء حقیقتاً انبیاء کرام کے وارث ہیں۔

کلمات حدیث کی تشریح ما جنت یعنی ملک شام، میں صرف آپ ﷺ کی حدیث سننے کے لئے آیا ہوں، اسکے علاوہ کوئی اور غرض میرے پیش نظر نہیں ہے۔ **اشکال:** سائل کو حدیث کے بارے میں پہلے سے علم ہو گیا تھا، تو پھر دور دراز کا سفر کر کے ابودرداءؓ کے پاس کیوں گئے؟

جواب: (۱) پہلے حدیث کسی واسطے سے سنی ہوگی، اور اب بلا واسطہ خود حضرت ابودرداءؓ سے سننے کے شوق میں طویل سفر کیا۔ (۲) پہلے اجمالاً حدیث کا مفہوم معلوم ہوا ہوگا، لہذا تفصیلی طور پر حدیث سننے کے لئے ابودرداءؓ کے پاس گئے۔

ان الملائكة فرشتے طالب علم کے، علم کی بنا پر اس کی عزت کرتے ہوئے۔ تو اوضح سے پیش آتے ہیں، یا پھر یہ مطلب ہے کہ طالب علم، کی راہنمائی اور مدد کرتے ہیں، یا پھر معنی حقیقی مراد ہوں گے اور مطلب یہ ہوگا کہ فرشتے پر بچھاتے ہیں، البتہ ہم اس کا مشاہدہ نہیں کر پاتے ہیں۔ (عون المعبود ص: ۵۳، ج: ۱)

فانی سمعت ہو سکتا ہے یہی وہ حدیث ہو جس کے سننے کے لئے یہ شخص آیا تھا، اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ وہ دوسری حدیث

سننے آیا ہو، لیکن اس کی طویل مسافت اور حدیث کے شوق کو دیکھ کر، حضرت ابوالدرداءؓ نے بطور بشارت کے، اسکو یہ حدیث بھی سنا دی ہو۔

(بذل المجمود ص: ۳۲۲ ج: ۴)

طریقاً یطلب فیہ علما، علامہ طیبیؒ فرماتے ہیں کہ حدیث میں ”طریق“ اور ”علم“ دونوں کو مطلق ذکر فرمایا؛ تاکہ ان دونوں میں عموم رہے اور حدیث ہر قسم کے سفر اور علم کی ہر مقدار پر صادق آئے، وہ سفر جس میں وطن چھوڑنا پڑے اور وہ سفر جس میں صرف مختلف علاقوں میں گھومنا پڑے سب داخل ہیں، اسی طرح علم دین زیادہ ہو یا کم، اعلیٰ مرتبہ والا علم ہو یا کم مرتبہ والا سب حدیث کے مصداق ہیں۔ (طیبی، ص: ۱۲۱، ۱۲۲) وان العالم: یہ ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف ترقی کے قبیل سے ہے، پہلے طالب علم ہونے کی حیثیت سے اس کے مقام و مرتبہ کا ذکر کیا، پھر اس کے لئے علم ثابت کر کے عالم ہونے کی حیثیت سے اس کے مقام کا تذکرہ کیا۔

والحیثان مچھلیوں کا ذکر اس وجہ سے کیا کہ من فی السموات سے وہم ہو رہا تھا کہ عالم کے حق میں صرف زمین و آسمان میں بسنے والے دعاء کرتے ہیں، سمندر میں رہنے والی مخلوقات دعاء نہیں کرتی ہیں، لہذا اس وہم کو دور کر دیا اور بتا دیا کہ سمندر میں رہنے والے بھی عالم کے لئے دعا کرتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ ان کی بقاء عالم کے وجود سے ہی وابستہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ عالم کی برکت کے سبب ہی اللہ تعالیٰ بارش نازل فرماتے ہیں۔ (خلاصہ مرقات ص: ۲۸۰ ج: ۱)

وان فضل العالم مراد وہ عالم ہے جو علم کو پھیلانے والا ہو اور اس پر علم کا غلبہ ہو، العابد وہ عابد مراد ہے جس پر عبادت کا غلبہ ہو، اور اپنے بیشتر اوقات عبادت میں صرف کرتا ہو۔ کفضل القمر عالم کو چونکہ ہویں کے چاند سے اور عابد کو ستاروں سے تشبیہ دی ہے، کیوں کہ عبادت کا نور ستاروں کی روشنی کی طرح ہے، اس کے اجالے سے کوئی مستفید نہیں ہو پاتا، جب کہ عالم کے نور اور چاند کی روشنی سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وان العلماء علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں۔ یہیں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اہل علم کو انبیاء کا وارث ہونے کی وجہ سے اپنی اور اولاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ پر کمال توکل کرنا چاہئے، طالب دنیا انبیاء کا وارث شمار نہ ہوگا۔

ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہؓ بازار سے گذر رہے تھے، لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنی تجارت میں مشغول ہیں، آپؓ نے فرمایا ”تم لوگ یہاں مشغول ہو اور مسجد میں رسول اللہ ﷺ کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، یہ سن کر لوگ فوراً مسجد کی طرف دوڑ پڑے، وہاں جا کر دیکھا کہ کچھ لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، کچھ لوگ حدیث پڑھ رہے ہیں، بعض لوگ ذکر واذکار اور علمی مجالس میں مشغول ہیں، تو آنے والے لوگوں نے کہا کہ ”ابو ہریرہؓ! جو آپؓ نے کہا تھا وہ کہاں ہے؟ حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا حضور کی میراث یہی سب چیزیں ہیں، دنیا حضور کی میراث نہیں ہے۔ فان الانبیاء لم یورثو دیناراً۔ ذرہ برابر انبیاء کرام دنیا کا وارث نہیں بناتے تھے، تاکہ یہ احتمال ختم ہو جائے کہ وہ جو کچھ طلب کرتے ہیں وہ وارث بنانے کے لئے کرتے ہیں، وانما ورثوا العلم، اسلام کو پھیلانے اور اس کی اشاعت کے لیے علم کا وارث بناتے ہیں۔ فمن

اخذہ یعنی جو شخص علم حاصل کرے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ خوب حاصل کرے تھوڑے پر قناعت نہ کرے۔ (مرقات ص: ۲۸۱ ج: ۱)

اشکال: حضور ﷺ نے فدک وخیبر کی زمین چھوڑی تھی، شعیب علیہ السلام نے وراثت میں بکریاں چھوڑیں تھیں، اسی طرح ابراہیم اور ایوب علیہ السلام وغیرہ نے بھی بہت سی چیزیں چھوڑیں تھیں، تو کوئی نہ کوئی تو ان اشیاء کا وارث ہوا ہی ہوگا، تو یہ کہنا کہ انبیاء کرام کی دنیوی چیزوں کا کوئی وارث نہیں ہوتا کیسے صحیح ہوا؟

جواب: انبیاء کرام جو دنیوی اشیاء چھوڑتے تھے تو ان کی اولاد میں سے کوئی بھی ان اشیاء کا وارث نہیں ہوتا تھا، جیسے کہ دوسرے لوگوں کی چھوڑی ہوئی چیزوں کی ان کی اولاد وارث ہوتی ہے، یہی مطلب ہے اس بات کا کہ انبیاء دینار ودرہم کا وارث نہیں بناتے ہیں، رہا یہ سوال کہ انبیاء کی چھوڑی ہوئی چیزیں کیا ہوتی ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اشیاء تمام مسلمانوں کے مفاد میں استعمال ہوتی ہیں۔ (خلاصہ بذل المجمود ص: ۳۲۳ ج: ۴)

حدیث نمبر ۲۰۳ ﴿عالم کی فضیلت﴾ عالمی حدیث نمبر ۲۱۲-۲۱۶

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهَلِيِّ قَالَ ذَكَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا عَابِدٌ وَالْآخَرُ عَالِمٌ

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحُورِهَا وَحَتَّى الْحُوتَ لَيُصَلُّونَ عَلَيَّ مَعْلَمِ النَّاسِ الْخَيْرِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَرَوَاهُ الدَّارِمِيُّ عَنْ مَكْحُولٍ مُرْسَلًا وَلَمْ يَذْكُرْ رَجُلَانِ وَقَالَ فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ وَسَوَدَ الْحَدِيثُ إِلَى آخِرِهِ.

حوالہ: ترمذی ص: ۲۹۸، باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة، كتاب العلم، حديث ۲۶۸۵، دارمی ص: ۱۰۰، ج: ۱، مقدمہ باب من قال "العلم لحشية الله تعالى"، رقم ص: ۲۸۹۔

حل لغات: النملة چیونٹی، نمل، ویمال، جحر، بل، بھٹ، چھوٹے جانوروں کے رہنے کا سوراخ، جح، جحور۔

ترجمہ: حضرت ابوامامہ باہلی سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے سامنے دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا، ان میں سے ایک عابد تھا، اور دوسرا عالم تھا، آپ ﷺ نے فرمایا عالم کو عابد پر ایسی فضیلت ہے، جیسے کہ مجھ کو تم لوگوں میں معمولی شخص پر فضیلت حاصل ہے، اور پھر آپ ﷺ نے فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے، زمین و آسمان والے، حتیٰ کہ چیونٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں تک کہ، اس شخص کے لئے بھلائی کی دعاء کرتے ہیں، جو لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دیتا ہے (ترمذی) واری نے اس روایت کو مکحول سے بطریق ارسال نقل کیا ہے اور ان کی روایت میں دو شخصوں کا ذکر نہیں ہے، بلکہ وہ روایت یوں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا "عالم کو عابد پر ایسی فضیلت ہے جیسی کہ مجھ کو تمہارے میں سب سے ادنیٰ شخص پر فضیلت ہے، پھر آپ ﷺ نے یہ آیت تلاوت کی "انما الخ" اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے علماء دین، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اس کے بعد دارمی نے روایت کو آخر تک نقل کیا ہے۔

اس حدیث میں آپ ﷺ نے عالم دین کے سلسلے میں دو باتیں فرمائی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ عالم کو عابد پر ایسی فضیلت حاصل ہے، جیسی مجھ کو تم میں کے ادنیٰ شخص پر ہے۔ اس ارشاد کے ذریعے سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ عالم کو جب عابد پر اتنی بڑی فضیلت حاصل ہے، تو عام لوگوں پر کس درجہ فضیلت ہوگی، لہذا علماء کے ساتھ بدکلامی یا ان کے بارے میں فاسد خیالات رکھنا بہت بڑا گناہ ہے، دوسری بات یہ بتائی کہ عالم کیلئے کائنات کا ذرہ ذرہ دعا گورہتا ہے، یہ روایت دارمی میں بھی موجود ہے، لیکن دارمی کی روایت میں ایک بات تو یہ ہے کہ وہ مرسل روایت ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں یہ نقل نہیں کیا گیا ہے کہ "رسول اللہ ﷺ کے سامنے دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا، جن میں سے ایک عابد تھا اور دوسرا عالم تھا" نیز دارمی میں آنحضرت کی تلاوت کردہ آیت بھی مذکور ہے، جو ترمذی کی روایت میں مذکور نہیں ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح: ذکر رسول بطور تمثیل کے ان دو افراد کا ذکر مراد ہے، یا پھر ممکن ہے کہ حضور ﷺ کے زمانے یا حضور ﷺ کے زمانے سے پہلے تھے یا یہ دونوں لوگ موجود ہوں احدهما عابد یعنی وہ شخص جو عبادت میں کامل ہو والاخر عالم وہ شخص جو علم میں کامل ہو، یہ دونوں شخص اپنی اپنی جگہ پر اگر چکا ل ہیں، لیکن دونوں کے مرتبے برابر نہیں ہیں۔ فضل العالم بندگی کے فرائض کی انجام دہی کیساتھ علوم شرعیہ میں ماہر عالم مراد ہے، علی العابد فرائض کی ادائیگی کے بقدر علوم حاصل کرنے کے بعد خالص عبادت میں لگے رہنے والا عابد مراد ہے، کفصلی علی ادناکم یہ بطور مبالغے کے ہے، حضور ﷺ نے تو اضع کے طور پر یہ بات فرمائی، اگر حضور ﷺ یہ فرماتے کہ جیسے میری فضیلت تم میں سے افضل ترین شخص پر، تو بھی عالم کی عابد پر فضیلت سمجھنے کیسے کافی ہوتا۔ والارض زمین والے مراد ہیں انہیں انسان، جنات اور تمام حیوانات داخل ہیں۔ حتی النملة چیونٹی اور مچھلی کے ذکر کرنا مقصد یہ ہے کہ خشکی اور تری دونوں جگہوں کے جانور عالم کیلئے دعا کرتے ہیں، نیز یہ بھی بتانا مقصود ہے کہ حلال و حرام ہر طرح کے جانور عالم کیسے دعا گورہتے ہیں۔ معلم الناس اس سے اس بات کی وضاحت ہوگی کہ عالم کی فضیلت کیوجہ یہ ہے کہ اسکا نفع متعدی ہے، جبکہ عابد کا نفع متعدی نہیں ہے، ثم تلا مکحول نے آیت تلاوت کی یا حضور پاک ﷺ نے تلاوت فرمائی ہذہ الایۃ اس آیت کی تلاوت کا مقصد استشہاد یا تصدیق تھا۔

بخشی اللہ اسکی وجہ یہ یکہ عالم حقیقی، اللہ تعالیٰ کے جمال اور اسکی کبریائی کو عابد سے زیادہ جانتا ہے، لہذا تو وہ عابد سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور متقی ہوتا ہے، حاصل کلام یہ ہے کہ علم خشیت کو پیدا کرتا ہے، اور خشیت سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے، اور تقویٰ سے انسان اللہ تعالیٰ کا محبوب اور اسکے نزدیک کرم بنتا ہے، لہذا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم“ کا مصداق بھی علماء کرام ہیں۔ (خلاصہ سمرقات ص ۲۸۱-۲۸۲ ج ۱)

حدیث نمبر ۲۰۴ ﴿طالب علم کے بارے میں حضور کی وصیت﴾ عالمی حدیث نمبر ۲۱۵

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ النَّاسَ لَكُمْ تَبِعٌ وَإِنَّ رِجَالَ يَأْتُونَكُمْ مِنْ أَقْطَارِ الْأَرْضِ يَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّينِ فَإِذَا آتَوْكُمْ فَاسْتَرَوْوْهُمْ خَيْرًا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

حوالہ ترمذی ص: ۹۳ ج: ۲، باب ماجاء فی الاستیصاء بمن یطلب العلم، کتاب العلم، حدیث: ۲۶۵۰۔

حل لغات: تبع واحد جمع دونوں کے لئے، رج اتباع، تابع ہونا، اقطار واحد قطر گوشہ جانب، کونہ، استوصوا الاستعمال سے، کسی کے بارے میں کوئی وصیت قبول کرنا۔

توجہ: حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ”لوگ تمہارے تابع ہیں اور بہت سے لوگ علم سمجھنے کے لئے دنیا کے گوشے گوشے سے تمہارے پاس آئیں گے، لہذا وہ جب تمہارے پاس آئیں تو بھلائی کا معاملہ کرنا۔ (ترمذی)

اس حدیث میں آپ ﷺ نے اپنے صحابہ کو یہ وصیت کی ہے، کہ میرے بعد لوگ تمہارے پاس علوم نبوت سیکھنے آئیں گے، لہذا جب وہ دور دراز سے سفر کر کے آئیں، تو تم ان کو مایوس نہ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی کا معاملہ کرنا۔

اور ان کو دین سکھا دینا۔

کلمات حدیث کی تشریح لکم تبع یہاں مخاطب علماء صحابہ ہیں، مطلب یہ یکہ لوگ تمہارے اقوال و افعال کی اتباع کریں گے کیوں کہ تم نے مکارم اخلاق مجھ سے سیکھے ہیں اور حقیقت یہ یکہ میرے اقوال شریعت، میرے افعال طریقت اور میرے احوال حقیقت ہیں، اور یہ سب چیزیں لوگوں کو تمہارے ذریعے سے ملیں گی۔ یہیں سے تابعین کی وجہ تسمیہ سمجھ میں آگئی کہ وہ بلا واسطہ صحابہ کی اتباع کرنے والے ہیں اسلئے تابعین ہیں، فاستوصوا دین کی تعلیم اور اچھے اخلاق کی تعلیم مراد ہے۔ (خلاصہ سمرقات ص ۲۸۲-۲۸۳ ج ۱)

حدیث ۲۰۵ ﴿دین مومن کی گمشدہ شئی ہے﴾ عالمی حدیث نمبر ۲۱۶

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَلِمَةُ الْحِكْمَةُ ضَالَّةٌ الْحَكِيمُ فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْفَضْلِ الرَّائِئِي يُضَعِّفُ فِي الْحَدِيثِ.

حوالہ: ترمذی ص: ۹۸ ج: ۲، باب ماجاء فضل الفقه علی العبادۃ کتاب العلم، حدیث: ۲۶۸۷، ابن ماجہ ص: ۳۱۷ ج: ۱، باب الحکمة کتاب الزہد حدیث: ۱۲۶۹۔

حل لغات: ضالہ، ضال کا مؤنث ہے، گمشدہ چیز جمع ضوال آتی ہے، الحکیم، دانا، عالم، جمع حکماء۔

توجہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا حکمت و دانائی کی بات حکیم کی کھوئی چیز ہے؛ لہذا جہاں بھی اسکو پائے وہ اسکا زیادہ مقدار ہے، اس روایت کو ترمذی اور ابن ماجہ نے نقل کیا ہے، ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے اور اسکے راوی ابراہیم بن فضیل کو ضعیف کہا جاتا ہے۔

اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ مومن کے سامنے اگر کوئی شخص دینی بات کہے تو اسکو قبول کرنا چاہئے اور محض اسلئے کہ نصیحت کرنے والا آدمی غریب ہے یا بہت بڑا عالم دین نہیں ہے، اسکی بات پر توجہ نہ کرنا درست نہیں ہے، البتہ اس کی بتائی ہوئی بات کے درست ہونے یا نہ ہونے میں شبہ ہو، تو فوراً کسی مستند عالم دین سے رجوع کر لینا چاہئے، پھر اسکے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا

چاہئے؛ کیونکہ دین اور دین سے متعلق ہر شی سوسن کا کم شدہ مال ہے، لہذا ہر مومن کو اپنے اس مال کا سب سے زیادہ حقدار اپنے کو سمجھنا چاہئے۔

کلمات حدیث کی تشریح الکلمۃ، مراد مفید بات ہے، الحکمۃ، امام مالک فرماتے ہیں کہ حکمت سے مراد دین میں بصیرت ہے، ضالۃ الحکیم، حکمت، حکیم (مومن) کی کھوئی ہوئی یعنی اس کا مقصود اور مطلوب ہے، فہو احق بہا، جو ہی اسکو حکمت ملتی ہے وہ اس کو قبول کر لیتا ہے یعنی اس پر عمل کرنے لگتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے بھی ہو سکتا ہے کہ حکمت کی بات بسا اوقات ایسے شخص کے منہ سے نکلتی ہے جو اسکا اہل نہیں ہے؛ لیکن صاحب کمال آدمی اسکو سن کر فوراً اس پر عمل کرنے لگتا ہے، اور اس جانب نظر نہیں کرتا کہ یہ اس کو کس سے حاصل ہوئی ہے۔ (غلامہ مرتقات ص: ۲۸۳)

تعلوٰض: اس حدیث کا دوسری حدیث ”ان ہذا العلم دین فانظروا عن تاخذون دینکم“ سے تعارض معلوم ہوتا ہے کیوں کہ حدیث ہذا سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ استاذ کے اخلاق و کردار دیکھ کر اس کا انتخاب کرنا چاہئے۔

جواب: جو شخص بڑے بھلے کی تمیز کر سکتا ہے مثلاً فقیہ وغیرہ، ان کے لئے حدیث باب ہے اور جو بڑے بھلے کی تمیز نہیں کر سکتا ہے اس کیلئے ہے کہ وہ استاذ کا سوچ سمجھ کر انتخاب کرے کیوں کہ اس کو استاذ ہی کی اتباع کرنا ہے، دونوں حدیثوں کی مراد الگ ہے، لہذا تعارض نہیں رہا۔

حدیث نمبر ۲۰۶ ﴿فقہ شیطان پر عابد سے زیادہ بھاری ہے﴾ عالمی حدیث نمبر ۲۱۷
وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِقِيهٌ وَاحِدٌ اَشَدُّ عَلَيَّ الشَّيْطَانِ مِنَ الْاَلْفِ عَابِدٍ
رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ .

حوالہ: ترمذی ص: ۹۷ ج: ۲ باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة كتاب العلم حدیث: ۲۶۸۱، ابن ماجہ ص: ۲۰ باب فضل العلماء والحث على طلب العلم مقدمہ حدیث: ۲۲۲۔

حل لغات: فقیہ، بہت سمجھدار، ذکی عالم، علم فقہ کا جاننے والا، جمع فقہاء۔

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”ایک فقیہ شیطان پر ہزار عابدوں سے زیادہ سخت ہے“ (ترمذی و ابن ماجہ)

خلاصہ حدیث اس حدیث میں آپ ﷺ نے عالم دین کو شیطان کے حق میں ہزار عابدوں سے بھاری قرار دیا ہے، اسکی وجہ یہ ہے کہ عالم دین اپنی فہم و فراست اور اپنی بیدار مغزئی کی وجہ سے دین کی حقیقتوں سے بھی واقف ہوتا ہے، اور شیطان کے ہتھ کندوں اور اس کے ہتھیاروں کا بھی اسکو خوب علم ہوتا ہے، اسی کے ساتھ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ شیطان کے مکر و فریب سے اپنی اور دوسرے لوگوں کی حفاظت کیلئے کس وقت کون سی تدبیر اختیار کرنا چاہئے، لہذا ایک حقیقی عالم دین پر شیطان نہ صرف وار کرنے سے قاصر رہتا ہے، بلکہ اس کی تمام محنتیں اس وقت بیکار ہو جاتی ہیں جب عالم دین دوسرے لوگوں کو بھی شیطان کے مکر سے بچا لیتا ہے، اسکے برخلاف عابد شیطان کی چالوں سے واقف نہیں ہوتا ہے، لہذا وہ نادانستہ طور پر شیطان کی جال میں آجاتا ہے؛ اسی مناسبت سے آقا ﷺ نے عالم کو شیطان کے مقابلے میں عابد سے ہزار درجہ افضل قرار دیا ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح فقیہ واحد، ایک فقیہ کا جو اور اسکی زندگی مراد ہے، اشد علی الشیطان، اسکی وجہ یہ ہے کہ فقیہ لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتا ہے، جبکہ شیطان لوگوں کو برائی کی راہ دکھاتا ہے، اور فقیہ شیطان کے چال کو بے اثر کرتا ہے

من الف عابد یہاں کثرت مراد ہے۔ (غلامہ مرتقات ص: ۲۸۳ ج: ۱)

حدیث نمبر ۲۰۷ ﴿نااہل کو علم نہ سکھانا چاہئے﴾ عالمی حدیث نمبر ۲۱۸
وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَوَاجِبُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ كَمَقْلَدِ الْخَنَازِيرِ الْحَوْمَرِ وَاللُّؤْلُؤِ وَالذَّهَبِ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ إِلَى قَوْلِهِ مُسْلِمٍ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ مَتْنُهُ مَشْهُورٌ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَقَدْ رَوَى مِنْ أَوْجِهٍ كُلِّهَا ضَعِيفٌ

حوالہ: ابن ماجہ ص: ۲۰ باب فضل العلماء والحث علی طلب العلم، مقدمہ حدیث ص: ۲۲۲۔

حل لغات: مُقَلِّد، اسم فاعل ہے قَلَّدَهُ القِلَادَةَ، ہار پہنانا، اللؤلؤ، واحد لؤلؤ جمع لؤلؤ الخنازیر، جمع ہے واحد الخنزیر سور، الذهب، ہونا جمع اذہاب و ذہوب، ہو ذہبان، ایک گلڑے کو ذہبہ کہتے ہیں۔

توجہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، اور نا اہل کو علم سکھانے والا، خنزیر کے گردن میں جو اہرات، موتیوں اور سونے کے ہار پہنانے والی طرح ہے (ابن ماجہ) اور نبیؐ نے شعب الایمان میں ”مسلم“ تک نقل کیا ہے، اور کہہ دیکہ اس حدیث کا متن مشہور ہے اور اسناد ضعیف ہے، اور یہ حدیث مختلف طرق سے مروی ہے، سب کے سب طرق ضعیف ہیں۔

اس حدیث میں آپ ﷺ نے دو باتیں خصوصیت سے فرمائی ہیں (۱) علم کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، کسی مسلمان کے لئے درست نہیں کہ وہ زیور علم سے عاری ہو اور اسکو ضروریات دین کی بھی واقفیت نہ ہو (۲) دوسری بات آپ ﷺ نے یہ فرمائی ہے کہ نا اہل کو علم سکھانا درست نہیں ہے یعنی جس کے اندر جتنی صلاحیت ہو، اسکو اسی مقدار میں علم سکھانا چاہئے، صلاحیت سے زائد علم سکھانا یہ علم کا مذاق اڑانا ہے، مثلاً ناقص الفہم لوگوں کے سامنے دین کی ہاریکیاں پھینچی جائیں، تو وہ اسکو کما حقہ سمجھ نہیں سکیں گے اور بے سبب عمل کرنے کے نتیجے میں خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔

خلاصہ حدیث

کلمات حدیث کی تشریح: العلم، شریعت کا علم مراد ہے، فویضہ، فرض عین ہے، شراح حدیث کہتے ہیں کہ علم سے وہ علم شرعی مراد ہے جس سے کسی بندے کو مغر نہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول کی نبوت کا علم، نماز کی کیفیت وغیرہ کا علم، ان تمام چیزوں کا جاننا فرض عین ہے، اور اجتہاد و فتوے کے مقام تک پہنچنا فرض کفایہ ہے بواضع العلم عند غیر اہلہ، اسکا مطلب یہ ہے کہ علم اس شخص کو سکھائے جو اس کو سمجھتا ہو، یا علم دین سے دنیوی اغراض پوری کرنا مراد ہو یا پھر وہ شخص مراد ہے جو علم دین کو اللہ کے لئے وصل نہ کرتا ہو۔ (خلاصہ مراتب ص: ۲۸۴ ج: ۱)

حدیث نمبر ۲۰۸: **دو خصلتیں منافق میں جمع نہیں ہوتی ہیں** (عالمی حدیث نمبر ۲۱۹)
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَصْلَتَانِ لَا تَجْتَمِعَانِ فِي مُنَافِقٍ حَسَنُ سَمْتٍ وَلَا فِقْهٌ فِي الدِّينِ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

حوالہ: ترمذی ص: ۹۸ ج: ۲ باب ماجاء فی فضل الفقہ علی العبادۃ کتاب العلم حدیث: ۲۶۸۴۔

حل لغات: خصلتان، حشیہ، واحد الخصلۃ، اچھی اور بری دونوں طرح کی عادت غالب استعمال حسنة کے لئے ہے، جمع خصال، السمات اہل خیر و صلاح کی ہیئت کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

توجہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”کسی منافق میں دو خصلتیں جمع نہیں ہوتی ہیں، (۱) اچھے اخلاق، (۲) دین میں بصیرت۔ (ترمذی)

خلاصہ حدیث

اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ منافق کے اندر تقویٰ فی الدین اور حسن اخلاق دونوں خوبیاں جمع نہیں ہو سکتیں، اگر ایک خوبی ہوگی تو دوسری مفقود ہوگی، یہ خوبیاں صرف مومن میں جمع ہو سکتیں ہیں، لہذا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے اندر ان دونوں خوبیوں کو جمع کرے تاکہ وہ سچا مسلمان بن جائے اور منافق ہونے کے امکان سے خارج ہو جائے۔

کلمات حدیث کی تشریح

خصلتان منافق میں آگے آنے والی دونوں صفاتیں نہیں ہوں گی، یا ایک ہوگی اور ایک نہیں ہوگی۔ لا تجتمعان یہاں مومن کو اس بات پر ابھارتا ہے کہ وہ اپنے اندر دونوں صفتوں کو جمع کرے منافق، منافق سے یا تو منافق حقیقی مراد ہے اور وہ منافق اعتقادی ہے، یا پھر مجازی منافق مراد ہے اور وہ ریاکاری یعنی عملی منافق ہے، حسن صحت اس سے مراد اچھے اخلاق و کردار اور نیک چال چلن ہے، یعنی ظاہری اوساطنی برائیوں سے بچنا اور صالحین کے طور طریقے اختیار کرنا ہے۔

فقہ فی الدین فقہ فی الدین کی حقیقت بیان کرتے ہوئے ”تورپیتی“ فرماتے ہیں کہ جو دلوں میں واقع ہو پھر زبان پر ظاہر ہو، اس سے گل میں فائدہ ہو اور اسکے ذریعہ سے خشیت پیدا ہو، یہ چیز منافق کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ (غلامہ مرقات ص: ۱۰۷ ج: ۱)

حدیث نمبر ۲۰۹ ﴿طالب علم کو مجاہد کی طرح ثواب ملتا ہے﴾ عالمی حدیث نمبر ۲۲۰
وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ رِوَاةَ التِّرْمِذِيِّ وَالذَّارِمِيِّ.

حوالہ: ترمذی ص ۹۳ ج: ۲ باب فضل العلم، کتاب العلم، حدیث: ۲۶۲۷، دارمی میں یہ حدیث نہیں ملی (ابن علی)

حل لغات: خروج، واحد مذکر فعل ماضی الی مکان کلنا، طلب، (ن) طلبا، ڈھونڈنا، تلاش کرنا۔

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”جو شخص علم حاصل کرنے کے لئے نکلا، تو جب تک واپس نہ آجائے خدا کی راہ میں ہے“ (ترمذی)

اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حصول علم کے لئے اپنے گھریار کو چھوڑ دیتا ہے، تو وہ اللہ کی راہ میں لڑنے والے مجاہد کی طرح ہوتا ہے، کیوں کہ مجاہد کا مقصد بھی اعلاء کلمۃ اللہ کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دینا ہے، لہذا دونوں کو یکساں ثواب ملتا ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح من خروج، اپنے گھر سے نکلا یا اپنے ملک سے نکلا۔ فی طلب العلم، شریعت کا علم حاصل کرنے کی غرض سے، خواہ فرض عین کی تکمیل کا ارادہ ہو یا فرض کفایہ کی، فہو فی سبیل اللہ، تو وہ جہاد میں ہے، کیونکہ طلب علم اور جہاد دونوں جگہ شیطان کو ذلیل کرنا اور نفس کو تھکانا ہوتا ہے، حتیٰ یرجع، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ گھر لوٹنے کے بعد اس کے لئے اور بڑے درجے ہیں، کیوں کہ حصول علم کے بعد انبیاء کے وارثوں میں سے ہو گیا ہے۔ (غلامہ مرقات ص: ۱۰۷ ج: ۱)

حدیث نمبر ۲۱۰ ﴿حصول علم سے ماضی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں﴾ عالمی حدیث نمبر ۲۲۱
وَعَنْ سَخْبَرَةَ الْأَزْدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ كَانَ كَفَّارَةً لِمَا مَضَى رِوَاةَ التِّرْمِذِيِّ وَالذَّارِمِيِّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ الْإِسْنَادِ وَأَبُو دَاوُدَ الرَّائِي يُضَعِّفُ.

حوالہ: ترمذی ص ۹۳ ج: ۲ باب فضل طلب العلم کتاب العلم حدیث: ۲۶۲۸۔

حل لغات: کفارۃ، مؤنث ہے کفار، کا گناہ کا کفارہ، ماضی واحد مذکر غائب فعل ماضی (ض) بمعنی گزرا ہوا۔

ترجمہ: حضرت سخبرةؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”جو شخص علم طلب کرتا ہے، تو وہ اس کے گزشتہ زمانے میں کیے ہوئے گناہوں کے لئے کفارہ ہو جاتا ہے“ (ترمذی، دارمی) امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث ضعیف الاسناد ہے، اس حدیث کے ایک راوی ابو داؤد ضعیف شمار کئے جاتے ہیں۔

اس حدیث میں آپ ﷺ نے علم دین کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جس نے علم دین حاصل کیا اس کے ماضی میں جو بھی صغیرہ گناہ ہوں گے، وہ سب کے سب معاف ہو جائیں گے اور ان پر کسی بھی قسم کا مواخذہ نہیں ہوگا۔

کلمات حدیث کی تشریح من طلب العلم، علم حاصل کیا اس پر عمل کرنے کے لئے، کان کفارۃ اس کا علم حاصل کرنا اس کے گناہوں کو زائل کر دینا، لما ماضی، حصول علم سے پہلے کے گناہ معاف ہوں گے، گناہوں سے یہاں یا تو

صغیرہ گناہ مراد ہیں، یا پھر یہ مطلب ہے کہ طلب علم کے ذریعہ اسکو توبہ کی توفیق ہوگی اور توبہ سے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، ابو داؤد، اس حدیث کے راویوں میں سے ایک راوی ابو داؤد ہیں جن کی طرف ضعف کی نسبت کی گئی ہے، حدیث کی مشہور کتاب ابو داؤد و شریف میں حدیث جمع کرنے والے ابو داؤد مراد نہیں ہیں۔ (مرقات ص: ۱۰۷ ج: ۱)

حدیث نمبر ۲۱۱ ﴿علم میں مشغول رہنے والے کو جنت کی خوشخبری﴾ عالمی حدیث نمبر ۲۲۲
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يُشْبَعَ الْمُؤْمِنُ مِنْ خَيْرٍ يَسْمَعُهُ
حَتَّى يَكُونَ مِنْهُنَّ الْجَنَّةُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .

حوالہ: ترمذی ص: ۹۸ ج ۲، باب ماجاء فی فضل الفقه علی العبادۃ کتاب العلم حدیث: ۲۷۸۶۔

حل لغات: يشبع، شبع (س) شبعاً آسودہ ہونا، شکم سیر ہونا، مہنگا ہونا، انتہا، آخری حد۔

ترجمہ: حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”مؤمن بھلائی سے سیر نہیں ہوتا ہے، وہ اسکو سنا رہتا ہے
یہاں تک کہ جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ (ترمذی)

اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جس شخص نے اپنی ساری زندگی طلب علم میں لگا دی، اسکو جنت کی بشارت ہے، اس میں
طلب علم کی کوئی خاص شکل متعین نہیں ہے؛ اسلئے تعلیم و تدریس، تصنیف و تالیف، یا اس کے علاوہ کوئی بھی حصول علم کی
صورت ہو، وہ سب حدیث کا مصداق ہوں گی۔

کلمات حدیث کی تشریح
لن يشبع، اس میں استمرار پر دلالت ہے، یعنی حصول علم میں مسلسل لگے رہتا مراد ہے، المؤمن، کامل مؤمن
مراد ہے، خیر علم مراد ہے، منتهاء، اسکی غایت اور اسکی انتہاء، الجنة خیر ہونے کی بنا پر منصوب یا اسم ہونے
کی بنا پر مرفوع ہے، مطلب یہ ہے کہ مؤمن کامل علم سے آسودہ نہیں ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ دنیا سے رخصت ہو کر جنت میں داخل
ہو جاتا ہے۔ (مرقات ص: ۲۸۶ ج: ۱)

حدیث نمبر ۲۱۲ ﴿علم کو چھپانا سخت گناہ ہے﴾ عالمی حدیث نمبر ۲۲۳-۲۲۴

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَبَّلَ عَنْ عِلْمٍ عَلِمَهُ ثُمَّ كَتَمَهُ أَلْجَمَ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ أَنَسِ

حوالہ: مسند احمد ص: ۲۶۳ ج: ۲، ابو داؤد ص: ۱۵۹ ج: ۲، باب كراهية منع العلم، کتاب العلم، حدیث: ۳۶۵۸، ترمذی

ص: ۹۳ ج: ۲، باب ماجاء فی كتمان العلم کتاب العلم حدیث: ۲۶۳۹۔

حل لغات: كتم، كتم (ن) كتماً الشيء، چھپانا، پوشیدہ رکھنا، ألجم، أفعال سے مجہول ہے، اللدابة چوپائے کو لگام ڈالنا، لجام جمع
لجَم لگام۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”جس سے علم کی کوئی ایسی بات پوچھی گئی جس کو وہ جانتا ہے، پھر
اسکو چھپالیا، تو قیامت کے دن آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ (احمد، ابو داؤد، ترمذی) ابن ماجہ نے یہ حدیث حضرت انسؓ سے روایت کی ہے۔

حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دین کی بات کو دوسرے شخص سے پوچھتا ہے اور دوسرا شخص اس بات کو جاننے کے
باوجود بتاتا نہیں تو یہ گناہ ہے اور اگر پوچھی جانے والی بات ایسی ہے، جس کی تعلیم دینا ضروری ہے تب تو یہ بہت بڑا گناہ
ہے، مثلاً کوئی شخص مسلمان ہونے کا ارادہ کرتا ہے اور دوسرے شخص سے اسلام لانے کے طریقے کے بارے میں دریافت کرتا ہے اور یہ دوسرا شخص
مسلمان ہے اور اسلام لانے کے طریقے سے واقف ہے لیکن بتاتا نہیں، تو یہ شخص اور اس جیسے لوگ حدیث میں مذکور وعید کے مصداق ہوں گے۔

کلمات حدیث کی تشریح
من سئل عن علم، سائل نے اپنی کسی دینی حاجت کے متعلق سوال کیا، كتمه جواب نہیں دیا یا کتاب
نہیں دی ألجم، اسکے منہ میں لگام ڈالنے کی وجہ یہ ہے کہ اس نے دنیا میں جواب نہ دیکر اپنے منہ میں لگام
ڈال لی تھی۔ علم سے یہاں مراد وہ علوم ہیں جو لازمی ہوتے ہیں مثلاً کالہ کو اسلام سے واقف کرانا یا کسی مسلمان کو نماز روزہ، حلال و حرام کے
بارے میں بتانا۔ نقلی غیر لازمی علوم کو چھپانے کی یہ سزا نہیں ہے۔ (مرقات ص: ۲۸۶ ج: ۱)

کتاب علم کے اسباب: کتمان علم کے عام طور پر پانچ اسباب ذکر کئے جاتے ہیں۔ (۱) کسی کے خوف و ڈر کی بنا پر کتمان۔ (۲) بتائے سے سائل کے اپنے اوپر غالب آ جانے کی بنا پر۔ (۳) تکبر کی بنا پر۔ (۴) کسی دنیوی غرض کی بنا پر (۵) سستی کی بنا پر۔ یہ سب چیزیں اصول دین کے خلاف ہیں؛ لہذا یہ سزا دی جائے گی۔

کتاب علم کے حرام ہونے کی شرائط: کتمان علم مندرجہ ذیل شرائط کے ساتھ حرام ہے، اگر یہ شرطیں نہ ہوں تو پھر حرام نہیں ہے۔ (۱) مسئلہ بہت ضروری ہے، جس کی فوری طور پر ضرورت ہے۔ (۲) سائل کے پاس دوسرا کوئی بتانے والا موجود نہیں ہے۔ (۳) سائل کے اندر اس مسئلہ کو سمجھنے کی صلاحیت بھی ہے۔ (۴) سائل نے خلوص نیت سے مسئلہ دریافت کیا ہو۔ عتاداً سوال نہ کیا ہو۔ (۵) عالم مسئول کو کوئی عذر درپیش نہ ہو۔

حدیث نمبر ۲۱۳ ﴿انما ونمود کے لئے علم حاصل کرنا جہنم میں داخل ہونے کا سبب ہے﴾

عالمی حدیث نمبر ۲۲۵-۲۲۶

وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيَجَارِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ أَوْ لِيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ أَوْ يَصْرِفَ بِهِ وَجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

حوالہ: ترمذی ص: ۹۴ ج: ۳ باب ماجاء فی من یطلب بعلمہ الدنیا کتاب العلم حدیث: ۲۶۵۳، ابن ماجہ ص: ۲۲، مقدمہ باب الانتفاع بالعلم الخ حدیث: ۲۵۳۔

حل لغات: لِيَجَارِيَ، جَارَاهُ، مُجَارَاةٌ، وَجَرَاءٌ فِي الْحَدِيثِ، بَاتٍ فِيهِ مَقَابِلَةٌ كَرْنَا، آگے بڑھنا، فخر و غرور کرنا۔ لِيُمَارِيَ مَارَى وَمَارَاةً مَجْزَاةً كَرْنَا، السُّفَهَاءُ وَاحِدٌ سَفِيهٌ بِيَدِ قَوْفٍ۔

توجہ: حضرت کعب بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”جس شخص نے علماء پر فخر کرنے کے لئے، یا بے وقوفوں سے جھگڑا کرنے کے لئے، یا لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لئے علم حاصل کیا، تو اللہ تعالیٰ اسکو جہنم کی آگ میں داخل کر دیں گے۔ (ترمذی) ابن ماجہ نے اس حدیث کو حضرت ابن عمر سے روایت کیا ہے۔

اس حدیث میں آپ ﷺ نے یہ بتایا ہے کہ علم حاصل کرنے کا مقصد اللہ کی رضا اور اسکی خوشنودی ہونا چاہئے، اگر کوئی اس مقصد سے علم حاصل کرتا ہے کہ لوگ مجھ کو اپنا ہیرو اور قائد بنا لیں، یا اپنی دنیا درست کرنے کے لئے علم حاصل کرتا ہے یا جاہلوں اور عام لوگوں میں دھاک بٹھانے کی خاطر علم حاصل کرتا ہے، تو ایسا عالم جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ حصول علم، خلوص نیت کے ساتھ ہونا چاہئے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ دنیا کی تمام چیزیں مخلص عالم دین کی ٹھوکروں میں رکھ دیتے ہیں۔

کلمات حدیث کی تشریح: من طلب العلم جس نے اللہ کیلئے علم حاصل نہیں کیا، لیجاری، علماء کے درمیان فخر و غرور کرنے کیلئے علم دین حاصل کیا، لیجاری، بیوقوف اور کم عقل لوگوں سے جھگڑنے اور اپنی رعب و دبدبہ قائم کرنے کیلئے علم حاصل کیا، او یصرف طلباء یا عام لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا مراد ہے، مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ عزت و توقیر کریں یا اسکو مال دیں، ادخلہ النار ظاہر تو یہ ہے کہ یہ خبر دینا ہے کہ ایسے لوگ جہنم کے مستحق ہیں، یا پھر یہ جملہ بددعاء کے طور پر ہے کہ اے اللہ ایسے شخص کو جہنم میں داخل کر دیجئے۔

حدیث نمبر ۲۱۴ ﴿انما یبغی علوم کو دنیاوی غرض سے سیکھنے والے کا انجام﴾ عالمی حدیث نمبر ۲۲۷

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرَفَ الْجَنَّةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْنِي رِيحَهَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ.

حوالہ: مستد احمد ص: ۳۳۸ ج: ۲ ابو داؤد ص: ۱۵۹ ج: ۲ باب فی طلب العلم لغير الله تعالى کتاب العلم حدیث: ۳۶۶۳، ابن ماجہ ص: ۲۲ مقدمہ باب الانتفاع بالعلم والعلم به۔

حل لغات: یعنی افضل مجہول باب التعمال سے بمعنی چاہنا، بصیب، أصاب، اصابت الشیء پانا، عرض سامان جمع عروض، عرف، بواکثر خوشبو کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

توجہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”جس نے اللہ کی رضا حاصل کرنے والے علم کو دنیا کے ساز و سامان حاصل کرنے کے لئے سیکھا، اور وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، (ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ)

اس حدیث میں اس شخص کیلئے وعید ہے جس نے دنیاوی اغراض کیلئے دینی علم حاصل کیا، دین کو دنیا کمانے کا مقصد نہ بنانا چاہئے، البتہ اسکے ذریعہ سے اگر دنیا مل جائے تو اسکے لینے میں کوئی مضائقہ نہیں، دنیاوی علوم کسب معاش کی غرض سے حاصل کرنا درست ہے، البتہ ایسے علوم جنکی شریعت میں ممانعت ہے مثلاً کھانت وغیرہ ان کو کسی بھی غرض سے حاصل کرنا درست نہیں ہے۔

خلاصہ حدیث

کلمات حدیث کی تشریح

مما یعنی، یعنی وہ علوم جن سے اللہ کی رضا طلب کی جاتی ہے، جیسے علوم دینیہ، لیصیب، دینی علوم کے ذریعہ مال و دولت، عزت و شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے، عرضاً ”راء“ کے سکون کے ساتھ سونے اور چاندی کے علاوہ دنیا کی تمام چیزوں پر یولا جاتا ہے، اور ”راء“ کی حرکت کے ساتھ بشمول سونا چاندی تمام چیزوں پر یولا جاتا ہے، لم یجد، جو شخص اللہ کی رضا کے لئے علم حاصل کرتا ہے، اور ساتھ میں دنیاوی اغراض بھی پوری کرتا ہے وہ اس وعید کے تحت داخل نہیں ہے، کیوں کہ دنیا کو آخرت کے عمل کے لئے فارغ ہونے کی خاطر لینا اور آخرت کا عمل کرنا دنیا حاصل کرنے کے لئے یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، عرف الجنة، عالم دین قیامت کے دن پانچ سو سال کی مسافت کی دوری سے جنت کی خوشبو پالے گا؛ لیکن عالم بد جنت سے بہت دور رہے گا، یہاں مبالغہ مقصود ہے، لہذا اسکو بطور تہدید سمجھنا چاہئے۔ (مرقات ص: ۱۰۸، ج: ۱)

شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ خوشبو نہ پانے کا مطلب یہ ہے کہ ابتداءً جنت میں داخل ہونے سے اس کو محروم کر دیا جائے گا، اپنی سزا بھگتنے کے بعد وہ جنت میں داخل ہوگا۔ (اللمعات ص: ۲۷۸، ج: ۱)

حدیث نمبر ۲۱۵: حدیث سے شغف رکھنے والے کے لئے حضور ﷺ کی دعا، علمی حدیث نمبر ۲۲۸-۲۲۹

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصَرَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَحَفِظَهَا وَوَعَاَهَا وَأَدَاَهَا فَرُبُّ حَامِلٍ فِقْهِهِ غَيْرُ فِقْهِهِ وَرُبُّ حَامِلٍ فِقْهِهِ إِلَىٰ مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ ثَلَاثٌ لَا يَبْعَلُ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمٍ، إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ وَالنَّصِيحَةُ لِلْمُسْلِمِينَ وَالزُّومُ جَمَاعَتِهِمْ فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمُ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الْمُدْخَلِ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَالذَّارِمِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ إِلَّا أَنَّ التِّرْمِذِيُّ وَأَبَا دَاوُدَ لَمْ يَذْكُرَا ثَلَاثٌ لَا يَبْعَلُ عَلَيْهِنَّ إِلَىٰ آخِرِهِ.

حوالہ: مسند الامام الشافعی، ج: ۱، ص: ۱۶، کتاب العلم، رقم الحدیث: ۱۶، مسند احمد ص: ۱۸۳، ج: ۵، ابو داؤد ص: ۱۵۹، ج: ۳، باب فضل نشر العلم، کتاب العلم، حدیث: ۳۶۶۰، ترمذی ص: ۹۳، ج: ۲، باب ما جاء فی الحدیث الخ کتاب العلم حدیث: ۲۶۵۶، ابن ماجہ ص: ۲۱، مقدمہ، باب من بلغ علماً، حدیث: ۲۳۳۔

حل لغات: نَصَرَ، نصر اللہ احداً ترو تازہ بنانا، مقالة، بات، وعاعها، وعى (ض) وعياً الحدیث، غور کرنا و یاد کرنا، یبْعَلُ، غَلَّ، (ض) غَلًّا صدره، کینہ والا ہونا، تحیط، احاط یحیط، احاطة گھیرنا، احاط کرنا، ورائہ، پیچھے۔

توجہ: حضرت ابن مسعودؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ اس بندہ کو ترو تازہ رکھے، جس نے میری کوئی بات سنی، اور اسے یاد رکھا، اور اسکی حفاظت کی، اور اس کو لوگوں تک پہنچایا، بعض فقہ کے حامل فقیہ نہیں ہوتے ہیں اور بعض حامل فقہ اس تک پہنچا دیتے ہیں، جو ان سے زیادہ فقیہ ہوتا ہے، تین چیزوں پر کسی مسلمان کا دل خیانت نہیں کرتا ہے (۱) عمل خاص طور پر اللہ کیلئے کرنا، (۲) مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کرنا، (۳) مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنا، اس لئے کہ جماعت کی دعا ان کو گھیرے رہتی ہے۔ (شافعی، بیہقی، مدخل، احمد،

ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، دارمی نے اس حدیث کو زید بن ثابت سے روایت کیا ہے، لیکن ترمذی اور ابو داؤد نے حدیث کے آخری لفظ ثلاث لا یعمل علیہن الخ کا ذکر نہیں کیا ہے۔

اس حدیث میں اللہ کے نبی ﷺ نے حدیث کو سن کر یاد کرنے اور اس کو عینہ دوسروں تک پہنچانے والے کے لئے دعاء کی ہے، حضرت رسول پاک ﷺ کے ارشاد مبارک سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ حدیث کو نقل کرنے میں الفاظ کی رعایت کرنا بھی بہت ضروری ہے، تاکہ دوسرے سننے والے معنی و مراد کو ٹھیک طرح سے سمجھ سکیں، حدیث کو معنی روایت کرنے میں یہ خطرہ ہے کہ روایت کرنے والے نے حدیث کے ایسے معنی سمجھ لیے ہوں جو حضور ﷺ کی مراد نہ ہو۔

اس حدیث سے جو دوسری ہدایت ملتی ہے وہ یہ ہے کہ حدیث کے استفادہ کرنے میں یہ نہ سوچنا چاہئے کہ راوی حدیث کم علم والا ہے، اس حدیث میں آپ ﷺ نے مزید یہ بات ارشاد فرمائی کہ مسلمان اپنے اندر تین باتیں ضرور پیدا کر لیتا ہے۔

- (۱) جو بھی عمل کرتا ہے لوجہ اللہ کرتا ہے، اس میں نام و نمود، ریا کاری و مکاری کو داخل نہیں ہونے دیتا ہے۔
- (۲) مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ ہمیشہ خیر خواہی و بھلائی کا معاملہ کرتا ہے، اپنے بھائی کو نہ دھوکہ دیتا ہے نہ اسکے ساتھ کسی قسم کی خیانت کرتا ہے، بلکہ جو چیزیں اپنے لئے پسند کرتا ہے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لئے پسند کرتا ہے۔
- (۳) ہمیشہ جماعت کے ساتھ لگا رہتا ہے، اپنے عقائد و خیالات اور عبادات و معاملات میں علماء امت و صلحاء ملت کے نقش قدم پر گامزن رہتا ہے، ذرہ برابر بھی ان کے قول و عمل سے کنارہ کشی اختیار نہیں کرتا ہے۔

نضر اللہ اللہ تعالیٰ تو تازہ رکھے، یعنی بڑی مقدار میں علم و معرفت عطا فرمائے، لوگوں کے درمیان مقام و مرتبہ نصیب ہو، آخرت میں انعام و اکرام سے نواز جائے، محدثین فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ کی یہ دعاء قبول ہو چکی ہے، یہی وجہ ہے کہ حدیث سے اشتغال رکھنے والے عام طور پر خوبصورت، اور وجہ نظر آتے ہیں۔ حفظہا، دل میں اسکو محفوظ کر لیا یا لکھ کر اسکو محفوظ کر لیا، حافظ ابن حجر 'زبان' سے حفاظت مراد لیتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ حفظہا کے معنی، حدیث کے موجبات پر عمل کرنا ہے، جیسے قرآن کریم میں ہے والی حافظون لحدود اللہ، یعنی اللہ کے فرائض پر عمل کرنے والے، فرب حامل یہاں سے حدیث کے نقل کرنے کا فائدہ بتا رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ بعض حدیث کو یاد رکھنے والا زیادہ سمجھ دار نہیں ہوئے، اور وہ مسائل کے استنباط پر قدرت نہیں رکھتے، لیکن جن کے سامنے وہ حدیث کو بیان کرتے ہیں، وہ بہت زیادہ سمجھ دار اور مسائل کے استنباط پر قادر ہوتے ہیں؛ لہذا حدیث سننے والے کو چاہئے کہ جس طرح حدیث سنی ہے اس کو محفوظ رکھ کر دوسروں تک پہنچائے، اگر کوئی اللہ کا بندہ اس سے حدیث سن کر اس میں سے مسائل نکالے گا، تو اس سنانے والے کو بھی استنباط مسائل کا ثواب ملے گا۔

ثلاث، مراد تین خصالتیں ہیں، یعنی ان کو ہر مسلمان اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے، اخلاص فضیل ابن عیاض فرماتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کے لئے کوئی انجام دینا شرک ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی کی وجہ سے کسی کام سے رک جانا ریا کاری ہے، اور اپنے آپ کو ان دونوں چیزوں سے الگ کر دینا اخلاص ہے، ہو النصیحة للمسلمین، نصیحت کے معنی خیر خواہی کے ہیں، تمام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا چاہئے، ان کے ساتھ ہمدردی سے پیش آنا چاہئے، ان کی پردہ پوشی کرنا چاہئے۔ ولزوم حماعتہم، اعتقاد اور عمل صالح میں مسلمانوں کی موافقت مراد ہے، فان دعوتہم، مطلب یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ جو جڑا رہتا ہے تو جماعت کی دعاء اس کے ساتھ رہتی ہے اور وہ شیطان کے مکر فریب سے محفوظ رہتا ہے۔ (خلاصہ مراتب ص: ۱۷۲۸۹)

حدیث نمبر ۲۱۶ ﴿ حدیث پھیلائیے والی کو اللہ تو تازہ رکھے ﴾ عالمی حدیث نمبر ۲۳۰-۲۳۱
 وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نَضَرَ اللَّهُ إِمْرًا سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا لِبَلَاغَةِ
 كَمَا سَمِعَهُ قَرِيبٌ مُبَلِّغٌ أَوْ عَمَلٌ لَهُ مِنْ سَامِعٍ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَرَوَاهُ الدَّارِمِيُّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ.

حوالہ: ترمذی ص: ۹۳ ج ۲ باب ماجاء فی الحث علی تبلیغ السماع حدیث: ۲۶۵۶، ابن ماجہ مقدمہ باب من بلغ علماً حدیث: ۲۳۲ مسند احمد ص: ۲۳۷ ج ۱۔

حل لغات: مُبَلِّغ، بَلِّغ، تَبْلِيغًا، بِبَيِّنَاتٍ، أَوْ عِيًّا، اسْمُ الْفَصِيلِ بَابُ ضٍ مِنْ زِيَادَةٍ يُدْرِكُ كَيْفَ وَاللَّهِ تَوْجِيهًا: حضرت ابن مسعودؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ”اللہ تعالیٰ اس شخص کو تازہ رکھے، جس نے مجھ سے کوئی بات سنی، اور جس طرح سے سنی اسی طرح پہنچا دیا، بعض وہ لوگ جن کو پہنچا دیا جاتا ہے، سننے والے سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں“ (ترمذی ابن ماجہ) داری نے ابودرداءؓ سے روایت کیا ہے۔

اس حدیث میں بھی آپ ﷺ نے حدیث کو یاد کر کے اسکو پھیلانے والے کے حق میں دعا کی ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ بسا اوقات ایک شخص مجھ سے حدیث سنتا ہے اور وہ کم فقیہ یا کم فہم ہوتا ہے؛ لیکن یہ سننے والا شخص دوسرے شخص کو سنانا ہے۔ اور وہ دوسرا شخص بہت ذریعہ اور فقیہ ہوتا ہے اور اس سے بہت سے مسائل مستنبط کرتا ہے اس سنانے والے سے زیادہ بہتر طور پر اسکو یاد کر کے اسکی حفاظت کرتا ہے تو اس دوسرے شخص کے عمل کا ثواب پہلے شخص کو بھی ملے گا، لہذا حدیث یاد کر کے دوسروں کو سنانا چاہئے ممکن ہے کہ جس کو ہم سنائیں وہ زیادہ بہتر طریقے پر اسکی قدر کرے اور ثواب سنانے والے کو بھی ملے۔

خلاصہ حدیث: سمعنا، منا جمع کا صیغہ اس بات کو بتا رہا ہے کہ حضور کے ساتھ صحابہ کرام کے اقوال و افعال بھی مراد ہیں کما۔ سمعنا، اس سے بعض لوگوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ روایت بالمعنی جائز نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ روایت بالمعنی کے جواز کے قائل ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ روایت بالمعنی سے اجتناب کیا جائے، البتہ اگر الفاظ حدیث ذہن سے نکل گئے ہوں تو روایت بالمعنی کی گنجائش ہے، او عی، یعنی حدیث کو زیادہ یاد رکھنے والا ہو اور اسکو زیادہ سمجھنے والا ہو اور اس کو زیادہ محفوظ رکھنے والا ہو، من سامع یعنی پہلے پہل سننے والے کے مقابلے میں یہ اضافت مراد ہے۔ (مرقات ص: ۲۹۰ ج ۱)

حدیث نمبر ۲۱۷ ﴿ حدیث نقل کرنے میں احتیاط لازم ہے ﴾

عالمی حدیث نمبر ۲۳۲-۲۳۳

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّقُوا الْحَدِيثَ عَنِّي إِلَّا مَا عَلِمْتُمْ فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَجَابِرٍ وَلَمْ يَذْكُرْ اتَّقُوا الْحَدِيثَ عَنِّي إِلَّا مَا عَلِمْتُمْ.

حوالہ: ترمذی ص: ۱۲۳ ج ۲، باب ماجاء فی الذی یفسر القرآن کتاب تفسیر القرآن حدیث: ۲۹۵۱، ابن ماجہ ص: باب التغلیظ فی تعمد الکذب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث: ۳۳

حل لغات: اتقوا امر حاضر، جمع مذکر باب اتعال سے اتقی القاء بچنا، پرہیز کرنا۔ توجیہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”میری جانب سے حدیث بیان کرنے سے بچو! مگر جس کو تم جانتے ہو، چنانچہ جس شخص نے مجھ پر جھوٹ بولا اس کو چاہئے کہ وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں تلاش کر لے۔“ (ترمذی) ابن ماجہ نے اس حدیث کو ابن مسعودؓ جابرؓ سے روایت کیا ہے اور حدیث کے الفاظوں میں ہذا کو الخ کو ذکر نہیں کیا ہے۔

خلاصہ حدیث: اس حدیث میں اللہ کے نبی ﷺ نے ہر سنی حدیث کو نقل کرنے سے منع فرمایا ہے، اگر کسی کو کسی حدیث کے بارے میں شک ہو تو جب تک یقین نہ ہو جائے کہ یہ واقعہ حضرت محمدؐ کا فرمان ہے تب تک ان کی طرف منسوب کر کے اس کو نقل کرنے سے گریز کرنا چاہئے، اگر کسی نے کوئی بات بغیر سچے سچے حضور کی طرف منسوب کی تو یہ بڑا گناہ اور گمراہی کا ذریعہ ہے اور بعض لوگوں نے تو ایسے شخص کی طرف کفر کی نسبت کی ہے ۴

کلمات حدیث کی تشریح

القول الحدیث، حدیث کو روایت کرنے میں احتیاط سے کام لو، الاما علمت، یعنی جب تم کو یقین سے معلوم ہو کہ یہ میرا فرمان ہے تب اس کو روایت کرو، فمن کذب علی، یعنی جس نے جان بوجھ کر انفرادی

کیا اس کو اپنا ٹھکانہ چشم میں بنالینا چاہئے، یہ امر بطور تہدید ہے۔ (خلاصہ مرقات ص: ۲۹۱ ج: ۱)

حدیث نمبر ۲۱۸ ﴿قُرْآنٌ مِّنْ دُخَانٍ مُّبِينٍ﴾ میں داخل دینا جہنم میں جانے کا سبب ہے، عالمی حدیث نمبر ۲۳۱

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بَرَأَيْهِ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَهِيَ رِوَايَةٌ مِنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بَغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

حوالہ: ترمذی ص: ۲۳۱ باب ماجاء فی الذی یفسر ہرأیہ کتاب تفسیر القرآن حدیث: ۲۹۵۰۔

حل لغت: رائی، رائے خیال، بیتو، امر غائب ہو، المكان، ٹھکانہ بنانا۔

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس شخص نے قرآن میں اپنی عقل سے کچھ کہا، اسے چاہئے کہ اپنا ٹھکانہ گم نہ کرے اور ایک روایت کے الفاظ ہیں، جس شخص نے بغیر علم کے کچھ کہا، اسے چاہئے کہ وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں تلاش کرے (ترمذی)

قرآن کریم میں تفسیر بالرائے حرام ہے اور تفسیر قرآن میں اپنی عقل کو دخل دینا بہت بڑا گناہ ہے، جب تک مکمل طور سے ان تمام علوم میں مہارت نہ ہو جائے جن کو علماء نے تفسیر کیلئے شرط قرار دیا ہے، تفسیر کرنا ناجائز ہے، اگر غلط تفسیر کی تب گناہ ہے اور اگر اتفاق سے اس کی اپنی عقل سے کی ہوئی تفسیر درست بھی ہوگی تب بھی اس کو گناہ ہی ملے گا۔

کلمات حدیث کی تشریح

من قال، جس نے قرآن کی قرأت یا قرآن کے معانی کے سلسلے میں ائمہ کرام، علمائے عظام اور اصحاب لغت وغیرہ کے اقوال کی جانب توجہ دینے بغیر جو عقل میں آیا بک دیا، بغیر علم، یعنی اس نے قرآن کے سلسلے میں جو بات کہی اس پر نہ کوئی قطعی دلیل ہو اور نہ ہی اسکے پاس شریعت کے مطابق کوئی عقلی دلیل ہو۔ فلینبوا، حدیث کے اسی جز کی وجہ سے ایسے شخص کے بارے میں کفر کا خطرہ کہا گیا ہے۔ (مرقات ص: ۲۹۱ ج: ۱)

حدیث نمبر ۲۱۹ ﴿تَفْسِيرٌ بِالرَّائِي فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ﴾ عالمی حدیث نمبر ۲۳۵

وَعَنْ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بَرَأَيْهِ فَقَدْ أَخْطَأَ رِوَاةُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ.

حوالہ: ترمذی ص: ۲۳۱ ج: ۲۴۰ باب ماجاء فی الذی یفسر القرآن ہرأیہ، کتاب تفسیر القرآن حدیث: ۲۹۵۲، ابو داؤد ص: ۱۵۸ ج: ۳۰۸ باب الکلام فی کتاب اللہ بغیر علم، کتاب العلم حدیث: ۳۶۵۲۔

حل لغت: أَخْطَأَ واحدٌ كَرَّ غَابَ فَعَلَ ماضٍ باب افعال، غلطی کرنا، چوک کرنا۔

ترجمہ: حضرت جندبؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے قرآن میں اپنی رائے سے کچھ کہا اور وہ صحیح ہے، تو بھی اس نے غلطی کی۔“ (ترمذی، ابو داؤد)

خلاصہ حدیث

اس حدیث میں بھی آپ ﷺ نے یہی بات فرمائی ہے کہ تفسیر بالرائے کی کوئی گنجائش نہیں، تفسیر میں وہی بات کہنی اور لکھنی چاہئے جو احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے، یا سلف صالحین نے اللہ کی خاص عنایت سے ذکر کی ہے اس میں اپنی عقل کو دخل دینا گمراہی کا سبب ہے۔

کلمات حدیث کی تفسیر

ہرأیہ، فاصاب، یعنی اگر کسی نے قرآن کے لفظ یا معنی میں محض اپنی عقل سے کوئی بات کہی تو اتفاقاً اگر وہ صحیح بھی ہوگی تاہو بھی حکم شرعی کے اعتبار سے غلطی کرینوالا ہے، اسوجہ سے کہ اس نے تفسیر سے پہلے ان تمام علوم میں مہارت حاصل نہیں کی جن میں مہارت حاصل کرنا تفسیر کیلئے شرط ہے، تفسیر کیلئے پندرہ علوم شرط ہیں۔ (تفصیل کیلئے دیکھئے مرقات ص: ۲۹۲ ج: ۱)

حدیث نمبر ۲۲۰ ﴿قرآن میں اپنی رائے چلانا کفر ہے﴾ عالمی حدیث نمبر ۲۳۶

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجِرَاءُ فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ زَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ.

حوالہ: مسند احمد ص: ۲۸۶ ج: ۲، ابو داؤد ص: ۲۷۶ ج: ۲، باب الہی عن الجدل فی القرآن، کتاب السنۃ حدیث: ۴۶۰۳۔
حل لغات: الجراء، جھگڑا کرنا، ماری فلان کسی کی مخالفت کرنا۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”قرآن میں جھگڑا کرنا کفر ہے“ (احمد، ابو داؤد)

خلاصہ حدیث اس حدیث میں آپ ﷺ نے قرآن میں جھگڑا کرنے یعنی اپنی ذاتی رائے اور اپنے خیالات و تصورات کو قرآن سے ثابت کرنے کو کفر کہا ہے، سلف صالحین کا یہ معمول تھا کہ قرآن میں جو بات ان کو ملتی اسی کو اپنا نظریہ اور اپنا عقیدہ بنا لیتے تھے، لیکن اب کج رو اور کج فکر لوگ پہلے اپنا کوئی نظریہ اور خیال گھڑتے ہیں اسکے بعد اس خیال کے مطابق قرآن میں تلاش و جستجو کرتے ہیں اور غلط اور بے معنی تفسیر و تاویل کا سہارا لے کر اپنے خیالی مذہب کو ثابت کرنے کا گمراہ کن فعل انجام دیتے ہیں، اس طرح کے فعل کو اللہ کے نبی ﷺ نے کفر قرار دیا ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح الجراء جھگڑا مراد ہے، فی القرآن، یعنی قرآن کی آیات و تشابہات میں جھگڑا کرنا، زین العرب کہتے ہیں کہ الجراء سے مراد قرآن میں شک کرنا ہے اور کلام اللہ میں شک کرنا کفر ہے۔ (مرقات ص: ۲۹۲ ج: ۱)

حدیث نمبر ۲۲۱ ﴿جو چیز مسجد میں نہ آئے اسکے بارے میں علماء سے رجوع کرنا چاہئے﴾

عالمی حدیث نمبر ۲۳۷

وَعَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا يَتَدَارَوْنَ فِي الْقُرْآنِ فَقَالَ إِنَّمَا هَلَكٌ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِهِذَا. ضَرَبُوا كِتَابَ اللَّهِ بَعْضُهُ بَعْضًا وَإِنَّمَا نَزَلَ كِتَابُ اللَّهِ بِصَدَقٍ بَعْضُهُ بَعْضًا فَلَا تُكْذِبُوا بَعْضُهُ فَمَا عَلِمْتُمْ مِنْهُ فَقُولُوا وَمَا جَهِلْتُمْ فِكَلُّوهُ إِلَىٰ عَالِمِهِ زَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ.

حوالہ: مسند احمد ص: ۱۸۵ ج: ۳، ابن ماجہ ص: ۹۹ باب فی القدر مقدمہ حدیث: ۸۵۔

حل لغات: يتدارون جمع مذکر غائب فعل مضارع باب تفاعل، مصدر تدارعہ، ہم جھگڑا کرنا، کلاوا، امر حاضر جمع مذکر و کل (ضن) و کلاوا، مجرورہ کرنا۔

ترجمہ: حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک قوم کے بارے میں سنا کہ وہ آپس میں قرآن کریم کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں، چنانچہ آپ ﷺ نے فرمایا ”بلاشبہ تم سے پہلے لوگ اسی وجہ سے ہلاک ہو گئے، انہوں نے کتاب اللہ کے بعض حصے کو بعض کے مخالف بتا دیا، حالاں کہ کتاب اللہ کا بعض حصہ بعض کی تصدیق کرتا ہے، لہذا تم قرآن کے بعض حصے کو بعض کے ذریعے جھٹاؤ نہیں اور اس کے بارے میں جتنا جانتے ہو اس کو بیان کرو، اور جو نہیں جانتے ہو اس کو جاننے والوں کے سپرد کر دو“

خلاصہ حدیث اس حدیث میں اللہ کے نبی ﷺ نے فرمایا ہے کہ قرآن کریم میں جھگڑا کرنا اور قرآن کے بعض حصے کو بعض کے ذریعہ رد کرنا نہایت فتنہ اور ہلاکت میں ڈالنے والا فعل ہے، پچھلی امتوں کو ان کے اسی فعل کی وجہ سے ہلاک کر دیا گیا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصہ کے مخالف ہو، یہ ممکن ہی نہیں، کیوں کہ قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصہ کی تصدیق کرتا ہے نہ کہ ردید، لہذا جس کی سمجھ میں قرآن کی بات نہ آئے وہ علماء سے پوچھ لیا کرے، اور اگر علماء کے سمجھ میں نہ آئے تو وہ احادیث مبارکہ اور سلف صالحین کے اقوال کی روشنی میں اس کو حل کر لیں اور اگر اس کے باوجود حل نہ ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا چاہئے۔

کلمات حدیث کی تشریح يتدارون، یعنی قرآن کریم میں اختلاف کر رہے تھے، اور ایک دوسرے کے قول کو رد کر رہے تھے، انما هلك من كان قبلكم، یہود و نصاریٰ مراد ہیں، بہذا، ہذا کے ذریعہ اس فعل کی حقارت یا اس کے

ضرر عظیم کی طرف اشارہ ہے، ضرر ہوا کتاب اللہ، یعنی انہوں نے توریت اور انجیل کو خلط ملط کر دیا، اور توریت والوں نے انجیل کو اور انجیل والوں نے توریت کو ٹھکرادیا، نیز ان دونوں طرح کے حضرات نے اپنی اپنی کتابوں میں بھی جو چیزیں انکی مرضی کے مطابق نہ تھیں انکو رو کر دیا، یصدق بعضہ بعضاً، مثلاً انجیل میں اس بات کی وضاحت ہے کہ توریت اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ حق ہے اسی طرح قرآن میں اس بات کی وضاحت ہے کہ تمام کی تمام آسانی کتابیں برحق ہیں، اسی طرح نسخہ یہ بیان کرتا ہے کہ منسوخ قابل عمل نہیں ہے، محکم سے معلوم ہوتا ہے کہ تشابہ لائق عمل نہیں ہے، کسی دلیل کی وجہ سے جو موقوف ہو وہ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ یہاں ظاہر مراد نہیں ہے، خاص اور مقید سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ عام اور مطلق پر عمل نہیں ہوگا، فلا تکذبوا کسی چیز کی تکذیب جائز نہیں، بلکہ یہ کہنا چاہئے کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ پر نازل کیا ہے وہ حق ہے، فماعدتم، یعنی جو قواعد کے موافق ہو اس کو بیان کر دو اور جس سے تم ناواقف ہو یعنی جو تشابہات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا اپنے سے زیادہ جاننے والے کے سپرد کر دو، اپنی جانب سے کوئی معنی بیان نہ کرو۔ (مرقات ص: ۲۹۳ ج: ۱)

حدیث نمبر ۲۲۲ ﴿ ہر آیت کے ظاہری اور باطنی معنی ہیں ﴾ عالمی حدیث نمبر ۲۳۸

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْزَلَ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ لِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا فَهَرٌّ وَبَطْنٌ وَلِكُلِّ حَدِّ مُطَّلَعٌ رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَنِ.

حوالہ: شرح السنة ص: ۲۶۳ کتاب العلم باب الخصومة في القرآن حدیث: ۱۲۲۔

حل لغات: ظهرو، پوشیدگی کے بعد ظاہر ہونا (ف) مصدر ظهوراً۔ بطن، پوشیدہ ہونا، بطن (ن) بطنوناً۔

ترجمہ: حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”قرآن کریم سات طرح نازل کیا گیا ہے، ان میں سے ہر آیت کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، اور ہر حد کے واسطے ایک خبردار ہونے کی جگہ ہے۔ (شرح السنہ)

اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ عرب میں سات قبیلوں کی لغات اور لہجے مستند تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور ﷺ کی درخواست پر ان ساتوں لغات میں قرآن کو نازل فرمایا، تاکہ کسی بھی قبیلہ کو قرآن پڑھنے اور سمجھنے میں دشواری نہ ہو، لیکن جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی آسانی کیلئے رکھا تھا اس کو لوگوں نے اپنے حق میں دشواری بنانا شروع کر دیا، چنانچہ حضرت عثمان غنیؓ کے دور خلافت میں نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ ایک لغت میں قرآن پڑھنے والے دوسری لغت میں قرآن پڑھنے والوں کو کافر تک قرار دینے لگے، روز بروز قرآن کریم میں جھگڑے اور مباحثے ہونے لگے اور قریب تھا کہ اسلام میں ایک بہت عظیم فتنہ برپا ہو جائے، ایسے نازک حالات میں حضرت عثمان غنیؓ نے لغت قریش میں کئی ایک قرآن لکھوائے اور ان کو تمام اسلامی ممالک میں بھیج کر یہ حکم فرمایا کہ اب صرف لغت قریش میں قرآن کی تلاوت ہوگی، اس کے علاوہ کسی اور لغت میں قرآن کی تلاوت ممنوع ہوگی اور یہ حکم بھیجا کہ بقیہ لغت میں تیار شدہ جتنے بھی نسخے ہوں ان کو محو کر دیا جائے، حضرت عثمان غنیؓ کے اس فرمان پر تمام صحابہ اہل علم اور پوری امت نے اتفاق کیا، اس طرح ایک بہت بڑے فتنہ کا امکان ختم ہو گیا، یہاں انزل القرآن الخ سے یہی سات لغات مراد ہیں۔ نیز حدیث میں آپ ﷺ نے یہ بھی فرمایا کہ قرآن کے ایک ظاہری معنی ہیں جس کو ہر اہل زبان سمجھ لیتا ہے اور ایک قرآن کے باطنی معنی بھی ہیں جس کو صرف وہی لوگ سمجھتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرماتا ہے اور ان دونوں معنی کی ایک حد بھی ہے مزید تفصیل تشریح کلمات کے تحت ملاحظہ فرمائیے۔

انزل القرآن علی سبعة احرف، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سلسلے میں علما کے اقوال مختلف ہیں، ایک قول کلمات حدیث کی تشریح

یہ ہے کہ اس سے مراد عرب کی نہت میں مشہور و معروف سات قبیلوں کی لغات ہیں اور وہ سات قبیلے یہ ہیں، (۱) قریش، (۲) ثقیف (۳) طے (۴) ہوازن (۵) ہذیل (۶) یمن (۷) بنو تمیم، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں سات قسم کے مضامین بیان کئے گئے ہیں، پھر ان مضامین کی تیس میں بھی مختلف اقوال ہیں، ایک قول کے مطابق وہ سات مضامین یہ ہیں (۱) امر (۲) نہی (۳) قصص (۴) امثال (۵) وعدے (۶) وعید (۷) پند و نصائح، دوسرے قول کے مطابق مضامین کی

تفصیل یہ ہے (۱) امر (۲) نہی (۳) حلال (۴) حرام (۵) محکم (۶) تشابہ (۷) امثال، اس کے علاوہ بھی مختلف توجیہات ہیں۔

(تفصیل کے لئے دیکھئے مرقات ص ۲۹۵-۲۹۶ ج: ۱)

سات لغات پر قرآن نازل ہونے کا مطلب : سات لغات پر قرآن نازل ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر کلمہ سات لغات میں مختلف انداز سے پڑھا جائے گا؛ بلکہ مطلب یہ ہے کہ متفرق طور پر پورے قرآن مجید میں سات لغات ہیں، مثلاً ایک لفظ ایک قبیلہ کی لغات کے موافق ہے، دوسرا لفظ دوسرے قبیلہ کی لغت کے موافق ہے اس طرح سات لغات تک یہ سلسلہ پہنچتا ہے؛ البتہ بعض قبائل کی لغات کا استعمال زیادہ اور بعض کا کم ہے (علوم القرآن للعلامة شمس الحق افغانی ص ۱۲۸)

ظہور: اس کے وہ معنی مراد ہیں جن کو تمام اہل زبان سمجھتے ہیں، بطن، وہ معنی مراد ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے خاص بند سمجھتے ہیں، یا پھر ظہر سے وہ معنی مراد ہیں جن کو اہل تفسیر بیان کرتے ہیں اور بطن سے وہ معنی مراد ہیں جن کو اہل تاویل بیان کرتے ہیں، یا پھر ظہر سے آیت پر ایمان لانا مراد ہے اور بطن سے اس پر عمل کرنا مراد ہے، یا ظہر سے الفاظ اور بطن سے معنی مراد ہیں۔ ولکل حد مطلع، یعنی ظہر اور بطن کیلئے حد اور نہایت ہے، اور ایسا مقام ہے جس پر چڑھ کر اس حد پر اطلاع پانا ممکن ہے، ظہر کے لحاظ سے سطح کے معنی وہ علوم ہیں جن سے قرآن کے ظاہری معنی تعلق رکھتے ہیں جیسے علم لغت، نحو، صرف، بلاغت، شان نزول اور تاریخ و منسوخ کا علم، اور بطن کے لحاظ سے سطح کیلئے ریاضات و مجاہدات حد ہیں، تزکیہ نفس و تصفیہ قلب ہو کر بواطن پر اطلاع ریاضات و مجاہدات ہی کے ذریعے ممکن ہے۔ مزید تفصیل کیلئے دیکھئے۔

(العلیقات علی تنظیم الاشارات ص: ۲۳۹-۲۴۰ ج: ۱)

حدیث نمبر ۲۲۳ ﴿ علم کی بنیاد تین چیزوں پر ہے ﴾ عالمی حدیث نمبر ۲۳۹

رَعَنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ آيَةٌ مُحْكَمَةٌ أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ وَفَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ وَمَا كَانَ سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ.

حوالہ: ابوداؤد ص: ۲۳۳ ج: ۲ باب ماجاء فی تعلیم العوائض کتاب الفرائض حدیث: ۲۸۸۵ ابن ماجہ ص: باب اجتناب الراي الخ ص: ۵۳۔

حل لغات: مُحْكَمَةٌ مُحْكَمٌ کا مؤنث ہے، جمع محکمات، مضبوط، مستحکم، عادلة، عادلٌ کا مؤنث ہے، انصاف پرور، منصف۔
توجیہ: حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”علم تین ہیں، (۱) آیت محکم، (۲) سنت قائمہ (۳) فریضہ عادلہ، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ زائد ہے۔“ (ابوداؤد)

خلاصہ حدیث علم دین کی اساس اور بنیاد تین چیزوں پر ہے، انہیں تین چیزوں پر سارا دین سمٹا ہوا ہے، ان تینوں چیزوں سے کیا مراد ہے یہ تشریح کلمات میں ملاحظہ فرمائیے۔

کلمات حدیث کی تشریح العلم، علم سے مراد دینی علوم کی اصل ہے، آية محكمة، غیر منسوخ آیات مراد ہیں، سنة قائمة، معنی احادیث صحیحہ ثابتہ مراد ہیں، فريضة، اس سے مراد یا تو وہ احکام و اصول ہیں جن سے تقسیم بین الورث عدل کے ساتھ ہو سکے اور یہ بات علم الفرائض سے حاصل ہوتی ہے یا پھر مطلقاً وہ فرائض و احکام مراد ہیں جن پر عمل کرنا واجب ہے، عادلة، اس سے مراد وہ احکام مستعملہ ہیں جو اس چیز کے مساوی و موافق ہو جو کتب و سنت سے ماخوذ ہو، خلاصہ یہ نکلا کہ اس حدیث میں چاروں اولہ شرعیہ یعنی کتاب و سنت، اجماع، قیاس کو دین کی اساس قرار دیا گیا ہے۔ (عون المعبود ص: ۶۶ ج: ۸)

شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہاں علم واجب کی تحدید و ضبط مراد ہے، اس لحاظ سے قرآن پاک کے الفاظ اور آیات محکمہ کی معرفت واجب ہے، تشابہات کا حکم توقف کرنا یا پھر حکم آیات کی جانب ان تشابہات کے حکم کو پھیرنا ہے، سنت قائمہ سے عبادت کے وہ شرائع و سنن مراد ہیں کہ جن پر علم فقہ مشتمل ہے (قائمہ) کا مطلب یہ ہے کہ ان شرائع کا حکم منسوخ یا متروک نہ ہوا ہو، یا وہ شرائع وہ سنن کہ

جن پر صحابہ کا تعالٰی رہا ہو (لویضۃ عادلة) سے درشہ کے حصے مراد ہیں، ابواب القضا انہی حصص سے ملحق ہیں ان تین علوم سے کسی شہر کا خیالی رہنا حرام ہے، کیوں کہ ان تینوں پر دین کا مدار ہے۔ (بجۃ اللہ الباقیۃ) مزید تفصیل کے لئے دیکھئے۔ (التعلیقات علی تنظیم الاشارات ص: ۱۳۱ ج: ۱)

حدیث نمبر ۲۲۴ ﴿ ہر کس و ناکس کو خطبہ دینے کا حق نہیں ہے ﴾ عالمی حدیث نمبر ۲۴۰-۲۴۱

وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَقْضُ إِلَّا أَمِيرٌ أَوْ مَأْمُورٌ أَوْ مُخْتَلٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ الدَّارِمِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَفِي رِوَايَةٍ أَوْ مُرَاءٍ بَدَلًا أَوْ مُخْتَلًا.

حوالہ: دارمی ص: ۲۱۰ ج: ۲ کتاب الرقاق باب النهی عن الفصص حدیث: ۲۷۷۹، ابو داؤد ص: ۶۰ ج: ۲ باب فی الفصص کتاب العلم حدیث نمبر: ۳۶۶۵۔

حل لغات: مختال، ام قائل خاتلہ وختلہ (ن) ختل خریب دینا۔

ترجمہ: حضرت عوف بن مالک الأشجعی سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”تین طرح کے لوگ قصے بیان کریں گے، (۱) حاکم (۲) محکوم (۳) تکبر کرنے والا، (ابو داؤد نے روایت کیا ہے) دارمی نے اس حدیث کو عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ کی سند سے روایت کیا ہے، اور دارمی کی روایت میں لفظ مختال کے بجائے ”مراء“ (ریا کار) کا لفظ ہے۔

اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر کس و ناکس کو خطبہ دینے اور وعظ و تقریر کرنے کا حق نہیں ہے، بلکہ صرف چند لوگوں کو یہ حق حاصل ہے، لہذا جن لوگوں کا حق ہے ان کے علاوہ افراد کو یہ کام نہ انجام دینا چاہئے، اور اگر کوئی شخص تکبر یا ریا کاری کی وجہ سے نیز لوگوں میں اپنا قد اونچا کرنے کی غرض سے وعظ و تقریر کرتا ہے، تو اس کا یہ فعل نہایت بد بختانہ اور غیر مشروع ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح لایقص، ”لا“ نفی کا ہے، ”نہی“ کا نہیں ہے، ورنہ تو مطلب یہ ہوگا کہ مختال وغیرہ کو قصہ بیان کرنے کا حکم دیا گیا ہے، حالانکہ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ (مرقات ص: ۲۹۹ ج: ۱) امیر، خطبہ صرف تین لوگ دیتے ہیں، ان

میں سے ایک امیر یعنی حاکم ہے، مامور، جس کو حاکم اجازت دے یا اللہ کی جانب سے مامور ہو جیسے بعض علماء کرام اور اولیاء، او مختال، فخر و غرور کرنے والا، مرداری کو طلب کرنے والا، ”نہایت“ میں اس حدیث کا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ لوگوں کو وعظ و نصیحت کرنا اور گزرے واقعات سے مطلع کرنا یا امیر کا کام ہے یا پھر امیر جس کے سپرد یہ کام کر دے، لیکن اس کام کو قصہ گو فخر و غرور کرنے والا اور لوگوں میں اپنی بڑائی کا خواہاں ریا کار شخص بھی کرتا ہے، اس کا وعظ و نصیحت کرنا اخلاص کی بنیاد پر نہیں ہوتا ہے، بلکہ درحقیقت ریا کاری کا مظاہرہ ہوتا ہے، مستکبین کا کہنا ہے کہ لوگوں کی تین قسمیں ہیں (۱) مذکر (۲) داعظ (۳) قصہ گو، ”مذکر“ لوگوں کو اللہ کی نعمتیں یاد دلاتا ہے اور اسکی سزا سے ڈراتا ہے اور قصہ گو لوگوں کو غلط سلط واقعات سناتا ہے اور رطب و یابس باتیں سمجھاتا ہے، تو حدیث میں مختال کا مصداق یہی قصہ گو ہے مذکر اور داعظ حدیث کا مصداق نہیں ہیں۔ (عون المعبود ص: ۷۱ ج: ۲)

حدیث نمبر ۲۲۵ ﴿ فتویٰ دیتے وقت بہت محتاط رہنا چاہئے ﴾ عالمی حدیث نمبر ۲۴۲

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أُنْتَبِئَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أُنْتَبِئَ وَمَنْ أَسَارَ عَلَى أَخِيهِ بِأَمْرٍ يَعْلَمُ أَنَّ الرُّشْدَ فِي غَيْرِهِ فَقَدْ خَانَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

حوالہ: ابو داؤد ص: ۱۵۹، باب التوقی عن الفتیاء کتاب العلم حدیث: ۳۶۵۷۔

حل لغات: الفتی مجہول، مصدر، إفتاء، فی المسئلة، شرکی حکم بیان کرنا، اشار علیہ بکذا مشورہ دینا، نصیحت کرنا خانہ، خان الشیء (ن) خوناً وخیانۃ، خیانت کرنا، یمن کرنا۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”جس شخص کو بغیر علم کے فتویٰ دیا گیا، تو اس کا گناہ اس شخص پر ہوگا جس نے فتویٰ دیا ہوگا، اور جس شخص نے اپنے بھائی کو کسی ایسے کام کے بارے میں مشورہ دیا جس کے بارے میں جانتا ہے کہ اس کی بھلائی

اس میں نہیں ہے تو اس نے خیانت کی۔

خلاصہ حدیث اس حدیث میں آپ ﷺ نے دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، پہلی بات کا حاصل یہ ہے کہ علماء کو فتویٰ دیتے وقت نہایت غور و فکر اور محنت سے کام لینا چاہئے، اسوجہ سے کہ اگر انہوں نے غلط فتویٰ دیا اور مسائل نے ان کے فتویٰ کے مطابق عمل کیا تو اس کا گناہ انہیں پر ہوگا، البتہ اگر فتویٰ دینے والے نے اپنی پوری کوشش صرف کر دی اس کے بعد غلطی ہوئی تو انہیں گناہ نہیں ہے، دوسری بات جو آقا نے فرمائی ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ جان بوجھ کر اپنے بھائی کو ہرگز غلط مشورہ نہ دینا چاہئے اگر کوئی مشورہ لے تو بہتر سے بہتر مشورہ دینا ضروری ہے، غلط مشورہ دینا خیانت ہے اور خیانت گناہ کبیرہ ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح من الفتی، "الفتی" اگر معروف پڑھیں گے تو دوسرے والے اقاہ کے معنی مستفتی کے ہوں گے اور اگر مجہول پڑھیں گے تو اسکے معنی مستفتی ہوں گے، اور افاہ کے معنی مفتی یعنی فتویٰ دینے والے کے ہوں گے۔ (مرقات ص: ۲۹۹ ج: ۱) کان اثمہ، مفتی پر گناہ جب ہوگا جبکہ وہ عالم نہ ہو اور اسے فتویٰ دے دیا ہو، یا پھر عالم تو ہو لیکن جواب دینے میں کھلم کھلا نہ کی ہو، اگر مفتی عالم ہے اور اسے کامل محنت کی اور اسکے بعد غلطی واقع ہوئی تو ایسے مفتی کیلئے گناہ نہیں ہے۔ (عون المعبود ص: ۶۵ ج: ۱۰) یعلم، مشورہ دینے والے کے گمان میں جو بات بہتر تھی اسکے خلاف مشورہ دیا، تو اس نے مشورہ طلب کرنے والے کیساتھ خیانت کی۔ (مرقات ص: ۲۹۹ ج: ۱)

حدیث نمبر ۲۲۶ **مغالطے میں ڈالنے والے سوال کرنا درست نہیں ہے** **عالمی حدیث نمبر ۲۴۳**

وَعَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْأَغْلُوطَاتِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

حوالہ: ابو داؤد ص: ۱۵۹ ج: ۲، باب ماجاء فی الفیاء کتاب العلم حدیث: ۳۶۵۶۔

حل لغات: اغلوطات، جمع ہے، واحد، اغلوطۃ، وہ چیز جسکے ذریعہ غلطی میں مبتلا کیا جائے یا مغالطہ آمیز بات۔

ترجمہ: حضرت معاویہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے غلطی میں ڈالنے والی چیزوں سے منع فرمایا ہے، (ابوداؤد)۔

خلاصہ حدیث اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ سوال میں پیچیدگی پیدا کر کے علماء سے دریافت کرنا درست نہیں ہے، اس حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ دین کی کوئی اہم بات پوچھی نہ جائے یا مشکل اور اہم عبارت حل نہ کی جائے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ کسی کو ذلیل کرنے کی غرض سے بات کو پیچیدہ بنا کر دریافت نہ کرنا چاہئے۔

کلمات حدیث کی تشریح انہی عن الاغلوطات، علماء سے ایسی باتیں دریافت کرنا جس میں سوال کی پیچیدگی کی وجہ سے غلطی واقع ہونے کا امکان ہو درست نہیں، کیوں کہ اس میں مسائل کی بڑائی کا اظہار ہوتا ہے اور جس سے پوچھا جاتا ہے اسکو تکلیف ہوتی ہے، اگر یہ اقدام اور ابتداء ہے تو حرام ہے اور اگر جواب ہے تو اسکی گنجائش ہے، کیوں کہ قرآن میں ہے، "و جزاء سبۃ سبۃ مثلھا"

ایک مرتبہ ہارون رشید کی مجلس میں ایک شخص نے امام شافعی سے بہت سے پیچیدہ مسائل دریافت کئے، امام صاحب نے فوراً سب کے جواب عنایت فرمائے، پھر آپ نے سوال کرنے والے سے پوچھا کہ بتاؤ ایسی کون سی صورت ہوگی جس میں میت نے چھ سو دینار چھوڑے اور اسکی بہن کو صرف ایک دینار ملا، وہ شخص جواب دینے سے عاجز رہا، تو ہارون رشید نے امام شافعی سے مسئلے کی صراحت کرنے کے بارے میں کہا تو آپ نے بتایا کہ یہ جب ہوگا جب میت نے دو بیٹیاں، ماں، بیوی، بارہ بھائی اور ایک بہن چھوڑی ہو، ایسی صورت میں اگر میت نے چھ سو دینار چھوڑے تو بہن کو صرف ایک دینار ملے گا۔ (مرقات ص: ۳۰۰ ج: ۱)

حدیث نمبر ۲۲۷ **علم میراث کی اہمیت** **عالمی حدیث نمبر ۲۴۴**

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَلَّمُوا الْقَرَائِضَ وَالْقُرْآنَ وَعَلَّمُوا النَّاسَ فَإِنِّي

مَقْبُوضٌ (رواه الترمذی)۔

حوالہ: ترمذی ص: ۲۹ ج: ۲ باب ما جاء في تعليم الفرائض كتاب الفرائض حديث: ۲۰۹۱۔

حل لغات: مقبوض، جان، بلب، قبض، فلان، روح قبض ہونا، مرنا، یا مرنے کے قریب ہونا۔
ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”تم فرائض اور قرآن سیکھو، اور دوسروں کو بھی سکھاؤ، اس وجہ سے کہ میں اٹھایا جاؤں گا۔“ (ترمذی)

اس حدیث میں جہاں ایک طرف علم حاصل کرنے کی تاکید ہے، تو دوسری طرف یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ قرآن کو سمجھنا اور اسکے علوم کو حاصل کرنا خصوصیت سے ضروری اور لازم ہے، نیز علم فرائض یعنی علم میراث بہت اہم علم ہے، لہذا اس کے حصول کی بہت زیادہ کوشش ہونی چاہئے۔

تعلّموا الفرائض، ایک قول یہ ہے کہ علم فرائض مراد ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض کی ہیں وہ مراد ہیں، تیسرا قول ہے وہ فرائض مراد ہیں جو امر و نہی پر مشتمل ہیں، اور زیادہ بہتر بات یہ ہے کہ وہ تمام چیزیں مراد ہیں جن کا جاننا انسان پر فرض ہے، القرآن قرآن کو خاص طور پر اس وجہ سے ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ”وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ“ ہر چیز کی اصل قرآن ہے، اس میں تمام علوم جمع ہیں، اس سے کسی کو مفتر نہیں ہے۔ (مرقات ص: ۳۰۰ ج: ۱)

محدث عبدالحق دہلوی فرماتے ہیں کہ قرآن کے مقابلہ میں فرائض ذکر کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ فرائض ہیں جو آپ ﷺ کے ارشادات سے معلوم ہوتے ہیں، تاکہ اس فرمان سے قرآن و حدیث دونوں کے سیکھنے کی طرف اشارہ ہو جائے (اللعمات ص: ۲۹۰ ج: ۱)

حدیث نمبر ۲۲۸ ﴿ وَحَىٰ إِلَيْنَا كَيْفَ نَقُومُ ۖ وَحَىٰ إِلَيْنَا كَيْفَ نَقُومُ ۖ ﴾ عالمی حدیث نمبر ۲۴۵

وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَخَّصَ بَصْرَهُ إِلَى السَّمَاءِ لَمَّا قَالَ هَذَا أَوْ أَنَّ يَخْتَلِسُ فِيهِ الْعِلْمُ مِنَ النَّاسِ حَتَّى لَا يَقْدِرُوا مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

حوالہ: ترمذی ص: ۹۲ ج: ۲ باب ما جاء في ذهاب العلم كتاب العلم حديث: ۲۶۵۳۔

حل لغات: شَخَّصَ، فلان بصرہ و بصرہ، ٹکنکی باندھ کر دیکھنا، یختلس مجہول، یختلس الشئ، دھوکے سے چھین لینا، اچک لینا
ترجمہ: حضرت ابو الدرداءؓ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے کہ آپ ﷺ نے آسمان کی طرف اپنی نگاہ اٹھائی اور فرمایا، ”یہ وقت ہے کہ علم لوگوں سے اٹھایا جائے گا، یہاں تک کہ وہ علم کے ذریعہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھیں گے۔“ (ترمذی)

حضرت محمد ﷺ جب کسی موقع پر وحی الہی کے منتظر ہوتے تو فرط شوق میں بار بار آپ کی نگاہ آسمان کی طرف اٹھتی تھی، اسی کو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے ”قَدْنُوِي نَقْلِبَ وَجْهَكَ فِي السَّمَاءِ“ الغرض ایک دن حضور ﷺ کو شدت سے وحی کا انتظار تھا، اور جب اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی تو ساتھ میں یہ اطلاع بھی بھیجی کہ اب آپ ﷺ کے اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے، اسی وقت آپ ﷺ نے فرمایا اب اس دنیا سے علم یعنی وحی کا آنا موقوف ہو جائے گا، کیوں کہ وحی انبیاء کرام کے پاس آتی ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لہذا وحی بھی نہیں آئے گی۔

شَخَّصَ بَصْرَهُ اپنی نگاہ اٹھائی، یا اپنی نگاہ سے دیکھا، یختلس ”اختلاس“ نزول علم کو روک لینے سے کتنا یہ ہے۔ العلم، وحی مراد ہے، یعنی اب وہ وقت قریب آ گیا ہے کہ وحی کا سلسلہ ختم ہو جائے۔

حدیث نمبر ۲۲۹ ﴿ وَحَىٰ إِلَيْنَا كَيْفَ نَقُومُ ۖ وَحَىٰ إِلَيْنَا كَيْفَ نَقُومُ ۖ ﴾ عالمی حدیث نمبر ۲۴۶

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَىٰ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَمَّا قَالَ هَذَا أَوْ أَنَّ يَخْتَلِسُ فِيهِ الْعِلْمُ مِنَ النَّاسِ حَتَّى لَا يَقْدِرُوا مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَفِي جَمَاعِهِ قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ إِنَّهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَمَعْلُهُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَقَالَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَاسْمُهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ.

حوالہ: ترمذی ص: ۹۷ ج: ۲، باب ماجاء فی عالم المدینة، کتاب العلم حدیث: ۲۶۸۰۔

حل لغات: بوشك، افعال سے، نزدیک ہونا، اکباد، واحد کعبہ، جگر، کلیجہ۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے منقول ہے کہ وہ زمانہ قریب ہے جب لوگ علم حاصل کرنے کے لئے اونٹوں کے جگر پھاڑویں گے، لیکن مدینہ کے عالم سے بڑا عالم نہیں پائیں گے، (ترمذی) اور جامع ترمذی میں ابن عیینہ سے منقول ہے کہ مدینہ کے وہ عالم مالک بن انس ہیں اور عبدالرزاق نے بھی یہی لکھا ہے، اور اسحاق بن موسیٰ کا بیان ہے کہ میں نے ابن عیینہ کو کہتے ہوئے سنا کہ وہ عالم عمری زاہدی ہیں، جن کا نام عبدالعزیز بن عبداللہ ہے۔

اس حدیث میں یہ بات بیان کی گئی ہے، کہ ایک وقت آئے گا جب لوگ علم کی خاطر دور دراز کا سفر کریں گے، لیکن علم کا مرکز مدینہ ہوگا، مدینہ سے بڑا عالم پوری کائنات میں کہیں بھی نہیں ہوگا، آپ ﷺ کا یہ فرمان پا تو اخیر زمانے کے بارے میں ہے، جب دین و ایمان، علم و عمل سب مدینہ میں سمٹ کر رہ جائے گا، یا پھر آپ ﷺ کا فرمان دور صحابہ کے بارے میں ہے، کیوں کہ اس وقت بھی مدینہ منورہ ہی علم کا مرکز تھا۔

خلاصہ حدیث

یوشك ان بضراب اس میں اس بات پر ابھارنا ہے کہ عالم کو علم کے تئیں بہت حریص اور بہت محتجی ہونا چاہئے، اور یہ بھی مطلب نکلتا ہے کہ علم کے لئے دور دراز کا سفر کرنا چاہئے۔ (مرقات ص: ۳۰۰ ج: ۱)

کلمات حدیث کی تشریح

اعلم یہ بات دور صحابہ کے اور دور تابعین کے لئے ہے اس دور کے بعد دوسرے ملکوں میں بھی علماء مدینہ سے بڑے علماء پیدا ہوئے۔ العموی یہ عبدالعزیز بن عبداللہ حضرت عمر فاروقؓ کی اولاد میں سے ہونے کے سبب عمری کہے جاتے ہیں، اور زہد و تقویٰ کا درجہ کمال رکھنے کے باعث زاہد کے لقب سے مشہور تھے، حضرت عمر فاروقؓ تک ان کا سلسلہ نسب اس طرح ہے، عبدالعزیز بن عمرو بن حفص بن عامر بن سیدنا عمر فاروقؓ۔ یہاں جو بات مذکور ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن عیینہ کے قول میں تضاد ہے، کیوں کہ ترمذی نے حنفی کے واسطے سے ابن عیینہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اس حدیث میں مدینہ کے جس عالم کا ذکر کیا گیا ہے تو اس میں حضرت امام مالکؒ کے پیدا ہونے کی بشارت اور پیشین گوئی ہے تو اس طرح آنحضرت کے اس ارشاد کا مصداق اور محمل حضرت امام مالکؒ ہیں جبکہ حضرت ابن عیینہ سے اسحاق بن موسیٰ نے نقل کیا ہے کہ اس ارشاد کا مصداق و محمل حضرت عمری زاہد ہیں تو اس اختلاف و تضاد کو ختم کرنے کے لئے کہا جاسکتا ہے کہ حضرت ابن عیینہ سے ان دونوں حضرات نے جو الگ الگ قول نقل کیا ہے اسکی بنیاد ان کے اپنے گمان پر ہے یعنی ہر ایک نے یقین کے ساتھ نہیں کہا، بلکہ گمان کے طور پر کہا ہے کہ حضرت ابن عیینہ نے ایسا فرمایا ہوگا۔

(مظاہر حق جدید ص: ۲۹۳ ج: ۱)

حدیث نمبر ۲۳۰ ﴿ امت میں مجددین پیدا ہوں گے ﴾ عالمی حدیث نمبر ۲۴۷

وَعَنْهُ قَالَ فِيمَا أَعْلَمُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةٍ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

حوالہ: ابوداؤد ص: ۲۳۳ ج: ۲، باب ما يذکر فی قرن العشة کتاب الملاحم حدیث: ۴۲۹۱۔

حل لغات: يبعث، بعث الیہ ولہ، بھیجتا، یجدد، جدد الشیء، نیا کرنا، تازہ کرنا۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ سے مجھ کو جو معلوم ہوا وہ یہ ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ اس امت میں ہر سو برس پر ایک شخص کو بھیجتا ہے، جو اسکے دین کو تازہ کرتا ہے۔ (ابوداؤد)۔

اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں اس امت میں ایک ایسا مصلح پیدا فرمائیں گے، جو خرافات کا ازالہ کر دے گا، چھٹی اور زک شدہ سنتوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، عقائد اور خیالات پر جو گرد پڑ گئی ہوگی اس کو صاف کرے گا، بعض

خلاصہ حدیث

لوگوں نے اس سے پوری جماعت مراد لی ہے، یعنی ہر زمانے میں اچھی جماعت پیدا ہوگی جو یہ کام کرے گی۔

کلمات حدیث کی تشریح
الامۃ، امت سے امت اجابت مراد ہے، لیکن امت دعوت کے بھی مراد ہونے کا احتمال ہے، علی کمال
داس کُلُّ مائۃ سوسال پر مجدد پیدا ہوگا، سوسال کب سے معتبر ہیں اس میں اختلاف ہے، حضور ﷺ کی
ولادت، بعثت، ہجرت، اور وفات، ان میں سے کوئی ایک مراد ہے، بجدد دینہا یہ شخص بدعت و سنت میں امتیاز پیدا کرے گا، علم کو فروغ دے گا،
اہل بدعت کا مخالف اور ان کو کمزور کرنے والا ہوگا اور یہ ظاہری و باطنی تمام علوم کا حامل ہوگا، پہلی صدی کے پورا ہونے پر جو مجدد تھے وہ عمر بن
عبدالعزیز تھے، اس پر حقد میں و متاخرین متفق ہیں اور دوسری صدی کے اختتام پر جو مجدد ہوئے وہ امام شافعی ہیں۔ (عون المعبود ص ۲۶۰ ج ۱۱)
سوسال کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سوسال پر صرف ایک ہی مجدد پیدا ہوگا بلکہ ایک سے زائد مجدد ہونے کا بھی امکان ہے۔ مجدد ہونے کے
لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ مجدد تجدید کا دعویٰ بھی کرے اور نہ یہ ضروری ہے کہ ایک ہی مجدد، دین کے تمام شعبوں کا مجدد ہو، بلکہ مختلف شعبوں
کے لئے مختلف مجددین بھی ہو سکتے ہیں؛ چنانچہ بعض حضرات حضرت تھانویؒ کو مجدد کہتے ہیں؛ لیکن وہ مجدد غیر مایہ ہیں۔ مجدد غیر مایہ وہ ہوتا
ہے جو دین کے کسی جز کو لے کر بدعت سے پاک کرتا ہے۔

حدیث نمبر ۲۳۱: دین کی حفاظت کرنے والے پیدا ہوتے رہیں گے عالمی حدیث نمبر ۲۴۸

وَعَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ
كُلِّ خَلْفٍ عُدُوْهُ لَهٗ يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِيْنَ وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِيْنَ وَتَأْوِيْلَ الْجَاهِلِيْنَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي
كِتَابِهِ الْمَدْخَلِ مِنْ حَدِيْثِ بَقِيَّةِ بْنِ الْوَلَيْدِ عَنْ مَعَانَ بْنِ رِقَاعَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعُدْرِيِّ
وَسَنَدُهُ حَدِيْثٌ جَابِرٌ قَائِمًا شَفَاءُ الْعِيِّ السُّوَالُ فِيْ بَابِ التِّيْمَمِ اِنْشَاءُ اللّٰهِ تَعَالَى.

حوالہ: بیہقی سنن کبریٰ ص ۲۰۹ ج ۱۰ کتاب الشہادات۔

حل لغات: حَمَلَ الْعِلْمَ، (ض) حَمَلًا، نقل کرنا، علم پر عمل کرنا، خلف، نیک اولاد، سچا جانشین، عدول، عادل کی جمع ہے،
انصاف پرور، منصف، ینفون، جمع مذکر غائب، فعل مضارع، نفی (ض) انفیاء، ہٹانا، دور کرنا۔ تحریف، تفعیل کا مصدر ہے، الکلام،
مختلف کر دینا، بدل دینا، الغالین، اسم فاعل، غلو کرنے والے، غلا (ن) غلوا فی الدین، تشدد ہونا، انتحال، مصدر ہے، باب انتحال کا،
غلط انتساب کرنا، علمی سرقہ، تاویل، باب تفعیل سے تشریح کرنا، مطلب بیان کرنا۔

ترجمہ: حضرت ابراہیم بن عبد الرحمن عذرئی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا "ہر بعد میں آنے والی جماعت کے نیک لوگ
اس علم کو حاصل کریں گے، اور جاہلگی حدیث "فانما شفاء العی السوال" کو ہم "باب التیمم" میں ذکر کریں گے۔

خلاصہ حدیث
اس حدیث کا بھی یہی مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہر زمانہ میں ایسے نیک و صالح اور جید عالم
پیدا فرمائیں گے جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا کریں گے، دین میں جو بھی غلط باتیں پیدا کی جا رہی ہوں گی
ان کی بھر پوری تردید کریں گے، اسلام کے نام پر باطل کی آمیزش کرنے والوں کی کھلی سرکوبی کریں گے اور لوگوں کے سامنے دین کو اسکی اصل
صورت میں پیش کریں گے۔

کلمات حدیث کی تشریح
العلم، کتاب و سنت کا علم مراد ہے، خلف، لام کے فتح کے ساتھ رجل صالح مراد ہے جو کسی کے بعد
آتا ہے اور اسکے قائم مقام ہوتا ہے، واحد تثنیہ، جمع سب کے لئے یکساں استعمال ہوتا ہے، عدول، ثقہ
صاحب عدل جو کہ تقویٰ اور دیانت والا ہو، تحریف الغالین، بدعتی مراد ہیں، جو کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ کے معنی مرادی سے
انحراف کرتے ہیں جیسے چربہ، قدریہ، وغیرہ، وانتحال المبطلین، کسی کے قول یا شعر کو اپنی طرف منسوب کرنا، یہاں کذب مراد ہے،
و تاویل، قرآن و حدیث کے ایسے معنی بیان کریں جو صحیح نہ ہوں۔ (مرقات ص ۳۰۳ ج ۱)

الفصل الثالث

حدیث نمبر ۲۴۲ ﴿طالب علم کا مقام﴾ عالمی حدیث نمبر ۲۴۹

عَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَاءَهُ الْمَوْتُ وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ يُحْيِي بِهِ الْإِسْلَامَ فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ قَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ.

حوالہ: سنن دارمی ص: ۱۱۲ ج: ۱، مقدمہ باب فی فضل العلم و العالم حدیث: ۳۵۴۔

ترجمہ: حضرت حسن بصریؒ سے بطریق ارسال روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”جس شخص کو اس حال میں موت آئے کہ وہ اسلام کو زندہ کرنے کی غرض سے علم حاصل کر رہا ہو تو جنت میں اسکے اور انبیاء کے درمیان صرف ایک درجہ کا فرق ہوگا۔ (دارمی)

اس حدیث میں علم دین کے طالب کا مقام و مرتبہ ذکر کیا گیا ہے، چونکہ طالب علم اور علماء دین کا وہی کام اور وہی ذمہ داری ہے جس کا کام اور ذمہ داری کو دیکر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا تھا، اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، لہذا انبیوں والے کام انہیں وارثین انبیاء کو کرنا ہے، لہذا ان کا مقام و مرتبہ بھی ان کی ذمہ داری کے اعتبار سے بہت بلند ہے۔ ان کا مقام انبیاء سے صرف ایک درجہ کم ہے اور وہ درجہ نبوت ہے۔

خلاصہ حدیث

کلمات حدیث کی تشریح

من جاءه الموت، یعنی جس شخص کو علم کے طلب کرنے، اسکو پھیلانے اور صراط مستقیم کی طرف لوگوں کو دعوت دینے کی حالت میں موت آگئی، لیجیسی بہ الاسلام، حصول علم کی غرض دنیا کی عزت و مرتبہ اور مال و دولت نہ ہو؛ بلکہ مقصد مٹے ہوئے احکام اور اسلامی قواعد کو دوبارہ رائج کرنا ہو، فیئہ، انبیاء کے وارث ہونے کی وجہ سے علماء کا مقام بھی بہت بلند ہے، لیکن انبیاء کے پاس وحی آتی ہے اور علماء کے پاس وحی نہیں آتی ہے، لہذا ان کے درمیان ایک درجہ کا فرق ہے۔ (مرقات ص: ۳۰۴ ج: ۱)۔ انبیاء اور علماء کے درمیان یہ ایک درجہ کا فرق اگرچہ بڑا بہت بڑا فرق ہوگا، لیکن اس سے دیگر اہل جنت کے مقابل میں علماء کے مقام و مرتبہ کی رفعت سمجھ میں آتی ہے۔

حدیث نمبر ۲۴۳ ﴿عالم دین کا مرتبہ﴾ عالمی حدیث نمبر ۲۵۰

وَعَنْهُ مُرْسَلًا قَالَ سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلَيْنِ كَانَا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ أَحَدُهُمَا كَانَ غَالِمًا يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ ثُمَّ يَجْلِسُ فَيَعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ وَالْآخَرَ يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَّلْتُ هَذَا الْعَالِمَ الَّذِي يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ ثُمَّ يَجْلِسُ فَيَعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ عَلَى الْعَابِدِ الَّذِي يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ كَفَضْلِي عَلَى آدَمَ رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ.

حوالہ: سنن دارمی ص: ۱۰۹ ج: ۱، مقدمہ باب فی فضل العلم و العالم حدیث: ۳۴۰

حل لغات: المكتوبة، اسم مفعول، كتب (ن) كتاباً، فرض کے معنی میں ہے۔

ترجمہ: حضرت حسن بصریؒ سے مرسل روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے بنی اسرائیل کے دو آدمیوں کے بارے میں سوال کیا گیا، ان میں سے ایک عالم تھا، جو فرض نماز پڑھتا تھا، پھر بیٹھ کر لوگوں کو علم سکھاتا تھا، اور دوسرا شخص دن میں روزے رکھتا، اور رات کو عبادت کرتا تھا، ان دونوں میں سے بہتر کون ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا ”اس عالم کو جو فرض نماز پڑھتا ہے پھر بیٹھ کر علم سکھاتا ہے، اس عابد پر جو دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات میں عبادت کرتا ہے، ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسی مجھے تمہارے میں سے ادنیٰ شخص پر فضیلت حاصل ہے۔ (دارمی)

اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ عالم جس کے علم سے لوگ مستفید ہوتے ہیں اس کا مقام و مرتبہ عابد سے بہت زیادہ ہے، اس حدیث میں جہاں عالم کا مقام معلوم ہوتا ہے وہیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اصل عالم وہ ہے جو اپنے علم سے لوگوں کو نفع پہنچائے اور علم کے مطابق عمل کر لے، کیوں کہ یہ فضیلت اس عالم کی ہے، جو فرض کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کرتا ہے اور لوگوں کو

خلاصہ حدیث

اپنے علم سے نفع پہنچاتا ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح

عن رجلین ، ان دونوں حضرات کا مقام و مرتبہ بتایا ہے ، کان عالماً یعنی جس کا علم عبادت پر غالب تھا ، یصلی المکتوبہ یعنی فرض عبادت پر اکتفا کرتا تھا ، لیعلم الناس ، لوگوں کو علم ، عبادت ، زہد ، ریاضت ، صبر ، ناعت اور ان جیسی چیزیں سکھاتا تھا یہ سکھانا تدریس بھی ہوتا ہے اور تصنیف و تالیف کے طور پر بھی اور ان دونوں کے علاوہ دیگر طریقوں سے بھی ہو سکتا ہے ، و الاخر یصوم ، ہمیشہ روزہ رکھتا تھا ، یا عام طور پر روزہ رکھتا تھا ، ویقوم اللیل ، ساری رات عبادت کرتا تھا یا رات کا کچھ حصہ مراد ہے ، ایہما الفضل ، یعنی ثواب کس کا زیادہ ہے ، افضلیت تو عالم کی ظاہر ہے ، لفضل هذا العالم ، یا تو خاص وہی عالم مراد ہے یا جس عالم مراد ہے ، قال رسول اللہ ﷺ ، اللہ کے نبی نے جواب میں پورا جملہ نقل فرمایا تاکہ عالم کی عظمت اور اسکی عظمت کی وجہ لوگوں کے ذہنوں میں راسخ ہو جائے ، کفضل علی ادناکم حضور عالم اور معلم دونوں ہیں اور ادنیٰ شخص سے وہ مراد ہے جو صرف عبادت کرتا ہو اور اس کے پاس علم نہ ہو ، عالم کی افضلیت کی وجہ یہ ہے کہ علم کا نفع متعدی ہوتا ہے جبکہ عبادت کا نفع محدود ہے نیز علم دین کا سیکھنا فرض عین ہے یا فرض کفایہ اور عبادت جو فرض کے علاوہ ہیں وہ نقلی ہوتی ہیں اور یہ بات معلوم ہے کہ فرض کا ثواب نقل سے زائد ہوتا ہے ، لہذا علم کا سیکھنا نقلی عبادت سے ثواب کے اعتبار سے بڑھا ہوا ہے۔ (مرقات ص: ۳۰۴ ج: ۱)

حدیث نمبر ۲۳۴ علماء کے عوام سے روابط عالمی حدیث نمبر ۲۵۱

وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعْمَ الرَّجُلُ الْفَقِيهَ فِي الدِّينِ إِنْ احْتِجَّ إِلَيْهِ نَفَعٌ وَإِنْ اسْتَعْفَى عَنْهُ اغْنَى نَفْسَهُ رَوَاهُ رَزِينٌ.

حوالہ: رزین ، اس حدیث کا مکمل حوالہ نہیں مل سکا۔

حل لغات: احتیج ، ماضی مجہول ، ضرورت مصدر ، احتیاجاً ضرورت لانا ، استغنی ، عند ، بے نیاز ہونا ، اغنی اللہ فلاحتا بے نیاز کرنا ، بالدار بنانا۔

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بہتر شخص وہ ہے جو دین کی سمجھ رکھتا ہو اگر اسکے پاس کوئی ضرورت لائی گئی تو اس نے نفع پہنچایا اور اگر اس سے بے پروائی برتی گئی تو اس نے اپنے آپ کو بے نیاز کر دیا۔ (رزین)

خلاصہ حدیث اس حدیث میں آپ ﷺ نے علماء کے عوامی تعلق کی کیفیت بتائی ہے اور یہ بات بتائی ہے کہ علماء کو عوام کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہئے۔ علماء کو اولاً عوام کے ساتھ بہت زیادہ احتیاط اور ان کے درمیان گھسے نہ رہنا چاہئے ، بلکہ اپنی علمی شان کے مطابق زندگی گزارنا چاہئے ، البتہ عوام میں سے کوئی شخص کسی عالم کے پاس اپنی دینی ضرورت لے کر آئے تو اس کو ضرور بالضرور پورا کرنا چاہئے ، اور جس قدر بھی ممکن ہو اس دینی مسئلے میں اس کی راہ نمائی کرنا چاہئے ، لیکن ان کی دنیا سے ذرہ برابر بھی متاثر نہ ہونا چاہئے اور نہ ہی ان کے مال و دولت کو خاطر میں لانا چاہئے اگر دنیا دالے عالم سے بے نیاز ہو جائیں اس کے پاس اپنی ضروریات نہ لائیں ، اسکی باتوں پر کان نہ دھریں تو عالم دین کو اپنے آپ کو دنیا والوں سے الگ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہنا چاہئے ، نیز دینی کتب کے مطالعہ اور درس و تدریس تصنیف و تالیف میں اپنا بیشتر وقت گزارنا چاہئے۔

کلمات حدیث کی تشریح الفقیہ فی الدین ، دین میں بصیرت رکھتا ہو ، شریعت کے علوم سے واقف ہو ، علم سے خود بھی نفع اٹھاتا ہو اور لوگوں کو نفع پہنچاتا ہو ، ان احتیج ، یعنی لوگ اس کے پاس اپنی ضروریات لے کر آتے ہیں تو وہ ان کی ضرورت کو پوری کرتا ہے ، اغنی نفسہ ، اگر لوگ بے نیاز ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی ذات کو نفع پہنچاتا ہے یعنی راتوں کو عبادت کرتا ہے کلام اللہ کی عبادت کرتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ (مرقات ص: ۳۰۴ ج: ۱)

حدیث نمبر ۲۳۵ ﴿ابن عباسؓ کی نصیحت﴾ عالمی حدیث نمبر ۲۵۲

وَعَنْ عِكْرَمَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَ النَّاسَ كُلَّ جُمُعَةٍ مَرَّةً فَإِنَّ آيَاتَ لَمَرَّتَيْنِ فَإِنْ أَكْثَرْتَ فَلَا تَمْرَاتٍ وَلَا تُجَلِّ النَّاسَ هَذَا الْقُرْآنَ وَلَا الْفَيْنِكَ تَأْتِي الْقَوْمَ وَهُمْ فِي حَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِهِمْ فَتَقْصُ عَلَيْهِمْ فَتَقْطَعُ عَلَيْهِمْ حَدِيثَهُمْ فَمَجْلَهُمْ وَلَكِنْ أَنْصَتُ فَإِذَا أَمْرُكَ فَحَدِيثُهُمْ وَهُمْ يَشْتَهُونَهُ وَانظُرِ السُّجْعَ مِنَ الدُّعَاءِ فَاجْتَنِبْهُ فَإِنِّي عَهَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ لَا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

حوالہ: بخاری شریف ص: ۹۳۸ ج: ۲ باب ما یکرہ من السجع فی الدعاء کتاب الدعوات حدیث: ۶۳۷۷۔

حل لغات: آیت: ابی (ف) ابی، انکار کرنا، تجمل امل اخذ اخذ کسی کو پریشان کرنا، اکتادینا، الفینک، الفاء، الفاء یانا، اتفاقلنا۔ تقطع، قطع (ف) قطعاً کا ثناء، انصت، امر باب افعال سے، انصت، فلا تافا موش کرنا، یشتہون، جمع مذکر غائب فعل مضارع، اشتہی الشیء (افتعال) زیادہ خواہش رکھنا، دل سے چاہنا، عہدت، واحد تنکلم، ماضی، (س) الشیء واقف ہونا۔

ترجمہ: حضرت عکرمہ سے روایت ہے کہ ابن عباسؓ نے فرمایا تم ہر جمعہ کو لوگوں کے سامنے حدیث بیان کیا کرو، اگر یہ قبول نہیں تو دوبار اور اگر بہت ہے تو تین بار اور تم لوگوں کو اس قرآن سے اکتاد نہ اور میں تمہیں اس حالت میں نہ پاؤں کہ تم لوگوں کے پاس آؤ اور وہ اپنی باتوں میں مشغول ہوں اور تم ان کی باتوں کو منقطع کر کے ان کے سامنے وعظ و نصیحت شروع کر دو اور تم ان کو اکتادو، تمہیں خاموش رہنا چاہئے اور جب وہ تم سے کہیں اور خواہش مند ہوں تو تم ان کے سامنے بیان کر دو اور تم دعاء میں مقفی عبارت سے بچو اور اس سے صرف نہ رو، چنانچہ مجھ کو معلوم ہوا ہے کہ رسول اللہ ﷺ اور ان کے اصحاب ایسا نہیں کرتے تھے۔ (بخاری)

خلاصہ حدیث: حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے عکرمہ کو چند نصیحتیں کی ہیں۔ ”پہلی نصیحت“ کا حاصل یہ ہے کہ واعظین کو ہفتہ میں ایک بار یا دو بار اور حد سے حد تین بار دینی پردگرام کا انعقاد کرنا چاہئے، اس سے زیادہ بار اگر مجلس لگائی جائے گی تو کچھ دنوں بعد لوگ اکتاد کر ان قیمتی مجلسوں میں شریک ہونا چھوڑ دیں گے، اور دینی باتوں سے کنارہ کشی اختیار کریں گے، لہذا واعظین کو اپنے وعظ میں بہت محتاط رہنا چاہئے، سامعین کا مکمل خیال رکھنا چاہئے۔

دوسری نصیحت کا حاصل یہ ہے کہ جب لوگ باتوں میں مشغول ہوں تو اس وقت دینی بات شروع نہ کی جائے، اس وجہ سے کہ درمیان سے ان کی بات چیت منقطع ہوگی جس سے ان کو ملال ہوگا اور ان کا ذہن ادھر ہی لگا رہے گا، لہذا واعظ کی بات ان کے سر کے اوپر سے گذر جائے گی، اسلئے مناسب یہ ہے کہ جب لوگ واعظ کی طرف متوجہ ہو جائیں تب واعظ کو اپنی بات شروع کرنا چاہئے۔

تیسری نصیحت کا حاصل یہ ہے کہ دعاء میں بحکف قافیہ بند الفاظ کے ذریعہ دعائے کرنا چاہئے، اس لئے کہ جو شخص قافیہ کے چکر میں پڑے گا تو وہ باری تعالیٰ سے جس انداز سے مانگتا چاہئے اس انداز کو فراموش کر دینا جس کی وجہ سے دعا کا اصل مقصد نوت ہو جائیگا۔

کلمات حدیث کی تشریح: فی کل جمعة، حضرت ابن عباسؓ کا یہ معمول تھا کہ وہ ہر ہفتہ حدیث یا قرآن کا وعظ فرماتے تھے، فان آیت، یعنی ہفتہ میں صرف ایک مرتبہ بیان کرتے تھے لیکن اگر لوگ علم سے نفع اندوز ہونے میں بہت زیادہ حریص اور مشتاق ہوتے تو دو مرتبہ بیان کرتے، فان اکثرت، یعنی اگر لوگ بہت ہی زیادہ طالب ہوتے تو تین مرتبہ بیان کرتے، هذا القرآن، مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ تقریر کر کے لوگوں کو قرآن کے تین اکتاہٹ میں مبتلا نہ کرنا چاہئے، وانظر السجع، دعاء میں قافیہ کے چکر میں نہ پڑنا چاہئے۔

اشکال: حدیث میں قافیہ بندی اسے منع کیا گیا ہے، حالانکہ اکثر دعاء ماثورہ سجع و مقفی ہیں؟
جواب: یہاں وہ قافیہ و سجع مراد ہے جو بحکف پیدا کیا جائے، اگر کسی فصیح اللسان کی زبان سے بے ساختہ قافیہ بند الفاظ ادا ہو رہے ہیں تو انہیں کوئی حرج نہیں ہے لا یفعلون، یعنی نبی کریم ﷺ اور اصحاب نے بحکف سجع نہیں کرتے تھے۔ (مرقاۃ ص: ۳۰۵ ج: ۱) لا الفینک، حافظ

ان جہاں جملہ کے تحت لکھے ہیں کہ جو قبول نہ کرے اسکے سامنے حدیث بیان کرنا مکروہ ہے، لیکن جو شخص مشتاق ہو اس کے سامنے نقل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (فتح الباری ص: ۲۱۶ ج: ۱۳)

حدیث نمبر ۲۳۶ ﴿ طلب علم پر اجر و ثواب ﴾ عالمی حدیث نمبر ۲۵۲

وَعَنْ وَابِلَةَ بْنِ الْأَسْمَعِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ فَأَذْرَكَهُ كَانَ لَهُ كِفْلَانِ
بِئِ الْآجِرِ فَإِنْ لَمْ يَذْرَكَهُ كَانَ لَهُ كِفْلٌ مِنَ الْآجِرِ زَوَاهُ الدَّارِمِيُّ.

حوالہ: سنن دارمی ص: ۱۰۸ ج: ۱ مقدمہ باب فی فضل العالم و العلم حدیث: ۳۳۰۔

حلی لفظت: امر کہ، پانا، حاصل کرنا، کفلان، حثنیہ ہے، واحد، کفلاً جمع کفلاً، حصہ۔

ترجمہ: حضرت وائلہ ابن اسمع سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”جو شخص علم کا طالب ہو اور اسے علم حاصل بھی ہو گیا تو اس کو دہر ثواب ملے گا اور اگر اس کو علم حاصل نہیں ہوا تو اس کو ایک ثواب ملے گا۔ (دارمی)

خلاصہ حدیث

اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ طالب علم کو محنت کا ثواب الگ ملتا ہے اور محنت میں کامیابی کا ثواب الگ ملتا ہے، لہذا جس شخص نے محنت کی اور کامیاب بھی ہوا اس کو دو اجر ملیں گے اور جس نے محنت کی اور کامیاب نہیں ہو سکا اس کو ایک اجر ملے گا لہذا طلب علم کی راہ میں سب کچھ قربان کر دینا چاہئے اس لئے کہ اس راہ میں کہیں سے محنت کے ضیاع کا سوال ہی نہیں، ہر صورت میں فائدہ ہی ہے

کلمات حدیث کی تشریح

کفلان من الاجر، کوئی طالب علم کسی علمی بات کو تلاش کرتا ہے اور وہ اس کو مل جاتی ہے تو اسکے لئے دو اجر ہیں ایک اجر تلاش کرنے کا اور دوسرا اجر مل جانے کا، جیسے وہ مجتہد جس کا اجتہاد درست ہوتا ہے تو اس کو دو اجر ملتے ہیں ایک نفس اجتہاد کا اور دوسرا درستی کا، کفل من الاجر اور جو شخص اپنی جستجو میں کامیاب نہیں ہو سکا تو اس کو ایک اجر ملے گا، جیسے غلطی کرنے والے مجتہد کو ایک اجر ملتا ہے۔ (مرقات ص: ۳۰۶ ج: ۱)

حدیث نمبر ۲۳۷ ﴿ ان اعمال کا ذکر جن کا ثواب جاری رہتا ہے ﴾ عالمی حدیث نمبر ۲۵۴

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ، عِلْمًا عَلِمَهُ
وَنَشْرًا وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ أَوْ مُصْحَفًا وَرَقَّةً أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ أَوْ
صَلْفَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ تَلَحُّقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَابِيهِ فِي شُعْبِ الْإِيمَانِ.

حوالہ: ابن ماجہ ص: ۲۲۲ ج: ۲، باب ثواب معلم للناس الخیر حدیث: ۲۲۲، بیہقی فی شعب الایمان ص: ۲۳۷-۲۳۸۔ باب فی الزکوٰۃ حدیث: ۳۲۲۸۔

حلی لفظت: بلحق لحق (س) لحقاً، ہشی، ملنا، مصحفاً المصحف، لکھے ہوئے اوراق کا مجموعہ، قرآن کریم (ج) مصاحف، وولہ، (ض) پورٹا وارث ہونا، بناہ (ض) بناء تعمیر کرنا۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”مومن کو اسکے عمل اور جن نیکیوں کا ثواب اسکے مرنے کے بعد بھی ملتا ہے اس میں ایک تو علم ہے، جس کو اس نے سیکھا اور اس کو پھیلایا، دوسرے نیک اولاد ہے، جسے اپنے بعد چھوڑا، تیسرے قرآن ہے جو وارثوں کے لئے چھوڑا ہو چھوڑے سجد ہے جس کو اپنی زندگی میں بنایا ہو، پانچویں مسافر خانہ ہے جس کو اس نے تعمیر کیا ہو، چھٹے نہر ہے جس کو اس نے جاری کیا ہو، اور ساتویں وہ صدقہ ہے جس کو اس نے اپنی تندرستی اور اپنی زندگی میں اپنے مال سے نکالا ہو، ان تمام چیزوں کا ثواب اس کے مرنے کے بعد اس کو ملتا ہے۔ (ابن ماجہ، بیہقی فی شعب الایمان)

خلاصہ حدیث

اس مضمون کی ایک حدیث ماقبل میں گزر چکی ہے، اس حدیث میں تین اعمال کا تذکرہ تھا، ان تین میں سے ایک صدقہ جاریہ تھا، اس حدیث میں ان تین باتوں کے ساتھ صدقہ جاریہ کی چند شکلوں کا تذکرہ ہے، یعنی حدیث میں ذکر کی گئی

سب چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے کرنے والوں کو مڑنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہتا ہے، ان کاموں کو انجام دینے والا اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، لیکن اسکے ثواب میں برابر اضافہ ہوتا رہتا ہے۔

ان مما یدحق، آدمی مرجاتا ہے لیکن اسکا سیکھا ہوا علم اس کو فائدہ پہنچاتا ہے، نشرہ، یہ عام ہے، تصنیف و تالیف اور وقف شدہ کتابوں سب کو شامل ہے، والدنا صالحا، مومن اولاد مراد ہے، او مصحفاً و رثہ، یہ اور بقیہ چیزیں صدقہ چارہ کی چند صورتیں ہیں، ان کا ثواب بھی جاری رہتا ہے، فی صحنہ، اس سے آپ ﷺ کے اس فرمان کی طرف اشارہ ہے، جس میں آپ نے فرمایا ”بہترین صدقہ وہ ہے جو آدمی نے اپنی صحت کے دوران مال کے اوپر حرص کے باوجود فقر کا اندیشہ کرتے ہوئے نکالا ہو، مطلب یہ ہے کہ تندرستی کی حالت میں صدقہ کرنا مرض الوفاقت میں صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ (مرقات ص: ۳۰۶ ج: ۱)

حدیث نمبر ۲۳۸ ﴿ علم میں اضافہ عبادت میں اضافہ سے بہتر ہے ﴾ عالمی حدیث نمبر ۲۵۵

وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَوْحَى إِلَيَّ أَنَّهُ مَنْ سَلَكَ مَسْلَكًا فِي طَلَبِ الْعِلْمِ سَهَّلْتُ لَهُ طَرِيقَ الْجَنَّةِ وَمَنْ سَلَطَتْ كَرِيمَتِي عَلَيْهِ أَتَيْتُهُ عَلَيْهِمَا الْجَنَّةَ وَلَفْظٌ فِي عِلْمٍ خَيْرٌ مِنْ فَضْلِ فِي عِبَادَةٍ وَمَلَكَ الدِّينِ الْوَرَعَ رَوَاهُ النَّبَيْهِيُّ فِي شَعْبِ الْإِيمَانِ.

حوالہ: بیہقی فی شعب الایمان ص: ۵۳-۵۴ ج: ۵، باب فی المطاعم والمشارب حدیث ح ۵۷۵۱۔

حل لغات: سلبت (ن) الشیء، چھین لیتا، کریمتہ، حشمتہ ہے، بیش قیمت چیز، مراد آنکھیں ہیں، ملاک، کسی معاملہ کی اصل، روح، جوہر، خاصہ، الورع، پرہیزگاری، تقویٰ اور اعراض۔

توجہ: حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی بھیجی ہے ”جو طلب علم کے لئے کوئی راستہ اختیار کرے تو میں اس پر جنت کے راستے کو آسان کر دوں گا، اور جس شخص کی دونوں آنکھیں میں نے چھین لی ہیں تو میں اس کا بدلہ سے جنت دوں گا، اور علم کے اندر زیادتی عبادت میں زیادتی سے بہتر ہے اور دین کی ہر پرہیزگاری ہے۔ (بیہقی)

اس حدیث میں اللہ کے نبی ﷺ نے فرمایا کہ علم دین حاصل کرنے والے کے لئے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں، یعنی اسکو جنت میں جانے والے افعال کی توفیق عطا فرماتے ہیں اس حدیث سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ نقلی عبادت کی ادائیگی میں ذرہ برابر کوتاہی ہلاکت کا سبب ہے، اس لئے ہر انسان کو عام طور سے عالم دین و طالب دین کو خاص طور سے تقویٰ و پرہیزگاری اختیار کرنا چاہئے۔

اس حدیث میں آقا ﷺ نے ایک بات اور فرمائی ہے کہ جس کی آنکھیں ضائع ہو جائیں تو اسکو صبر کرنا چاہئے، اللہ تعالیٰ ان آنکھوں کے ضائع ہونے اور اس پر صبر کرنے کی بنا پر جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں گے۔

او حسی، وحی غیر مملو مراد ہے، اس میں جبرئیل کے واسطے ہونے نہ ہونے دونوں کا امکان ہے، فی طلب العلم، علم شرعی مراد ہے، طریق الجنة، جنت کو جانے والا راستہ اس کیلئے آسان کر دیا جاتا ہے، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ علم کی طرف جانے والا ہر راستہ جنت کو جانے والا راستہ ہے، لیکن علم سے وہ علم مراد ہے جو اخلاص سے حاصل کیا گیا ہو اور اس پر عمل بھی کیا گیا ہو، وملاک الدین الورع، ورع سے مراد تقویٰ ہے جس طرح علم کا فساد لالچ و طمع ہے اسی طرح علم کی ضلالت، خوبی تقویٰ ہے یعنی حرام و مشتبہ چیزوں سے بچنا اور عبادت میں ریا کاری اور شہرت کی لالچ سے گریز کرنا۔ (مرقات ص: ۳۰۶-۳۰۷)

حدیث نمبر ۲۳۹ ﴿ رات میں پڑھنے کی فضیلت ﴾ عالمی حدیث نمبر ۲۵۶

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَدَارَسُ الْعِلْمُ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ خَيْرٌ مِنْ إِحْيَائِهَا رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ.

حوالہ: دارمی ص: ۵۷ ج: ۱، مقدمہ باب مذاکرۃ العلم حدیث: ۶۱۳۔

حل لغات: تدارس (تفاعل) سے پڑھنا مذکرہ کرنا، بکرار کرنا۔

ترجمہ: ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا "رات میں تھوڑی دیر کا پڑھنا تمام رات عبادت کرنے سے بہتر ہے۔" (داری)

خلاصہ حدیث: رات میں کچھ دیر پڑھنا اور علم کے لئے کچھ دیر اپنی نیند کو قربان کرنا یہ رات بھر جاگ کر عبادت کرنے سے بہتر ہے، اس فضیلت کے وہ تمام لوگ مستحق ہیں جو احیاء دین کی غرض سے درس و تدریس، تصنیف و تالیف میں لگے ہوئے ہیں اور راتوں میں دینی کتابوں کا مطالعہ و مذاکرہ کرتے ہیں۔

کلمات حدیث کی تشریح

تدارس العلم، شیخ یا استاذ وغیرہ کے ساتھ بیٹھ کر کتاب پڑھنا، خیر من احیاءہا، رات بھر جاگ کر عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ (مرقات ص: ۳۰۷ ج: ۱)

حدیث نمبر ۲۴۰: تعلیمی مجلس عبادت کی مجلس سے بہتر ہے عالمی حدیث نمبر ۲۵۷

رَعْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِمَجْلِسَيْنِ فِي مَسْجِدِهِ فَقَالَ كِلَا هُمَا عَلَيَّ خَيْرٌ وَأَحَدُهُمَا أَفْضَلُ مِنْ صَاحِبِهِ أَمَا هُوَ لَأَيُّهَا فَيَدْعُونَ اللَّهَ وَيُرْعَبُونَ إِلَيْهِ فَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهُمْ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُمْ وَأَمَا هُوَ لَأَيُّهَا فَيَتَعَلَّمُونَ الْفِقْهَ أَوْ الْعِلْمَ وَيُعَلِّمُونَ الْجَاهِلَ فَهُمْ أَفْضَلُ وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا ثُمَّ جَلَسَ فِيهِمْ رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ.

حوالہ: دارمی ص: ۱۱۱-۱۱۲ باب فضل العلم والعلم حدیث: ۳۳۹۔

حل لغات: یوغبون، جمع مذکر غائب، نقل مضارع (س) الیٰ شئی مائل ہونا، مشتاق ہونا۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمروؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کا اپنی مسجد میں دو مجلسوں کے پاس سے گزر ہوا، آپ ﷺ نے فرمایا دونوں بھلائی کی راہ پر ہیں، لیکن ان میں سے ایک دوسرے سے بہتر ہے، ایک جماعت خدا سے دعا کر رہی ہے اور اس سے اپنی رغبت کا اظہار کر رہی ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں دے اور اگر چاہے نہ دے اور دوسری جماعت فقہ اور علم حاصل کر رہی ہے اور جاہلوں کو علم سکھا رہی ہے، تو یہ لوگ افضل ہیں اور میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں پھر آپ ﷺ اسی مجلس میں بیٹھ گئے۔

خلاصہ حدیث

اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت نبی پاک ﷺ مسجد نبوی میں تشریف لائے تو دیکھا کہ صحابہ کرامؓ دو حلقوں میں بٹے ہوئے ہیں، ایک حلقے میں لوگ دعا و اذکار وغیرہ میں مشغول ہیں اور دوسرے حلقے کے لوگ دینی باتیں سیکھنے اور سکھانے میں مصروف ہیں، تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ دونوں مجلسیں خیر والی ہیں، لیکن جس مجلس میں تعلیم و تعلم کا سلسلہ چل رہا ہے وہ دعا و اذکار والی مجلس سے افضل ہے، پھر آپ ﷺ نے اسی مجلس میں شرکت فرمائی۔

کلمات حدیث کی تشریح

مر بمجلسین، مجلس سے مجلس والے مراد ہیں، یعنی دو حلقہ والوں کے پاس سے آنحضور ﷺ کا گزر ہوا علیٰ خیر، یہ دونوں طرح کے افراد نیک کام کے لیے بیٹھے ہیں، اور ان کا عمل بہت اچھا ہے، احدہما، ان میں سے ایک ثواب کے اعتبار سے دوسرے سے افضل ہے، فیدعون، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں اور زبان حال یا زبان حال سے مانگ رہے ہیں، ویوغبون، جو اللہ کے پاس ہے اسکو طلب کر رہے ہیں اور ان کے منتظر ہیں، اعطاهم، اگر چاہے تو ان پر فضل کرتے ہوئے ان کو دیدے ہوں ان شاء منعم، اور اگر چاہے تو نہ دے، اس میں مختزلہ کی تردید ہے جو کہتے ہیں کہ نیک کام پر ثواب اور برے کام پر عقاب کا عطا کرنا اللہ تعالیٰ پر واجب ہے، ویعلمون الجاہل، یہ لوگ جاہلوں کو پڑھا رہے ہیں، انہوں نے دو عبادتوں کو جمع کر رکھا ہے، اس لیے یہ پہلے سے افضل ہیں اور خصوصی فضل کے مستحق ہیں، ثم جلس فیہم، اس علمی حلقے میں حضور ﷺ نے تشریف رکھی، اس لیے کہ یہ لوگ تعلیم کے زیادہ محتاج تھے۔ (مرقات ص: ۳۰۷ ج: ۱) تعلیمی مجلس کی یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ اس میں آنحضرت ﷺ نے بیٹھنا پسند فرمایا۔

حدیث نمبر ۲۴۱ ﴿ چالیس حدیث یاد کرنے والی کی عظمت ﴾ عالمی حدیث نمبر ۲۵۸

وَعَنْ أَبِي الثَّرَدَاءِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَدَّثَ الْعِلْمَ الَّذِي إِذَا بَلَغَهُ الرَّجُلُ كَانَ قَرِيبًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلِطَ عَلَيَّ أُمَّتِي أَرْبَعِينَ حَبِيبًا لِي أَمْرٍ دِينَهَا بَعَثَ اللَّهُ قَبِيهَا وَكُنْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَالِعًا وَشَهِيدًا.

حوالہ: بیہقی فی شعب الایمان ص: ۲۷۰ ج: ۲ باب فی طلب العلم حدیث: ۱۷۲۶۔

حل لغات: حَدَّثَ حدود، آخری حصہ، کنارہ، شافعا، سفارش کرنے والا، شفیع (ف) شفعا لفلان الی فلان، کسی سے کسی کی سفارش کرنا۔ شہید ارج شہداء، گواہ، حاضر و پابھر۔

ترجمہ: حضرت ابو الثرداءؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا گیا کہ علم کی مقدار کیا ہے؟ کہ جب انسان کو اتنا حاصل ہو جائے تو آدمی فقیہ ہو جائے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص دین کے متعلق چالیس احادیث میری امت کے لئے یاد کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو فقیہ بنا کر اٹھائے گا، اور میں قیامت کے دن اسکی شفاعت کرنے والا اور گواہی دینے والا ہوں گا۔

اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص چالیس احادیث کو یاد کرے گا، اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ فقیہ شمار ہوگا، یعنی اس کو بھی فقہوں والا ثواب ملے گا اور آقا ﷺ نے اس شخص کی سفارش کی ذمہ داری لی ہے، اسی حدیث کے پیش نظر بہت سے اصحاب خیر ”جہل حدیث“ نامی کتابچے تیار کر کے اس کو لوگوں میں تقسیم کراتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس سعادت کی توفیق دے۔ (آمین)

سئل، اللہ کے نبی ﷺ سے ایک صحابی نے دریافت کیا کہ علم کی وہ مقدار کیا ہے کہ جس کے حاصل ہونے کے بعد آدمی فقیہ ہو جاتا ہے، یعنی آخرت میں طبقہ فقہا میں شمار ہونے کے لئے کتنا علم کافی ہے۔

قال رسول اللہ ﷺ، امت پر شفقت کرتے ہوئے ان کے نفع کے لئے آپ ﷺ نے فرمایا، فی امر دینہا، ان احادیث سے احتراز ہے جن کا تعلق دین سے اعتقاد یا عمل نہ ہو، شافعا، شفاعت خاصہ مراد ہے، امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ یہاں حفظ سے مراد مسلمانوں تک چالیس احادیث کا پہنچا دینا ہے یعنی حفظ حدیث سے نثر حدیث مراد ہے۔

اشکال: سائل نے فقہ کی حد درریانت کی تھی، حضور ﷺ نے فقہ کی حد بیان نہیں کی تو اس طرح جواب سوال کے مطابق نہیں ہوا؟

جواب: حضور ﷺ کا جواب سوال کے مطابق ہے، لیکن آپ ﷺ نے حکیمانہ جواب دیا ہے، حضور ﷺ نے فقہ کی حد نہیں بیان کی، بلکہ اس کو فقیہ بننے کا نسخہ بتا دیا، یعنی آپ ﷺ نے فرمایا فقہ کی حد درریانت کرنا تو مناسب نہیں ہے، البتہ اگر تم فقیہ بننا چاہتے ہو تو بن جاؤ، اور فقیہ وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ علم کو پھیلائے اور لوگوں کو نفع پہنچانے کے لئے منتخب فرماتے ہیں۔ (مرقات ص: ۳۰۸ ج: ۱)

حدیث نمبر ۲۴۲ ﴿ علم پھیلانے والا بہت بڑا سخی ہے ﴾ عالمی حدیث نمبر ۲۵۹

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تَذَرُونَ مَنْ أَجُودُ جُودًا قَالُوا اللَّهُ زَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ اللَّهُ أَجُودُ جُودًا ثُمَّ أَنَا أَجُودُ بَنِي آدَمَ وَأَجُودُهُمْ مِنْ بَعْدِي رَجُلٌ عَلِمَ عِلْمًا فَنَشَرَهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمِيرًا وَاحِدَةً أَوْ قَالَ أُمَّةً وَاحِدَةً.

حوالہ: بیہقی فی شعب الایمان ص: ۲۸۱ ج: ۲ باب نشر العلم حدیث: ۱۷۷۷۔

حل لغات: اجود، اسم تفضیل، سب سے بڑا سخی جو دائمی ہوتا سخاوت کرنا، نشر (ن) مصدر نشور ا پھیلانا۔

ترجمہ: حضرت انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”کیا تم جانتے ہو سب سے بڑا سخی کون ہے؟“ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ سب سے بڑے سخی ہیں، اور انسانوں میں سب سے بڑا سخی میں ہوں اور پھر میرے بعد لوگوں میں سب سے بڑا سخی وہ شخص ہوگا جس نے علم سیکھا اور اسکو پھیلا دیا، وہ قیامت کی دن ایک امیر یا ایک جماعت کی شکل میں آئے گا“

خلاصہ حدیث اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ علم دین کو پھیلانے والا بہت بڑا نفعی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ دنیا میں کوئی اتنا بڑا نفعی نہیں ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں علم دین کو پھیلانے والے کا بہت بڑا مرتبہ ہوگا اور وہ نہایت اعزاز و اکرام کے ساتھ ہارگاہ الہی میں حاضر ہوگا۔

کلمات حدیث کی تشریح جواد، علم یا مال کے بخشنے والے کو نفعی اور جواد کہتے ہیں، انا اجود اللہ کے نبی ﷺ کی سخاوت، ان کی انصافیت و اکرمیت تو ظاہر ہے، علم علم نافع بخش علم سکینے والا عالم مراد ہے، فتنہ، تصنیف و تالیف کے ذریعے علم کو پھیلاتا ہو مگر اس کے ذریعے پھیلاتا ہو، سب مراد ہیں۔

حدیث نمبر ۲۴۳ ﴿ **دو حریص کبھی آسودہ نہیں ہوتے** ﴾ عالمی حدیث نمبر ۲۶۰

وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْهُومانَ لَا يَشْبَعَانِ مَنْهُومٌ فِي الْعِلْمِ لَا يَشْبَعُ مِنْهُ وَمَنْهُومٌ فِي الدُّنْيَا لَا يَشْبَعُ مِنْهَا رَوَى النَّبِيُّ الْآخَادِيثُ الثَّلَاثَةَ فِي شُعْبِ الْإِيمَانِ وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي حَدِيثِ أَبِي الثَّرْدَاءِ هَذَا مَثَرٌ مَشْهُورٌ لِيَمَانِيَنِ النَّاسِ وَلَيْسَ لَهُ إِسْنَادٌ صَحِيحٌ .

حوالہ: بیہقی فی شعب الایمان ص: ۱۲۷ ج: ۲، باب فی الزهد وقصر الامل حدیث: ۱۰۲۷۹۔

حل لغات: منہومان، شہینے منہوم کا، حریص، شوقین، نہیم (س) نہمما فی الشیء کسی چیز کی حد سے زیادہ خواہش رکھنا۔
ترجمہ: حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”دو حریص آسودہ نہیں ہوتے ہیں، ایک علم کا حریص وہ علم سے آسودہ نہیں ہوتا، اور دوسرے دنیا کا حریص وہ دنیا سے آسودہ نہیں ہوتا، تینوں حدیثیں بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کیں ہیں، امام احمد نے اپنی حدیث کی حدیث کے بارے میں فرمایا ہے اس کا متن مشہور ہے لیکن اس کی سند ضعیف ہے۔

خلاصہ حدیث اس حدیث میں آپ ﷺ نے فرمایا طلب علم، علم سے کبھی آسودہ نہیں ہوتا ہے، اس دریا سے وہ جتنی سیرابی حاصل کرتا ہے اسکی تھکنی میں اس کے بقدر اضافہ ہو جاتا ہے، اس راہ کے مسافر بنیر کسی پڑاؤ کے اپنے سفر کو جاری رکھتے ہیں، اور کہیں بھی ان کو تھکن کا احساس تک نہیں ہوتا، جتنا زیادہ ان کو علم حاصل ہوتا جاتا ہے اتنی ہی زیادہ حصول علم کی ان کی خواہش بڑھ جاتی ہے، یہی حال طالب دنیا کا ہے، وہ دنیا کے سہم و زر سے کبھی آسودہ نہیں ہوتا، جتنی زیادہ دولت کی فراوانی ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ اسکی طمع اور طلب دنیا میں اضافہ ہوتا ہے، ان دونوں طرح کے افراد کی حرص و طمع کا سلسلہ ان کے مرنے تک جاری رہتا ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح منہومان کسی چیز کے انتہائی حریص کو منہوم کہا جاتا ہے۔ لا یشبعان، ان کو قناعت میسر نہیں ہوتی، منہوم علم کا طالب ہمیشہ اضافہ کا طلبگار رہتا ہے، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”وقل رب زدنی علماً“ اور علم کی کہیں انتہاء نہیں کہ جہاں جا کر آدمی رک جائے، کیوں کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ”وفوق کل ذی علم علیم“ منہوم فی الدنیا دنیا کا طالب بھی کبھی دنیا سے آسودہ نہیں ہوتا اور یہ استقامت کی بیماری میں مبتلا ہونے والے مریض کی طرح ہے، جس کی پیاس کبھی بجھتی نہیں ہے۔ (مرقاۃ ص: ۳۹۹ ج: ۱)

حدیث نمبر ۲۴۴ ﴿ **طالب دین، و طالب دنیا برابر نہیں** ﴾ عالمی حدیث نمبر ۲۶۱

وَعَنْ عُرْدٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ مَنْهُومانَ لَا يَشْبَعَانِ صَاحِبُ الْعِلْمِ وَصَاحِبُ الدُّنْيَا وَلَا يَسْتَرِيَانِ أَمَا صَاحِبُ الْعِلْمِ فَيَزِدَادُ رِضَىٰ لِلرَّحْمَنِ وَأَمَا صَاحِبُ الدُّنْيَا فَيَتَمَادَىٰ لِي الطُّغْيَانِ ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ كَلِمَاتًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ أَنْ رَأَاهُ اسْتَعْفَىٰ قَالَ وَقَالَ الْآخَرُ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ .

حوالہ: سنن دارمی ص: ۱۰۸ ج: ۱، مقدمہ باب فی فضل العلم و العالم حدیث: ۳۲۴۔

حل لغات: یشبعان، شہینے، کراہے، نکل، مضارع (س) آسودہ ہونا، یستریان مصدر استواء برابر ہونا یتمادی، تمادى فی

الامر کسی کام میں انتہاء کو پہنچنا، فی علیہ گمراہی میں مبتلا رہنا، الطغیان، حد سے بڑھی ہوئی سرکشی و نافرمانی، ظلم و استبداد، یغشی، غشی (س) عحشہ ڈرتے رہنا۔

ترجمہ: حضرت عون سے روایت ہے کہ عبد اللہ بن مسعود نے فرمایا ”دو حریص کبھی آسودہ نہیں ہوتے ہیں (۱) عالم (۲) دنیا دار، لیکن یہ دونوں برابر نہیں ہیں، کیوں کہ عالم اللہ تعالیٰ کی خوشنودگی زیادہ کرتا ہے، اور دنیا دار سرکشی میں اضافہ کرتا ہے پھر حضرت عبد اللہ نے یہ آیت پڑھی (ترجمہ کیے سے ”خدا کے بندوں میں سے عالم خدا سے ڈرتے ہیں۔ (داری)

ما قبل کی حدیث میں یہ گزرا کہ طالب دین اور طالب دنیا دونوں ایسے حریص ہیں، جن کی حرص کی آگ کبھی بجھتی نہیں ہے، لیکن دونوں درجے اور مقام کے اعتبار سے یکساں نہیں ہیں، طالب علم میں علم کی وجہ سے خشیت پیدا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، جب کہ طالب دنیا کی سرکشی اور عناد میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ چیز اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے۔

خلاصہ حدیث
کلمات حدیث کی تشریح
 و ضال للرحمن، رحمن کا خاص طور پر ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ رحمن سے رحمت چھلکتی ہے، اور علم حاصل کرنے والے نے جہالت کو دور کر کے خود اپنے کو نیز دوسروں کو رحمت خداوندی کا مستحق بنا دیا فی الطغیان طالب دنیا رحمت خداوندی سے دور ہوا ہے، لہذا یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل ہیں، ان میں مساوات نہیں ہے۔

حدیث نمبر ۲۴۵ ﴿عالم کی مالداروں کے دربار میں حاضری﴾ عالمی حدیث نمبر ۲۶۲

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَنْاسًا مِنْ أُمَّتِي سَيَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّينِ وَيَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ يَقُولُونَ نَأْتِي الْأَمْرَاءَ فَنُصِيبُ مِنْ دُنْيَاهُمْ وَنَعْتَزِلُهُمْ بِدِينِنَا وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ كَمَا لَا يُجْتَنَى مِنَ الْقِتَادِ إِلَّا الشُّوكُ كَذَلِكَ لَا يُجْتَنَى مِنْ قُرْبِهِمْ إِلَّا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ كَأَنَّهُ يَعْنِي الْخَطَابَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ.

حوالہ: ابن ماجہ ص: ۲۳، مقدمہ، باب الانتزاع بالعلم والعمل بہ۔ حدیث: ۲۵۵۔

حل لغات: نعتزل (افتعال) مصدر اعترال، الشیء وعنه، کنارہ کش ہونا، الگ ہونا، یجتنی، اجتنی الثمرة یصل وغیرہ توڑنا، حاصل کرنا، قتاد ایک سخت درخت کے کانٹے سوئی کی طرح ہوتے ہیں، الشوک کا شاج اشواک۔

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میری امت میں بہت سے لوگ دین میں سمجھ حاصل کریں گے اور وہ قرآن پڑھیں گے وہ کہیں گے کہ ہم امراء کے پاس آتے ہیں اور ان کی دنیا میں سے حاصل کرتے ہیں اور اپنے دین کو ان سے الگ رکھتے ہیں، لیکن ایسا ہوگا نہیں، جس طرح خاردار درخت سے صرف کاٹنا ہی حاصل ہوتا ہے، اس طرح امراء کی صحبت سے کچھ حاصل نہیں ہوتا مگر..... حضرت محمد ابن صباح کہتے ہیں کہ گویا آپ نے فرمایا ”گناہ حاصل ہوتے ہیں۔ (ابن ماجہ)

خلاصہ حدیث
 اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل علم حضرات کو ہمیشہ اپنے علم کا وقار ملحوظ رکھنا چاہئے، ان کو حصول مال اور حصول اقتدار کی غرض سے امراء و وزراء کے درباروں کے چکر کاٹنے سے گریز کرنا چاہئے، کیوں کہ اس طرح کی حرکت سے دین کے رخصت ہو جانے اور ان سے اس علم کے اٹھ جانے کا قوی اندیشہ ہے، جس طرح خاردار درخت کے پاس سے گزرنے والے کے کاٹا چھ جاتا ہے، اسی طرح مالداروں کی مصاحبت و ہم نشینی سے دنیا کی حرص میں اضافہ ہوتا ہے، جس کے نتیجہ میں علم سے غفلت ہوتی جاتی ہے: حتی کہ علم سینے سے نکل جاتا ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح
 ویقرؤن یعنی وہ تفقہ فی الدین کے حامل ہوں گے، قاری، یا مفسر قرآن بن جائیں گے، اسی کے ساتھ ساتھ وہ امراء کے پاس آئیں جائیں گے، اور ان کی حاضری کسی ضرورت کی تکمیل کی غرض سے نہ ہوگی، بلکہ حاضری کا مقصد اپنی فضیلت ظاہر کرنا اور مال و دولت کی ہوس منانا ہوگا۔ جب ان سے پوچھا جائیگا کہ تم نے تفقہ فی الدین اور امراء کے پاس آمد و رفت کو کیوں کر جرح کر رکھا ہے؟ بقولون وہ کہیں گے کہ ہم ان سے کچھ دنیا حاصل کرتے ہیں، لیکن انکی صحبت کا اثر اپنے دین پر نہیں پڑنے

دیتے، یعنی ہم کسی گناہ میں ان کیساتھ شریک نہیں ہوتے ہیں، بولا یكون انکی بات درست اور صحیح نہیں ہے، اسوجہ سے کہ دو منافی چیزیں آپس میں جمع نہیں ہوتی ہیں۔ کمالاتا یعنی کانٹے دار درخت میں کانٹے ہی اکیس کے نہیں پھلوں کے پیدا ہونگی امید کرنا عبث ہے، "سکذلك" اسی طرح دنیا داروں کی صحبت میں بھلائی کا ملنا محال ہے۔ قال محمد اللہ کے نبی ﷺ نے استثناء کو کمال ظہور کی وجہ سے ذکر نہیں کیا۔ محمد بن مبارک فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی ﷺ کی مراد "خطایا" ہے یعنی مرآء کے پاس بیٹھنا بہت بڑا گناہ ہے۔ (مرقات ص: ۳۱۰ ج: ۱)

حدیث نمبر ۲۶۶ ﴿ دنیا طلبی علماء کو ذلیل کرتی ہے ﴾ عالمی حدیث نمبر ۲۶۲-۲۶۶

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ صَانُوا الْعِلْمَ وَوَضَعُوهُ عِنْدَ أَهْلِهِ لَسَادُوا بِهِ أَهْلَ زَمَانِهِمْ وَلَكِنَّهُمْ بَدَلُوهُ لِأَهْلِ الدُّنْيَا لِيَنَالُوا بِهِ مِنْ دُنْيَاهُمْ فَهَانُوا عَلَيْهِمْ سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ جَعَلَ الْهُمُومَ هِمًّا وَاجِدًا هَمَّ آخِرِيهِ كَفَاهُ اللَّهُ هَمَّ دُنْيَاهُ وَمَنْ تَشَعَّبَتْ بِهِ الْهُمُومُ أَحْوَالُ الدُّنْيَا لَمْ يَبَالِ اللَّهُ فِي أَمْرِ أَوْ دِينِهَا هَلْكَ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعْبِ الْإِيمَانِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِنْ قَوْلِهِ مَنْ جَعَلَ الْهُمُومَ إِلَى آخِرِهِ.

حوالہ: ابن ماجہ ص: ۲۳ مقدمہ باب الانتفاع بالعلم والعمل به حدیث: ۲۵۷، بیہقی فی شعب الایمان ص: ۳۰۶-۳۰۷

ج: ۲ حدیث: ۱۸۸۸-

حل لغات: لسادوا، سادوا (ن) سیادہ، حکمراں ہونا، بلند مرتبہ ہونا، بدلوا (ن) بذلا خرچ کرنا، لینالوا، نال (س) نیلا، پانا حاصل کرنا، هانوا، هان (ن) ہونا، حقیر و ذلیل ہونا، هموم، واحد هم، رنج، غم، فکر، تشعبت، تشعب، تفعل سے، تکھرتا پھیلنا، اودیہ وادی کی جمع ہے نیلہ، جنگل وغیرہ۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا اگر اہل علم علم کی حفاظت کریں اور علم کو اسکے اہل ہی کو سکھائیں تو بلاشبہ وہ اپنے علم کے ذریعہ سے دنیا والوں کے سردار بن جائیں، لیکن انہوں نے اپنے علم کو دنیا داروں پر خرچ کیا، تاکہ اسکے ذریعہ وہ دنیا کو حاصل کریں تو دنیا والوں کی نگاہ میں ذلیل ہو گئے، میں نے حضرت محمد ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے اپنے مقاصد میں سے صرف ایک مقصد یعنی آخرت کے مقصد کو اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے دنیوی مقصد کو پورا کر دیتا ہے، اور جس شخص پر دنیا کے حالات چھا جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو اسکی کوئی فکر نہیں رہتی خواہ وہ کسی بھی جنگل میں ہلاک ہو۔ (ابن ماجہ) بیہقی نے اس حدیث کو شعب الایمان میں ابن عمر سے آپ کے قول "من جعل الهموم" سے آخر تک روایت کیا ہے۔

خلاصہ حدیث اس حدیث میں آپ ﷺ نے فرمایا کہ علماء اگر دنیا داروں کے چکر نہ لگائیں، ان کے مال و دولت کی وجہ سے ان کی کاروباری زندگی میں نہ کریں اور ان ہی لوگوں کو علم سکھائیں، جو علم کے قدر دان ہوں اور جن میں حصول علم کی استعداد و صلاحیت بھی ہو تو علماء باعزت زندگی گذاریں، علم دین بہت افضل شے ہے اسکی انضیلت کا تقاضہ یہ ہے کہ صاحب علم بھی افضل ہو؛ لہذا جو لوگ آپ ﷺ کے فرمان کے مطابق زندگی گزاریں گے وہ بلند سے بلند ترین مقامات کے حامل ہوں گے، اس حدیث میں آقا ﷺ نے ایک اور بات ارشاد فرمائی کہ جو شخص صرف آخرت کی فکر میں رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسکی تمام پریشانیوں کو حل فرمادیتے ہیں، اور جو شخص دنیاوی جھیلوں میں سارا وقت لگا دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اسکی ذرہ برابر بھی فکر نہیں رہتی اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و عنایت سے محروم ہو جاتا ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح العلم علم شرعی مراد ہے، صانوا یعنی علماء اگر اپنے علم کی قدر کرتے، اس کو دنیاوی اغراض اور مال و جاہ حاصل کرنے کے لئے استعمال نہ کرتے، وہ وضوہ جو لوگ علماء سے ربط ضبط رکھتے ہیں، ان کے دل میں حصول علم کی آرزو ہوتی ہے، ان ہی کو علم سکھانا چاہئے، لسادوا علم کی حفاظت کرتے تو خود بھی باعزت اور صاحب حیثیت ہوتے، ولکنہم بدلوا وہ اہل دنیا کے پاس آتے رہے اور ان کی ہاں میں ہاں ملا تے رہے، فہانوا تو یہ علماء ذلیل اور بے قدر ہو کر رہ گئے۔ من جعل

الهموء جس نے دنیا کی تمام فکروں سے آزاد ہو کر آخرت کی فکر کو اپنا درد بنا لیا تو اللہ تعالیٰ غیب سے اسکی تمام پریشانیوں کو دور فرما دیں گے۔
ومن تنعبت اور جس نے دنیا کی تمام پریشانیوں کو اڈھ لیا تو اللہ تعالیٰ اسکی ذرہ برابر فکر نہیں کرتے، اور ایسا شخص ”خسر الدنيا والاخرة
ذلك هو العسران المبین“ کا صحیح مصداق بن جاتا ہے۔ (مرقات ص: ۱۰۳۱۱)

حدیث نمبر ۲۴۷ ﴿ حصول علم کے بعد بھولنا آفت ہے ﴾ عالمی حدیث نمبر ۲۶۵
وَعَنْ الْأَعْمَشِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آفَةُ الْعِلْمِ النِّسْيَانُ وَإِضَاعَتُهُ أَنْ تُحَدِّثَ بِهِ غَيْرَ
أَهْلِيهِ زَوَاهُ الدَّارِمِيُّ مُرْسَلًا.

حوالہ: دارمی ص: ۵۸۰ ج: ۱ مقدمہ باب مذاکرۃ العلم حدیث: ۶۲۳۔

حل لغات: آفات، مصیبت، اضعاء، (العمال) ضائع کرنا۔

ترجمہ: حضرت اعمش سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا علم کی آفت بھولنا ہے اور اس کا ضائع کرنا یہ ہے کہ اسکو نا اہل کے
سامنے بیان کیا جائے۔ (دارمی نے مرسل روایت کیا ہے)

علم کا حاصل ہونا بہت دشوار ہے اور حصول علم میں سختی اور دشواری برداشت کرنا نہایت مشکل کام ہے؛ لیکن علم حاصل
ہونے کے بعد بھی ایک آفت اور مصیبت لگی رہتی ہے اور وہ نسیان (بھولنا) کی بیماری ہے، لہذا اپنے علم کو محفوظ رکھنے کیلئے
وہ تمام وسائل اختیار کرنا چاہئے جس سے نسیان کا مرض طاری نہ ہوگنا ہوں میں ملوث ہونا بھی نسیان کا ایک بہت بڑا سبب ہے لہذا سب سے
پہلے ترک معاصی کرنا چاہئے، جن چیزوں کے بھول جانے کا اندیشہ ہو ان کے مطالعہ اور مذاکرہ کا معقول نظم کرنا چاہئے۔

خلاصہ حدیث

آفة العلم النسيان، آفة العلم النسيان، لکل شيء آفة وللعلم آفات، ہر چیز کے لئے ایک مصیبت
ہے لیکن علم کے لیے بہت سی مصیبتیں ہیں، لیکن یہ سب مصیبتیں حصول علم سے پہلے کی ہیں، علم کے حصول کے
بعد، علم کی راہ میں جو مصیبت ہے وہ نسیان ہے، و اضعاء، یعنی نا اہل کے سامنے علم کو بیان کرنا یہ علم کو ضائع کرنا ہے، نا اہل سے مراد وہ شخص
ہے جو سمجھتا نہیں ہے، یا وہ مراد ہے جو علم پر عمل نہیں کرتا ہے۔ (مرقات ص: ۱۰۳۱۱)

کلمات حدیث کی تشریح

حدیث نمبر ۲۴۸ ﴿ علماء کے قلوب سے علم کے نکل جانے کا سبب ﴾ عالمی حدیث نمبر ۲۶۶

وَعَنْ سُفْيَانَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِكُعْبٍ مِّنْ أَرْبَابِ الْعِلْمِ قَالَ الَّذِينَ يَحْمَلُونَ بِمَا
يَلْمَمُونَ قَالَ لَمَّا أَخْرَجَ الْعِلْمَ مِنْ قُلُوبِ الْعُلَمَاءِ قَالَ الطَّمَعُ رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ.

حوالہ: سنن دارمی ص: ۱۵۱-۱۵۲ ج: ۲ مقدمہ باب صيانة العلم حدیث: ۵۸۴۔

حل لغات: ارباب، رب کی جمع ہے، مالک، آقا، ارباب العلم، علم والے، الطمع (ف) طمعاً لا لہی ہونا۔

ترجمہ: حضرت سفیان سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب نے حضرت کعب سے فرمایا صاحب علم کون ہیں حضرت کعب نے جواب
دیا وہ لوگ جو اپنے علم کے مطابق عمل کریں پھر حضرت عمر نے کہا علماء کے دل سے علم کو کیا چیز نکالتی ہے؟ حضرت کعب نے کہا ”لا لہی“ (دارمی)
اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ علم بنیاد عمل کے کوئی چیز نہیں ہے؛ لہذا جو علماء حصول علم میں تو منہمک رہتے ہیں، لیکن عمل کی
طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں، وہ حقیقتاً علماء ہی نہیں، کیوں کہ شریعت میں تو عالم با عمل ہی کو ارباب علم میں شمار کیا جاتا ہے
علماء اگر دنیا کی محبت کو اپنے دل میں جگہ نہ دیں تو ان کے حق میں بہتر ہے؛ اس لئے کہ جو علماء مال و دولت اور سیم و زر کے چکر میں پڑ جاتے ہیں
اور ان چیزوں کو اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں تو پھر ان کے قلوب میں علم دین باقی نہیں رہتا۔ ہے اور ان کے دل سے نور علم رخصت ہو جاتا ہے۔

خلاصہ حدیث

من ارباب العلم حضرت عمر نے سوال کیا کہ تمہارے نزدیک کس کو اہل علم کہنا مناسب ہے، قال انہوں
نے جواب دیا با عمل عالم کو ارباب علم میں شمار کیا جائے گا، طبعی کہتے ہیں کہ وہ لوگ مراد ہیں جن کو اللہ تعالیٰ

کلمات حدیث کی تشریح

نے حکما کہا ہے اور قرآن کریم میں فرمایا "وَمَنْ يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا" جس نے علم پر عمل نہیں کیا اس کی مثال گدھے کی ہے، ماحرج العلم، یعنی کون چیز ہے جس کی بناء پر علم کا نور، اس کا نائکہ اور اسکی تاثیر ختم ہو جاتی ہے الطمع لالچ کی وجہ سے آدمی میں ریا کاری آتی ہے، نیز شہرت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور علم و عمل بغیر اخلاص کے سالک کو اختصاص کے مقام تک نہیں پہنچنے دیتا، لہذا لالچ ہی وہ بلا ہے جس کی وجہ سے علماء کا علم ان کو نفع نہیں پہنچاتا ہے۔ (مرقات ص: ۱۳۱۲ ج: ۱)

حدیث نمبر ۲۴۹ ﴿مخلوق میں سب سے بدترین برے علماء ہیں﴾ عالمی حدیث نمبر ۲۶۷
وَعَنْ الْأَخْوَصِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشَّرِّ فَقَالَ لَا تَسْتَلُونِي
عَنِ الشَّرِّ وَتَسْتَلُونِي عَنِ الْخَيْرِ يَقْرَأُهَا فَلَا تُمُّ قَالَ أَلَا إِنَّ شَرَّ الشَّرِّ شِرَارُ الْعُلَمَاءِ وَإِنَّ خَيْرَ الْخَيْرِ خِيَارُ
الْعُلَمَاءِ رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ.

حوالہ: سنن دارقطنی ص: ۱۱۶ ج: ۱ مقدمہ باب التوبیخ لمن يطلب العلم لغير الله حدیث: ۳۷۰۔

حل لغات: شرار، شُر (ن) شر آثری اور فسادی ہوتا، شرار شر کی جمع ہے، بدکار، بد طینت،
ترجمہ: حضرت اخوص ابن حکیم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم سے برائی کے بارے میں پوچھا، آپ ﷺ نے فرمایا کہ مجھ سے برائی کے بارے میں مت پوچھو؛ بلکہ بھلائی کے بارے میں سوال کرو اور یہ بات آپ ﷺ نے تین بار فرمائی، پھر آپ ﷺ نے فرمایا برے لوگوں میں سب سے برے علماء ہیں اور بھلے لوگوں میں سب سے بھلے علماء ہیں۔ (داری)

خلاصہ حدیث جس طرح تمام مخلوق میں اچھے علماء سب سے بہتر لوگ ہیں، وہ انبیاء کے وارث اور جنت میں بلند ترین مقام پانے والے ہیں، اسی طرح برے علماء مخلوق میں سب سے بدترین اور جہنم کی تاریک وادیوں کے مستحق ہیں، کیوں کہ اچھے دیرے دونوں طرح کے علماء کا نفع و نقصان ان کی ذات تک محدود نہیں رہتا، بلکہ وہ متعدی ہوتا ہے، لہذا جس طرح سے اچھے علماء بہت سے لوگوں کی اصلاح کا سبب بنتے ہیں، اسی طرح برے علماء بہت سے لوگوں کی گمراہی کا ذریعہ بنتے ہیں۔

کلمات حدیث کی تشریح لا تستلونی آپ ﷺ نے فرمایا کہ مجھ سے فقط شر کے بارے میں سوال نہ کرو، چون کہ آپ ﷺ نبی رحمت تھے، اس لیے آپ ﷺ نے سب سے برے شخص کی تعین سے منع فرمادیا، پھر آپ ﷺ نے اجمالاً اچھے اور برے دونوں طرح کے لوگوں کی نشاندہی فرمادی، ان شر الشور، علماء ہی کے طبقہ میں سب سے زیادہ نیک لوگ بھی ہوتے ہیں اور اسی طبقہ میں سب سے زیادہ برے لوگ بھی، وجہ یہ ہے کہ ان کی صلاح و فساد کے اثرات بہت دور رس ہوتے ہیں، نیک عالم کی اتباع کر کے لوگ جنت کے مستحق بنتے ہیں، تو برے عالم کی اتباع کر کے لوگ جہنم خریدتے ہیں، اسی بنا پر جہاں نیک عالم کے لئے جنت میں اعلیٰ مقام ہے، وہیں بد عالم کے لئے جہنم میں سخت عذاب بھی ہے۔

حدیث نمبر ۲۵۰ ﴿بے عمل عالم کا عذاب﴾ عالمی حدیث نمبر ۲۶۸
وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ إِنَّ مِنْ أَشْرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ عَالِمٌ لَا يَنْتَفِعُ بِعِلْمِهِ، رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ.

حوالہ: دارمی ص: ۹۳-۹۴ ج: ۱، مقدمہ باب العمل بالعلم، حدیث: ۲۶۲۔

ترجمہ: حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک مرتبے کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے بدتر ایسا عالم ہوگا جس نے اپنے علم سے فائدہ نہ اٹھایا ہوگا۔ (داری)

خلاصہ حدیث اس حدیث میں اس عالم کے لئے سخت وعید ہے جو اپنے علم کے مطابق عمل نہ کرے، اگر کوئی شخص علم حاصل کرنے کے بعد عمل نہیں کرتا ہے تو وہ جاہل سے بھی بدتر ہے، اور قیامت کے دن وہ جاہل سے زیادہ سخت عذاب میں گرفتار ہوگا، لہذا فرائض و واجبات کی ادائیگی میں ذرہ برابر کسی کو بھی اور خاص طور سے اہل علم کو کوتاہی نہ کرنا چاہئے۔

کلمات حدیث کی تشریح

منزلت تمیز ہے، مراد درجہ اور مرتبہ، لا ینقطع یا تو یہ مطلب ہے کہ اس نے ایسا علم حاصل کیا جو فتح بخش نہیں تھا، یا پھر یہ مطلب ہے کہ اس نے علم شرعی حاصل کیا، لیکن اس پر عمل نہیں کیا، ایسا عالم جاہل سے بدتر ہے، آیت کا ارشاد گرامی ہے ”جاہل کے لئے ایک مرتبہ ویل ہے اور عالم کے لئے سات مرتبہ ویل ہے“ اور دوسرے موقع پر آپ نے فرمایا ”قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب میں وہ عالم ہوگا جس نے اپنے علم سے لوگوں کو نفع نہیں پہنچایا“۔ (مرقات ص: ۳۱۲: ۱)

حدیث نمبر ۲۵۱ ﴿اسلام کو ڈھاننے کے اسباب﴾ عالمی حدیث نمبر ۲۶۹

وَعَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ قَالَ قَالَ لِي عُمَرُ هَلْ تَعْرِفُ مَا يَهْدِمُ الْإِسْلَامَ فُلْتُ لَا قَالَ يَهْدِمُهُ زَلَّةُ الْعَالِمِ وَجِدَالُ الْمَنَافِقِ بِالْكِتَابِ وَحُكْمُ الْإِيْمَةِ الْمُضْلِيْنَ رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ.

حوالہ: دارمی ص: ۸۲: ۱، مقدمہ باب فی کراہیۃ اخذ الرأی۔ حدیث: ۲۱۳۔

حل لغات: زلۃ، لغزش، ٹھوکر، جدال، جادلہ، مجادلۃ و جدالاً، جھگڑا کرنا، بحث کرنا، المضلین، مضل کی جمع ہے، گمراہ، بہدم (ض) صدر ہدماً و ہادیناً۔

ترجمہ: حضرت زیاد بن حدیر کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عمر نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ اسلام کو ڈھانسنے والی چیز کیا ہے؟ میں نے کہا، مجھے نہیں معلوم، حضرت عمر نے فرمایا عالم کا پھسلنا، منافق کا کتاب اللہ میں جھگڑنا اور گمراہ سرداروں کا فیصلہ اسلام کو ڈھانسنے ہے۔ (داری)

خلاصہ حدیث

اس روایت میں ان تین چیزوں کا ذکر ہے جن سے اسلامی احکامات بے کار اور بے سود ہو جاتے ہیں۔ (۱) عالم دین اگر اپنے نفس کی پیروی کرنے لگے اور اپنی ذمہ داریوں کو فراموش کر دے تو یہ اسلام کو ڈھانسنے کے مترادف ہے۔ (۲) منافق کا قرآن کریم میں جھگڑا کرنا، اپنی عقل کو دخل دینا، بے جا تاویلات اور نامعقول تفسیر کرنا، اسلام کو ڈھانسنے ہے۔ (۳) گمراہ بادشاہوں و پادشاہوں کے فیصلے اسلام کی حسین عمارت کو منہدم کر دیتے ہیں۔

کلمات حدیث کی تشریح

ما بہدم الاسلام، اسلام کی عزت و شوکت کو زائل کرنے والی چیز کیا ہے، زلۃ العالم، عالم عیش و عشرت میں لگن ہو جائے، امر ونہی کے فریضہ کو انجام نہ دے تو بگاڑ پیدا ہو جائے گا، لوگ ارکانِ خمسہ (جن پر اسلام کی بنیاد ہے) پر عمل کرنا ترک کر دیں گے، جس کی بناء پر اسلام کی عمارت منہدم ہو جائے گی، المنافق ظاہر میں تو احکام شریعت پر عمل کرنے والا اپنے کو بتائے اور باطن میں بدعت اختیار کرے۔ بالکتاب، کتاب اللہ کو خاص کرنے کی وجہ یہ ہے کہ کتاب اللہ میں جھگڑا بہت قبیح گناہ ہے، علامہ طبری کہتے ہیں کہ ”قرآن میں منافق کا جھگڑا کرنا، اور گمراہ حکام کا فیصلہ کرنا، اسلام کو ڈھانسنے کا سبب بنتے ہیں، لیکن یہ دونوں چیزیں بھی عالم کی لغزش کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ (مرقات ص: ۲۱۲-۲۱۳)

حدیث نمبر ۲۵۲ ﴿علم کی تقسیم﴾ عالمی حدیث نمبر ۲۷۰

وَعَنِ الْحَسَنِ قَالَ أَلْعِلْمُ عِلْمَانِ فَعِلْمٌ فِي الْقَلْبِ فَذَاكَ الْعِلْمُ النَّافِعُ وَعِلْمٌ عَلَى اللِّسَانِ فَذَاكَ حُجَّةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى ابْنِ آدَمَ رَوَاهُ النَّارِمِيُّ.

حوالہ: دارمی ص: ۱۱۳: ۱، مقدمہ باب التوبیخ لمن یطلب العلم لغير الله، حدیث: ۳۶۲۔

حل لغات: النافع، نفع بخش، سود مند، نفع (ف) نفعاً فائدہ دینا، حجج دلیل، برہان حجاج۔

ترجمہ: حضرت حسن بصری فرماتے ہیں علم کی دو قسمیں ہیں ایک وہ علم جو دل میں ہے یہ نفع دیتا ہے، اور دوسرا وہ علم جو زبان پر ہے یہ علم اللہ تعالیٰ کی آرزو پر حجت ہے۔ (داری)

اس روایت میں حضرت حسن بصریؒ سے علم کا دو قسموں پر مشتمل ہونا ثابت ہے، وہ فرماتے ہیں، جو علم دل میں ہے وہ علم باطن ہے، اور جو زبان پر علم ہے وہ علم ظاہر ہے، علم ظاہر، علم باطن کے بغیر بے کار اور بے فیض ہے، اسی طرح علم باطن، بغیر علم ظاہر کے مکمل فائدہ دینے سے قاصر ہے، اگر صرف ذہانی علم ہے اور دل اسکی نورانیت سے اور اس کے فیض سے خالی ہے، تو یہ علم صاحب علم کے لیے قیامت کے دن وبال جان بن جائے گا۔

کلمات حدیث کی تشریح علمان یعنی علم کی دو قسمیں ہیں، فعلم ف، تفصیلیہ ہے، جو علم قلب میں ہوتا ہے اس سے صرف اللہ تعالیٰ مطلع ہوتے ہیں، فذاک العلم یہ اس علم کے کمال اور اس کی رفعت کی طرف اشارہ ہے، و علم اللسان، علم کی دوسری قسم وہ ہے جو زبان پر جاری ہوتی ہے، پہلے دالے علم کو علم باطن اور دوسرے کو علم ظاہر پر محمول کیا جائے، باطن کی اصلاح ظاہر کی اصلاح کے بعد ہی ہوتی ہے، اسی طرح ظاہری علم باطنی اصلاح کے بغیر مکمل نہیں ہوتا ہے، اسی وجہ سے امام مالکؒ نے فرمایا کہ جس نے تقفہ فی الدین حاصل کیا، لیکن تصوف نہیں اختیار کیا وہ فاسق ہے اور جس نے تصوف اختیار کیا اور تقفہ فی الدین نہیں حاصل کیا تو وہ زندقہ ہے اور جس نے دونوں کو جمع کیا وہ محقق ہے، تصوف اور فقہ کا آپس میں ایسا جوڑ ہے جیسے ایمان و اسلام اور دل و جسم کا جوڑ ہے کہ ایک دوسرے کے بغیر بے سود ہے۔ (خلاصہ مرقات ص: ۳۱۳ ج: ۱)

حدیث نمبر ۲۵۳ ﴿علم شریعت کا پھیلاؤ لازم ہے﴾ عالمی حدیث نمبر ۲۷۱

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَائِنِ قَائِمًا أَحَدَهُمَا فَبَيَّنْتُهُ فَيُكْمُ وَأَمَّا الْآخَرَ فَلَوْ بَيَّنْتُهُ قَطِعَ هَذَا الْبَلَدُ يَعْنِي مَجْرَى الطَّعَامِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

حوالہ: بخاری شریف ص: ۲۳ ج: ۱ باب حفظ العلم کتاب العلم عالمی حدیث: ۱۲۰۔

حل لغات: وعائین جثیہ ہے، واحد وعاء ج اوعیۃ . بئنه (ن) بنا الشیء . پھیلاؤ، البلعوم بزخرا: جلق جمع بلاعم . بلاعم۔
ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے دو طرح کے علم یاد کئے ہیں، ان میں سے ایک کو تو میں نے تمہارے درمیان پھیلا دیا ہے، اور دوسرا وہ علم ہے کہ اگر میں اسکو بیان کروں تو میرا یہ گلا کاٹ ڈالا جائے۔ (بخاری)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ نے حضور سے دو طرح کے علوم حاصل کئے، (۱) شریعت کا علم، اس علم کو حضرت ابو ہریرہؓ نے لوگوں میں پھیلا دیا اور لوگوں کو سکھایا (۲) حضور کی صحبت میں رہ کر نگاہ نبوت کے فیض سے حضرت ابو ہریرہؓ نے ایک خاص علم، علم باطنی، بھی حاصل کیا جس کا سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں، اسی لیے حضرت ابو ہریرہؓ نے اس کو عام لوگوں پر ظاہر نہیں کیا، یا پھر اسکے عام کرنے میں فتنہ کا اندیشہ تھا، اسلئے حضرت ابو ہریرہؓ نے اسکو نہیں پھیلا یا، معلوم ہوا کہ علوم شریعت کا پھیلاؤ تو لازم ہے اور جو علم عارفین کے ساتھ خاص ہے اسکا سکھانا لازم نہیں ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح وعائین، اس سے علم کی دو قسمیں مراد ہیں، حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ سے دو قسم کے علوم حاصل کئے، فاما احدهما، ایک قسم کے علوم جن کا تعلق حلال و حرام اور عقائد سے تھا اس کو تو میں نے پھیلا دیا، فبئنه فیکم، میں نے تمہارے سامنے بیان کر دیا۔ واما الاخر، اور دوسرے قسم کے علوم جن کو علوم باطنی کہتے ہیں، ان کو میں نے ظاہر نہیں کیا، اگر میں ان کو نقل کر دوں یعنی صاف صاف بتا دوں تو لوگ مجھے قتل کر دیں گے۔ (مرقات ص: ۳۱۳ ج: ۱)

اس حدیث کے ضمن میں علامہ عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ دوسرے قسم کے علوم کا تعلق احکام شریعت یعنی حلال و حرام سے نہیں تھا، ورنہ تو چھپانا جائز ہوتا، اب سوال یہ ہے کہ اس دوسری قسم سے کیا مراد ہے؟ اس میں اقوال مختلف ہیں۔

ایک قول ہے کہ تصوف کے وہ اسرار و حقائق مراد ہیں جو عقول متوسط سے بالاتر ہیں، عوام الناس ان اسرار کا کمال نہیں کر سکتے، دوسرا قول جو اکثر محققین و محدثین کی تحقیق ہے کہ "وعاء ثانی" سے مراد وہ احادیث ہیں جن میں فقہوں سے متعلق تفصیلات اور بعض ظالم بادشاہوں کے ہاموں کی تعین اور ان کے حالات ہیں۔ (لصاحب الباری ص: ۵۱۰ ج: ۱)

حدیث نمبر ۲۵۴ ﴿اللّٰهُ اَعْلَمُ﴾ کہنا علم کی ایک قسم ہے، عالمی حدیث نمبر ۲۷۲ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ عَلِمَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ بِهِ وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلْ اللَّهُ أَعْلَمُ فَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ تَقُولَ إِمْلًا نَعْلَمُ اللَّهُ أَعْلَمُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِيَبِيهَ كُلُّ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَأَنَا مِنَ الْمُنْتَكَلِفِينَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

حوالہ: بخاری شریف ص: ۱۰ ج: ۳ باب وما لنا من المتكلفين سورة كتاب التفسير عالمی حدیث: ۲۸۰۹۔ مسلم شریف ص: ۲ ج: ۲ کتاب صفة المنافقين واحكامهم باب الدخان حدیث: ۲۷۹۸۔

حل لغات: المتكلفين، اسم فاعل، جمع ہے، واحد متكلف، تكلف برتنے والا، دل کی بات کے خلاف ظاہر کرنے والا۔

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ نے فرمایا کہ اے لوگو! جو شخص کسی بات کو جانتا ہے تو اسکو چاہئے کہ اسے بیان کر دے، اور جو نہ جانتا ہو اسے چاہئے کہ وہ کہے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے، اسلئے کہ جس چیز کا اسے علم نہیں ہے اس کے بارے میں "اللہ زیادہ جانتا ہے" کہنا بھی علم کی ایک قسم ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ سے فرمایا "قل ما الخ" یعنی آپ کہہ دیجئے کہ میں اس قرآن پر تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا اور میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں۔ (بخاری)

اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جس چیز کا انسان کو علم نہ ہو اس کے بارے میں یہ کہہ دینا چاہئے کہ اس کو اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے والے ہیں، مجھ کو اس کا علم نہیں، انسان جب یہ بات کہتا ہے تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس میں معلوم اور غیر معلوم کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت ہے اور یہ صلاحیت اپنی جگہ خود علم کی ایک قسم ہے، اللہ کے نبی ﷺ کا طریقہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے لوگوں کو جس بات کے بتانے کا حکم ہوتا، آپ ﷺ وہی بات لوگوں کے سامنے بیان کرتے اور جن پیچیدہ امور کو سمجھنے کی لوگوں میں صلاحیت نہیں ہوتی ان امور کو اپنی تبلیغ کا موضوع نہیں بناتے۔

عبد اللہ، جب حدیث میں مطلق عبد اللہ مذکور ہو تو اس سے عبد اللہ ابن مسعودؓ مراد ہوتے ہیں، یا ایہا الناس، علماء اور غیر علماء دونوں مراد ہیں، من علم شیئاً جس نے دینی علوم میں سے کچھ سیکھا، پھر اس سے کوئی ایسی بات دریافت کی گئی جو اس کو معلوم ہے تو اس شخص کو بتا دینا چاہئے، تاکہ علم کے نشر کرنے کا ثواب بھی اسکو ملے اور علم چھپانے کی بنا پر جو عذاب ملتا ہے اس سے محفوظ رہے، ومن لم يعلم، اور اگر جواب نہیں معلوم ہے تو جس طرح فرشتوں نے کہا تھا کہ "لا علم لنا الا ما علمتنا نك انت العليم الحكيم" اسی طرح یہ بھی کہہ دے کہ اس کو اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے اور اپنے سے علم کی نفی کرنے میں ذرہ برابر شرم محسوس نہ کرے، کیوں کہ انسان کی جہالت اسکے علم سے بڑھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے "وما اوتینم من العلم الا قليلاً" ایک مرتبہ حضرت علیؓ منبر پر تھے کہ ایک شخص نے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا، تو آپ نے عدم علم کی صراحت کر دی، اس شخص نے تعجب کرتے ہوئے کہا کہ آپ منبر پر جلوہ افروز ہیں، آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم کو یہ چیز معلوم نہیں؟ حضرت علیؓ نے جواب دیا کہ میں اپنے علم کے بقدر بلند ہوا ہوں، اگر جہالت کے بقدر بلند ہوتا تو آسمان پر پہنچ جاتا، "اللہ اعلم" ابھری کہتے ہیں کہ "معلوم کو مجھول سے تمیز کرنا بھی ایک قسم کا علم ہے؛ لہذا جب کسی نے "لا ادری" کہا تو یہ بھی نصف علم کی دلیل ہے اور جس کو معلومات اور مجہولات میں تمیز کرنے کی بھی صلاحیت نہ ہو تو وہ جاہل مرکب ہے۔

جس چیز کا یقینی علم نہ ہو اس میں منہ شکافی درست نہیں، اسی وجہ سے بعض اسلاف فتویٰ دینے میں بہت خوف محسوس کرتے تھے، کچھ

لوگ تو اسی خطرے کے پیش نظر جواب نہیں دیتے تھے، امام مالکؒ سے چالیس مسائل دریافت کئے گئے، آپ نے چار کے جواب دینے اور بقیہ چھتیس کے متعلق نادانیت کا اظہار کر دیا۔ (مرقات ص: ۳۱۳ ج: ۱)

حدیث نمبر ۲۵۵ ﴿ استاذکم میں محتاط رہنا چاہئے ﴾ عالمی حدیث نمبر ۲۷۳

وَعَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ إِنْ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ فَانظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ زَوَاهُ مُسْلِمٌ .

حوالہ: مسلم شریف ص: ۱۱۱ ج: ۱ مقدمہ باب فی بیان الاسناد من الدین حدیث: ۷۔

حل لغات: تاخذون، جمع ذکر حاضر، فعل مضارع، اخذ (ن) اخذنا۔

ترجمہ: حضرت ابن سیرینؒ فرماتے ہیں کہ یہ علم دین ہے؛ لہذا دیکھو کہ کیا دین کس سے حاصل کر رہے ہو۔ (مسلم)

اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ دینی علوم جہاں سے حاصل کر رہے ہیں، ان مصادر و مراجع کے بارے میں بہت محتاط رہنا چاہئے، اگر کسی استاذ سے درس حاصل کرنے کا ارادہ ہو تو متقی و پرہیزگار، صاحب عم آدی کا رخ کرنا چاہئے، کسی مدرسہ یا کتب میں زیر تعلیم رہنے کا ارادہ ہو، تو وہاں کا ماحول اور معیار تعلیم دیکھ لینا چاہئے، کسی کتاب سے علم حاصل کرنے کا ارادہ ہو تو اس کتاب کی حیثیت معلوم کر لینا چاہئے، تاکہ دین کے نام پر جو علم حاصل ہو وہ دین ہی ہو، ایسا نہ ہو کہ ہر کس و نا کس سے علم کے حاصل کرنے میں بدعتوں کے چکر میں پڑ کر دین کے نام پر خرافات سیکھ لے اور باطل کاموں کو دین سمجھ کر ادا کرے۔

علامہ سیرینؒ اس ارشاد کے ذریعہ حدیث اور علم حدیث کی خدمت کرنے والوں کو بیدار کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی حدیث حاصل ہو تو اس کو قبول کرنے سے پہلے خوب چھان بھنگ کر لو، ہر کس و نا کس خصوصاً اہل بدعت سے حدیث روایت نہ کرنا چاہئے۔

دین، دین سے مراد وہ ہے جو نبی کریم ﷺ مخلوق کی تعلیم کیلئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے، یعنی کتاب و سنت کے علوم، کتاب و سنت یہ دین کے بنیادی اصول ہیں، فانظروا، مطلب یہ ہے کہ اگر عادل و ثقہ لوگ ہیں تو ان سے حدیث روایت کرو، ورنہ نہ روایت کرو۔ (مرقات ص: ۳۱۳ ج: ۱)

حدیث نمبر ۲۵۶ ﴿ حضرات حذیفہ کی نصیحت ﴾ عالمی حدیث نمبر ۲۷۴

وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ يَا مَعْشَرَ الْفُرَّاءِ اسْتَقِيمُوا فَقَدْ سَبَقْتُمْ سَبْقًا بَعِيدًا وَإِنْ أَخَذْتُمْ يَمِينًا وَشِمَالًا لَقَدْ ضَلَلْتُمْ

ضَلَالًا بَعِيدًا زَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

حوالہ: بخاری شریف ص: ۱۰۸۱ ج: ۲، باب الاقتداء بسنن رسول اللہ کتاب الاعتصام حدیث عالمی: ۷۲۸۲۔

حل لغات: معشر، معشر، معاشرا ایک طرز کے لوگ، وہ جماعت جس کے مشاغل ایک جیسے ہوں، سبقتم، سبق (ن) سبقا، آگے بڑھنا، ضللتم، ضل (ض) ضللاً گمراہ ہونا۔

ترجمہ: حضرت حذیفہؓ نے فرمایا اے قاریوں کی جماعت سیدھے رہو؛ اس لئے کہ تم نے بہت دور کی سبقت حاصل کر لی ہے، اگر تم دائیں بائیں مڑ گئے، تو تم بڑی گمراہی میں جا پڑو گے۔ (بخاری)

حضرت حذیفہؓ نے شروع دور میں اسلام قبول کرنے والے صحابہ کرامؓ کو مخاطب کرتے ہوئے یہ گراں قدر نصیحت ارشاد فرمائی کہ شریعت پر مضبوطی سے جتھے رہو، استقامت کا دامن ہرگز اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑو، تاکہ اسلام لانے میں سبقت کر سکی بناؤ، تم کو جو فضیلت ملی ہے، اس فضیلت سے تم لوگوں کو بھرپور فائدہ پہنچے، حضرت حذیفہؓ نے یہ نصیحت ادا کرنا اسلام لانے والے صحابہؓ کو کی تھی، لیکن یہ نصیحت ہر اس شخص کیلئے ہے جس کا کسی بھی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی مقام ہو اور جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے جتنی زیادہ رحمت کی امید ہو، اس کو اتنا ہی زیادہ صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کرنا چاہئے، تاکہ اسکے مقام و مرتبہ میں اضافہ ہو اور اس کی فضیلت بھی برقرار رہے۔

کلمات حدیث کی تشریح

یامعشر القراء، جو لوگ قرآن یاد کرتے ہیں وہ مراد ہیں (طیبی) قراء سے مراد قرآن و سنت کے عالم ہیں، اس زمانہ میں قراء انہیں لوگوں کو کہا جاتا تھا جو قرآن و حدیث کو جمع کرنے والے ہوتے تھے، اسی وجہ سے

امامت کے لئے ”قراء“ کو مقدم کیا گیا ہے، حافظ ابن حجر کے نزدیک وہ لوگ مراد ہیں جو صرف قرآن کو زبانی یاد کرتے ہیں، مستقیموا، یعنی شریعت، طریقت، وحقیقت کی راہ پر گامزن رہو، اس وجہ سے کہ استقامت ہزار ہا کرامت سے بہتر ہے اور استقامت نام ہے صحیح عقیدہ پر قائم رہنے، علم نافع، علم صالح، اخلاص خالص پر توجہ رہنے، اللہ کے ساتھ گہرا تعلق قائم کرنے اور ماسوی اللہ سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا، فقد سبقتم، یہ اس وجہ سے کہا کہ اوائل اسلام میں اسلام قبول کرنے کی وجہ سے جو فضیلت ہے وہ باقی رہے، وان اخذتم، اگر سیدھی راہ سے بیٹک گئے تو یہ تمہارے حق میں بہت بڑی گمراہی ہوگی۔ (مرقاۃ ص: ۳۱۳-۳۱۵ ج: ۱)

حدیث نمبر ۲۵۷ ﴿رَنَجٌ وَغَمٌ كَيْفَ يَمِينٌ مِّنْ ذَالِے جَانِبِے لَوِکَ﴾ مامی حدیث نمبر ۲۷۵

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَزَّؤُوا بِاللَّهِ مِنْ حُبِّ الْحُزْنِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا حُبُّ الْحُزْنِ قَالَ وَادِي جَهَنَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنْهُ جَهَنَّمُ كُلُّ يَوْمٍ أَرْبَعِ مِائَةِ مَرَّةٍ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ يَدْخُلُهَا قَالَ الْقُرَاءُ الْمُرَاؤُونَ بِأَعْمَالِهِمْ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَكَذَلِكَ ابْنُ مَاجَةَ وَزَادَ فِيهِ وَابْنُ مِنْ أَبْغَضِ الْقُرَاءِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الَّذِينَ يَزُورُونَ الْأَمْوَاءَ قَالَ الْمُحَارِبِيُّ يَعْنِي الْجَوْرَةَ.

حوالہ ترمذی ص: ۶۳-۶۴، ج: ۲ باب ماجاء فی الریاء والسمعة. باب الزهد عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حل لغت: جب، بڑا کنواں، گڑھا، جمع جناب، واجباب، يتعوذ، تعوذ منہ، پناہ چاہنا، ابغض اسم تفضیل، بغض الیہ، (ك) بغاضة مبغوض ہونا، قابل نفرت ہونا، يَزُورُونَ، زارہ (ن) زیارۃ ملاقات کرنا۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم لوگ غم کے کنویں سے اللہ کی پناہ مانگو، لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول غم کا کنواں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ دوزخ کی ایک وادی ہے جس سے دوزخ ہر دن چار سو مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول اس میں کون داخل ہوگا، آپ ﷺ نے فرمایا وہ قرآن پڑھنے والے جو اپنے اعمال دکھانے کے لئے کرتے ہیں۔ ابن ماجہ کی روایت میں یہ الفاظ زیادہ ہیں ”خدا کے نزدیک مبغوض ترین وہ قاری ہیں جو سرداروں سے ملاقات کرتے ہیں“ اس حدیث کے راوی محاربی نے کہا ہے کہ سرداروں سے مراد ظالم لوگ ہیں۔

خلاصہ حدیث اللہ کے نبی ﷺ نے اس حدیث میں رنج و غم کے ایک کنویں کا ذکر کیا ہے، یہ کنواں اتنا دہشت ناک اور خوفناک ہے کہ جہنم خود اس سے پناہ مانگتی ہے، اس میں ریاکار قاری ڈالے جائیں گے، یعنی وہ قاری جو دنیا دار لوگوں کے پاس اپنی دنیاوی لالچ کی غرض سے حاضری دیتے ہوں گے، یہاں قاریوں کا ذکر ہے لیکن اس وعید میں ہر طرح کے ریاکار داخل ہیں، خواہ قاری ہو، عالم ہو، مابد ہو، جو بھی اس قسم کی حرکت کرے گا وہ ”جب الحزن“ میں ڈالا جائے گا۔

کلمات حدیث کی تشریح جب الحزن، ایک کنواں ہے جس میں غم کے ماسوا کچھ نہیں ہے، طیبی کہتے ہیں کہ ”جب الحزن“ علم ہے اور اس میں ایسی ہی اضافت ہے جیسی دارالاسلام میں، یعنی جس طرح اسلام ایسا گمراہ ہے جس میں غم و آفت سے آرام ہے، اسی طرح ”جب الحزن“ ایسا کنواں ہے جس میں غم کے ماسوا کچھ نہیں ہے، قال واد، یہ ایک وادی ہے جس کی گہرائی کی وجہ سے اسکو کنویں سے تشبیہ دی گئی ہے، يتعوذ منہ، اسکے مذاب کی شدت کی بنا پر خود جہنم اس سے پناہ مانگتی ہے، اربع مائۃ، چار سو کے مخصوص کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جہتیں چار ہیں ہر جہت سے مرتبہ پناہ مانگتی ہے، قیل یا رسول اللہ، سوال کیا گیا کہ اس خطرناک اور خوفناک

وادی کا کون مستحق ہوگا، قال القراءہ یا قارئہ اس میں داخل ہوں گے، بیرون یعنی مال و دولت کی لالچ میں امراء کے دربار میں حاضر ہونے والے قراءہ، اسی وجہ سے یہ بات کہی گئی ہے کہ بادشاہوں کے دربار میں حاضری دینے والا فقیر نہایت برا ہے اور انتہائی بہتر ہے وہ بادشاہ جو فقیروں کے دروازوں پر حاضری دیتا ہے، اس وجہ سے کہ فقیر کا بادشاہ کے پاس آنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ دنیا کا ترپس ہے اور بادشاہ کا فقیر کے پاس آنا اس کی نگر آخرت کی فحاشی کرتا ہے۔ (مرقات ص: ۳۱۵-۳۱۶ ج: ۱)

حدیث نمبر ۲۵۸ ﴿فتنہ پرور علماء پیدا ہوں گے﴾ عالمی حدیث نمبر ۲۷۶

وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا إِسْمُهُ وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ مَسَاجِدُهُمْ عَامِرَةٌ وَهِيَ خَوَابٌ مِنَ الْهَدْيِ عُلَمَاؤُهُمْ شُرْمُنٌ تَحْتَ عَدِيمِ السَّمَاءِ مِنْ عِنْدِهِمْ تَخْرُجُ الْفِتْنَةُ وَلِيَهُمْ تَعَوُّدٌ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ.

حوالہ: بیہقی فی شعب الایمان ص: ۳۱۱ ج: ۲ باب فی نشر العلم حدیث: ۱۹۰۸۔

حل لغات: عامرۃ، آباد، خراب، ایران، ادیم، ظاہری حصہ، ج، اڈم ادیم السماء آسمان کی چمکی سطح۔

توجہ: حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا عنقریب لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام میں سے صرف اسکا نام باقی رہ جائے گا، اور قرآن میں سے صرف اس کے نقوش باقی رہ جائیں گے، ان کی مسجدیں آباد ہوں گی، لیکن یہ ہدایت سے دیران ہوں گی، ان کے علماء آسمان کے نیچے کی مخلوق میں سب سے بدتر ہوں گے، ان ہی سے فتنہ پیدا ہوگا اور ان ہی میں لوٹے گا۔ (بیہقی)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ قرب قیامت میں اعمال کی روح نہیں رہے گی، صرف ظاہری شکل و صورت رہ جائے گی، اسلام نام کے لئے تو ہوگا، لیکن اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا لوگ نہیں ہوں گے، قرآن ہوگا لیکن صرف حروف و نقوش کی حد تک، قرآنی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے والے افراد محدود ہوں گے، آراستہ و پیراستہ مسجدیں ہوں گی، لیکن صدق نیت کیساتھ نماز پڑھنے والے نہ ہوں گے، علماء ہوں گے، لیکن فتنہ کو ختم کرنے اور اسلامی تعلیمات کو پھیلانے والے نہیں، بلکہ فتنہ و فساد کو بھڑکانے والے علماء ہوں گے، یہ اپنے مفاد کی خاطر لوگوں کو ابھار کر میدان میں لائیں گے، پھر وہی لوگ انکے مخالف ہو کر انہیں کے خلاف جدوجہد کریں گے۔

خلاصہ حدیث

باتی علی الناس زمان، یعنی بہت فاسد زمانہ آئے گا، فساد زمانہ لوگوں کے اعتبار سے کہہ دیا گیا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس دور کے لوگ بہت خراب ہوں گے، لا یبقی من الاسلام بشعائرہ باقی نہیں رہیں گے،

کلمات حدیث کی تشریح

ولا یبقی من القرآن، یعنی قرآن کے علوم اور اس کے آداب میں سے کچھ باقی نہیں رہے گا، الا رسماً، صرف ظاہری حروف و نقوش باقی رہیں گے، قرآن کا پڑھنا، حصول علم اور عبادت کی غرض سے نہیں ہوگا، مساجدہم عامرۃ یعنی مساجد بہت عالی شان، خوبصورت، جھاڑو فالوس سے آراستہ و پیراستہ ہوں گی، بہترین گدے اور قیمتی قالینیں چھٹی ہوئی ہوں گی، لیکن اس میں جاہل مؤذن اور نالائق امام موجود ہوں گے، حرام مال کی آمدنی ہوگی، اور خرافات و منکرات کا اس میں ایک سلسلہ ہوگا، وہی خراب من الہدی، مساجد اور اس کے ذمہ دار وغیرہ ہدایت یافتہ نہیں ہوں گے، مسجد کی طرف ہدایت کی نسبت مجازاً ہے، یعنی وہاں نیک لوگ نہیں ہوں گے، جس کی وجہ سے روح کے اعتبار سے مسجد دیران اور خراب ہوگی، علماء ہم شر، علماء نے نماز، جماعت اور اذان وغیرہ سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہوگی، تخرج الفتنۃ فیہم علماء کے درمیان سے فساد اٹھے گا، اور یہ پھیل جائے گا، کیوں کہ عالم کے فساد سے زمانہ کا فساد وابستہ ہے۔

(مرقات ص: ۳۱۶ ج: ۱)

حدیث نمبر ۲۵۹ ﴿علم یر عمل نہ کرنا علم کو اٹھا دینا ہے﴾ عالمی حدیث نمبر ۲۷۷-۲۷۸
 وَعَنْ زِيَادِ بْنِ لَيْدٍ قَالَ ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا قَالُوا ذَاكَ جُنْدَاوَانٌ ذَعَابَ الْعِلْمَ قُلْتُ
 يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَذْهَبُ الْعِلْمُ وَلَنَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَنَقْرَهُ أَبْنَاؤُا نَارِيُقْرُوهُ أَبْنَاؤُا أَبْنَاؤُهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
 فَقَالَ تُكَلِّتُكَ أُمَّكَ زِيَادَانُ كُنْتُ لِأَرَاكَ مِنْ أَلْفِهِ رَجُلًا بِالْمَدِينَةِ أَوْلَسَ هَلِيهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى يَقْرُونَ
 التَّورَةَ وَالْإِنْجِيلَ لَا يَعْمَلُونَ بِشَيْءٍ مِمَّا فِيهِمَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ وَزَوْي الْقُرْمِيذِيُّ عَنْهُ نَحْوُهُ وَكَذَا
 الدَّارِمِيُّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ.

حوالہ: مسند احمد ص: ۶۰ ج: ۲، ابن ماجہ ص: ۳۰۳ باب ذهاب القرآن والعلم كتاب الفتن حدیث: ۴۰۲۸، ترمذی
 ص: ۹۵ ج: ۲ باب ماجاء في ذهاب العلم حدیث: ۲۶۵۳، دارمی ص: ۸۹-۹۰ مقدمہ باب في ذهاب العلم حدیث: ۲۴۰۔
 حل لغات: او ان، وقت، ج آوۃ، نكلت، نكل (س) نكلًا اولاد کو تم کرنا۔

توجہ۔ حضرت زیاد بن لید سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے کسی چیز کا ذکر کیا پھر فرمایا، یہ اس وقت ہوگا جب علم جاتا رہے گا، میں
 نے کہا اے اللہ کے رسول علم کیسے جاتا رہے گا؛ حالانکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں اور ہمارے بچے اپنے بچوں کو
 پڑھائیں گے اور یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا، آپ نے فرمایا زیاد تم کو تمہاری ماں تم کرے، میں تمہیں مدینہ کے لوگوں میں بڑا سمجھا رہتا تھا،
 کیا یہود و نصاریٰ تو ریت و انجیل کو پڑھتے نہیں ہیں، لیکن ان کی کتابوں کے اندر جو کچھ ہے اس میں کسی چیز پر وہ عمل نہیں کرتے۔ (امام ابن ماجہ)
 اور ترمذی نے ایسی ہی روایت زیاد سے، اور دارمی نے اسی طرح ابوامامہ سے نقل کی ہے۔

اس حدیث میں اللہ کے نبی ﷺ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ آخر زمانہ میں علم اٹھ جائے گا، اور جب صحابی رسول ﷺ
 نے حیرت سے علم کے اٹھ جانے کے بارے میں استفسار کیا، تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل یعنی یہود و نصاریٰ
 دین پڑھتے اور پڑھاتے تھے؛ لیکن اس پر عمل نہیں کرتے تھے، نتیجہ یہ ہوا کہ ان کا دین محفوظ نہیں رہا، اس امت میں بھی لوگ جب دینی باتوں
 پر عمل چھوڑ دیں گے تو علم اٹھ جائے گا، لہذا جو لوگ دین پر عمل نہیں کرتے وہ سمجھ لیں کہ انہوں نے اپنے طور پر علم کے ختم ہونے کا سامان کر دیا،
 یہ اور بات ہے کہ دوسرے اللہ والے ہیں جن کی برکت سے علم اٹھا نہیں ہے۔

نحن نقرأ القرآن، ہم قرآن پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، ہمارے بچے اپنے بچوں کو
 پڑھائیں گے اور یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا تو علم کیوں کراٹھ جائے گا؟ نكلتک امك، تمہاری ماں تم کو
 تم کرے، یہ موت کے لئے بددعاء کے طور پر استعمال ہوتا تھا، پھر اظہار تعجب کے لئے استعمال ہونے لگا، لا يعملون، یعنی علم بغیر عمل کے
 کوئی فائدہ نہیں دیتا ہے، وہ عالم جو اپنے علم پر عمل نہ کرے وہ جاہل کے درجہ میں ہے بلکہ وہ اس گدھے کے مانند ہے جس نے بیماری بوجھ
 لا درکھا ہو۔ (مرقات ص: ۲۱۷ ج: ۱)

حدیث نمبر ۲۶۰ ﴿علم کی کمی سے فتنے پھیلتے ہیں﴾ عالمی حدیث نمبر ۲۷۹
 وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ تَعَلَّمُوا
 الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ فَإِنِّي إِمْرَأٌ مَقْبُوضٌ وَالْعِلْمُ سَيْقُوضٌ وَتَطْهَرُ الْفِئْتَنُ
 حَتَّى يَخْتَلِفَ اثْنَانِ فِي فَرِيضَةٍ لَا يَجِدَانِ أَحَدًا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ وَالذَّارِقُطِيُّ.

حوالہ: سنن دارمی ص: ۸۳-۸۴ ج: ۱، مقدمہ باب الاقتداء بالعلماء حدیث: ۳۳۱۔

حل لغات: یختلف، مصدر اختلاف، (التعال) مختلف ہونا، باہم فرق ہونا۔

ترجمہ: حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا کہ علم کو سیکھو اور سکھاؤ، فرائض سیکھو اور لوگوں کو بھی اسکو سکھاؤ، قرآن سیکھو اور لوگوں کو اسکو سکھاؤ، اسلئے کہ میں ایک شخص ہوں جو اٹھایا جاؤں گا اور علم بھی اٹھایا جائے گا اور فتنے ظاہر ہوں گے یہاں تک کہ دو لوگ ایک فرض کے بارے میں اختلاف کریں گے اور کسی کو ایسا نہ پائیں گے جو ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ (داری، دارقطنی)

اس حدیث میں آپ ﷺ نے حصول علم کی تاکید فرمائی ہے کہ علم خوب حاصل کرو اور لوگوں کو بھی علم دین سکھاؤ، خاص طور سے قرآن اور فرائض کا علم حاصل کرو، اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جہالت کی وجہ سے فتنے پھیلنے کا اندیشہ ہے۔

خلاصہ حدیث

قال لی، اللہ کے نبی ﷺ نے صرف حضرت عبداللہ ابن مسعود سے یہ بات کہی، ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ خطاب ان کو کیا ہو اور حکم عام ہو، تَعَلَّمُوا جمع کا صیغہ تعظیم کی وجہ سے استعمال کیا ہے، العلم، علم سے مراد علوم شریعہ ہیں۔ وعلموہ، علم سیکھنے اور سکھانے سے انسان کامل وکمل ہوتا ہے، الفرئض، فرائض سے یا تو فرائض اسلام مراد ہیں، یا پھر فرائض میراث، تعلموا القرآن، یہ من وجہ تخصیص ہے اور من وجہ تعمیم ہے، قرآن کا اہتمام بہت ضروری ہے اس وجہ سے کہ یہ ایسا معجزہ ہے جو حضور ﷺ کی وفات کے بعد بھی قیامت تک باقی رہنے والا ہے، مقبوض، حضور ﷺ نے فرمایا کہ میں ہمیشہ زندہ نہیں رہوں گا، لہذا میری زندگی سے فائدہ اٹھاؤ، والعلم بقبض، اس سے معلوم ہوا کہ ہر کمال کو زوال ہے، و یظہر الفتن یا تو فتنے پھیلنے کی وجہ سے علم اٹھے گا، یا علم کے اٹھنے کی وجہ سے فتنے پھیلیں گے، فریضۃ، اسلام کے فرائض یا میراث کے فرائض مراد ہیں، لا یجدان، علم کی قلت کی بناء پر ایسا ہوگا۔

کلمات حدیث کی تشریح

(مرقات ص: ۳۱۷ ج: ۱)

حدیث نمبر ۲۶۱ ﴿علم غیر نافع کی حقیقت﴾ عالمی حدیث نمبر ۲۸۰

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ حِلْمٍ لَا يُنْفَعُ بِهِ كَمَثَلِ كَنْزٍ لَا يُنْفَقُ مِنْهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْذَّارِمِيُّ.

حوالہ: مسند احمد ص: ۲۹۹ ج: ۲، دارمی ص: ۱۲۸ ج: ۱ مقدمہ باب البلاغ عن رسول اللہ حدیث: ۶۵۶۔

حل لغات: كَنْزٌ، زمین میں دبا ہوا مال، مدفون خزانہ، كَنْزٌ، بفق (افعال) مصدر انفاق، خرچ کرنا۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جس علم سے نفع نہ اٹھایا جائے اس کی مثال اس خزانہ کی طرح ہے جس کو خدا کی راہ میں خرچ نہ کیا جائے۔ (احمد، داری)

آپ ﷺ نے اس حدیث میں علم غیر نافع کو بیان کیا ہے کہ وہ علم ہے کہ جس پر انسان نہ تو خود عمل کرے اور نہ دوسروں کو سکھائے، اس علم کی حقیقت اس خزانہ کی طرح ہے جس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا جائے، جس طرح ایسا نہ قیامت کے دن صاحب خزانہ کے لئے بجائے نفع کے نقصان کا سبب بنے گا، اسی طرح غیر نفع بخش علم بھی صاحب علم کیلئے وبال جان بن جائے گا۔

خلاصہ حدیث

لا ینفَع، علم بذات خود تو نفع بخش ہے، لیکن جو شخص اس پر عمل نہیں کرتا ہے یا دوسروں کو سکھاتا نہیں ہے تو وہ علم کو غیر نفع بخش بنا کر اس خزانہ کے مانند کر دیتا ہے جسکو خزانہ والا اپنی ذات پر خرچ کرے نہ اپنے علاوہ پر صرف کرے نہ جہاد میں اسکا استعمال کرے اور نہ ہی کسی دوسرے خیر کے مصرف میں اسے دے، علم کو "کنز" سے صرف نفع میں تشبیہ دی ہے، ورنہ علم اور خزانہ میں مماثلت نہیں ہے، اسوجہ سے کہ علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے اور خزانہ خرچ کرنے سے گھٹتا ہے۔ (مرقات ص: ۳۱۸ ج: ۱)

کلمات حدیث کی تشریح

﴿کتاب الطہارۃ﴾

طہارۃ، مصدر ہے، طہو، بطہو (ن،ک) سے، اس کے لغوی معنی ہیں "الطفاۃ والسنوہ عن الاذکار والادناس" یعنی گندگی اور میل بچل سے صاف ہونا، اور شرعاً طہارۃ کہتے ہیں ازالہ حدث یا نجس کے لئے قاعدہ شرعیہ کے مطابق احد الطہرین (پانی اور مٹی) کو استعمال کرنا۔ فقہاء کے یہاں طہارت کی دو قسمیں ہیں (۱) ازالہ حدث (۲) ازالہ نجس، پھر اول کی دو قسمیں ہیں حدث اصغر سے ازالہ اس کو وضو کہتے ہیں (۲) حدث اکبر کا ازالہ جس کو غسل کہتے ہیں، یہاں پر مطلق اور جس طہارت مراد ہے اس لئے کہ مصنف کا مقصود وضو اور غسل دونوں کا ذکر کرنا ہے۔

طہارت کے مراتب طہارت کے چار مراتب ہیں (۱) ظاہر کو گندگیوں سے پاک کرنا (۲) اعضاء کو گناہوں سے بچانا (۳) دل کو اخلاقِ رذیلہ سے پاک کرنا (۴) دل سے غیر اللہ کا خیال نکال دینا۔ حدث اکبر سے جو پاکی حاصل کی جاتی ہے اس کو طہارۃ کبریٰ کہتے ہیں، اس میں پورے جسم کو دھویا جاتا ہے اور حدث اصغر سے جو پاکی حاصل کی جاتی ہے وہ صرف اطراف بدن کے دھونے سے حاصل ہوتی ہے۔

وضو میں اطراف بدن کے دھونے پر اکتفاء کی وجہ سر منہ ہاتھ اور پاؤں دھونے پر اکتفاء کی دو وجہیں ہیں (۱) دنیا کے تمام آباد خطوں میں لوگ عموماً ان اعضاء کو کھلا رکھتے ہیں کپڑوں میں نہیں چھپاتے؛ اس لئے بار بار ان اعضاء کو دھونے میں کوئی حرج و گنجی نہیں ہے۔ (۲) چونکہ عام طور پر ان اعضاء کے دھونے کا لوگ اہتمام کرتے ہیں اور گردوغبار بھی انہی اعضاء پر جمتی ہے؛ اس لئے شریعت نے ان اعضاء کے دھونے کا حکم دیا۔

پاکی کی اہمیت دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں ہر ایک نے پاکی اور صفائی کو بہت اہمیت دی ہے، لیکن اسلام میں پاکی اور طہارت کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، کہ اسلام نے پاکی کو اپنا جز بنایا اور آقا ﷺ نے فرمایا "الطہور شرط الایمان" طہارت ایمان کا جز ہے، اس باب کے تحت مؤلف نے اٹھارہ حدیثیں جمع کی ہیں، جن میں سے اکثر وضو کی اہمیت اور وضو کے ثواب کی نشاندہی کرنے والی ہیں۔

طہارت کے فوائد طہارت کے بے شمار فوائد ہیں مختصر اچند کی طرف رہنمائی کی جاتی ہے۔ (۱) طہارت چونکہ فطری چیز ہے اسلئے یہ انسانی ترقی کا پہلا زینہ ہے؛ بلکہ انسانی ترقی کا دار و مدار اسی پر ہے۔ (۲) طہارت سے انسان میں ایسی صفات پیدا ہوتی ہیں، جو اس کو فرشتوں سے قریب اور شیطان سے دور کرتی ہیں۔ (۳) طہارت عذابِ قبر کو ہٹاتی ہے اور اسکی وجہ سے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے اور گناہ مٹتے ہیں۔

کتاب العلم کے بعد کتاب الطہارۃ لانے کی وجہ چونکہ ثواب کا دار و مدار ایمان پر ہے؛ اس لئے سب سے پہلے ایمان کو ذکر کیا گیا، پھر ایمان و عملِ بنیہ علم کے ممکن نہیں؛ اس لئے کتاب العلم کو ذکر کیا گیا، پھر انسان کی تخلیق کا مقصد عبادت ہے اور عبادت میں سب سے افضل عبادت نماز ہے اور نماز کے لئے طہارت شرط ہے؛ لہذا علم کے بعد طہارت کو ذکر کیا ہے۔

﴿الفضل الاول﴾

حدیث نمبر ۲۶۲ ﴿پاکی ایمان کا جز ہے﴾ عالمی حدیث نمبر ۲۸۱

عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمَلُّا الْمَيْزَانَ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمَلَّانِ أَوْ تَمَلَّا مَبَيْنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالصَّلَاةُ نُورٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَايَعُ نَفْسَهُ فَمُعْطِيهَا أَوْ مُؤْتِيهَا . رَوَاهُ مُسْنَدُ أَبِي يُونُسَ وَهِيَ رَوَايَةٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ تَمَلَّانِ مَبَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَمْ أَجِدْ هَذِهِ الرَّوَايَةَ فِي

الصَّحِيحَيْنِ وَلَا فِي كِتَابِ الْحَمِيدِي وَلَا فِي الْجَامِعِ وَلَكِنْ ذَكَرَهَا الدَّارِمِيُّ بِدَلِّ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

حوالہ: مسلم شریف ص: ۱۱۸، باب فضل الوضوء، کتاب الطہارۃ، حدیث: ۲۲۳، سنن دارمی، ص: ۳۰۷، ج: ۱، باب ما جاء في الطهور، کتاب الطہارۃ، حدیث: ۶۵۳۔

حجل لغات: الطهور، ذریعہ پاکیزگی، پانی ہو یا دیگر شئی، طَهَّرَ طَهْرًا (ک) پاک ہونا، الشُّطْرُ، نصف، آدھا، کسی چیز کا جز، رَجَ أَشْطَرًا وَشَطْرًا، تَمَلًّا (ل) تَمَلًّا الشَّيْءُ، بھرنے پر کرنا، سبحان اللہ، کلمہ تنزیہ، اللہ ہر عیب و برائی سے پاک ہے، برہان قاطع اور واضح دلیل، ثبوت، رَجَ برہمین، ضاء الشیء (ن) ضواء و ضیاء روشن ہونا، چاند وغیرہ کا چمکنا، حجة، دلیل، برہان، رَجَ صحيح، یغسلو، غسل مضارع، غَذَا غُدُوًّا (ن) صبح کو جانا، چلا جانا، مُعَيَّنِ اسم فاعل، اَعْتَقَ اِعْتِقَاقًا اَزْ اَفْعَالِ اَزْدَا كَرْتًا، مَوْجِبِ، مہلک، اسم فاعل، اَوْ بَقِيَ اِبْنًا قَاتِلًا اَفْعَالِ هَلَاكٍ كَرْتًا۔

ترجمہ: حضرت ابوماک اشعریؒ سے روایت ہے، کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”پاک رہنا آدھا ایمان ہے، الحمد للہ ترازو کو بھردیتا ہے، اور سبحان اللہ والحمد للہ، دونوں کو بھردیتے ہیں، یا آپ نے فرمایا یہ اسکو بھردیتے ہیں، جو آسمانوں اور زمینوں کے درمیان ہے نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے، صبر روشنی ہے، اور قرآن تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف دلیل ہے، ہر شخص صبح اٹھ کر اپنی جان بچتا ہے، بھروہ اپنی جان آزا کر لیتا ہے یا اسکو ہلاک کر دیتا ہے۔ (مسلم) اور ایک روایت میں ہے ”لا الہ الا اللہ“ اور ”اللہ اکبر“ دونوں جو کچھ آسمانوں اور زمینوں کے درمیان ہے اسکو بھردیتے ہیں۔ میں نے اس روایت کو نہ تو بخاری و مسلم میں پایا اور نہ ہی یہ روایت، کتاب حمیدی اور جامع الاصول میں ملی، لیکن دارمی نے اسکو ”سبحان اللہ والحمد للہ“ سے بدل کر روایت کیا ہے۔

اس حدیث میں آپ ﷺ نے وضو، کلمہ کا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، نماز، زکوٰۃ، اور روزہ کی عظمت و فضیلت بیان کی ہے، نیز ان افعال کے ثواب اور ان کے ذریعے حاصل ہونے والی نیکیوں کا تذکرہ کر کے، ان افعال حسنہ کی بہتر سے بہتر انداز میں انجام دہی پر ابھارا ہے، مزید آپ نے اس حدیث میں یہ بات بھی بتائی کہ قرآن کے ذریعے لوگ نفع بھی اٹھائیں گے، اور خسارہ بھی برداشت کر چکے۔ جو لوگ اس پر یقین رکھ کر عمل کریں گے وہ فائدہ اٹھائیں گے، اور جو لوگ اس کی مخالفت کرینگے ان کا انجام بہت برا ہوگا۔ اخیر میں آپ نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا، کہ جو شخص دنیا میں رہ کر، آخرت کی فکر کرتا ہے اور خدا اور رسول کی مرضیات کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، وہ نجات پانے والا ہے، اور جو شیطان کے جال میں پھنس کر خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے، وہ ہلاک ہونے والا ہے۔

خلاصہ حدیث

قال رسول آپ ﷺ کا یہ فرمان نہایت عظیم فرمان ہے، اسلام کے اصولوں میں سے ایک اصل ہے، اسی فرمان پر اسلام کے بہت سے اہم قواعد کی بنیاد ہے، الطہور، ”طہاء“ کے ضمیمے کیساتھ، یہی پسندیدہ مذہب اور اکثر حضرات کا قول ہے، معنی ہیں فضل طہارت انجام دینا، یہاں وہ پانی مراد نہیں ہے، جس سے پاکی حاصل کی جاتی ہے، لیکن بعض لوگوں نے ”طہاء“ کے فتح کے ساتھ کہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس پانی سے پاکی حاصل کی جاتی ہے، وہ پانی اور فضل طہارت دونوں یہاں مراد ہیں۔ (نووی ص: ۱۱۸، ج: ۱) شطر طہر کے معنی نصف کے ہیں، مطلب یہ ہے کہ طہارت کا ثواب ایمان کے ثواب کا آدھا ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح

اشکال: طہارت کا ثواب ایمان کے ثواب کا آدھا نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے کہ طہارت نماز کے لئے شرط ہے، نماز کا ثواب ایمان کے ثواب کا آدھا نہیں ہے تو نماز کی شرط، ”طہارت“ کا ثواب ایمان کے ثواب کا آدھا کیسے ہوگا؟۔

جواب: شریعت میں اجر کی دو قسمیں ہیں، (۱) اجر اصلی، (۲) اجر مضاعف، بندہ نفس عمل کے ذریعے خدا تعالیٰ کے قواعد و ضوابط کے مطابق جس اجر کا مستحق ہوتا ہے وہ اجر اصلی ہے، اور جو اجر حق تعالیٰ اپنے بندے کو قیامت کے دن محض اپنے فضل و کرم سے عنایت فرمائیں گے وہ اجر مضاعف کہلاتا ہے۔

ہر عمل مطاوعہ نماز، روزہ، ایمان وغیرہ کے لئے ایک صحیح اجر اصلی ہے اور ایک حق تعالیٰ کی کمال رحمت، دو وسعت شفقت کی بنا پر اجر

مضاعف ہے، اجر مضاعف عارضی اجر ہے، الہ وضمو کا اجر مضاعف عارضی، ایمان کے اجر اصلی معین کا نصف ہو سکتا ہے، لیکن وضو کا ثواب اصلی، ایمان کے ثواب اصلی کا نصف ہو، یا وضو کا عارضی ثواب ایمان کے عارضی ثواب کا نصف ہو یہ نہیں ہو سکتا، اور یہ حدیث میں مراد بھی نہیں ہے۔ کیونکہ ایمان اصل ہے، اور ابقیہ چیزیں فرع۔ فرع اور اصل میں ثواب کے اہتار سے کوئی مماثلت نہیں ہے۔

(اعمال صالحی، ج ۱، ص ۳۸۳: ۱)

اس اشکال کے جواب میں نووی لکھتے ہیں کہ یہاں ایمان سے نماز مراد ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ایک موقع پر نماز کے لئے ایمان کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے "وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَاعِفَ إِيْمَانَكُمْ" (اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان یعنی نماز کو ضاعف نہیں کرے گا) اور طہارت نماز کی شرائط میں سے ہے۔ لہذا طہارت کا نماز کا جز ہونا تو طے ہے، اب یہ کہ نماز کا نصف جز ہے کہ نہیں ہے، تو اس کے لئے عرض ہے کہ یہاں شطر سے نصف حقیقی مراد نہیں ہیں بلکہ مطلقاً جز مراد ہے۔ (نووی علی مسلم ص: ۱۱۸ ج: ۱) "نووی" کے قول کا مفہوم یہ ہے کہ یہاں "الطہور" سے وضو مراد ہے "شطر" سے جز مراد ہے۔ اور "ایمان" سے نماز مراد ہے۔ یعنی آپ کے فرمان کا مقصد یہ ہے کہ وضو نماز کا جز ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں ہے (ابن علی) ایک جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ ایمان گناہ کبیرہ وغیرہ دونوں کو مٹاتا ہے، اور طہارت صرف مغیرہ گناہوں کو مٹاتی ہے، کبیرہ کو نہیں مٹاتی ہے، اسی بنا پر طہارت کو شطر الایمان اور نصف الایمان کہا گیا ہے۔ اسکے علاوہ بھی محدثین نے توجیہات کی ہیں مزید تحقیق کے لئے دیکھئے (فتح البہار ص: ۳۸۳ ج: ۱) الحمد لله یہاں سے کلمۃ الحمد لله پڑھنے کا اجر و ثواب بیان کر رہے ہیں کہ اس کا اتنا زیادہ ثواب ہے کہ وہ میزان عدل کو بھر دے گا۔ اس روایت میں دو کلمے الحمد لله، اور سبحان الله مذکور ہیں اور دائی کی روایت میں مزید دو کلمے "لا اله الا الله" اور "الله اکبر" مذکور ہیں، ان دونوں روایتوں کو جمع کرنے سے چار کلمے بنتے ہیں۔ اور یہی وہ چار کلمے ہیں، جن کے متعلق شیخ "عز الدین عبدالسلام" نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء ان ہی چار کلموں میں اجمالی طور پر منحصر ہیں، اور انہی چاروں کلموں کو "باقیات صالحات" کہتے ہیں، پہلا کلمہ "سبحان الله" ہے، کلام عرب میں اس کلمے کا مطلب پاکی بیان کرنا ہے، یعنی حزیبگی کلمہ ہے، اسکے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے تمام عیوب و نقائص کی نفی ہو جاتی ہے، اس کلمے کے تحت اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء سلیمہ آجاتے ہیں، جیسے "القدوس" ہر عیب سے پاک "السلام" ہر آفت سے محفوظ، دوسرا کلمہ "الحمد لله" ہے اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی ذات و صفاتی کمالات ہیں، سب اس کلمے کے تحت آجاتے ہیں، جیسے "العلیم" تقدیر، السمع، البصیر وغیرہ، سب اس میں داخل ہیں۔ "سبحان الله" کہہ کر ہم نے اللہ تعالیٰ سے ان تمام عیوب و نقائص کی نفی کر دی، جو ہماری سمجھ میں آسکتے ہیں، اور "الحمد لله" کہہ کر وہ تمام کمالات ثابت کر دیے، جن کا ہماری ناقص عقل ادراک کر سکتی ہے۔

اسی کیساتھ یہ بات بھی ذہن میں رہنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کی شان بہت بلند ہے اور بندے کم فہم و ناقص العقل ہیں، اس لئے اللہ تعالیٰ کی ذات سے عیوب و نقائص کی نفی اور صفات کمالہ کا ثبوت، بندہ کی زبان سے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے ممکن نہیں، اس وجہ سے اس عجز کی جانب اشارہ کرنے کے لئے اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی و کبریائی بیان کرنے کیلئے "الله اکبر" کہا اور تیسرا کلمہ یہی "الله اکبر" ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کمالات کو ثابت کیا ہے اور جن نقائص کی اللہ تعالیٰ سے نفی کی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بہت بڑی ہے، یہی معنی ہیں آنحضرت ﷺ کے ارشاد مبارک "اللهم لا احصي ثناء عليك" (اے اللہ جیسا کہ آپ کی تعریف کا حق ہے، ویسی تعریف میں نہیں کر سکتا) اس تیسرے کلمے کے تحت وہ تمام اسماء آگئے، جو عقل و ادراک سے مانوق پر دلالت کرتے ہیں، جیسے "اعلیٰ، متعال، وغیرہ، اب جب ان صفات و کمالات کی حامل ذات کا وجود خارج میں ثابت ہو گیا تو اس سے مماثلت و مشاکلت سے تمام چیزوں کی نفی کیلئے "لا اله الا الله" فرمایا۔ چوتھا کلمہ یہی "لا اله الا الله" ہے اس کلمے کے تحت وہ تمام اسماء آگئے، جو ان صفات پر دلالت کرتے ہیں جو صفات اللہ تعالیٰ کے لئے یکتائی ثابت کرتی ہیں، مثلاً الاحد، الواحد، وغیرہ۔

حاصل یہ نکلا کہ ان چاروں کلموں میں اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء داخل ہیں، اور "الحمد لله" میں چاروں قسموں کے اسماء کے معنی داخل

ہیں، کیوں کہ ”حمد“ کا مطلب تعریف کرنا ہے، اور تعریف کبھی کمال کو ثابت کرنے کے ذریعے ہوتی ہے، کبھی نقائص کو سلب کر کے ہوتی ہے، کبھی مقام و مرتبہ تک عقل کی رسائی نہ ہو پانے کا اعتراف کر کے ہوتی ہے، اور کبھی صفات حمیدہ میں یکتائی اور تفرّد ثابت کر کے ہوتی ہے، لہذا ثابت ہوا کہ ”الحمد لله“ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کو جامع ہے۔ (فہم)۔ (فتح الملہم ص: ۳۸۵ ج: ۱)

اشکال: ”الحمد لله“ وغیرہ کلمات ہیں، اور کلمات ان امراض میں سے ہیں جو فنا ہو جاتے ہیں، باقی نہیں رہتے ہیں، تو پھر میزان عدل میں ان کا وزن کیسے ہوگا؟۔

جواب: ”نصوص شرعیہ“ اس بات پر ناطق ہے کہ اعمال کا وزن ہوگا، لہذا اسکو قبول کرنا چاہئے۔ عقل اگر اس کو قبول نہ کرے تو اس میں عقل کی کوتاہی سمجھنا چاہئے۔ کیفیت وزن کی تحقیق میں نہ پڑنا ہی زیادہ بہتر ہے، اور اس زمانے میں تو اس پر یقین آنے کے لئے یہ بات کافی ہے کہ ”شیپ ریکارڈ“ وغیرہ میں انسان کی آواز جو کہ امراض میں سے ہے جوں کی توں باقی رہتی ہے، لہذا اگر ان کلمات کے ثواب (جو کہ امراض میں سے ہیں) کا وزن اللہ تعالیٰ فرمائیں، تو اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں۔ (فتح الملہم حوالہ مذکورہ)

اس کے علاوہ مندرجہ ذیل جوابات بھی دیئے گئے ہیں (۱) ان صحائف و جرشرات کا وزن ہوگا، جن میں اعمال لکھے ہوں گے، (۲) ان اشخاص کا وزن ہوگا جنہوں نے یہ اعمال انجام دیئے ہوں گے، مزید تحقیق کے لئے دیکھئے۔ (مرقات ص: ۳۱۹ ج: ۱)

والصلوة نور، نماز کو نور کہنے کی وجہ یہ ہے کہ نماز کے ذریعے سے قلوب منور ہوتے ہیں، اور سیدہ کحل جاتا ہے، حضرت ”علقمہ“ کا کہنا ہے کہ نماز ایسا نور ہے جسکے ذریعے سے انسان معاصی و منکرات سے محفوظ رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والبنکر“ (نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے) اور نماز ہی کے ذریعے سے انسان سیدھے راستے کی راہ پاتا ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ نماز قیامت کے دن روشنی بن کر راہنمائی کرے گی، جیسا کہ ارشاد باری ہے: ”یسعی نورهم بین یدہم وبایمانہم“ اور ایک قول ہے کہ نماز قبر کی تاریکی میں روشنی کا کام دے گی، ان وجوہات کی بنا پر نماز کو نور کہا گیا ہے، مزید تحقیق کے لئے دیکھئے۔ (المطہق ص: ۱۷۲ ج: ۱)

والصدقة برهان، صدقہ دلیل ہے، یعنی جب قیامت کے دن حق تعالیٰ سوال کریں گے، کہ مال کہاں خرچ کیا؟ تو صدقہ اس بات کی دلیل بن جائیگا کہ اس نے راہ خدا میں مال خرچ کیا ہے، یا صدقہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی دلیل ہے، کہ اگر اللہ تعالیٰ سے محبت نہ ہوتی تو وہ اپنی محبوب چیز کو کیوں خرچ کرتا؟ یا صدقہ کرنے والے پر قیامت کے دن کوئی خاص علامت ہوگی جو صدقہ پر دلیل ہوگی۔ یا صدقہ کے صدقہ ایمان پر صدقہ دلیل و برہان ہوگا۔ کیوں کہ صدقہ دینا خالص رضائے الہی کے لئے ہوتا ہے، جو کہ صدق کے صادق فی الایمان ہونے کی دلیل ہے، منافق اخلاص کے ساتھ صدقہ نہیں دیتا ہے، کیوں کہ وہ اپنے ایمان میں سچا نہیں ہوتا ہے۔ (الطہق ص: ۱۷۲ ج: ۱)

ضیاء، نفس کو خواہشات نفسانیہ سے روکنے پر مشقت عبادات اور دشوار کن چیزوں پر جمانے کا نام صبر ہے، استاذ ”ابوعلی الدقاق“ نے فرمایا کہ ”صبر“ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی جانب سے جو مقدر ہے، اس پر اعتراض نہ کیا جائے، لیکن ”لا علی وجہ الشکوٰی“ مصیبتوں کا اظہار صبر کے معنی نہیں ہے؛ چنانچہ ”ابوب علیہ السلام“ کے ”وانی مسنی الضر“ کہنے کے باوجود انکے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”انا وجدناہ صابراً نعم العبد انہ اواب“ بعض حضرات نے کہا ہے کہ صبر سے روزہ مراد ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”واستعینوا بالصبر والصلوة“ (صبر یعنی روزے اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرو) اسی وجہ سے رمضان کو شہر الصبر کہتے ہیں۔ (فتح الملہم ص: ۳۸۶ ج: ۱)

صبر کو ضیاء کہنے کا حاصل یہ ہے کہ صبر کرنے والے کو ایک روشنی حاصل ہوتی ہے، یہ روشنی معاصی کی تاریکی میں حق کی طرف راہنمائی کرتی ہے، اسی کو الصبر ضیاء کہا گیا ہے، جو شخص صبر نہیں کرتا ہے وہ معاصی کی تاریکی میں داخل ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں صبر کو ضیاء کہنے کی وجہ یہ ہے کہ قبر کی تاریکی میں صبر نور اور روشنی کا کام دے گا، نماز کو نور اور روزہ کو ضیاء کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ”ضیاء“ نور سے زیادہ قوی روشنی ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”وجعل الشمس ضیاء والقمر نوراً“ سورج کے متعلق جس کی روشنی زیادہ ہوتی ہے ضیاء اور چاند کی روشنی جو کہ سورج کے مقابل میں کم ہوتی ہے اسکو نور کہا ہے، حدیث کے اسی کلمے ”والصبر ضیاء“ کی بنا پر بعض حضرات نے کہا

ہے کہ روز نماز سے افضل عبادت ہے، روزے میں بندہ حق تعالیٰ کی صفت بے نیازی کے مشابہ ہوتا ہے، اور نماز میں بندہ کی صفات انکساری و تذلل کے بہت قریب ہوتا ہے، لہذا نتیجہ کے اعتبار سے روزے کی نماز پر فضیلت ثابت ہوئی۔

واللہ اعلم، قرآن مخلوق کے حق میں حجت ہے، یعنی مخلوق کی نیک بختی و سعادت کا ذریعہ ہے، لیکن یہ جب ہے جب قرآن کی تلاوت کی جائے، اس پر عمل کر کے اس سے نفع اٹھایا جائے، ورنہ یہی قرآن مخلوق کے خلاف بھی حجت ہے، یعنی اگر قرآن کو چھوڑ دیا، اس میں ذکر کردہ احکام کی بے حرمتی کی جائے، تو یہ قرآن انہی لوگوں کے خلاف حجت ہوگا اور یہ ان کی بد بختی ہوگی۔ (العلیق الصبیح ص: ۳۰۳ ج: ۱)

کل الناس، ہر انسان دنیا میں جو کوشش کرتا ہے، اس کا نتیجہ اس کو آخرت میں دیکھنے کو ملے گا، فمحققہا، جو لوگ نیک کام کرتے ہیں، دنیا کو ترک کر کے آخرت کو ترجیح دیتے ہیں، تو یہ لوگ اپنے نفس کو دنیا کے عوض خریدنے والے ہوں گے، اور یہی لوگ جہنم کی آگ سے رہائی پائیں گے۔ و موبقہا، اور جو لوگ شیطان کی پیروی کرتے ہیں، نفس کے بندے بنے رہتے ہیں، اور وہ آخرت کو چھوڑ کر دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، تو یہی لوگ ہلاک ہونے والے ہیں، (مرقات ص: ۳۲۱ ج: ۱)

لم اجد ہذہ، اس عبارت سے ”صاحب مشکوٰۃ“ صاحب مصابیح پر اعتراض کر رہے ہیں۔

اعتراض: یہ روایت صحیحین میں نہیں ہے، اس روایت کو ”دارمی“ نے نقل کیا ہے، تو پھر صاحب مصابیح اس روایت کو فصل اول میں کیوں لائے؟ اس روایت کو فصل اول میں ذکر کرنا بے جا ہے۔

جواب: بعض لوگوں نے جواب دیا ہے کہ اس روایت کا اکثر حصہ صحیحین میں موجود ہے، اسی وجہ سے اس کو فصل اول میں لے آئے ہیں۔ لہذا اعتراض بے محل ہے۔

حدیث نمبر ۲۶۲ ﴿جنت میں درجات بلند کرنے والے اعمال﴾ عالمی حدیث نمبر ۲۸۲-۲۸۳

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أَدْلِكُمْ عَلَىٰ مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ قَالُوا بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكْلُوهِ وَكُفْرَةُ الْخُطْبَىٰ إِلَى الْمَسْجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَذَلِكَ الرِّبَاطُ وَفِي حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فَذَلِكَ الرِّبَاطُ فَذَلِكَ الرِّبَاطُ رَدِّ قَتَرَيْنِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ ثَلَاثًا.

حوالہ: مسلم شریف ص: ۱۲۷ ج: ۱ باب اسباغ الوضوء علی المکارہ، کتاب الطہارۃ، حدیث: ص: ۲۵۱، ترمذی ص: ۱۸ ج: ۱، باب ماجاء فی اسباغ الوضوء، کتاب الطہارۃ، حدیث: ۵۳۔

حل لغات: ادلکم، صیغہ واحد متکلم، دل (ن) دلالت علی شئی، کس بات کی رہنمائی کرنا، بتانا، بمحو، فعل مضارع واحد مذکر عائب، معا (ن) الشیء، محو، مٹانا، زائل کرنا، اسباغ، مصدر باب افعال سے، الشیء، مکمل کرنا، الوضوء، ہر عضو کو اچھی طرح دھونا، الخطی، الخطو، ایک قدم، ذگ، ج خطی، الرباط، رسی، پٹی، سرحد۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتا دوں، جس کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گے، اور اسکے سبب سے تمہارے درجات بلند فرمادیں گے۔“ صحابہ نے کہا ”ہاں اے اللہ کے رسول!“ آپ ﷺ نے فرمایا ”مشقت کے وقت اچھی طرح سے وضو کرنا، مسجد کی طرف کثرت سے قدموں کا رکھنا، اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا، تو یہ رباط ہے“ اور مالک بن انس کی روایت میں ہے، یہ رباط ہے یہ رباط ہے، دو مرتبہ ہر ایا (مسلم) اور ترمذی کی روایت میں تین مرتبہ ہے۔

اس حدیث میں آپ ﷺ نے، ان چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور ان کی برکت سے ان افعال کے انجام دینے والے کے گناہوں کو معاف فرما کر ان کے درجات بلند کرتا ہے۔ وہ تین افعال یہ ہیں:

خلاصہ حدیث

(۱) مشقت کی حالت میں اچھی طرح وضو کرنا، مثلاً کوئی شخص سخت جائزے میں پورے آداب و واجبات کے ساتھ وضو کرتا ہے تو ایسے شخص

کے گناہ زائل ہو جاتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں۔

(۲) مسجد دور دراز ہے، لیکن مشقت و مصیبت برداشت کر کے جاتا ہے، تو جانے والے کے گناہ زائل ہوتے ہیں، اور درجات بلند ہوتے ہیں۔

(۳) ایک نماز کے بعد دوسری نماز میں جس کا دل لگا رہتا ہے، اسکے بھی گناہ زائل ہوتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں۔

ان افعال کی فضیلت کو بتانے کے لئے آپ ﷺ نے ان افعال کو ”رباط“ فرمایا، یعنی ان افعال کا ثواب سرحد کی حفاظت کے ثواب کی

طرح ہے، اور سرحد کی حفاظت نہایت عظیم نفل اور بہت اہم عبادت ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح [ما یصحو الخطایا، گناہوں کے معاف ہونے سے کناہیہ ہے، یا نامہ اعمال سے گناہوں کا مٹانا مراد ہے، اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے ’اولئک یدل اللہ سیناتہم حسنات الخ‘ جن روایات میں

ہے کہ نیک اعمال سے گناہ مٹ جاتے ہیں، وہاں گناہ سے صغیرہ گناہ مراد ہیں، گناہ مٹانے کی ایک شکل یہ ہے، کہ جن رجسٹروں میں گناہ لکھے ہوتے ہیں ان کو کاغذ کر دیا جاتا ہے، اور جب گناہ نہیں رہتے ہیں، اور کوئی شخص نیک عمل کرتا ہے، تو جنت میں اس کے درجات بلند کئے جاتے ہیں۔ (خلاصہ فتح البہم ص: ۴۱۳ ج: ۱)

حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ جو شخص صغائر و کبائر دونوں کا مرکب ہو، اسکے صرف صغائر معاف ہوں گے، اور اگر کوئی شخص صرف کبائر کا

مرکب ہو اور پھر ان اعمال حسہ کو انجام دے، تو اسکے کبائر سے بمقدار صغائر تخفیف ہو جائے گی، اور جس کے کبائر و صغائر کوئی نہ ہوں، ان کے

حسنت میں اضافہ ہوگا۔ یعنی یا رسول اللہ، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول! سوال و جواب کے بعد جو بات بتائی جاتی ہے وہ ذہن میں

اچھی طرح بیٹھ جاتی ہے۔ اسباغ الوضوء، جمہور کے نزدیک ”اسباغ وضو“ سے مراد تثلیث الغسل ہے، یعنی ہر اعضاء کو تین بار دھونا اسباغ

ہے، ویسے اسباغ کے معنی ہیں مکمل کرنا، وضوء میں اسباغ کے تین درجے ہیں، (۱) ایک بار مکمل غسل کا مکمل طور سے دھونا، یہ اسباغ واجب

ہے، (۲) تین بار اعضاء کا دھونا، یہ اسباغ مستنون ہے، (۳) اعضاء کے دھونے کی جو حد ہے اس سے کچھ زیادہ دھونا، یہ اسباغ مستحب ہے،

علی المکارہ، ’مکارہ کی جمع ہے مشقت، تکلیف، وضوء میں مکارہ کی چند صورتیں ہیں۔ (۱) پانی نہ مل رہا ہو لیکن مشقت

برداشت کر کے پانی حاصل کرے، (۲) پانی نہایت مہنگا ہو لیکن اسکے باوجود خرید کر وضو کرے، (۳) سردی یا کسی جسمانی تکلیف کی بنا پر

وضو کرنے میں دشواری ہو، لیکن اسکے باوجود مشقت برداشت کر کے وضو کرے، تو مطلب ہوگا کہ اسنے مشقت کے باوجود وضو کیا، اور یہ شخص

اس حدیث میں ذکر کردہ اجر کا مستحق ہوگا۔ (مرقات ص: ۳۲۱ ج: ۱) و کثرة الخطی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کا گھر مسجد سے دور ہو،

زیادہ فضیلت والا ہے، اور نہ یہ مطلب ہے کہ قریب کی مسجد چھوڑ کر دور والی مسجد میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے، بلکہ حدیث میں ہر وقت اس شخص

کے لئے تسلی ہے جس کا گھر مسجد سے دور ہے، اور مسجد میں آنے میں اسکو مشقت ہوتی ہے، تو فرمایا مسجد میں آنے میں جتنے قدم زیادہ ہوں گے

اس کا ثواب ملے گا، اصل مسئلہ یہی ہے کہ قریب والی مسجد میں نماز پڑھنا چاہئے۔ قریب کی مسجد کو چھوڑ کر دور جانے میں زیادہ ثواب نہیں ہے۔

(مرقات ص: ۳۲۲ ج: ۱) اور ’کثرت خطی‘ سے یہ دھوکہ بھی نہ ہونا چاہیے کہ مسجد میں آنے میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے جائیں، تاکہ

عدد میں زیادہ ہو جائیں، ہر وقت اس شخص کے لیے ہے، جو کسی عبادت کے لیے مسجد آنے میں بہت اہتمام کرتا ہو، اور اس راہ میں

پریشانیوں کو برداشت کرتا ہو (معارف السنن ص: ۲۰۱ ج: ۱) و انتظار الصلوٰۃ، اس کا مطلق مطلب یہ ہے کہ مسجد سے خروج کے بعد بھی انسان کا

دھیان آئندہ نماز کی طرف لگا رہے جیسا کہ ’سبعة یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ‘ (سات لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے

سایے میں رکھے گا جس دن اللہ کے علاوہ کسی کا سایہ نہیں ہوگا) کی حدیث میں ایک شخص کا ذکر ان الفاظ میں ہے ’ورجل قلبہ معلق

بالمساجد‘ ایک وہ شخص، اللہ کے سایے میں ہوگا، جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہو۔ (درس ترمذی ص: ۲۶۰ ج: ۱) کثرت خطی میں حرکت جب

مراد ہے اور انتظار صلاۃ میں حرکت قلبیہ مراد ہے، فذلکم الرباط، ’رباط‘ کا مطلب ہے اسلامی سرحد کی حفاظت، فوجی، سرحدوں پر

ہمدوقت دشمن افواج کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھتے ہیں، ہمدوقت بیدار رہتے ہیں، یہ بہت مشکل لیکن بہت اجر والا کام ہے، اسی طرح مذکورہ

اعمال سے شیطانی وساوس کی حفاظت ہوتی ہے، ان کاموں کو کرنا دشوار ہے، لیکن ان کا اجر عظیم ہے، اسی مناسبت سے ان کاموں کو ”رباط“ کہا گیا ہے یعنی ان کاموں کو انجام دینا دشوار، لیکن نفع بہت بڑا ہے۔ (التعلیق الصبح ص: ۱۷۳ ج: ۱)

حدیث نمبر ۲۶۶: اچھی طرح وضو کرنے سے گناہ زائل ہوتے ہیں، عالمی حدیث نمبر ۲۸۷
وَعَنْ عُمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ حَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

حوالہ: مسلم شریف ص: ۱۲۵ ج: ۱، باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء، كتاب الطهارة، حدیث: ۲۳۵۔

نوٹ: ’ملا علی قاری‘ ابہری کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اس روایت میں ”مسلم“ تھا ہیں، اور اسی کے مثل حافظ ابن حجر نے ”جامع الاصول“ میں نقل کیا ہے، (مرقات ص: ۳۲۳) لہذا یہیں متفق علیہ کے بجائے رواہ مسلم ہونا چاہئے۔ (ابن علی)

حل لغات: خطایا، خَطِيئَةٌ کی جمع ہے، گناہ، اَظْفَارٌ، ظفر کی جمع ہے، ناخون۔

ترجمہ: حضرت عثمان سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، ”جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے، تو اس کے گناہ اسکے بدن سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اسکے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔“ (بخاری و مسلم)

اس حدیث میں بھی وضو کی فضیلت کا ذکر ہے، جو جتنی اچھی طرح سے وضو کرے گا اس کے اتنے ہی زیادہ گناہ زائل ہوں گے اور جنت میں درجات بھی بلند ہوں گے۔

خلاصہ حدیث

کلمات حدیث کی تشریح
فاحسن الوضوء یعنی وضو کی سنتوں اور اسکے آداب کی پوری رعایت کی، مثلاً قبلہ کا استقبال کیا، دعاء ماثورہ وغیرہ پڑھی، (التعلیق الصبح ص: ۱۷۳ ج: ۱) خَوَجَتْ خَطَايَاهُ، مطلب یہ ہے کہ وضوء سے اسکے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، گناہ اجسام کے قبیل سے نہیں ہے، لہذا خروج خطایا سے مجازاً گناہ کا معاف ہونا مراد ہے، کیونکہ اعراض کو دخول و خروج کے ساتھ متصف کرنا محال ہے، ”علامہ سیوطی“ فرماتے ہیں کہ خروج خطایا کو حقیقت پر محمول کیا جائے گا، اس وجہ سے کہ گناہوں سے ظاہر و باطن میں ایک قسم کی سیاہی پیدا ہو جاتی ہے، جو کہ وضوء کے ذریعہ سے بدن سے نکل جاتی ہے، مزید تحقیق کے لئے دیکھئے۔ (فتح الملہم ص: ۳۰۹)

تغلیظ: اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وضوء کے ذریعہ تمام بدن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ ناخنوں کے اندر سے بھی گناہ زائل ہوتے ہیں، جبکہ دوسری حدیث میں ہے کہ صرف اعضاء وضوء کے گناہ زائل ہوتے ہیں، حدیث ہے، ”خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا“ چہرہ دھونے سے آنکھ کے گناہ زائل ہوتے ہیں، اسی طرح بقیہ اعضاء دھونے سے بقیہ اعضاء کے گناہ زائل ہوتے ہیں، تمام اعضاء کے گناہ زائل نہیں ہوتے ہیں، دونوں طرح کی احادیث میں بظاہر تعارض ہے۔

دفع تعارض: اگر وضوء میں بسم اللہ پڑھی تو بدن کے ہر ہر جز سے گناہ زائل ہوں گے، اور اگر بسم اللہ نہیں پڑھی تو صرف اعضاء وضوء کے گناہ زائل ہوں گے، حضرت ابن عمرؓ کی روایت میں ہے ”من تَوَضَّأَ وَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ كَانَ طَهُورًا كَجَمِيعِ بَدَنِهِ، وَمَنْ تَوَضَّأَ وَلَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ كَانَ طَهُورًا لِأَعْضَاءِ وَضُوئِهِ“ جس نے وضوء کیا اور بسم اللہ پڑھی تو اسکے ذریعے سے سارے بدن کی طہارت ہوگی، اور جس نے وضوء کیا اور بسم اللہ نہیں پڑھی تو یہ صرف اعضاء وضوء کی طہارت ہوگی، اس تفصیل سے دونوں حدیثوں کا تعارض دور ہو گیا، کیوں کہ دونوں کے کل الگ الگ ہیں۔ (مرقات ص: ۳۲۳ ج: ۱)

حدیث نمبر ۲۶۵: وضوء سے ہر عضو کے گناہ کا زوال، عالمی حدیث نمبر ۲۸۵

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوْ الْمُؤْمِنُ فَعَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بَعِيْنِيهِ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَإِذَا عَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشْتَهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَإِذَا عَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَ كُلُّ خَطِيئَةٍ

مَسْتَهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ نَيْبًا مِّنَ الذُّنُوبِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

حوالہ: مسلم شریف ص: ۱۲۵ ج: ۱، باب خروج الخطایا مع ماء الوضوء کتاب الطہارۃ، حدیث: ۲۳۳۔

حَل لُغَات: بطش، (ض) سخت گیری کرنا، تشدد کرنا، مضبوطی سے پکڑنا، مشتہا، (ض) مَشِيًا چلنا، نَيْبًا، نَفْيَ الشَّيْءِ، (س) نَفَاءً، صاف ہونا نفی صیغہ صفت ج نَفَاءً۔

ترجمہ:- حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”جب کوئی بندہ مسلمان یا فرمایا بندہ مؤمن وضو کرتا ہے، اور اس کے اپنے منہ کو دھوتا ہے، تو پانی کے ساتھ یا فرمایا پانی کے آخری قطرہ کے ساتھ، اس کے وہ تمام گناہ جن کی طرف اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اس کے منہ سے نکل جاتے ہیں۔ پھر جب وہ اپنے دونوں ہاتھ دھوتا ہے، تو ہاتھوں کے وہ تمام گناہ جن کو اس کے ہاتھوں نے پکڑا تھا، پانی کے ساتھ یا فرمایا پانی کے آخری قطرہ کے ساتھ اسکے ہاتھوں سے خارج ہو جاتے ہیں، پھر جب وہ اپنے پیروں کو دھوتا ہے، تو اسکے پیروں کے وہ تمام گناہ جن کی طرف وہ پاؤں سے چلا تھا، پانی کے ساتھ یا فرمایا پانی کے آخری قطرہ کے ساتھ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔“ (مسلم)

اس حدیث میں آپ ﷺ نے وضوء کی فضیلت بیان کی ہے، اور ہر عضو کے دھونے کا الگ الگ ثمرہ بیان کیا ہے، کہ وضو میں جو بھی عضو دھویا جائے گا اس عضو کے گناہ فوراً زائل ہو جائیں گے۔

خلاصہ حدیث

کلمات حدیث کی تشریح

العبد المسلم حضور کے الفاظ سننے میں راوی کو شک ہو گیا کہ آپ نے مسلم فرمایا یا مؤمن فرمایا، اگر یہ مطلب نہ لیا گیا تو شریعت کی اصطلاح میں مؤمن اور مسلم کو مترادف ماننا پڑیگا۔ مؤمن کے حکم میں مؤمنہ بھی داخل ہے، فغسل وجہہ، توضأ پر عطف ہے، یہ عطف تفسیری ہے یا پھر مطلب یہ ہے کہ جب وضوء کا ارادہ کرے، تو اپنے چہرے کو دھوئے، یہ توجیہ زیادہ مناسب ہے، اسلئے کہ ”اذا توضأ“ سے نیت کی طرف اشارہ ہو جائے گا، اور نیت ہی پر ثواب کا دار و مدار ہے۔ خروج من، اذا کا جواب ہے، آنکھ سے جو بھی گناہ کئے ہوتے ہیں وہ چہرہ دھونے سے معاف ہو جاتے ہیں، مع الماء، یعنی جوں ہی پانی چہرے سے جدا ہوتا ہے گناہ بھی زائل ہو جاتے ہیں۔ او مع آخر، راوی کو شک ہے کہ حضور نے مع الماء فرمایا یا مع آخر قطر الماء فرمایا، فاذا غسل یدیه، ہاتھ دھونے سے ہاتھ کے ذریعے سے جو بھی گناہ صادر ہوئے تھے وہ معاف ہو جاتے ہیں، جیسے نا حرم عورت کو چھونا وغیرہ۔ فاذا غسل رجليه، پیر دھونے سے وہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں جن کو کرنے کے لئے پیر سے چلا تھا۔ (مرقاۃ ص: ۳۲۳ ج: ۱) حتیٰ بخروج صرف اعضاء وضوء کے گناہ معاف ہوتے ہیں یا تمام صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، اس حدیث سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ وضوء سے صرف اعضاء وضوء کے گناہ زائل ہوتے ہیں، لیکن گذشتہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس تعارض اور دفع تعارض کو گذشتہ حدیث نمبر ۲۶۳ میں ذکر کیا ہے دیکھ لیا جائے۔

اشکال: چہرے میں آنکھ، ناک، کان سب داخل ہیں تو ”آنکھ“ کا ذکر خاص طور سے کیوں کیا؟

جواب: چہرے میں سب سے اہم چیز آنکھ ہے، لہذا اس کے ذکر کرنے کے بعد دوسرے کسی عضو کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، سب اس میں داخل سمجھے جائیں گے، یا پھر آنکھ کو خاص کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ناک کے گناہ ناک میں پانی ڈالنے سے معاف ہو جائیں گے، کان کے گناہ مسح سے معاف ہو جائیں گے، آنکھ کا معاملہ راجح ہوا تھا؛ لہذا اسکو صراحت کے ساتھ چہرے میں ذکر کر دیا۔ (التعلیق الصبح ص: ۱۷۳)

آنکھ کو خاص پر ذکر کرنے کی بعض لوگوں نے یہ وجہ بیان کی ہے کہ غسل وجہ کے وقت آنکھیں بند ہو جاتی ہیں؛ لہذا یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ غسل وجہ سے آنکھوں کے گناہ معاف نہیں ہوتے، اس لئے خاص طور پر اس کا ذکر کر دیا، دیگر اعضاء میں اس طرح کا شبہ نہیں پیدا ہوتا، اس وجہ سے ان کا خاص طور سے ذکر نہیں کیا۔

حدیث نمبر ۲۶۶ ﴿اچھی طرح وضو کرنا گذشتہ گناہوں کے لیے کفارہ ہے﴾ عالمی حدیث نمبر ۲۸۶
وَعَنْ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ أَمْرٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلَوةً مَكْتُوبَةً فَيُحْسِنُ
وُضُوئَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ مَا لَمْ يُؤْتِ كَبِيرَةً وَذَلِكَ الدَّهْرُ
كُلُّهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

حوالہ: مسلم شریف، ص: ۱۲۱، باب فضل الوضو، کتاب الوضو، حدیث: ۱۳۶۔

حل لغات: خشوع، باب (ف) سے مصدر خشوعاً بجزی دکھانا، انکساری کرنا۔

ترجمہ: حضرت عثمانؓ نے فرمایا جو مسلمان فرض نماز کا وقت آنے پر اچھی طرح وضو کرے اور نماز میں خشوع کرے اور رکوع کے ساتھ پڑھے، تو اس نے جو گناہ پہلے کر رکھے ہونگے ان کے لئے یہ نماز کفارہ ہو جائے گی، بشرطیکہ وہ گناہ کبیرہ نہ ہوں اور ایسا ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ (مسلم)

اس حدیث میں اچھی طرح وضو کرنے اور خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے نیز ان افعال کے ثمرے کا بھی تذکرہ کر دیا ہے، اگر اچھی طرح وضو کر کے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھی جائے تو ماضی کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔

کلمات حدیث کی تشریح
تحصیرہ صلاة، جیسے ہی فرض نماز کا وقت ہوتا ہے یا وقت قریب ہوتا ہے نماز پڑھنے آجاتا ہے، فیحسن وضوئہا وضو کے فرائض و سنن کی مکمل رعایت کرتا ہے، وَخُشُوعَهَا ہر رکن کو جیسا کہ اس کا حق ہے ادا کرتا ہے، رُكُوعَهَا، رکوع کی تخصیص مبالغہ اور تاکید کے لئے ہے کیونکہ رکوع میں بوجہ رکن پر پڑتا ہے، یا رکوع کی تخصیص اس لئے ہے کہ یہ امت محمدیہ کا خاصہ ہے اور قصہ مریمؑ میں ”وارکعی“ بمعنی انقیاد و اطاعت ہے۔ (مرقات ص: ۳۳۳ ج: ۱)

اشکال: وضو، سے تمام صفات معاف ہو جاتے ہیں تو نماز اور روزے وغیرہ سے کون سے گناہ معاف ہوں گے؟

جواب: وضو، نماز، روزہ میں سے ہر ایک میں صفات کو زائل کرنے کی صلاحیت ہے اب اگر صفات ہوں گے تو وہ معاف ہو جائیں گے اور اگر صفات نہیں ہوں گے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ کبار کو معاف فرمائیں گے اور اگر کبیرہ نہیں ہوں گے تو نیکیوں میں اضافہ اور درجات میں بلندی ہوگی۔

ما لم يؤت کبیرة: اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ نماز سے صغیرہ گناہ اس وقت معاف ہوں گے، جب کہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کیا ہو، اگر کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر لیا تو نماز سے صغیرہ گناہ معاف نہ ہوں گے، یہ ظاہری مفہوم ہے؛ لیکن علامہ نوویؒ فرماتے ہیں کہ یہاں مطلب یہ ہے کہ کبیرہ کے علاوہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ (نودی علم مسلم ص: ۱۲۱، ج: ۱)

وذلك الدهر كله: نماز کا کفارہ ذنوب ہونا کسی زمانے اور کسی مقام کے ساتھ خاص نہیں ہے؛ بلکہ یہ فضیلت ہر زمانے میں ہر جگہ تمام فرائض کے ساتھ قائم رہے گی۔

حدیث نمبر ۲۶۷ ﴿ہر عضو کو تین بار دھونا مسنون ہے﴾ عالمی حدیث نمبر ۲۸۷

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَاغْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ تَمَضَّمَصَّ وَاسْتَنْثَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا ثُمَّ الْيُسْرَى ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ نَحْوَ وَضُوئِي هَذَا ثُمَّ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وَضُوئِي هَذَا ثُمَّ يَصَلِّيَ رَكَعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ نَفْسَهُ فِيهِمَا بِشَيْءٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَفْظُهُ لِلْبُخَارِيِّ.

حوالہ: بخاری ص: ۲۵۹ ج: ۱، باب السواک الرطب والیابس للصائم لكتاب الصوم حدیث: ۱۹۳۳۔

حل لغات: تَمَضَّمَصٌ بِالْمَاءِ فِي لِيهِ، مِنْهُ فِي پَانِي ذَالِ كَرِهْمَانَا، كَلِي كَرْنَا، اسْتَشْتَرْنَا كَ فِي پَانِي ذَالِ كَرِهْمَانَا، صَافِ كَرْنَا، يُغْسِنُ، مصدر حسان، باب افعال سے اچھا کرنا، اچھا کام کرنا دیکھی کرنا۔

ترجمہ: حضرت عثمانؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے وضو کیا، چنانچہ انہوں نے پہلے اپنے ہاتھوں پر تین مرتبہ پانی ڈالا، پھر کلی کی اور ناک صاف کی، پھر اپنے چہرے کو تین بار دھویا، پھر اپنے داہنے ہاتھ کو کبھی تک تین بار دھویا، پھر اپنے بائیں ہاتھ کو کبھی تک تین بار دھویا، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر اپنے داہنے پیر کو تین بار دھویا، پھر اپنے بائیں پیر کو تین بار دھویا، پھر کہا میں نے سر کا ردو عالم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا ہے۔ جس طرح میں نے وضو کیا ہے، پھر فرمایا جو شخص اس وضو کے مانند وضو کرے، پھر دو رکعت نماز پڑھے اور نماز کے اندر اپنے دل سے کچھ باتیں نہ کرے، تو اس کے تمام پچھلے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ (بخاری و مسلم) اس روایت کے الفاظ بخاری کے ہیں۔

اس حدیث میں یہ بات بتائی ہے، کہ اعضائے وضو کو تین بار دھونا چاہئے، تین بار سے زائد دھونا مکروہ ہے، البتہ اگر تین بار دھونے سے عضو مکمل طور سے نہیں دھلا ہے تو پھر دھلنا چاہئے؛ کیونکہ جب پورا عضو دھویا جائے گا تو ایک مرتبہ شمار ہوگا اگر کسی نے ایک چلو سے آدھا چہرہ پھر دوسرے چلو سے باقیہ چہرہ دھلا تو یہ دو مرتبہ دھلنا شمار نہیں ہوگا، بلکہ ایک مرتبہ مانا جائے گا، اس حدیث میں یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ مسح ایک بار کرنا چاہئے، اگر کسی نے اچھی طرح وضو کر کے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کی، تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔

فَافْرَغَ عَلَيَّ يَدِيهِ، اپنے ہاتھوں کو دھویا، یہاں گٹوں تک دھونا مراد ہے۔ بخاری شریف میں ایک جگہ صراحت ہے ”فافرغ كفيه“ اور یہ ہاتھ کا دھونا برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہونا چاہئے۔ احتیاط اسی میں ہے، اگر چہ نیند سے بیدار ہو کر وضو نہ کر رہا ہو۔ ثم غسل وجهه، چہرے کے دھلنے کو کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کے بعد رکھا، اس میں حکمت یہ ہے کہ پانی کے اوصاف کا اعتبار کیا جائے تو رنگ آنکھوں سے دیکھ کر معلوم ہو جاتا ہے، مزہ چکھنے کے ذریعہ اور بوناک سے سونگھ کر معلوم ہوتی ہے، تو کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کو مقدم کیا اور یہ دونوں مسنون ہیں، چہرہ دھونے کو مؤخر کیا یہ فرض ہے یہ ترتیب بندوں کی ضرورت کی غرض سے رکھی گئی ہے (نافہم) (بخاری ص: ۲۸۵ ج: ۱) مسح برأسه، صرف ایک مرتبہ پورے سر کا مسح کیا۔

مسح رأس من اختلاف ائمہ

جمہور کا مذہب: ملا علی قاری کے قول کے مطابق امام ابوحنیفہؒ، مالکؒ، احمدؒ، ابوحنیفہؒ، وغیرہ کا مسلک یہ ہے کہ مسح رأس صرف ایک بار کیا جائے گا۔

امام شافعیؒ کا مذہب: امام شافعیؒ اعضاء مغسولہ کی طرح مسح میں بھی تثلیث کے قائل ہیں۔

جمہور کی دلیل: جمہور کی دلیل حدیث باب ہے جس میں فرمایا (ثم مسح برأسه) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسح صرف ایک بار کیا۔

امام شافعیؒ کی دلیل: امام شافعیؒ کا استدلال ابو داؤد میں حضرت عثمانؓ کی ایک روایت سے ہے جس میں انہوں نے آنحضرت ﷺ کے وضو کی حکایت کرتے ہوئے فرمایا ”مسح رأسه ثلاثاً“ اس سے معلوم ہوا کہ حضور نے تین بار مسح کیا۔

جواب: جمہور کی طرف سے امام شافعیؒ کے استدلال کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث شاذ ہے؛ کیونکہ اس ایک حدیث کے علاوہ حضرت عثمانؓ کی تمام روایات صرف ایک مرتبہ مسح پر دلالت کرتی ہیں اور اگر بالفرض حضرت عثمانؓ کی اس ”ثلاثاً“ والی حدیث کو صحیح تسلیم کر لیا جائے تو بھی یہ بیان جواز پر محمول ہوگی۔ (درس ترمذی ص: ۲۴۳) نحو وضوئی، حضرت عثمانؓ نے ”مثل وضوئی“ نہیں کہا اس وجہ سے کہ حضور ﷺ کے

مثل کرنے پر کسی کو قدرت نہیں، تو ضواء، اس حدیث سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ مغفرت کا انحصار دو چیزوں پر ہے۔ (۱) وضو، (۲)

وضو کے بعد دو رکعت نماز، اور گذشتہ روایت سے معلوم ہوتا ہے محض وضو سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس کے دو جواب دئے گئے ہیں (۱)

قاعدہ کلیہ ہے کہ جب دو روایت میں تعارض ہو مثلاً ایک روایت سے ثواب کا ترتیب کسی عمل قلیل سے معلوم ہوتا ہو اور دوسری روایت سے ثواب کا ترتیب عمل کثیر سے معلوم ہوتا ہو، تو زیادہ والی روایت مقدم ہو کرتی ہے اور قلیل والی مؤخر۔ (۲) ثواب دو الگ الگ چیزوں یعنی وضو کرنے اور دو رکعت نماز با وضو پڑھنے پر مل رہا ہے اور یہ امر اتفاقی ہے کہ یہاں وضو اور نماز دونوں کا ذکر آ گیا، ورنہ اگر پہلے سے کسی نے وضو کر رکھا ہے اور اسکے بعد پھر دو رکعت اس صفت کے ساتھ پڑھے جو حدیث میں مذکور ہے تو یہ بھی مغفرت کا مستحق ہوگا۔

اشکال: یہاں اشکال یہ ہے کہ جب وضو کرنے سے مغفرت ہوگئی تو وضو کرنے کے بعد دو رکعت نماز کا کیا فائدہ ہوگا؟

جواب: نماز ترقی درجات کا سبب بنے گی۔

لا یحدث نفسه، ونبوی امور سے متعلق باتیں اپنے دل میں نہ سوچنا ہو اور اگر کوئی بات ان دو رکعتوں کے درمیان دل میں آئے اور وہ اس سے اعراض کرتا ہو تو کوئی گناہ نہیں، جو فضیلت حدیث میں مذکور ہے وہ حاصل ہوگی، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے دل میں آنے والے وساوس کو معاف کر دیا ہے۔ (مرقات ص: ۳۲۶ ج: ۱) حاصل کلام یہ ہے کہ دنیوی اختیاری خیالات کی نفی مقصود ہے، غیر اختیاری خیالات کا انسان مکلف نہیں ہے۔

اشکال: حدیث میں ہے کہ نماز میں خیالات پر توجہ نہ دینا چاہئے جب کہ حضرت عمرؓ سے مروی ہے ”انی لاجہز حیسی و انافی الصلوۃ“ (میں نماز میں اپنے لشکر کو تیار کر لیتا ہوں) حضرت عمر کا قول حدیث کے منافی ہے۔

جواب: شیخ الاسلام ”علامہ ابن تیمیہ“ فرماتے ہیں کہ حضرت عمرؓ امیر المؤمنین اور مامور بالجمہاد تھے، جس طرح کوئی شخص دشمن کے سامنے نماز خوف پڑھے اور اسکے لئے امور جہاد کا تصور مضرب نہیں، اسی طرح حضرت عمر کے لیے بھی تصور مضرب نہیں تھا۔ (تحفۃ المراءۃ ص: ۲۰۸) من ذنبہ، یہاں صفائے مراد ہیں حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا ہے کہ اصل میں اس طرح چار الفاظ ہیں جن کے درجات مختلف ہیں (۱) ذنب (۲) خطیئۃ (۳) سیئۃ (۴) معصیۃ، ان میں شدت کے اعتبار سے یہی ترتیب ہے، سب سے ہلکا درجہ ذنب کا ہے، پھر خطیئۃ کا ہے پھر سیئۃ کا ہے، پھر معصیۃ کا ہے، ان میں سے صرف معصیۃ کبیرہ ہے، باقی سب صفائے مراد میں داخل ہیں، اس حدیث میں خطیئۃ اور ذنب کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، سیئۃ اور معصیۃ کا ذکر نہیں ہوا ہے۔ چنانچہ یہ دونوں سکوت عند کے درجے میں ہیں، لہذا کبار سے معافی کا اس میں کوئی ذکر نہیں۔ (درس ترمذی ص: ۱۶۳-۱۶۵)

حدیث نمبر ۲۶۸ ﴿اچھی طرح وضو کر کے نماز پڑھنے والے کے لیے جنت کا وعدہ﴾

عالمی حدیث نمبر ۲۸۸

وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وَضُوءَهُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ مُقْبِلًا عَلَيْهِمَا بَقْلِبِهِ وَوَجْهَهُ إِلَّا رَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

حوالہ: مسلم شریف ص: ۱۴۴ ج: ۱ اباب الذکر المستعجب عقب الوضوء، کتاب الطہارۃ حدیث: ۲۳۴۔

ترجمہ: حضرت عقبہ بن عامرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے ارشاد فرمایا جو مسلمان وضو کرے اور اچھا وضو کرے، پھر کھڑے ہو کر دو رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ دل اور منہ سے متوجہ ہو تو اسکے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ (مسلم)

اس حدیث میں اچھی طرح وضو کرنے کے بعد، خشوع اور خضوع کے ساتھ دو رکعت نماز پڑھنے والے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، یعنی ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ جنت میں ضرور داخل فرمائیں گے۔

خلاصہ حدیث

کلمات حدیث کی تشریح

من توضع، یعنی بہتر طریقے سے وضو کرے، وضو کے تمام فرائض و سنن کا خیال رکھا، بقوم، وضو کے بعد کھڑے ہو کر دو رکعت نماز پڑھی، کھڑا ہونا چھینٹنا ہو یا سکلایا یعنی جب کوئی عذر ہو تو بیٹھ کر پڑھے اور جب عذر نہ ہو تو کھڑے ہو کر پڑھے ”بقوم“ قید اکثری ہے قید اترازی نہیں ہے۔ (مرقات ص: ۳۲۶ ج: ۱)

الواجب له الجنة، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جنت میں داخل فرمائیں گے، چونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا ہے؛ اس لیے اس شخص کا جنت میں داخل ہونا یقینی ہے، اسی یقینی ہونے کو "وجبت له" سے تعبیر کیا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ پر ھیتتا کچھ بھی واجب نہیں۔ بقلبہ ووجہہ، آپ کے قلب اور وجہ کو جمع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز میں خشوع اور خضوع دونوں ہونا چاہئے، خضوع اعضاء کے ذریعے ہوتا ہے اور خشوع دل سے ہوتا ہے۔ (نووی علی مسلم ص: ۱۲۳ ج: ۱)

حدیث نمبر ۲۶۹ ﴿وَضُوكِ بَعْدَ پڑھی جانے والی دعاء﴾ عالمی حدیث نمبر ۲۸۹

وَعَنْ عُمَرَانَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ لِيَبْلُغَ أَوْ لِيَسْبِغَ الْوَضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَفِي رِوَايَةٍ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ لِأَشْرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا فَتِيَحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الْفَمَانِيَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيَّهَا شَاءَ هَكَذَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ وَالْحَمِيدِيُّ فِي أَفْرَادِ مُسْلِمٍ وَكَذَا الْبَيْهَقِيُّ فِي جَمَاعِ الْأُصُولِ وَذَكَرَ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ الدِّينِ النَّوَوِيُّ فِي آخِرِ حَدِيثِ مُسْلِمٍ عَلِيٌّ مَارُونِيَّةً وَزَادَ التِّرْمِذِيُّ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ، وَالْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الصَّحَاحِ مِنْ تَوْضَأٍ فَاحْسَنَ الْوَضُوءَ إِلَى آخِرِهِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي جَمَاعِهِ بِعَيْنِهِ إِلَّا كَلِمَةَ أَشْهَدُ قَبْلَ أَنْ مُحَمَّدًا.

حوالہ: مسلم ص: ۱۲۲ ج: ۱ باب الذکر المستحب عقب الوضوء کتاب الطہارۃ حدیث: ۲۳۳ جامع الاصول ص: ۲۳۰ ج: ۱۰، حدیث: ۷۰۰۱۔

حل لغات: يسبغ باب افعال سے مصدر اسباغ، اسبغ الوضوء ہر عضو کو اچھی طرح دھلانا۔

توجہ: حضرت عمر بن الخطابؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم میں سے جو شخص وضو کرے تو اسکو پورا کرے، یا آپ نے فرمایا اچھی طرح وضو کرے، پھر کہے میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں اور محمد اللہ کے بندے اور اسکے رسول ہیں اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ خدائے واحد کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں، وہ اکیلا ہے کوئی اسکا شریک نہیں اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اسکے رسول ہیں، ایسے شخص کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دئے جاتے ہیں، وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ (مسلم، جامع الاصول)

امام نووی نے مسلم کی حدیث کے آخر میں جس کو ہم نے روایت کیا ہے یہ ذکر کیا ہے کہ ترمذی نے یہ الفاظ زیادہ کئے ہیں، اے اللہ تو مجھ کو توبہ کرنے والوں میں سے بنا اور پاکی حاصل کرنے والوں میں شامل کر اور وہ حدیث جس کو امام محمدی السنہ نے صحاح میں روایت کیا ہے یعنی جس نے وضو کیا اور اچھا وضو کیا (آخر تک) اسکو امام ترمذی نے اپنی جامع میں بعینہ اسی طرح نقل کیا ہے مگر "ان محمداً" سے پہلے "اشهد" کا ذکر نہیں کیا ہے۔

نوٹ: ترجمہ میں حدیث میں مذکور دعاؤں کا صرف ترجمہ کیا گیا ہے الفاظ متن حدیث میں دیکھ لئے جائیں، وضو کے بعد ترجمہ نہیں پڑھنا ہے بلکہ عربی میں دعاء پڑھنا چاہئے۔ (ابن علی)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جو اچھی طرح وضو کرے حدیث میں مذکور دعاؤں میں سے کوئی دعا پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اسکا بہت مقام و مرتبہ ہوگا، اسکو اللہ تعالیٰ اختیار دیں گے کہ جنت کے آٹھ دروازوں میں سے جس سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔

کلمات حدیث کی تشریح فیبلغ، وضوء کے واجبات پورا کرنا مراد ہے یا وضوء کے مکملات پورا کرنا مراد ہے، وضوء کے مکملات مراد لینا زیادہ بہتر ہے، اس وجہ سے کہ ابلاغ یا اسباغ کا عطف وضوء پر ہے اور یہ جب ہی صحیح ہوگا جب اسباغ

سے مکملات کو مراد لیا جائے، کیونکہ بغیر واجبات کے اصل وضوء ہی مقصور نہیں ہو سکتا؛ لہذا فلہوضا الوضوء میں واجبات کی ادائیگی مراد ہے اور یسغ میں مکملات کی ادائیگی مراد ہے۔ تم بقول، وضوء کے بعد دعاء پڑھنا چاہئے۔ وضوء کے بعد شہادتین پڑھنے سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح اعضاء وضوء نجاست وغیرہ سے پاک ہو گئے، اسی طرح دل شرک اور ریاء سے پاک ہو گیا اور یہ عمل وضوء خالص اللہ کے لئے انجام دیا ہے۔ (مرقات ص: ۳۲۶: ۱) وہی روایت مسلم کی ایک روایت میں ہے الا اللہ وحدہ یعنی ذات کے اعتبار سے یکتا اور صفات کے اعتبار سے تنہا ہے، لا شریک لہ، اسکی ذات و صفات میں کوئی سائجھی نہیں ہے، عبدہ، اللہ تعالیٰ کے سب سے افضل بندے محمد ہیں، رسولہ اور سب سے اعلیٰ و اکمل رسول بھی حضور ﷺ ہی ہیں یدخل من ایہا جنت میں جس دروازے سے چاہے گا، داخل ہوگا یہ بندے کے فضل و مرتبہ کو ظاہر کرنے کیلئے ہوگا۔ (مرقات ص: ۳۲۷: ۱)

وضوء کے بعد تین قسم کے اذکار حدیث سے ثابت ہیں (۱) شہادتین اور اللھم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین (۲) اللھم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی (۳) سبحانک اللھم وبحمدک لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک استغفرک واتوب الیک۔ (درس ترمذی ص: ۲۶۳: ۱)۔

حدیث نمبر ۲۷۰ وضوء کی وجہ سے اعضاء چمکین گئے عالمی حدیث نمبر ۲۹۰

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ (متفق عليه)

حوالہ: بخاری شریف ص: ۲۵: ج: ۱ اباب فضل الوضوء کتاب الوضوء حدیث: ۱۳۶: ۱ مسلم شریف ص: ۱۲۶: ج: ۱ اباب استحباب اطالۃ الغرۃ کتاب الطہارۃ حدیث: ۲۳۶۔

حل لغات: غر (س)، غرأ و غرارة، روشن چہرے یا روشن پیشانی والا ہونا، گھوڑے کا سفید پیشانی ہونا، محجلین حجل، نخچیلہ گھوڑے کے پاؤں کی سفیدی۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے روز میری امت اس حال میں پکاری جائے گی کہ وضوء کے سبب ان کی پیشانیاں روشن ہوں گی اور

اعضاء چمک رہے ہوں گے، لہذا تم میں سے جو شخص اپنی پیشانی کی روشنی کو بڑھانا چاہے وہ ایسا کرے۔ (متفق علیہ)

اس حدیث میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ امت محمدیہ کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کے اعضاء وضوء قیامت کے دن چمکیں گے؛ لہذا جس شخص کو کسی قسم کی دشواری نہ ہو اسکو چاہئے کہ جتنے اعضاء کا دھونا فرض ہے، اس سے کچھ زیادہ حصہ دھو لے

تاکہ وہ بھی چمکے۔

محجلین، گھوڑوں کے پیروں کی سفیدی کو حجل کہتے ہیں؛ چونکہ مسلمانوں کے اعضاء وضوء بھی وضوء کی برکت سے منور و چمکدار ہوں گے؛ اس لئے یہ غر امحجلین کے نام سے پکارے جائیں گے امتی

کلمات حدیث کی تشریح

امت سے امت اجابت یعنی مسلمان مراد ہیں۔ فمن استطاع منکم، جمہور احناف و شوافع کے نزدیک وضوء میں استظالہ مستحب ہے، علامہ حصکلی فرماتے ہیں ومن الآداب اطالۃ غرۃ و تحجیلہ۔ (در مختار ص: ۲۳۴: ۱)۔

یعنی وضوء میں اعضاء مغسولہ کو متعینہ حدود سے زیادہ دھونا مستحب ہے، دلیل یہی حدیث ہے جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وضوء میں اطالہ بہتر ہے۔

اشکال: وضوء اس امت کی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ وضوء کا ثبوت پہلی امتوں میں بھی ہے، جیسا کہ خود بخاری شریف میں جرجن راہب کے بارے میں ہے فتوضا و صلی (بخاری شریف ص: ۲۳۷، ۲۳۸: ۱) نیز حضرت سارہ کے متعلق ہے کہ انہوں نے وضوء کر کے نماز پڑھی۔

(بخاری شریف ص: ۲۹۵ ج: ۱) تو جب معاملہ یوں ہے تو صرف اسی امت کے وضوء کے اعضاء کیوں چکیں گے۔

جواب: نبی اسرائیل پر صرف دو نمازیں تھیں تو ان پر دو مرتبہ وضوء بھی فرض تھا، ہم پر پانچ نمازیں فرض ہیں جس کی وجہ سے ہمیں پانچ بار وضوء کرنا ہوتا ہے، چونکہ ہمارے وضوء کی تعداد زیادہ ہے لہذا وضوء کا یہ مخصوص اثر طہرہ و تحجیل اس امت کے ساتھ خاص ہے، وذاک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء (نور الباری ص: ۱۳ ج: ۲) اب رہی یہ بات کہ فن استطاع میں استطاعت کے کیا معنی ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کہ جس کے پاس کم مقدار میں پانی ہے وہ اطالہ نہ کرے یا دلت تنگ ہو کہ اگر اطالہ کرے گا تو جماعت میں شرکت یا نماز کی ادائیگی مشکل ہو جائے گی تو وہ اطالہ نہ کرے، تیسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قدر مفروض سے زائد دھونے میں عوام کی جانب سے اعتراض اٹھنے کا اندیشہ ہو تو بھی اطالہ نہ کرے، اگر ان میں سے کوئی وجہ ہو تو سمجھا جائے گا کہ اطالہ پر قدرت نہیں ہے۔ (ایضاح البخاری ص: ۸۲ ج: ۲) آثار الوضوء، وضوء کا وہ پانی مراد ہے جو وضوء کرنے والے کے اعضاء تک پہنچتا ہے۔ (مرقات ص: ۱۳۲۸)

حدیث نمبر ۲۷۱ ﴿اعضاء کا چمکنا اس امت کی خصوصیت ہے﴾ عالمی حدیث نمبر ۲۹۱

وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبْلُغُ الْحِلْيَةَ مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوُضُوءَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

حوالہ: ص: ۱۲۷ ج: ۱، کتاب الطہارۃ حدیث: ۲۵۰۔

حل لغات: الحلیۃ، زیور، سامان زینت، نج حلی۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا کہ مومن کا زیور اس جگہ تک پہنچے گا جہاں تک کہ وضوء کا پانی پہنچے گا۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص جتنے بہتر انداز میں وضوء کرے گا، جنت میں اسکے اعضاء وضوء اتنے ہی زیادہ منور و حریں ہوں گے۔

الحلیۃ، وہ زینت مراد ہے جو جنت میں حاصل ہوگی بلیغ الوضوء، وضوء کا پانی مراد ہے بعض لوگوں نے انہی دونوں حدیثوں کی بنا پر یہ کہا کہ وضوء اس امت کی خاصیت میں سے ہے! حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے کیونکہ آپ ﷺ کا ارشاد ہے هذا وضوءی ووضوء الانبیاء (یہ میرا وضوء ہے اور انبیاء کا وضوء ہے) البتہ اعضاء وضوء کا قیامت کے دن چمکنا اس امت کی خصوصیت میں سے ہے۔ (مرقات ص: ۱۳۲۸ ج: ۱)

﴿الفصل الثانی﴾

حدیث نمبر: ۲۷۲ ﴿وضوء کی پابندی مومن ہی کرتا ہے﴾ عالمی حدیث نمبر ۲۹۲

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تَحْضُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةَ وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ.

حوالہ: موطا امام مالک ص: ۱۱۱ باب جامع الوضوء کتاب الطہارۃ حدیث: ۳۶، مسند احمد ص: ۲۸۰ ج: ۵، ابن ماجہ

ص: ۲۲۲ باب المحافظة علی الوضوء کتاب الطہارۃ حدیث: ۲۷۷، دارمی ص: ۷۳۷ مقدمہ حدیث: ۲۵۵۔

حل لغات: لن تحضوا، احصی، احصاء، گننا، مقدار جانا، الکتاب، کتاب یاد کرنا، يحافظ، حافظ علی الشیء، المحافظة و حفاظاً باب مفاعلة سے حفاظت کرنا، پابندی کرنا۔

ترجمہ: حضرت ثوبانؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا سیدھے رہو اور اس کی تم پر گزند طاقت پاسکو گے، جان بوجہ تمہارے اعمال میں سب سے بہترین چیز نماز ہے اور وضوء کی پابندی صرف مومن کرتا ہے۔ (مالک، احمد، ابن ماجہ، دارمی)

اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ استقامت اختیار کرو، لیکن چونکہ استقامت کا حق ادا کرنا دشوار تھا، اس لیے ایسے فعل کی طرف نشاندہی کر دی جو کہ تمام عبادتوں کی بڑ ہے اور وہ نماز ہے اور نماز کے ساتھ نماز کی سب سے اہم شرط وضوء کا

بھی تذکرہ کر دیا، لہذا ان دونوں کاموں کو پابندی کے ساتھ کرتے رہنا چاہئے۔

کلمات حدیث کی تشریح

استقیموا، استقامت کا مطلب ہے کہ حق کی اتباع کرنا، انصاف پر قائم رہنا اور سیدھے راستے پر گامزن رہنا، استقامت نہایت دشوار امر ہے، لیکن اس پر عمل ممکن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ "لا یكلف اللہ نفساً الا وسعها" اگر استقامت انسان کے بس میں نہ ہوتی، تو شریعت استقامت کا حکم نہ دیتی، ولن نحصوا مطلب یہ ہے کہ استقامت کا ہمیشہ ہمیش حق ادا کرتے رہنا دشوار ہے، لہذا حتی الامکان استقامت اختیار کرنا چاہئے اور اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا احساس کرتے رہنا چاہئے۔ نیز کوتاہی پر اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا چاہئے۔ بعض لوگوں نے "ولن نحصوا" یہ مطلب بیان کیا ہے کہ استقامت کا ثواب شمار نہیں کر سکتے ہو، واعلموا ان خیر اعمالکم، یعنی تمہارے اعمال میں سب سے افضل و اکمل استقامت پر رہنمائی کرنے والا عمل نماز ہے، نماز سے یا تو فرض نماز مراد ہے یا جنس نماز مراد ہے۔ (مرقات ص: ۲۲۹ ج: ۱) کولا بحافظ علی الوضوء، وضوء کا اہتمام کرنا دشوار ہے، اسکو وہی شخص انجام دے سکتا ہے جس کو طہارت کے معاملات پر بصیرت ہو اور اس کے نفع عظیم کا یقین ہو، یہ یقین ہی ایمان کی علامت ہے۔ (العلیق الصبح ص: ۷۷ ج: ۱)

حدیث نمبر ۲۷۳ ﴿وضو کرنے پر دس نیکیاں﴾ عالمی حدیث نمبر ۲۹۳

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ عَلَيَّ طَهَّرْتُ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

حوالہ: ترمذی ص: ۱۹ ج: ۱ اباب الوضوء لكل صلوة، کتاب الطہارۃ۔

توجہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا جس شخص نے وضو کے ہوتے ہوئے وضوء کیا، اسکے لئے دس نیکیاں لکھی جائیں گی۔ (ترمذی)

اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی نے وضو کر کے نماز پڑھ لی، پھر دوسری نماز پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے، تو پہلے وضوء کے باقی رہتے ہوئے دوسرا وضوء کرتا ہے تو ایسے شخص کے لئے وضوء کے اجر مقرر کے علاوہ دس نیکیاں مزید لکھی جاتی ہیں۔

من توضع علی طہر، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ طہارت کے باوجود وضوء کرنا مستحب ہے، ملا علی قاریؒ لکھتے ہیں کہ نیا وضوء اس وقت مستحب ہے، جب سابقہ وضوء سے کوئی نماز پڑھ لی ہو، اگر وضوء کیا اور نماز نہیں پڑھی تو نماز کے لیے نیا وضوء کرنا مستحب نہیں ہے، بلکہ کچھ لوگوں نے امراف کی وجہ سے اس کو مکروہ قرار دیا ہے۔ (مرقات ص: ۳۲۹ ج: ۱)

﴿الفصل الثالث﴾

حدیث نمبر ۲۷۴ ﴿نماز جنت کی کنجی ہے﴾ عالمی حدیث نمبر ۲۹۴

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ الصَّلَاةُ وَمِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطَّهُّورُ رَوَاهُ أَحْمَدُ.

حوالہ: مسند احمد ص: ۲۳۰ ج: ۳۔

توجہ: حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی وضوء ہے۔ (مسند احمد)

اس حدیث سے نماز اور طہارت کی اہمیت بہت اچھی طرح واضح ہوتی ہے، نماز اتنی اہم عبادت ہے کہ وہ مانند ایمان ہے یعنی نماز کے بغیر جنت میں جانا ممکن نہ ہوگا اور وضوء اتنی اہم عبادت ہے کہ بغیر اسکے نماز کی ادائیگی کا تصور نہیں۔

مفتاح الجنة یعنی جس طرح بغیر وضوء کے نماز درست ہونے کا امکان نہیں ہے، اسی طرح نماز کے بغیر جنت کا ملنا ممکن نہیں (العلیق ص: ۸۰ ج: ۱) یہاں پر جنت کے درجات مراد ہیں، یعنی جنت میں بلند درجات کا حصول بغیر نماز کے ممکن نہیں، کیونکہ جنت کی کنجی تو کلمہ توحید ہے۔ (مرقات ص: ۳۲۹ ج: ۱)

تعلوؤن: ایک حدیث میں ہے "مفتاح الجنة كلمة الشهادة والتوحيد" یعنی جنت کی کنجی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ

اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ ہے۔ اور اس حدیث میں نماز کو جنت کی کنجی قرار دیا گیا ہے، اس میں تعارض نظر آ رہا ہے۔

دفع قعلوض: یہاں درجات جنت کی مفاح مراد ہے، اور کلمہ توحید و شہادت جنت کی مفاح ہیں۔

حدیث نمبر ۲۷۵ ﴿حضور کو قرآن میں متشابہ لگنا﴾ عالمی حدیث نمبر ۲۹۵
وَعَنْ شَيْبِ بْنِ أَبِي رُوْحٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ فَقَرَأَ الرُّؤْمَ فَالْتَبَسَ عَلَيْهِ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يُصَلُّونَ مَعَنَا لَا يُحْسِنُونَ الطُّهُورَ وَإِنَّمَا يُلْبَسُ عَلَيْنَا الْقُرْآنُ أَوْلَيْكَ رِوَاةُ النَّسَائِيِّ.

حوالہ: نسائی شریف ص: ۱۰۰ ابواب القراءة بالصبح بالروم، کتاب الافتتاح حدیث: ۹۳۶۔

حل لغات: التبس، باب التعلال سے مصدر التباساً علیہ الامر کسی پر کوئی بات مشتبه ہونا، مشکل ہونا، یلبسُ باب تفعیل سے الامر علیہ کسی پر کوئی بات مشتبه ہونا، گڈمڈ ہونا۔

ترجمہ: حضرت شیب بن روح رسول اللہ ﷺ کے ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اور سورہ روم کی تلاوت فرما رہے تھے کہ آپ کو تشابہ لگ گیا، جب آپ نماز پڑھ چکے تو فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے وہ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور وہ اچھی طرح وضو نہیں کرتے ہیں، ہم کو یہی لوگ قرآن میں متشابہ لگواتے ہیں۔ (نسائی)

اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح کسی اچھے کام کی برکت صرف قائل تک محدود نہیں رہتی، اسی طرح کسی شخص کی کوتاہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی جو نصرت اٹھتی ہے، وہ کوتاہی کرنے والے کی ذات تک محدود نہیں رہتی، اس کی ایک مثال اس حدیث میں بھی ہے آپ ﷺ کے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں سے کسی نے وضو کے آداب کی رعایت نہیں کی، تو اسکے قصور سے آپ ﷺ بھی متاثر ہوئے اور آپ ﷺ کو قرأت میں متشابہ لگ گیا۔

کلمات حدیث کی تشریح
عن رجل، راوی صحابی ہیں؛ لہذا جہالت سے حدیث کے صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں، ”میرک شاہ“ نے کہا ہے کہ پیراوی ”انغرغفاری“ ہیں۔ الروم فجر کی نماز میں مکمل سورہ روم پانچ رکعتوں میں حضور ﷺ نے تلاوت فرمائی، لا یحسبون الطہور، یعنی وضو میں اسکے واجبات اور اسکے سنن کی رعایت نہیں کرتے ہیں۔ لوگوں کے اچھی طرح وضو نہ کرنے کی وجہ سے حضور ﷺ کو قرآن میں متشابہ لگ گیا، جب حضور ﷺ اس ہیئت سے متاثر ہو سکتے ہیں، تو انکے علاوہ لوگ بدعات سے کیسے متاثر نہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور صالحین کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ (مرقات ص: ۳۳۰ ج: ۱) اولفک بہتر طریقے سے وضو نہ کرنے والے منافقین تھے یا انکے علاوہ کوئی دوسرے لوگ۔

حدیث نمبر ۲۷۶ ﴿اللہ اکبر کہنے کا ثواب﴾ عالمی حدیث نمبر ۲۹۶

وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ قَالَ عَدَّهَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَدِي أَوْ فِي بَدِي قَالَ التَّسْبِيْحُ نِصْفُ الْمِيزَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ يَمْلَأُ وَالتَّكْبِيرُ يَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَالصُّوْمُ نِصْفُ الصَّبْرِ وَالطُّهُورُ نِصْفُ الْإِيمَانِ رِوَاةُ التِّرْمِذِيِّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

حوالہ: ترمذی ص: ۱۹۱ ج: ۲، باب بلون عنوان کتاب الدعوات حدیث: ۳۵۱۹۔

حل لغات: يملأه ملاً يملأ (باب فتح سے) بمرنا۔

ترجمہ: قبیلہ بنو سلیم کے ایک شخص روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ان باتوں کو میرے ہاتھ پر یا اپنے ہاتھ پر شمار کیا، آپ ﷺ نے فرمایا سبحان اللہ کہنا آدھا ترازو بھر دیتا ہے، اور الحمد للہ کہنا پورے ترازو کو بھر دیتا ہے اور اللہ اکبر کہنا آسمان اور زمین کے

ما بین جو کچھ ہے اسکو بھردیتا ہے، روزہ آدھا صبر ہے، پاک رہنا آدھا ایمان ہے۔ اس روایت کو ترمذی نے نقل کیا ہے۔ اور من کہا ہے۔

اس حدیث میں آپ ﷺ نے انگلیوں پر تسبیح یعنی سبحان اللہ کلمہ الحمد لله کلمہ اکبر روزے اور طہارت کے ثواب کو شمار کرایا ہے، ان افعال کی اہمیت و عظمت کو بتانے کے لئے ان کو انگلیوں پر شمار کیا ہے۔

عدهن آگے آنے والی نصلتیں مراد ہیں، ضمیر مبہم ہے جس کی تفسیر آگے والے قول العسیب سے ہے العسیب تسبیح کا ثواب یعنی "سبحان اللہ" کہنے کا ثواب آدھے میزان کو بھردیتا ہے۔ الحمد لله۔

الحمد لله کا ثواب پورے میزان کو بھردیتا ہے یا جو نصف باقی رہ جاتا ہے اسے بھردیتا ہے، طہیٰ کہتے ہیں کہ الحمد لله کا ثواب تسبیح کے ثواب کا دو گنا ہے؛ اس لئے کہ یہ صفات ثبوتیہ اور سلبیہ دونوں کو شامل ہے اور تسبیح میں صرف صفات سلبیہ کی نفی ہے۔ والتکبیر یملأ اللہ اکبر کہنے کا ثواب آسمان وزمین دونوں کو بھردیتا ہے، یعنی اگر اس ثواب کو جسم عطا کیا جائے تو آسمان وزمین میں کوئی جگہ باقی نہ رہے گی۔ والصوم نصف الصبر، روزے میں حلق اور شرم گاہ کے ذریعہ صبر ہوتا ہے، باقی اعضاء کا صبر روزے میں نہیں ہوتا ہے؛ لہذا روزے کو نصف صبر قرار دیا ہے۔ (مرقات ص ۳۳۰ ج ۱) صبر دن اور رات کا ہوتا ہے، روزے کو نصف صبر بایں معنی کہا کہ وہ صرف دن کا صبر ہے۔ اور مرغزائی فرماتے کہ دین کے دو حصے ہوتے ہیں (۱) بھلائی میں رغبت کرنا (۲) برائی کو چھوڑ دینا، برائی کے چھوڑنے میں صبر ہوتا ہے اسی لئے آپ نے فرمایا الصبر نصف الایمان پھر کچھ شرور فرج اولیٰ من سے متعلق ہیں اور کچھ دوسرے اعضاء سے متعلق ہیں، روزے میں فرج اولیٰ من سے صبر ہوتا ہے اسلئے روزے کو نصف صبر کہا۔ (التعلیق ص ۸۷ ج ۱) و الطہور نصف الایمان، حدیث نمبر ۲۶۲ پر تحقیق گذر چکی ہے۔

حدیث نمبر ۲۷۷ وضو سے گناہوں کا زوال عالمی حدیث نمبر ۲۹۷

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ الصَّنَابِحِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا تَرَضَّ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ فَمَضْمَضَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ لِيهِ وَإِذَا اسْتَنْفَرَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ أَنْفِهِ فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ وَجْهِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَشْفَارِ عَيْنَيْهِ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ يَدَيْهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ يَدَيْهِ فَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رَأْسِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ أُذُنَيْهِ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رِجْلَيْهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ رِجْلَيْهِ ثُمَّ كَانَ مَشْبَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَصَلَاتُهُ نَافِلَةٌ لَهُ رَوَاهُ مَالِكٌ وَالنَّسَائِيُّ.

حوالہ: موطا امام مالک ص ۱۰۰ اباب جامع الوضوء کتاب الطہارۃ حدیث: ۳۰، نسائی ص ۳۰ اباب مسح الاذنین مع

الراس وما يستدل به، کتاب الطہارۃ حدیث: ۱۰۳۔

حل لغات: اشفار، شفیق کی جمع ہے، کنارہ، طرف، گوشہ۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ صنابحیؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب مؤمن بندہ وضو کا ارادہ کرتا ہے، پھر وہ کلی کرتا ہے تو اسکے منہ سے گناہ باہر نکل جاتے ہیں اور ناک صاف کرتا ہے تو اسکی ناک سے گناہ باہر نکل جاتے ہیں اور جب اپنے چہرے کو دھوتا ہے تب اس کے چہرے سے گناہ جھڑتے ہیں، یہاں تک اسکی پلکوں کے نیچے سے گناہ زائل ہو جاتے ہیں، پھر جب وہ اپنے ہاتھوں کو دھلتا ہے تو اسکے ہاتھوں کے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اسکے ہاتھوں کے ناخنوں کے نیچے کے بھی گناہ زائل ہو جاتے ہیں اور جب وہ اپنے سر کا مسح کرتا ہے تو اسکے سر کے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اسکے کانوں کے گناہ بھی زائل ہو جاتے ہیں اور جب وہ اپنے پاؤں کو دھوتا ہے تو گناہ اسکے پیروں سے خارج ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے پیروں کے نیچے کے گناہ بھی زائل ہو جاتے ہیں، پھر مسجد کی طرف چلنا اور اسکا نماز پڑھنا یہ سب حق میں اضافہ ہے۔ (مالک و نسائی)

اس حدیث میں آپ ﷺ نے وضو کی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وضو سے گناہ صاف ہو جاتے ہیں، پھر آپ نے ہر عضو کو الگ الگ دھونے اور اس کے ٹرے کا ذکر کیا ہے۔

خلاصہ حدیث

کلمات حدیث کی تشریح

اذا توضأ یعنی جب وضو کا ارادہ کرے، فمضمض اگلی کرے یعنی پانی کو منہ میں حرکت دے، وخرجت الحماطہ۔ ایسا کرنے سے بعض گناہ، یا وہ گناہ جو منہ سے متعلق ہوں، یا صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔
واسعطر، ناک میں پانی ڈالنے سے ناک سے متعلق گناہ زائل ہو جاتے ہیں، لہذا مسح براسہ، حدیث کا ظاہر یہ بتا رہا ہے کہ پورے سر کا مسح کرنا چاہئے۔ حتیٰ لمعوج من اذلیہ، سر کے مسح سے کان کے گناہ بھی زائل ہو جاتے ہیں، یہ حدیث کان کے مسح کے بارے میں امام ابوحنیفہؒ کے مذہب کے مطابق ہے۔

کان کمراسر نیسا پانی لیمنہ میں اختلاف انہ

جمہور کا مذہب: جمہور کا مذہب یہ ہے کہ کان کا مسح مستقل عمل نہیں ہے، بلکہ مسح اس میں داخل ہے، لہذا الگ سے پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔

دلیل: کان کے سر میں داخل ہونے کے سلسلے میں ایک دلیل تو یہی حدیث ہے، جس میں سر کے مسح سے کان کے گناہ بھی زائل ہونے کا تذکرہ ہے، معلوم ہوا کہ کان کا مسح کوئی الگ عمل نہیں ہے، بلکہ وہ سر کے مسح میں شامل ہے، دوسری دلیل وہ حدیث ہے جس میں آپؐ نے فرمایا الاذنان من الرأس (کان کا تعلق سر سے ہے)

شواہد کا مذہب: شواہد کے نزدیک کانوں کے مسح کیلئے نیا پانی لینا چاہئے، کیونکہ مسح اذنین انکے نزدیک وضو کا ایک مستقل عمل ہے۔
دلیل: شواہد کا استدلال ”مجم طبرانی“ کی ایک روایت ہے، جو کہ حضرت انسؓ سے مروی ہے، اس میں حضرت انسؓ نے آنحضرت ﷺ کے مسح کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرمایا لمسح صماخہ جدیداً (یعنی اپنے کانوں کا نئے پانی سے مسح کیا)

جواب: شواہد کی دلیل کا جواب یہ ہے، کہ اول تو اس حدیث میں ایک راوی ہیں جن کا نام ”عمر بن ابان ہے“ ان کو حافظ ذہبی نے مجبول کہا ہے اور اگر ان کو ثقہ مان بھی لیا جائے جیسا کہ ابن حبان نے کہا ہے، تب بھی یہ حدیث حنفیہ کے خلاف حجت نہ بن سکے گی۔ کیونکہ یہ اس صورت پر محمول ہے، جب ہاتھوں میں تری ختم ہوگئی ہو اور اگر ہاتھوں میں تری ختم ہو جائے تو کانوں کے مسح کے لئے نئے پانی کے حنفیہ بھی قائل ہیں، نیز اس حدیث سے نیا پانی لینے کا وجوب یا سہیت ثابت نہیں ہوتی، بلکہ صرف جواز معلوم ہوتا ہے اور جواز کے ہم بھی قائل ہیں، اگر چہ یہ عمل خلاف اولیٰ ہے، حضور ﷺ کا فضل بیان جواز کے لئے تھا۔ (معارف السنن ص ۲۱۸، ج ۱ ص ۱۸۳) منافلۃ وضو سے گناہ زائل ہو چکا اس کا مسجد کی طرف جانا اور نماز پڑھنا ترقی درجات کا سبب بنے گا، اس سے کہا میں تخفیف ہوگی۔ (مرقات ص ۳۲۲ ج ۱)

حدیث نمبر ۲۷۸ حضور ﷺ اپنی امت کو پہچان لیں گے عالمی حدیث نمبر ۲۹۸

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى الْمَقْبَرَةَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَرَّ قَوْمٌ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ وَدِدْتُ أَنَا قَدَرْنَا إِنَّا إِخْوَانًا فَأَلْوَا أَوْ لَسْنَا إِخْوَانَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَنْتُمْ أَصْحَابِي وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ فَقَالُوا كَيْفَ نَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتِ بَعْدُ مِنْ أُمَّتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَهُ خَيْلٌ غُرٌّ مَحْجَلَةٌ بَيْنَ ظَهْرِي خَيْلٍ دُهُمٌ بَهُمْ أَلَا يَعْرِفُ خَيْلَهُ قَالَ أَيْلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرًّا مَحْجَلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ وَأَنَا لَفَرَطُهُمْ عَلَى الْخَوْصِ رِوَاةٌ مُسَلِّمٌ.

حوالہ: مسلم ص ۱۲۶-۱۲۷ ج ۱، باب استعجاب اطالة العرة والتججيل، كتاب الطهارة، حدیث: ۲۳۹۔

حل لغات: المقبرة، قبرستان، قبر، حج مقابر، وددت، وڈیوڈ وڈا، باب مسح سے چاہنا، خواہش کرنا، دھم، حج دھم، دھم یدھم، دھمنا سیاہ ہونا، الفرط، آگے بڑھنے والا، فرط (ن) فروطاً جلدی کرنا۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ قبرستان تشریف لائے تو آپ نے فرمایا، اے مومنین کی جماعت کے گھر! تم پر سلامتی ہو، (یعنی آپ ﷺ نے قبر والوں کو سلام کیا) ہم بھی انشاء اللہ تم سے ملنے والے ہیں اور میں اس بات کی خواہش رکھتا ہوں کہ ہم اپنے

بھائیوں کو دیکھیں، صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا تم میرے ساتھی ہو اور میرے بھائی وہ ہیں جو اب تک نہیں آئے ہیں، صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ کی امت میں سے جو لوگ ابھی نہیں آئے، ان کو آپ کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ اگر ایک شخص سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں والے گھوڑے رکھتا ہو اور وہ گھوڑے نہایت سیاہ گھوڑوں میں ملے ہوئے ہیں، تو کیا یہ شخص اپنے گھوڑوں کو نہ پہچان لے گا؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں؟ اے اللہ کے رسول! حضور ﷺ نے فرمایا وہ لوگ (یعنی میری امت کے لوگ) وضو کے اثر سے چمک دار پیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں کے ساتھ آئیں گے اور میں حوض کوثر پر ان کو آگے ہی ملوں گا۔

خلاصہ حدیث

اس حدیث میں آپ ﷺ نے صحابہ اور بعد میں آنے والے مسلمانوں میں فرق بتایا ہے کہ بعد میں آنے والے تو میرے بھائی ہیں اور صحابہ میرے ساتھی بھی ہیں اور میرے بھائی بھی ہیں، یعنی صحابہ مقام و مرتبہ میں بعد والوں سے بہت بڑھے ہوئے ہیں آپ ﷺ نے اس حدیث میں اپنی امت کی افضلیت بھی بتائی ہے کہ قیامت کے دن جب تمام نبیوں کی امتیں جمع ہوں گی، تو اس وقت میری امت کی یہ امتیازی شان ہوگی کہ ان کے ہاتھ پیر چمک رہے ہوں گے۔

کلمات حدیث کی تشریح

اتمی المقبرۃ جنت البقیع مراد ہے، دار منسوب ہے اختصاص کی بنا پر یا منادی مضاف ہونے کی بنا پر، السلام علیکم اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مردے قبرستان میں آنے والوں کو پہچانتے ہیں، ان کے سلام و کلام کو سمجھتے ہیں۔

اشکال موت میں تو کوئی شک نہیں ہے حضور ﷺ نے استثناء کر کے یوں کیوں کہا کہ ”ان شاء اللہ“ ہم تم سے ملنے والے ہیں یعنی حضور ﷺ نے ان شاء اللہ کیوں کہا؟

جواب: حضور ﷺ نے ان شاء اللہ بطور تمکیر کے فرمایا، شک کے طور پر نہیں فرمایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”لندخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمینین“ اللہ تعالیٰ نے بھی ان شاء اللہ کہا، حالانکہ اللہ تعالیٰ شک سے بری ہے، خطابی وغیرہ کہتے ہیں کہ ان شاء اللہ کہا حضور کی عادت میں شامل تھا اور یہ کلام میں حسن پیدا کرنے کے لئے ہوتا تھا، یا پھر یہ جواب ہے کہ جس قبرستان میں تشریف لے گئے تھے وہ مدینہ میں ہے؛ چونکہ آپ کو یقین سے نہیں معلوم تھا کہ آپ کی وفات مدینہ میں ہوگی، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”وما تدری نفس ہای ارض تموت“ اسی وجہ سے ان شاء اللہ فرمایا (مرقات ص: ۳۳۳ ج: ۱) ”انفا قدر اینا، میری تمنا ہے کہ ان کو زندگی میں دیکھوں قالوا السناء، یعنی کیا آپ کا مقصد یہ ہے کہ بعد میں آنے والے آپ کے بھائی ہیں اور ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ قال انتم اصحابی، علامہ باجی نے فرمایا یہاں صحابہ سے اخوت کی نفی نہیں ہے، کیونکہ اہل ایمان کی آپس میں اخوت قرآن سے ثابت ہے۔ ”انما المؤمنون اخوة“ بلکہ یہاں پر صحابیت جو اخوت سے بڑا مرتبہ ہے، اسکو ذکر کیا ہے۔ امام نووی وقاضی عیاض نے فرمایا کہ اخوت و صحابیت دونوں اوصاف صحابہ کے لئے ثابت ہیں اور جو لوگ حضور ﷺ کے زمانہ تک دنیا میں نہیں آئے ان کے لئے صرف اخوت ثابت ہے۔ (التعلیقات ص: ۲۱ ج: ۱) کیف تعرف، صحابہ نے پوچھا جن لوگوں کو آپ نے دیکھا نہیں ان کو آپ کیسے پہچان لیں گے؟ لو ان رجلا، جس طرح بالکل سفید گھوڑے کا لے گھوڑوں میں نمایاں ہوتے ہیں، اسی طرح میری امت بھی میدان محشر میں بالکل نمایاں ہوگی، اسکے اعضاء وضو چمک رہے ہوں گے وانا فوطہم ہرنی کا حوض ہوگا لیکن میرا حوض سب سے پہلے ہوگا میں وہیں موجود ہوں گا۔ ”فوط“ اصلاً اس شخص کو کہا جاتا ہے، جو قافلہ سے آگے جا کر رسی، ڈول، اور پانی وغیرہ کا انتظام کرتا ہے۔ آپ ﷺ کے فرمان کا مقصد یہ ہے کہ اپنی امت کے پہنچنے سے پہلے ہی پہنچ کر ان کی مغفرت کا انتظام کروں گا۔

اشکال: حضور قبرستان تشریف لے گئے تو بعد میں آنے والوں کو دیکھنے کی خواہش کیوں پیدا ہوئی، ان دونوں میں کیا مناسبت ہے؟

جواب: (۱) تصور سابقین کی وجہ سے تصور لاحقین بھی ہوا، یعنی جو لوگ پہلے موجود تھے جب ان کا خیال آیا تو بعد میں آنے والوں کا بھی خیال آ گیا۔ آپ ﷺ پر عالم ارواح کا انکشاف ہوا، جس کی وجہ سے آپ ﷺ نے ارواح کا مشاہدہ کیا، اور ان میں اگلی پچھلی تمام ارواح موجود تھیں۔

حدیث نمبر ۲۷۹: حضور اپنی امت کو پہچان لیں گے، عالمی حدیث نمبر ۲۹۹
 وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَوَّلُ مَنْ يُؤَدُّ لَهُ بِالسُّجُودِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَنَا
 أَوَّلُ مَنْ يُؤَدُّ لَهُ أَنْ يَرَفَعَ رَأْسَهُ فَانظُرْ إِلَى مَا بَيْنَ يَدَيَّ فَأَعْرِفْ أُمَّتِي مِنْ بَيْنِ الْأُمَمِ وَمِنْ خَلْفِي مِثْلَ ذَلِكَ
 وَعَنْ يَمِينِي مِثْلَ ذَلِكَ وَعَنْ شِمَالِي مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَعْرِفُ أُمَّتَكَ مِنْ بَيْنِ الْأُمَمِ
 يَا مَبِينَنَ نُوحٍ إِلَى أُمَّتِكَ قَالَ هُمْ عُرُ مُجْتَلُونَ مِنْ آثَرِ الْوُضُوءِ لَيْسَ أَحَدٌ كَذَلِكَ غَيْرَهُمْ وَأَعْرِفَهُمْ أَنَّهُمْ
 يُؤْتُونَ كُتُبَهُمْ بِيَمَانِهِمْ وَأَعْرِفَهُمْ تَسْمَعِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ رَوَاهُ أَحْمَدُ.

حوالہ: مسند احمد ص: ۱۹۹ ج: ۵۔

حل لغات: اِذْنٌ، بِأَذْنٍ، إِذْنًا بِابِ سَمْعٍ، إِجَازَةٌ رِيَاءٌ، تَسْمَعِي بِسَمْعِي، سَعْيًا (س) دَوْرًا۔

ترجمہ: حضرت ابو الدرداءؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن جس شخص کو سب سے پہلے سجدے کی اجازت دی جائے گی وہ میں ہوں اور سب سے پہلے جس شخص کو سجدے سے سزا ٹھانے کی اجازت دی جائے گی وہ بھی میں ہی ہوں، میں اپنے سامنے کی طرف دیکھوں گا، تو میں امتوں کے درمیان اپنی امت کو پہچان لوں گا اور اسی طرح میں اپنے پیچھے دیکھوں گا، اسی طرح میں اپنی دائیں جانب دیکھوں گا اور اسی طرح میں اپنی بائیں جانب دیکھوں گا، تو ایک شخص نے عرض کیا اے اللہ کے رسول نوح سے لے کر آپ کی امت تک اتنی امتوں کے درمیان آپ اپنی امت کو کیسے پہچان لیں گے؟ آپ نے فرمایا وہ لوگ وضو کے اثر سے چمک دار پیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں والے ہوں گے اور یہ چیز ان کے علاوہ کسی میں نہیں ہوگی اور اس وجہ سے بھی میں ان کو پہچان لوں گا، کہ ان کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دئے جائیں گے، نیز انکو میں اس وجہ سے بھی پہچان لوں گا کہ ان کی چھوٹی اولاد میں ان کے آگے دوڑ رہی ہوں گی۔ (مسند احمد)

خلاصہ حدیث: اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور اپنی امت کو ان کے اعضاء وضو کے روشن ہونے کی وجہ سے قیامت کے دن پہچان لیں گے، کیونکہ اعضاء وضو کا چمکنا صرف اس امت کے ساتھ خاص ہے۔ پھر حضور اپنی امت کو پہچان کر اللہ تعالیٰ سے ان کے لئے سفارش کریں گے۔

کلمات حدیث کی تشریح: بالسجود یوم القیامۃ، حضور ﷺ کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنا سجدہ کرنے کی اجازت دیں گے، اس وجہ سے کہ حضور ﷺ کی روح یا حضور ﷺ کے نور کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا کیا تھا، ان برفع رأسہ اس میں شفاعت کی طرف اشارہ ہے۔ امتی، امتی میں اپنی امت یعنی امت اجابت کو پہچاننا مراد ہے، وعن شمال مثل ذالک، اس میں امتوں کی کثرت اور ان کے درمیان فرق مراتب کی طرف اشارہ ہے، نوح سے پہلے بھی انبیاء گذرے ہیں مثلاً آدم، شیث وغیرہ؛ لیکن نوح کا ذکر ان کی شہرت اور ان کی کثرت ذریت کی وجہ سے کیا ہے، کتبہم بایمانہم، ناسق کو بھی اسکا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ (مرقات ص: ۲۳۳ ج: ۱)

اشکال: وضو تو دیگر امت کے لوگ بھی کرتے تھے تو پھر ان کے اعضاء وضو کیوں نہیں چمکیں گے؟

جواب: آپ ﷺ کی برکت اور طفیل سے یہ خاص اس امت کو امتیاز عطا کیا گیا ہے، یا یہ کہا جائے کہ وضو کی وجہ سے اعضاء وضو منور تو ہر امت کے ہوں گے؛ لیکن اس امت کا نور نہایت نمایاں ہوگا، اس کے علاوہ ایک جواب سابق میں گذر چکا ہے۔

اشکال: تمام اصحاب جنت کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تو پھر اس میں اس امت کی کیا خصوصیت ہے؟ جس کی وجہ سے اس کا الگ سے ذکر کیا ہے۔

جواب: (۱) امت محمدیہ ﷺ کو باقی امتوں سے پہلے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیئے جائیں گے۔ (۲) امت محمدیہ ﷺ کے اعمال ناموں کا نور باقی امتوں کے نور سے زیادہ ہوگا۔ (مرقات ص: ۳۳۳ ج: ۱)

علامہ طیبی فرماتے ہیں کہ امت کی خصوصیت کا تعلق صرف "غر محجلون" کے ساتھ ہے، باقی دو چیزیں یعنی نامہ اعمال کا دائرہ ہاتھ میں دیا جانا، اور ان کی اولاد کا ان کے آگے دوڑنا، اس کا تعلق امت کی خصوصیت سے نہیں ہے؛ بلکہ یہ بطور مدح اور امت کی انضالیّت کو بتانے کے لئے ذکر کر دیا ہے۔ (طیبی ص ۲۳، ۲۴)

باب ما یوجب الوضوء

وضو کو واجب کرنے والی چیزوں کا بیان

اس باب میں مؤلف نے اٹھائیس حدیثیں جمع کی ہیں، جن میں نواقض وضو کا تذکرہ ہے، بعض چیزیں ایسی ہیں جن سے بالاتفاق وضو ٹوٹ جاتا ہے، مثلاً خروج ریح سے وضو ٹوٹنے میں سب کا اتفاق ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جن سے وضو کے ٹوٹنے اور نہ ٹوٹنے میں اختلاف ہے مثلاً "مس مرأۃ" سے وضو ٹوٹنے میں ائمہ کا اختلاف ہے، بعض کے نزدیک ٹوٹ جاتا ہے اور بعض کے نزدیک نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہاں مختصر فقہ حنفی کے مطابق نواقض وضو کا ذکر کیا جا رہا ہے اور چند ان چیزوں کی بھی نشاندہی کی جا رہی ہے جن کے بارے میں عام لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ اشیاء بھی ناقض وضو ہیں؛ حالانکہ وہ اشیاء وضو کو توڑنے والی نہیں ہیں۔

نواقض وضو: (۱) پاخانے اور پیشاب کے راستے سے جو بھی چیز نکلے گی اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، مثلاً پیشاب پاخانہ اور پچھلے مقام سے خروج ریح سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح آگے یا پیچھے کے راستے سے کیڑا یا پتھری وغیرہ نکلے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، خواہ نکلنے والی چیز برنجاست کا اثر ہو یا نہ ہو، اسی طرح سے اگر کالج یا بوسیر واضح طور پر باہر آ جائیں تو وضو ٹوٹ جائے گا۔

(۲) بنے والے خون یا جو بھی نجس چیز مثلاً پیپ وغیرہ نکل کر بہ جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔

(۳) منہ بھر کر پی سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی اگر بیک وقت کھانے یا خون کی منہ بھر کر پی ہو یا ایک ہی دفعہ کے مالش کے سبب تھوڑی تھوڑی کئی مرتبہ ہو؛ لیکن ان سب کو جمع کیا جائے تو وہ منہ بھر کر ہو جائے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔

(۴) نوم غالب سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اگر آدمی اس طرح سو جائے کہ اس کے اعضاء ذلیلے پڑ جائیں تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر کوئی شخص لیت کر سوتا ہے یا بیٹھے بیٹھے دیوار یا تکیہ یا گاڑی کی سیٹ سے ٹیک لگا کر اس طور پر سوتا ہے کہ اگر جس چیز پر ٹیک لگائے ہے اسکو زائل کر دیا جائے تو وہ گر پڑے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی عورت ران کو پیٹ سے ملا کر سجدہ کرے، جو کہ اس کے حق میں بہتر ہے؛ لیکن اگر اس حالت میں سو گئی تو وضو ٹوٹ جائیگا۔ اسی طرح کوئی شخص اونگھتے اونگھتے گر گیا اور گرنے کے بعد آنکھ کھلی تو اس کا بھی وضو ٹوٹ جائیگا۔

(۵) اگر کوئی بے ہوش ہو جائے یا اس پر غشی طاری ہو جائے تو اس کا بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔

(۶) اگر کسی شخص پر جنون اور دیوانگی طاری ہو جائے تو اس کا وضو باقی نہ رہے گا۔

(۷) نشہ بھی ناقض وضو ہے۔ اگر کسی شخص نے شراب یا ایفوم وغیرہ کا استعمال کیا اور اس پر اتنا نشہ چڑھ گیا کہ اس کی چال اپنی حالت پر باقی نہ رہی اور اسکی زبان سے ہلکی ہلکی باتیں نکلنے لگے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔

(۸) اگر آنکھ سے پانی کسی اندرونی زخم کی وجہ سے نکل رہا ہے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح کان سے پیپ وغیرہ نکلتی ہے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔

(۹) مذی اور ودی کے خروج سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے مگر غسل واجب نہیں ہوتا۔

(۱۰) جسم پر جو باریک دانے نکل آتے ہیں ان کا پانی بھی خون کے مانند ہے یعنی ان کا پانی اگر بہ پڑے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔

(۱۱) اگر کسی شخص کو رکوع اور سجدہ والی نماز میں اتنی زور سے ہنسی آگئی کہ اس کے قریب کھڑے ہونے والے شخص نے سن لیا تو اس کا وضو ٹوٹ جائیگا۔

وہ چیزیں جو ناقض وضو نہیں ہیں: کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فقہ حنفی کے مطابق ناقض وضو نہیں ہیں لیکن عوام میں ان کے ناقض وضو ہونے کی شہرت ہو چکی ہے چند چیزوں کو یہاں ذکر کیا جا رہا ہے۔ (۱) بدن کا چھپا ہوا حصہ کھل جانے یا غسل برہنہ ہو جانے سے

وضو نہیں ٹوٹتا، عوام میں ننگے بدن کو دیکھ کر وضو ٹوٹنے کی جو بات مشہور ہے وہ غلط ہے۔ (۲) اگر انجکشن لگوا یا تو وضو نہیں ٹوٹے گا لیکن اگر انجکشن لگاتے وقت سوئی میں بہہ پڑنے کی مقدار خون آگیا تو وہ ناقض وضو ہے۔ (۳) گلو کوز چڑھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے (۴) اگر تھوک میں ذرا سا خون کا اثر ظاہر ہو تو بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ (۵) پیاز کاٹنے یا سرمہ لگانے کی وجہ سے جو آنسو نکل آتے ہیں وہ بھی ناقض وضو نہیں۔ (۶) بلغم کی منہ بھر کرتے ناقض وضو نہیں ہے۔ (۷) بچے کو دودھ پلانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا کیونکہ اس میں نجاست کا خروج نہیں ہے۔ (۸) سیلیمن کے علاوہ سے مثلاً کسی زخم سے کوئی کیڑا نکلتا ہے اور اس پر نجاست کا اثر نہیں تو یہ بھی ناقض وضو نہیں۔ یہاں مختصر انو ناقض وضو اور وہ چند چیزیں جن کے بارے میں عام طور پر لوگوں کو غلط فہمی ہے ذکر کر دی گئی ہیں، بقیہ تفصیلی مباحث باب کے تحت ملاحظہ فرمائیں۔

الفصل الاول

حدیث نمبر ۲۸۰ ﴿وضو کے بغیر نماز درست نہیں﴾ عالمی حدیث نمبر ۳۰۰

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَتَوَضَّأَ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ.

حوالہ: بخاری ص: ۲۵، ج: ۱، باب لا تقبل صلاة بغير طهور، کتاب الوضوء حدیث: ۱۳۵، مسلم ۱۱۹، ج: ۱، باب وجوب الطہارۃ للصلاة، کتاب الطہارۃ، حدیث: ۲۲۵۔

حل لغات: تَقْبَلُ صیغہ واحد مؤنث غائب فعل مضارع مجہول، قَبِلَ (س) الشیء ءَ قَبُولًا، قبول کرنا، يَتَوَضَّأُ، تَفَعَّلَ سے، للعبادة وضو کرنا یعنی مخصوص اعضاء کو دھونا۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس شخص کو حدیث اصغر لائق ہو (یعنی بے وضو ہو) تو جب تک وہ وضو نہ کر لے، اس کی نماز قبول نہیں کی جاتی۔

اس حدیث میں آپ نے یہ بات فرمائی ہے کہ اگر کوئی شخص وضو پر قادر ہونے کے باوجود، بغیر وضو نماز ادا کرتا ہے، تو اس کی نماز ادا نہیں ہوتی ہے۔ بعض علماء نے تو جان بوجھ کر بغیر وضو کے نماز ادا کرنے والے کو کافر تک لکھا ہے۔

خلاصہ حدیث

لا تقبل، قبول دو معنی میں مستعمل ہے، (۱) قبول اصابت، (۲) قبول اجابت، قبول اصابت کا مطلب ہے، "سكون الشیء مستجعماً لجميع الشرائط والأركان" اس معنی کے لحاظ سے یہ صحت کا

کلمات حدیث کی تشریح

مترادف ہے، اور اس کا نتیجہ دنیاوی اعتبار سے فراغ الذمہ ہے، اور قبول اجابت کا مطلب ہے "وقوع الشیء فی حیز مرضاة الرب سبحانه وتعالیٰ" اس کا نتیجہ آخرت کا ثواب ہے، قرآن وحدیث میں قبول دونوں معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ مثلاً حدیث معروف "لا يقبل الله صلوة حائض الابحمار" میں قبول اصابت مراد ہے، دوسری طرف "من شرب الخمر لم تقبل له صلوة أربعين صباحاً" میں قبول اجابت مراد ہے، جمہور کے نزدیک اس حدیث میں قبول سے قبول اصابت مراد ہے یعنی بغیر وضو کے نماز درست ہی نہیں ہوگی، نماز کا ذمہ باقی رہے گا۔ (درس ترمذی ص: ۱۵۴، ج: ۱) مزید تحقیق کے لیے دیکھیے (معارف السنن ص: ۲۹، ج: ۱) صلاة، نکرہ تحت الہی واقع ہے، لہذا عموم کا فائدہ دیکھا، چنانچہ مطلب یہ ہوگا، کہ کسی بھی قسم کی نماز بغیر طہارت کے درست نہیں ہوگی۔ امام شعبی و امام محمد بن جریر کے نزدیک "نماز جنازہ" بلا طہارت جائز ہے، کیونکہ "نماز جنازہ اصل میں دعاء ہے، ایسے ہی "سجدہ تلاوت" امام بخاری کے نزدیک بغیر طہارت کے جائز ہے، جیسا کہ بخاری کی روایت ہے کہ "ابن عمر بغیر طہارت کے سجدہ تلاوت کیا کرتے تھے" لیکن جمہور علماء فقہاء اور صحابہ و تابعین کے نزدیک نماز فرض ہو یا نفل، جنازہ کی ہو، یا سجدہ تلاوت، بغیر طہارت کے جائز نہیں اور دلیل حضرت ابو ہریرہ کی روایت "لا تقبل صلاة من احدت حتی يتوضأ" اور حضرت ابن عمر کی روایت "لا تقبل صلاة بغير طهور" ہے۔

حضرت علامہ "انور شاہ کشمیری" نے فرمایا کہ کسی شیء کے کسی دوسری شیء سے ناقص یا زائد ہونے کی وجہ سے، اس شیء میں داخل ہونے یا نہ ہونے میں تردد ہو جاتا ہے، چنانچہ جنازہ اور سجدہ تلاوت میں نماز کے تمام رکن نہیں، اس نقصان کی وجہ سے اشتباہ و تردد ہو گیا، کہ یہ دونوں

حسی صلاۃ میں داخل ہوں گے یا نہیں، اس لیے شرطیت طہارۃ میں بھی کلام ہو گیا، لیکن یہ دونوں صلاۃ کے اخص و اعم رکن ہیں، یعنی ان دونوں میں قیام وجود کے پائے جانے کی وجہ سے یہ مسکی صلاۃ میں داخل ہیں، اس لیے ان دونوں کے لئے وہ طہارت شرط ہوگی جو صلاۃ کے لیے شرط ہے، رہا یہ کہ ”ابن عمر“ بغیر طہارت کے سجدہ تلاوت کیا کرتے تھے شیخ بخاری مولانا ”احمد علی“ سہارن پوری نے بخاری شریف کے حاشیہ پر حضرت عمرؓ ہی کے بارے میں یہ روایت نقل کی ہے، ”انہ کان یسجدھا علی وضوء“ اب تمام مسلمانوں کا یہی مذہب ہے کہ بغیر طہارت نماز جائز صحیح نہیں۔ (العلیقات علی تنظیم الاثبات ص ۲۶۱-۲۶۲ ج ۱ بحوالہ فتح الملہم) من احدث، حدیث کے الفاظ عام ہیں لہذا اثنائے صلاۃ پابندائے صلاۃ میں جب بھی حدث کو دور کر لے گا، تب نماز صحیح ہوگی، یہیں سے یہ مسئلہ بھی نکل آیا کہ اگر کسی کو اثنائے صلاۃ میں حدث لاحق ہو گیا اور اس نے شرائط کے ساتھ وضو کر لیا۔ پھر اسی نماز کا اتمام کر لیا، یعنی از سر نو نماز نہیں پڑھی، بلکہ بنا کا طریقہ اختیار کیا، تو اس کی نماز درست ہو جائے گی، کیوں کہ نماز کا کوئی عمل حالت حدث میں نہیں ہوا۔ لہذا اس پر یہ بات صادق آتی ہے کہ، اس نے پوری نماز طہارت کے ساتھ ادا کی۔ (ایضاح البخاری ص ۸۰ ج ۲)

بتوضاء، پانی یا اس کے قائم مقام جو چیز ہے، اس سے وضو کر لے اس کے بعد نماز پڑھے تو نماز قبول ہوگی، نماز کے وضو کے بعد قبول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وضو کے بعد نماز کی بقیہ شرائط کی رعایت کرتے ہوئے نماز پڑھی ہو۔ (فتح الباری ص ۳۴۱ ج ۱)

مسئلہ فاقد الطہورین مع اقوال ائمہ

یہاں ایک مسئلہ اور بیان کیا جاتا ہے، جس کا نام ”فاقد الطہورین“ ہے یعنی اگر کسی شخص کے پاس پاک پانی اور پاک مٹی دونوں نہ ہوں تو اب وہ کیا کرے؟ اسی حالت میں نماز پڑھے، یا نہ پڑھے مسئلہ بہت مشہور ہے، امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ عدم اہلیت کی وجہ سے ایسے شخص سے نماز ساقط ہو جائے گی، اور جب ادا ساقط تو قضا کا کوئی سوال ہی نہیں، اس وجہ سے کہ وجوب قضا وجوب ادا کی فرم ہے، امام شافعیؒ کا مشہور قول یہ ہے کہ ایسے شخص پر فی الحال بغیر طہارت ہی کے نماز پڑھنا واجب ہے، اس لیے کہ وہ اسی پر قادر ہے، اور حدیث میں ہے ”اذا امرتکم بشیء فافعلوا منہ ما استطعتم“ کہ جب میں تمہیں کسی کام کا حکم کروں، تو حسب استطاعت اسکو بجالاؤ۔ اور یہاں اس شخص میں بغیر طہارت ہی کے حکم بجالانے کی استطاعت ہے۔ لہذا فی الحال بغیر طہارت کے نماز دا کرے۔ اور بعد میں قاعدہ کے مطابق طہارت کے ساتھ اسکی قضاء کرے، اور امام احمدؒ فرماتے ہیں کہ اس حالت میں نماز پڑھ لے جس کی اس میں استطاعت ہے، یعنی فی الحال اس سے زائد پر قادر نہیں ہے۔ اس لیے اس کی نماز معتبر ہو جائے گی۔ اور بعد میں قضا کی حاجت نہیں، شافعیہ میں سے حرنی نے اسی قول کو اختیار کیا ہے اور اسی کو امام نوویؒ نے از روئے دلیل قوی قرار دیا ہے۔ احناف کے یہاں اس کے برعکس ہے یعنی فی الحال عدم اہلیت کی وجہ سے نماز نہ پڑھے اور حصول طہارت کے بعد جب اہلیت ہو جائے، تو قضا ضروری ہے۔ حاصل یہ نکلا کہ امام مالکؒ کے یہاں نہ ادا ہے نہ قضا، امام شافعیؒ کے یہاں ادا و قضا دونوں واجب ہیں، امام احمدؒ کے نزدیک صرف ادا ہے قضا نہیں ہے۔ اور حنفیہ کے یہاں صرف قضا ہے، ادا نہیں ہے۔ ان مذاہب اربعہ کو مولانا سعد اللہ صاحب نور اللہ مرتدہ نے نظم میں فرمایا ہے

مالک بھی شافعی بھی ہیں احمد بھی اور ہم

لا لا۔ نعم نعم، و نعم لا ولا نعم

لا لا کا مطلب ہے، نہ قضا ہے نہ ادا ہے، نعم نعم کا مطلب ہے، ادا و قضا دونوں ہیں، نعم ولا کا مطلب ہے صرف ادا ہے قضا نہیں، اور

لا نعم کا مطلب ہے ادا نہیں ہے قضا ہے۔ (الدر المنضوٰۃ ص ۱۷۹-۱۸۰ ج ۱)

امام یوسفؒ و امام محمدؒ فرماتے ہیں کہ ”فاقد الطہورین“ اس وقت تو محض سجدہ بالمصلین کر لیا، یعنی نماز کی ہیئت بنا لیا، قرأت نہیں کر لیا، اور بعد میں قضا لازم ہے، امام ابو حنیفہؒ سے بھی اسی قول کی طرف رجوع ثابت ہے اور حنفیہ کے یہاں اسی پر فتویٰ ہے، اور یہی قول فقہی اعتبار سے زیادہ موجد ہے، کیوں کہ شریعت میں اسکی متعدد نظیریں ہیں، کہ جب کوئی شخص کسی عبادت کی حقیقت پر قادر نہ ہو تو اسکو سجدہ کا حکم دیا

گیا ہے۔ مثلاً کوئی بچہ ”نہار رمضان“ میں بالغ ہو جائے، یا کانرا اسلام لائے، یا حائضہ پاک ہو، تو ان کو باقی دن میں امساک کا حکم دیا گیا ہے، جو کہ تہبہ بالصائمین ہے، اسی طرح کسی کا حج فاسد ہو جائے، تو اسکو حکم دیا گیا ہے کہ وہ باقی مناسک حج دوسرے حج کی طرح ادا کرے، جو تہبہ بالجاح ہے، اسی پر قیاس کر کے فاقد الطہورین کو تہبہ بالمصلین کا حکم دیا گیا جو قواعد شریعت کے عین مطابق ہے اور حدیث باب بھی حنفیہ کی تائید کرتی ہے؛ کیونکہ اس کی رو سے کسی قسم کی نماز بغیر طہارت کے درست نہیں ہوتی اور اس میں فاقد الطہورین کی نماز بھی داخل ہے۔

مسئلۃ البناء: اس حدیث کے تحت دوسرا فقہی مسئلہ جو بیان کیا جاتا ہے وہ مسئلہ البناء ہے، حنفیہ کے نزدیک اگر نماز کے دوران کسی مصلیٰ کو حدث لاحق ہو جائے، تو اسکے لئے جائز ہے، کہ وہ جا کر وضو کرے اور واپس آ کر سابقہ افعال پر بنا کر لے، شافعیہ وغیرہ کے یہاں یہ صورت جائز نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر شافعیہ کی ترجمانی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جتنی دیر طہارت کے بغیر گزرے گی، وہ صلاۃ بغیر طہور ہوگی، جو حدیث باب کی رو سے درست نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وضو کے لیے جانا نماز کا جز نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بنا کرنے والے کو نماز وہیں سے شروع کرنی ہوتی ہے، جہاں سے حدث لاحق ہوا تھا، اگر آنا اور جانا نماز کا جز ہوتا، تو اتنی مدت میں امام نے جتنی نماز پڑھی بنا کرنے والے کو اس کے دہرانے کی ضرورت نہ ہوتی۔

اشکال: اگر آنا جانا نماز کا جز نہیں، تو عمل کثیر ہے اور عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، نیز اگر یہ نماز نہیں ہے، تو اس میں کلام کی اجازت ہونی چاہئے۔

جواب: اس عمل کثیر سے نماز کا فاسد نہ ہونا۔ اور اسکے دوران کلام کا ممنوع ہونا، دونوں خلاف قیاس اس حدیث سے ثابت ہیں ”قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اصابہ قیء او رعاف او قلس او مذی فلیتصرف فلیتوضأ، ثم لیبن علی صلواتہ وهو فی ذالک لا یتکلم“ اس حدیث سے مسئلہ البناء بخوبی ثابت ہوتا ہے۔ (درس ترمذی ص: ۱۵۷ ج: ۱) مسئلہ البناء اور حدیث مذکور پر متعدد اشکالات ہیں، اشکالات و جوابات اور مزید تحقیق کے لیے دیکھیے۔ (معارف السنن ص: ۱۷۳)

حدیث نمبر ۲۸۱: ﴿مال حرام کو خیرات کرنا درست نہیں﴾ عالمی حدیث نمبر ۲۰۱

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَقْبَلُ صَلَوةً بِغَيْرِ طَهْوَرٍ وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

حوالہ: مسلم شریف ص: ۱۱۹ ج: ۱، باب وجوب الطہارۃ للصلاة، کتاب الطہارۃ، حدیث: ۲۲۴۔

حل لغات: غُلُول، مصدر ہے غَلَّ (ن) غُلُوًّا فَلَانٌ خِيَانَتٌ کرنا، چپکے سے کوئی چیز اپنے سامان میں ملا لینا۔

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں ہوتی اور نہ وہ صدقہ قبول ہوتا ہے جو حرام مال سے کیا ہو۔ (مسلم)

خلاصہ حدیث: اگر کسی شخص کو حدث اصغر لاحق ہے اور وہ بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے، یا حدث اکبر لاحق ہے اور وہ بغیر غسل کے نماز پڑھتا ہے، تو اسکی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی حرام مال میں سے بیت ثواب صدقہ کرتا ہے۔ تو بارگاہِ الہی میں اس کا صدقہ قبول نہیں ہوتا ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح: لا تقبل نفعی قبول کا مطلب کبھی نفعی صحت ہوتا ہے، کبھی نفعی ثواب ہوتا ہے، یہاں نفعی قبول کا مطلب نفعی صحت ہے، یعنی طہارت کے بغیر نماز درست نہ ہوگی، اور مال حرام سے صدقہ درست نہ ہوگا ولا صدقۃ من غلول، غلول کے لغوی معنی سرقت من الابل کے ہیں، اور شرعی معنی مال غنیمت میں خیانت کرنا، پھر اس کا استعمال عام ہو گیا اور مال حرام کو غلول کہنے لگ گئے، خواہ اس کا سبب کوئی ہو۔ مثلاً چوری، رشوت، ربا، خیانت، غصب وغیرہ۔ سب غلول میں داخل ہیں۔

اشکال: فقہی جزئیہ ہے کہ اگر مال حرام کا مالک نہ ملے تو اس مال کو صدقہ کر دے، چنانچہ ہدایہ میں ہے ”من اجتمع عنده مال حرام فسیبہ التصدق“ حالانکہ حدیث باب سے مال حرام میں صدقے کی ممانعت معلوم ہوتی ہے۔

جواب: ہاں حرام میں صدقے کی دو قسمیں ہیں۔ (۱) بیت ثواب، (۲) بیعت دفع مضرت و معصیت۔ تو حدیث باب میں پہلی قسم کی مراد معلوم ہوتی ہے، چنانچہ در مختار میں ہے "ان التصدق بمال حرام ثم رجا الثواب عنہ حرام و کفر" اور ہدایہ کے فقہی جزیئہ میں دوسری قسم کی اجازت مراد ہے، اگرچہ ضمناً اور بالتبع ثواب ملے گا، کیوں کہ وہ مال کا دور کرنا اور شریعت کا حکم ماننا بھی تو باعث ثواب ہے، تو گویا ثواب کی نوعیت تبدیل ہوگئی، ثواب کا حکم شریعت کی اطاعت کرنے کی بنا پر ہے نہ کہ نفس تصدق پر (تحفۃ المرأة ص: ۲۱۳) مزید تحقیق کے لیے دیکھیے (درس ترمذی ص: ۱۵۹ ج: ۱، تعلیقات ص: ۲۶۵)

حدیث نمبر ۲۸۲ ﴿خروج مذی ناقض وضو ہے﴾ عالمی حدیث نمبر ۳۰۲

وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَذَاءً فَكُنْتُ أَسْتَحِيهِ أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ فَأَمَرَتْ الْمِقْدَادَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

حوالہ: بخاری ص: ۲۱ ج: ۱، باب غسل المذی والوضوء منه، کتاب الغسل، حدیث: ۲۶۹، مسلم ص: ۱۳۳ ج: ۱، باب المذی، کتاب الحيض، حدیث: ۳۰۳۔

حل لغات: مذاء مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت مذی والا، مذی الرجل (ض) مذياً، بوس و کنار یا ملاعیت کے باعث مرد کی مذی نکلنا۔

ترجمہ: حضرت علیؑ سے روایت ہے، کہ انہوں نے بیان کیا، میں بہت مذی نکلنے والا آدمی تھا، حضور کی بیٹی میرے نکاح میں تھیں جس کی وجہ سے اس بارے میں حضور ﷺ سے پوچھتے ہوئے مجھ کو شرم محسوس ہوتی تھی، چنانچہ میں نے مقداد کو ماسور کیا، انہوں نے آپ ﷺ سے دریافت کیا، آپ ﷺ نے جواب دیا وہ شخص عضو تناسل کو دھوئے اور وضو کرے۔ (بخاری و مسلم)

خلاصہ حدیث: حضرت علیؑ کی شرم فطری تھی، کیوں کہ داماد کے لیے مناسب نہیں، کہ وہ اپنے سر سے اس قسم کی باتیں دریافت کرے، حضرت علیؑ کے مذی بہت نکلتی تھی، لہذا آپ نے اس کا حکم معلوم کیا، تو حضور نے فرمایا یہ ناقض وضو ہے، غسل کو واجب کرنے والا نہیں ہے، لہذا خروج مذی سے صرف وضو واجب ہوگا غسل نہیں۔

کلمات حدیث کی تشریح: کنت راجلاً مذاء، حضرت علیؑ نے صرف "مذاء" نہیں فرمایا بلکہ مذاء کے ساتھ موصوف کا ذکر بھی کیا، موصوف کا ذکر کبھی مدح کے لیے ہوتا ہے اور کبھی ذم کے لیے، کبھی کمال کی دلیل ہوتا ہے کبھی نقصان کی، یہاں موصوف کے ذکر میں اس طرف اشارہ ہے کہ مذی کی کثرت قوت رجولیت کی علت ہے، جب مذی کے بارے میں سوال کیا تو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا وضو کرو اور عضو کو دھولیا کرو، معلوم ہوا کہ مذی ناپاک ہے، اسکو دھویا جائے گا، اس میں غسل نہیں ہے۔ صرف وضو کرنا ہے۔ (ایضاح البخاری ص: ۲۸۱ ج: ۲) فکنت استحیی، حضرت فاطمہؑ حضور کی بیٹی اور حضرت علیؑ کی بیوی تھیں، مذی کا کثرت سے نکلنا بسا اوقات بیوی سے پھیٹر چھاڑ کی بنا پر ہوتا ہے، لہذا حضور سے حضرت علیؑ کو سوال کرتے شرم محسوس ہوئی۔ (مرقات ص: ۳۲۵) فأمرت المقداد، تو مقداد سے درخواست کی کہ وہ حضور سے دریافت کریں۔

تفاوت: اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علیؑ نے حضرت مقداد سے سوال کرنے کے لیے کہا، بعض روایت میں ہے کہ حضرت عمارؓ سے سوال کرنے کے لیے کہا، اور بعض روایت میں ہے کہ حضرت علیؑ نے خود پوچھا، جیسا کہ اسی باب میں فصل ثانی میں حدیث آرہی ہے۔ بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے۔ فکیف التطبيق؟

مذی مطلق: ابن حبان فرماتے ہیں کہ شرم کی وجہ سے، حضرت علیؑ نے پہلے عمار بن یاسرؓ کو وکیل بنایا، انہوں نے کسی وجہ سے تاخیر کی، یا بھول گئے، تو پھر مقداد کو وکیل بنایا، انہوں نے بھی تاخیر کی تو شدت احتیاج کی وجہ سے خود پوچھ لیا، اور بعد میں اتفاقاً ان دونوں حضرات نے بھی پوچھ لیا، یا حضرت علیؑ کا پوچھنا بالواسطہ ہے، اور عمار بن یاسرؓ مقداد کا پوچھنا بلا واسطہ ہے۔ (تحفۃ المرأة ص: ۲۱۳) یغسل ذکرہ، حضرت علامہ کشمیریؒ فرماتے ہیں کہ منی اور مذی دونوں میں شہوت قدرے مشترک ہے، مگر مذی میں صرف وضو ہے، اور منی میں غسل ہے، دونوں میں

فرق کی وجہ ذکر کرتے ہوئے حضرت فرماتے ہیں، مذی میں شہوت ضعیف ہے اور مذی میں شہوت بھی کامل اور قضاء شہوت بھی کامل تلذذ میں پورا بدن شامل رہتا ہے، اس لیے ذکر اللہ سے غفلت بھی ہو جاتی ہے، چنانچہ اس میں غسل کا حکم دیا گیا، تاکہ غسل کے بعد نشاط پورا پیدا ہو، اور ذکر اللہ کی طرف توجہ مکمل ہو۔ (فیض الباری ص: ۲۸۳ ج: ۱)

ضعف، مذی، ہدی کی تعریف اور ان کا حکم

مذی وہ رطوبت ہے جس سے توالد و تناسل کا سلسلہ قائم ہوتا ہے، جو "علی وجہ الدفق والشہوة" خارج ہو اور جس کے بعد نوتر وضعف لاحق ہو، اور مذی وہ چکناہٹ ہے، جو سفید اور رقیق پانی کی شکل میں ہو، جو بلا دفق و شہوت نکلے اور بعد از خروج کسی قسم کا ضعف اور نوتر لاحق نہ ہو، بلکہ یسا اوقات خروج کا احساس بھی نہ ہو، اور وہی وہ سفید پانی ہے، جو پیشاب یا پاخانہ یا بوجھل چیز اٹھانے کے وقت پیشاب کے راستے سے نکلے۔ (مذی کپڑے پر لگ جائے تو اس کا حکم اور اختلاف ائمہ وغیرہ آگے حدیث نمبر ۲۹۰/ ذکر کریں گے) اگر کپڑے پر مذی لگ جائے تو قاضی شوکانی "وغیرہ کے نزدیک صرف چھیننے دینا کافی ہے، دھونا واجب نہیں، لیکن ائمہ اربعہ اور جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ دھونا ضروری ہے۔ کیوں کہ حدیث میں "فتغسل فرجک" آیا ہے۔ لہذا کپڑے کا بھی وہی حکم ہوگا، جو مقام خروج مذی کا ہے، امام نووی نے فرمایا کہ جن احادیث یعنی نضح میں چھیننے ڈالنے کا حکم آیا ہے وہاں نضح سے مراد غسل ہے، کیوں کہ لفظ نضح، غسل درش دونوں کے لیے آتا ہے۔ (اتعلیقات ص: ۲۶۵-۲۶۶ ج: ۱، بحوالہ بذل الجود)

محل نجاست دھونے میں اختلاف ائمہ

امام ابوحنیفہ، مالک و امام شافعی کے نزدیک مذی کے سبب وضو کرنا اور صرف محل نجاست کا دھونا واجب ہے، لیکن احمد اور اوزاعی کے نزدیک کل ذکر کا دھونا واجب ہے۔

جمہور کی دلیل: سہل بن حنیف کی روایت ہے "كنت القی من المذی شدة و كنت اکثر منه الاغتسال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال انما يجزئك عن ذلك الوضوء" یہ جمہور کی دلیل ہے اس لیے کہ اس میں کل ذکر دھونے کی شرط نہیں ہے۔ ایک موقع پر حضور نے فرمایا "توضأ واغسله" وضو کرو اور اس کو دھولو، ضمیر مذی کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی صرف اس جگہ کا دھونا کافی ہے، جہاں مذی لگی ہے، اس سے زائد کا دھونا لازم نہیں ہے۔

حنابلہ کی دلیل: حدیث باب میں ہے "یغسل ذمکرہ" ذکر کو دھویا جائے، حنابلہ اسی سے استدلال کرتے ہیں۔

جواب: یہاں صرف محل نجاست مراد ہے، کل ذکر کا دھونا مراد نہیں ہے، قرینہ سہل بن حنیف کی روایت ہے یا پھر یہ حکم بطور احتیاب کے ہے، تاکہ دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے۔ امام طحاوی فرماتے ہیں کہ یہ حکم بطور علاج کے ہے، تاکہ مخصوص رگیں سڑ جائیں، اور شہوت کم ہو جائے، تو یہ امر تعبدی نہیں بلکہ امر معالجہ ہے، یا پھر یہ حکم ابتداء میں تھا، جب کہ لوگ مذی کو بول سے بھی خفیف سمجھتے تھے، اس لیے سختی کی گئی اور جب یہ مسئلہ بن نہیں ہو گیا تو سختی بھی اٹھادی گئی۔ (فتح الباری ص: ۳۳۵ ج: ۱، تحت المرأة ص: ۲۱۳)

حدیث نمبر ۲۸۳ آگ سے پکی ہونی چیز کا حکم عالمی حدیث نمبر ۳۰۳-۳۰۴

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَوَضَّؤُا مِمَّا مَسَّتِ النَّارَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ
قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْأَجَلِيُّ مُجِبُ السُّنَّةِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى هَذَا مَنْسُوخٌ بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ إِنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ كَبِيفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ (متفق عليه)

حوالہ: (حدیث ابی ہریرہ) مسلم شریف ص: ۱۵۷ ج: ۱، باب الوضوء مما مست النار، کتاب الحيض، حدیث: ۳۵۲،

(حدیث ابن عباس) بخاری ص: ۳۳۲ ج: ۱، باب من لم يتوضأ من لحم الشاة، کتاب الوضوء حدیث: ۲۰۷، مسلم ص: ۱۵۷ ج: ۱،

باب نسخ الوضوء مما مست النار کتاب الحيض حدیث: ۳۵۲۔

حل لغات: مست، من مسا ہاتھ لگانا، چھونا، کثیف، کندھا، حج اکشاف

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ”آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو کرو، مسلم نے اسکو نقل کیا ہے، حضرت شیخ الامام الاجل محی السنۃ نے فرمایا کہ یہ حدیث ابن عباسؓ کی اس حدیث سے منسوخ ہے ”حضرت ابن عباسؓ نے کہا رسول اللہ ﷺ نے بکری کا شاة تناول فرمایا، پھر نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔“ حضرت ابن عباسؓ کی یہ روایت بخاری و مسلم میں موجود ہے۔

یہاں دو حدیثیں ہیں۔ ایک حضرت ابو ہریرہؓ کی اور دوسری حضرت ابن عباسؓ کی، حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز آگ پر پکی ہے تو اس کو کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لہذا اگر کوئی شخص آگ پر پکی ہوئی چیز تناول کر کے نماز پڑھتا ہے تو اسکے لیے وضو کرنا لازم ہے۔ لیکن دوسری حدیث حضرت ابن عباسؓ کی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آگ پر پکی ہوئی چیز تناول کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، کیوں کہ حضور نے بکری کے شاة کا گوشت تناول کیا اور پھر بغیر وضو کے نماز پڑھی، ظاہر بات ہے حضور نے جو گوشت تناول فرمایا ہوگا وہ آگ پر پکا ہوا ہوگا، کیا تو نہ ہوگا اور پھر گوشت تناول کر کے بغیر وضو کے نماز پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آگ پر پکی ہوئی چیز ناقض وضو نہیں ہے امام محی السنۃ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث حضرت ابن عباسؓ کی حدیث سے منسوخ ہے۔

توضوٰ مما مست النار، اس کا مطلب ہے جو چیز آگ پر پکی ہو، خواہ گوشت ہو یا ستود وغیرہ۔ اس کے کلمات حدیث کی تشریح کھانے کے بعد وضو کرو۔

آگ پر پکی ہوئی چیز میں اختلاف مذاہب

آگ پر پکی ہوئی چیز کو کھانے کے بعد وضو کرنے اور نہ کرنے کے سلسلے میں قرن اول ہی میں اختلاف ہو گیا تھا۔ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت نے آگ سے پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو کیا، اور بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے وضو نہیں فرمایا ہے، اختلاف روایت کی وجہ سے صحابہ و تابعین میں بھی اختلاف ہو گیا تھا، حضرت ابن عمرؓ، حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت زید بن ثابتؓ وضو کو واجب قرار دیتے ہیں، خلفائے راشدین، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ اور ائمہ اربعہ وضو کو واجب قرار نہیں دیتے ہیں۔

فان لین کی دلیل: جو حضرات آگ سے پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو کے وجوب کے قائل ہیں۔ ان کی دلیل حدیث باب میں پہلی والی حدیث ہے ”توضوٰ مما مست النار“ حضور نے فرمایا آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو کرو، یہ امر ہے اور امر وجوب کیلئے ہے۔ منکرین کی دلیل: جو لوگ وضو کے وجوب کا انکار کرتے ہیں، انکی دلیل حدیث باب میں موجود دوسری والی حدیث ہے۔ اکل کشف شاة الخ حضور نے بکری کے موٹھے پر کا گوشت کھا کر بغیر وضو کے نماز پڑھی یہ دلیل ہے کہ وضو واجب نہیں ہے یہی جمہور کا مذہب ہے۔

جمہور کی طرف سے جواب: جمہور کی طرف سے حدیث باب ”توضوٰ مما مست النار“ کے متن جو بات دیے جاتے ہیں۔ (۱) وضوٰ مما مست النار“ کا حکم منسوخ ہو چکا ہے، اور اس کی ایک دلیل تو حضرت ابن عباسؓ کی حدیث ہے ”ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکل کشف شاة ثم صلی ولم يتوضا“ دوسری دلیل ”حضرت جابرؓ کی حدیث ہے ”قال کان اخو الامرین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک الوضوء مما غیرت النار“ تیسری دلیل حدیث ام سلمہؓ ہے ”انہا قربت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم جنباً مشرباً فاکل منه ثم قام الی الصلاة ولم يتوضا“ چوتھی دلیل حضرت جابرؓ سے ہی روایت ہے ”ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترک الرضوء مما غیرت النار“ ان دلائل سے معلوم ہوا کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو کا حکم منسوخ ہو چکا ہے۔

(۲) وضو کا حکم استحباب پر محمول ہے، وجوب پر محمول نہیں ہے۔ استحباب کی دلیل، حضرت جابر بن سمرہؓ کی روایت ہے ”ان رجلاً سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التوضا من لحوم الغنم قال ان شئت فتوضوا ان شئت فلاتوضا“ (سائل نے بکری کے گوشت کو تناول کرنے کے بعد حضور سے دریافت کیا کہ کیا ہم بکری کا گوشت کھا کر وضو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا جی چاہے وضو کرو

اور جی چاہے وضو نہ کرو) آپ ﷺ کا یہ فرمان وضو کے مستحب ہونے کو بتلا رہا ہے۔ اس کے علاوہ خود آنحضرت ﷺ سے وضو بھی ثابت ہے اور ترک وضو بھی ثابت ہے۔

(۳) اس باب میں وضو سے مراد وضوء اصطلاحی نہیں ہے، بلکہ وضوء لغوی ہے۔ یعنی ہاتھ، منہ دھونا اور کلی کرنا اسکی دلیل ”سوید بن نعمان“ کی حدیث ہے ”لمضمض و مضمضنا لم صلی ولم يتوضأ“ (درس ترمذی ص: ۲۹۷، تجتہ المراءاة ص: ۲۱۳)

حدیث نمبر ۲۸۴ ﴿اَوْنَتْ كَيْ غُوشْت سَيِّ وَضُوئُوْنَتَا هَيِّ يَا نَهْمِيْنَ؟﴾ عالمی حدیث نمبر ۲۰۵

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتَتَوَضَّأُ مِنْ لَحْمٍ مِنَ الْغَنَمِ قَالَ اِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ وَاِنْ شِئْتَ فَلَا تَتَوَضَّأْ قَالَ اَتَتَوَضَّأُ مِنْ لَحْمٍ الْاِبِلِ قَالَ نَعَمْ فَتَوَضَّأْ مِنْ لَحْمٍ الْاِبِلِ قَالَ اَصَلِيْ فِي مَرَابِيضِ الْغَنَمِ قَالَ نَعَمْ قَالَ اَصَلِيْ لِيْ مَبَارِكِ الْاِبِلِ قَالَ لَا زَوَاةَ مُسَلِّمٍ .

حوالہ: مسلم شریف ص: ۵۸، ج: ۱، باب الوضوء من لحوم الابل، كتاب الحيض، حدیث: ۳۶۰۔

حل لغات: لَحْمٌ جمع ہے، واحد لَحْمٌ، گوشت، غَنَمٌ، بکری، ج، غنم، الابل، اونٹ اور اونٹیاں، یہ لفظ مؤنث ہے، اور جمع کے لیے ہے واحد کے لیے نہیں ہے ج، ابال، مرابض، واحد مرابض، بکری کا بازو، مبارک، مبارک کی جمع ہے، اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ۔

ترجمہ: حضرت جابر بن سمرہ سے روایت ہے کہ ”ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا، کہ بکری کا گوشت کھانے سے تم وضو کیا کریں؟ آپ ﷺ نے فرمایا، اگر تمہارا جی چاہے کر لو، اور اگر جی نہ کرنے کا چاہے تو نہ کرو“ اس شخص نے سوال کیا کیا ہم اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کیا کریں، آپ ﷺ نے فرمایا ”ہاں اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کیا کرو“ اس شخص نے پوچھا کیا میں بکریوں کے بازو میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ”ہاں پڑھ سکتے ہو“ اس نے کہا میں اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ نماز پڑھ سکتا ہوں؟، آپ ﷺ نے فرمایا نہیں (مسلم)

اس حدیث میں سائل نے دو سوال بکریوں کے متعلق اور دو سوال اونٹوں کے متعلق کئے ہیں، بکریوں کے جواب میں حضور نے فرمایا کہ بکری کا گوشت کھا کر وضو کے بغیر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، اور بکریوں کے بازو میں نماز پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں، البتہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کر لینا زیادہ بہتر ہے، اور اونٹوں کے بازو میں نماز پڑھنا چاہیے۔

خلاصہ حدیث

کلمات حدیث کی تشریح

لحوم الغنم، پکا ہوا گوشت مراد ہے، اس وجہ سے کہ عام طور پر پکا ہوا ہی گوشت کھایا جاتا ہے۔

اونٹ اور بکری کے گوشت میں وضو سے متعلق اختلاف ائمہ

جمہور کا مذہب: جمہور کا مسلک یہ ہے کہ وضو ”من لحوم الابل“ واجب نہیں ہے۔

دلیل: امام مجاہدی نے بطریق نظر یہ دلیل پیش کی ہے کہ جس طرح اس حدیث میں بکری کا گوشت ناقض وضو نہیں ہے، اسی طرح اونٹ کا بھی ناقض وضو نہیں، کیوں کہ دونوں کے گوشت میں بیچ وشر اور ردھ حلال ہے، لہذا دونوں کے گوشت سے وضو کا حکم بھی یکساں ہونا چاہیے۔

امام احمد وغیرہ کا مذہب: امام احمد اسحاق بن راہویہ، و وضو من لحوم الابل کو واجب کہتے ہیں، دلیل حدیث باب ہے کہ حضور نے فرمایا ”نعم فتوضأ من لحوم الابل“ اونٹ کے گوشت سے وضو کرنا چاہیے۔

جمہور کی طرف سے جواب: اس حدیث میں اونٹ کے گوشت سے جو وضو کا حکم دیا گیا ہے، اس کے بارے میں علماء کے متعدد اقوال ہیں ”العرف الشدی“ میں حضرت شہ صاحب کی جانب یہ قول منسوب ہے کہ ”اونٹ کا گوشت“ توریت میں حرام تھا، جب امت محمدیہ کے لیے اسکو حلال قرار دیا گیا، تو بطور شکرانہ وضوء کا حکم دیا گیا، بعض حضرات نے کہا ہے کہ ”وضو کا حکم بطور علاج ہے“ کہ شاید کسی کے دل میں یہ دوسوہ پیدا ہو کہ ہماری شریعت میں اونٹ کا گوشت کیسے مباح ہو گیا، اس دوسوہ کے ازالہ کے لیے وضوء کا حکم دیا گیا، اس وجہ سے وضوء کا حکم نہیں دیا گیا ہے کہ اونٹ کا گوشت ناقض وضو ہوتا ہے، یا وضوء سے کلی کرنا اور ہاتھ، منہ دھونا مراد ہے، تاکہ منہ اور ہاتھ سے

گوشت کی بو اور چکناہٹ دور ہو جائے۔ یا وضوء سے وضوء اصطلاحی مراد ہے، مگر حکم وضوء احتیالی ہے، و جوئی نہیں ہے، یا حکم وضوء و جوئی ہے: مگر اس کا حکم منسوخ ہو چکا ہے۔

اونٹ اور بکری کے حکم وضوء میں فرق کی وجہ

اونٹ اور بکری کے گوشت میں تین وجوہ فرق ہیں: (۱) اونٹ کے گوشت میں چربی اور چکناہٹ زیادہ ہوتی ہے، اور کچھ بدبو بھی ہوتی ہے۔ (۲) بعض روایات میں ہے کہ اونٹ کی کوہان شیطانی اثر ہے۔ (۳) اونٹ کا گوشت یہودیوں پر حرام تھا، ہمارے لیے حلال ہے۔ یہ چند وجوہات لائق ترق ہیں جن کی وجہ سے اونٹ کے گوشت کے بعد وضوء کو مستحب قرار دیا گیا ہے۔

اونٹ اور بکری کے باڑے میں فرق کی وجہ: اونٹ اور بکری کے باڑے میں تین وجوہات سے فرق ہے۔

(۱) اونٹ کے پاس نماز پڑھنے سے تشویش ہوتی ہے، اور اس کے بدک جانے کا خطرہ ہے، جس کی وجہ سے نماز میں خلل پڑنے کا بھی اندیشہ ہے، جب کہ یہ بات بکری میں نہیں ہے۔

(۲) اونٹ میں سرکشی اور شرارت ہے، جیسا کہ ایک حدیث پاک میں ہے: "فانہ شیطان" جب کہ بکری میں مسکنت تو اضع اور خیر ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے: "فانہا برکۃ" حاصل یہ ہے اونٹ میں بری صحبت کا اثر ہے۔ اور بکری میں نہیں ہے۔

(۳) بکری باوجود پستہ قد ہونے کے زمین سے قریب ہو کر پیشاب کرتی ہے، اسلئے اسکے پیشاب کے چھینٹوں کا اندیشہ نہیں بخلاف اونٹ کے۔

مسارک اہل اونٹ کے رہنے کی جگہ میں نماز پڑھنے میں اختلاف انہ

احمد کا مذہب: امام احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ، اور طاہریہ کے نزدیک "مسارک اہل میں نماز پڑھنا اس حدیث کی رو سے حرام ہے۔" ان حضرات کے نزدیک اگر کسی نے اونٹوں کے تھان میں نماز پڑھی تو اس کا اعادہ لازم ہوگا۔

دلیل: ان حضرات کی دلیل حدیث باب ہے کہ حضور نے مبارک اہل میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔

جمہور کا مذہب: جمہور علماء امام ابوحنیفہ، امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک اگر اونٹوں کے رہنے کی جگہ میں نجاست ہو تو نماز پڑھنا حرام، اگر نجاست نہ ہو تو مکروہ تنزیہی، مگر فی نفسہ نماز صحیح ہے۔

دلیل: جمہور نے دلیل میں حضرت ابوذر اور حضرت ابوسعید کی حدیثیں پیش کی ہیں "عن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم حمت لی الارض کلھا مسجداً و طهوراً" "وعن ابی سعید انہ علیہ السلام قال الارض کلھا مسجد الا

الحمام والمقبرۃ" جب تمام زمین کو مسجد قرار دیا گیا ہے تو مبارک اہل بھی حدیث کی عمومیت کی وجہ سے مسجد بننے کے لائق ہوں گے، ایک

اور حدیث میں ہے۔ "انہ علیہ السلام قال ایما ادرکتک الصلاة فصلیھا" اس سے بھی تعیم مکان ثابت ہوئی۔

جمہور کی طرف سے حدیث باب کا جواب: مبارک اہل میں نماز پڑھنے کی جو نہی وارد ہوئی ہے وہ نجاست کی وجہ سے

نہیں ہے؛ اس لیے کہ اگر جگہ نجس ہے تو وہاں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اس میں مبارک اہل اور مرابض غنم میں کوئی فرق نہیں ہے، لہذا معلوم

ہوا کہ نجاست کے علاوہ کسی دوسرے سبب سے منع کیا گیا ہے۔ اور وہ سبب وہی ہے جس کا ذکر اونٹ اور بکری کے باڑے میں فرق کی وجہ کے

تحت ہو، اور یہ ایسا سبب ہے جس کی وجہ سے نماز پڑھنا مکروہ ہو سکتا ہے حرام نہیں۔

(خلاصہ تنظیم الاثنات ص: ۲۷۰-۲۷۱ ج: ۱، تحفۃ المرأة ص: ۲۱۳، درر ترمذی ص: ۳۰۰ ج: ۱)

حدیث نمبر ۲۸۵ ﴿محض شک کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے﴾ عالمی حدیث نمبر ۳۰۶

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَاشْكَلْ عَلَيْهِ

أَخْرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

حوالہ: مسلم شریف ص: ۱۵۸ ج: ۱، باب الدلیل علی ان من یقن الخ، کتاب الحیض، حدیث: ۳۶۲۔

حل لغات: بَطْنٌ بَطْنٌ، ہیٹ اندرونی چیز اشکل، شکل و دوشوار ہونا، باب افعال سے۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی شخص اپنے ہیٹ میں کچھ پائے، اور اس پر یہ بات مشتبہ ہو جائے کہ کوئی چیز اس سے خارج ہوئی ہے یا نہیں، تو وہ اس وقت تک مسجد سے باہر نہ آئے۔ جب تک کہ آواز کو نہ سنے یا بونہ پائے۔ (مسلم)

خلاصہ حدیث شریعت کا اصول ہے کہ کوئی بھی یقینی چیز شخص شک سے زائل نہیں ہوتی، یقین کے زائل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے مقابلے میں جو چیز ہو وہ بھی قطعی اور یقینی ہو، کوئی شخص با وضو مسجد میں ہے، اب اس کو رتخ خارج ہونے کا شبہ ہو گیا تو اس سے وضو نہیں اٹھے گا، البتہ اگر بوجھوس ہوئی، یا آواز کے ساتھ رتخ خارج ہوئی، یا ان دونوں کے بغیر ہی قطعی طور پر اس کو رتخ کے خروج کا ادراک ہو گیا، تو اسکو از سر نو وضو کر کے نماز شروع کرنا چاہئے۔

کلمات حدیث کی تشریح فی بطنہ شیء، یعنی کسی شخص کو جو کہ با وضو تھا ہیٹ میں گڑ گڑاہٹ کی وجہ سے تردد ہو گیا کہ رتخ خارج ہوئی ہے۔ فلا یخروجن، تو وہ مسجد سے وضو کرنے کے ارادے سے نکلے نہیں، اس وجہ سے کہ شخص شک

سے وضو نہیں اٹھتا ہے۔ مسجد کی تخصیص سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مؤمن کو چاہئے کہ وہ مسجد ہی میں نماز پڑھے۔ حتی یسمع صوتا، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رتخ کے خروج کا یقین ہو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، خواہ آواز سنائی دے یا نہ سنائی دے، نیز خواہ بد بوجھوس ہو یا نہ ہو اور ان دونوں تخصیص اکثری عادت کے طور پر ہے (مرقات ص ۳۲۷) آواز کا سننا یا بد بوجھوس ہونا وضو کے ٹوٹنے کیلئے شرط نہیں ہے، کیوں کہ ہو سکتا ہے انسان بہرہ ہو یا قوت شامہ سے محروم ہو، اس لئے سماع صوت یا رتخ کا محسوس ہونا وضو ٹوٹنے کیلئے بالاتفاق شرط نہیں ہے۔ (رحمہم ص ۱۰۹۱ ج ۱) اصل مدار خروج رتخ کے یقین پر ہے، وہ اگر حاصل ہو گیا، تو وضو ٹوٹ گیا۔ مزید تحقیق کیلئے حدیث نمبر ۲۸۹ دیکھئے۔

حدیث نمبر ۲۸۶ دودھ پینے کے بعد کلی کرنا مسنون ہے عالمی حدیث نمبر ۳۰۷

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَبَنًا فَمَضْمَضَ وَقَالَ إِنَّ لَهُ دَسْمًا مَنَفَقَ عَلَيْهِ.

حوالہ: بخاری ص ۱۰۱، باب هل يمضمض من اللبن، کتاب الوضوء حدیث: ۲۱۱، مسلم: ج ۱، باب نسخ الوضوء کتاب الحيض، حدیث: ۳۵۸۔

حل لغات: مضمض الماء في فمه، منہ میں پانی ڈال کر پھرانا، کلی کرنا، دَسْمًا چربی، چکناہٹ، دَسِيمٌ (س) دَسْمًا، چکنا ہونا

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے دودھ پیا، پھر کلی کی، اور فرمایا دراصل دودھ میں چکناہٹ ہوتی ہے۔ (بخاری مسلم)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ دودھ پینے کے بعد مسنون یہ ہے کہ کلی کر لینا چاہئے، تاکہ دودھ نوش کرنے کے بعد منہ میں جو چکناہٹ رہ گئی ہے وہ زائل ہو جائے۔ آپ ﷺ کا یہی طریقہ تھا کہ آپ ﷺ دودھ نوش فرمانے کے بعد کلی فرماتے تھے

کلمات حدیث کی تشریح فمضمض، حضور نے دودھ نوش فرمانے کے بعد کلی کی، یہیں سے یہ مسئلہ بھی صاف ہو گیا کہ "ما مست النار" (آگ سے کچی ہوئی چیزوں) کے استعمال سے وضو اسی طرح ہوتا ہے، یعنی کلی کرنا اور منہ صاف کرنا، وضو شرعی کا تعلق کسی چیز کے خروج سے ہے نہ کہ دخول سے (نہر الباری ص ۱۳۵ ج ۲) ان لہ دسما زمانہ جاہلیت میں لوگ صفائی ستھرائی کا زیادہ خیال نہیں رکھتے تھے، لہذا اسلام نے حکم دیا، جو بھی چیز آگ پر پکی ہو یا جس چیز میں بھی چکناہٹ وغیرہ ہو اسکو استعمال کرنے کے بعد وضو کرنا چاہئے۔ پھر جب نفاذت کا لحاظ لوگوں کے دل و دماغ میں راسخ ہو گیا تو یہ امر بھی منسوخ ہو گیا۔ دودھ کے استعمال کے بعد کلی کرنا اور اس کی علت چکناہٹ قرار دینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہر چکنی چیز کے کھانے کے بعد کلی کرنا مستحب ہے۔ (نہر الباری ص ۵۵۷ ج ۱)

حدیث نمبر ۲۸۷ ﴿ایک وضو سے چند نمازیں پڑھنا﴾ عالمی حدیث نمبر ۳۰۸
 زَعْنُ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الصَّلَاةَ يَوْمَ الْفَتْحِ بِوَضُوءٍ وَاحِدٍ وَمَسَحَ
 عَلَى خَفِيهِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ لَقَدْ صَنَعْتَ الْيَوْمَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ، فَقَالَ عَمْدًا صَنَعْتَهُ يَا عُمَرُ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

حوالہ: مسلم ص: ۲۵، ج: ۱، باب الصلاة كلها بوضوء واحد، كتاب الطهارة حديث: ۲۷۷۔

حل لغات: صَنَعْتُ، صَنَعَ (ف) صُنِعَ وَصُنِعَ، پيدا کرنا، بنانا، کرنا۔

ترجمہ: حضرت بريدة سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فتح مکہ کے دن ایک وضو سے چند نمازیں پڑھیں، اور موزوں پر مسح کیا، اس پر حضرت عمرؓ نے کہا کہ آپ ﷺ نے آج وہ بات کی ہے، جس کو آپ نے اس سے پہلے نہیں کیا، آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اے عمر میں نے بالقصد ایسا کیا ہے۔ (مسلم)

حضرت محمد ﷺ نے فتح مکہ کے دن فجر کے وقت وضو کیا اور موزوں پر مسح کیا، پھر آپ نے اسی وضو سے پانچ نمازیں پڑھیں، چوں کہ آپ ﷺ کا یہ فعل خلاف معمول تھا، اس وجہ سے حضرات صحابہؓ کو بہت تعجب ہوا، حضرت عمرؓ نے آخر استفسار کر ہی لیا۔ آپ ﷺ نے جواب میں فرمایا ”میرا معمول تو وہی ہے جو تم لوگ دیکھتے تھے؛ لیکن آج میں نے بالقصد خلاف معمول عمل کیا ہے، تاکہ تم لوگوں کو معلوم ہو جائے، کہ یہ بھی جائز ہے، یعنی ایک وضو سے چند نمازیں پڑھنا بھی جائز ہے۔ اور موزے پر مسح کرنا بھی جائز ہے۔

خلاصہ حدیث

صلی الصلاة، اس حدیث سے مسح علی الخفین کا جواز، نیز اگر درمیان میں حدث پیش نہ آئے تو ایک وضو سے چند فرض و نقل نمازیں پڑھنے کا جواز بھی معلوم ہوتا ہے (توسی علی مسلم ص: ۲۵، ج: ۱) بوضوء واحد، ایک وضو سے چند نمازیں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں اس سلسلے میں کچھ علماء کا اختلاف ہے حضور کے فعل سے تو جواز ثابت ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح

وضوء واحد سے چند نمازیں پڑھنے میں اختلاف مذاہب

جمہور کا مذہب: ائمہ اربعہ، اور تمام فقہاء کا اس بات پر اتفاق ہے، کہ بلا حدث ہر نماز کے لیے وضوء واجب نہیں، اور یہ حضرات وضوء واحد سے متعدد نمازوں کی ادائیگی کو جائز قرار دیتے ہیں۔

داؤد ظاہری و بعض علماء کا مذہب: داؤد ظاہری و دیگر بعض علماء کے نزدیک ہر نماز کے لیے وضوء واجب ہے، اگرچہ حدث نہ لائق ہو۔

جمہور کے دلائل: (۱) حدیث باب ہے اس میں حضور نے فتح مکہ کے دن ایک وضو سے چند نمازیں پڑھیں، (۲) سید بن نعمان کی حدیث ہے ”ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی العصر ثم اکل سو قنما ثم صلی المغرب ولم يتوضأ“ حضور نے عصر کی نماز پڑھی پھر ستوتناول فرمایا، اسکے بعد مغرب کی نماز پڑھی اور آپ ﷺ نے وضوء نہیں فرمایا۔ (۳) حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”لو لا ان اشق علی امتی لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء“ اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوئی، کہ ہر نماز کے لئے نیا وضوء واجب نہیں ہے۔

داؤد ظاہری وغیرہ کی دلیل: قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”اذا قمتم الى الصلوة فاغسلوا وجوهکم“ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز ادا کرنے والے کے لیے وضوء کرنا لازم ہے، یعنی بندہ جب نماز ادا کرے، وضوء کرے معلوم ہوا کہ ہر نماز کے لئے وضوء فرض ہے۔

جوہر: امام محمدؒ نے فرمایا کہ جن حضرات نے ہر نماز کے لئے تہہ وضوء کرنے کے وجوب پر قرآن کریم کی آیت ”اذا قمتم“ پیش کی ہے، تو اس آیت سے ان کا استدلال کرنا درست نہیں ہے؛ کیوں کہ یہ آیت حالت حدث سے متعلق ہے، اور یہ حکم ایک قید کے ساتھ مقید ہے۔ اور وہ قید ”وانتم محدثون“ ہے، قرینہ یہ ہے کہ اس آیت کے آخر میں یہ الفاظ آئے ہیں ”ولکن یؤید لبطھوکم“ جس کا حاصل

ہے کہ حکم وضو کی فرض تطہیر ہے، اور ظاہر ہے کہ تطہیر ازالہ حدث کا نام ہے اور حدث کا ازالہ اسی وقت ہوگا، جبکہ وہ پہلے سے موجود ہو، تو معلوم ہوا کہ حکم وضو قید کے ساتھ مقید ہے، مطلق نہیں ہے۔ یا پھر وضوء کا حکم استحبالی ہے یا حکم وجوبی ہے، لیکن بعد میں منسوخ ہو گیا۔ (فتح الملہم ص: ۲۲۹ ج: ۱، الطہارۃ ص: ۲۷۷ ج: ۱، التوحید ص: ۲۱۶) و مسح علیٰ خفیہ، حضور نے اس دن موزے پر مسح بھی کیا۔

مسح علیٰ الخفین کا حکم: مسح علیٰ الخفین کے جواز پر اجماع ہے، بعض حضرات نے امام مالک کی طرف عدم جواز کی نسبت کی ہے، لیکن وہ غلط ہے جیسا کہ ”علامہ ہاجی مالکی“ نے صراحت کی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ میں حضرت حسن بصری کا قول مروی ہے ”قال حدثنی سبعون من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یمسح علی الخفین“ علامہ عینی نقل کرتے ہیں کہ صحابہ میں سے اسی سے زائد حضرات صحابہ کرام ”مسح علی الخفین“ کو نقل کرتے ہیں، اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ کا قول مشہور ہے ”ما قلت بالمسح علی الخفین حتی جاءنی مثل ضوء النہار“ یہی وجہ ہے کہ مسح علی الخفین کا قائل ہونا اہل سنت کی علامت میں سے ہے، بلکہ ایک زمانے میں تو یہ اہل سنت کا شعار بن گیا تھا، چنانچہ امام ابو حنیفہ قدس سرہ کا قول ہے، ”نفضل الشیخین و نحب الختین و نری المسح علی الخفین“ (درس ترمذی ص: ۳۲۹ ج: ۱) مسح علی الخفین سے متعلق بقیہ مباحث آگے ذکر کریں گے۔ صنعتہ، اس سے معلوم ہوا کہ حضور ﷺ کی عام عادت یہی تھی کہ ہر نماز کے لیے وضو فرماتے تھے، لیکن فتح مکہ کے موقع پر بیان جواز کے لیے تجدید وضوء کو ترک کر دیا، لہذا صنعت الیوم شینا، یہیں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ کم درجے والا شخص بڑے مرتبے والے سے خلاف معمول کام کرنے پر سوال کر سکتا ہے، کیونکہ بڑے مرتبے والا شخص کبھی خلاف معمول کام بھول کر بھی کرتا ہے، تو پوچھنے کی وجہ سے وہ صحیح فعل کی طرف لوٹ آئے گا، اور کبھی جان بوجھ کر کسی ایسے سبب سے کرتا ہے جس کا سائل علم اسکو نہیں ہوتا تو سوال کرنے کے نتیجے میں کام کی بات معلوم ہو جائے گی۔ (نوری علی مسلم ص: ۱۳۵ ج: ۱)

حدیث نمبر ۲۸۸ ﴿صرف کلی کر کے نماز پڑھنا﴾ عالمی حدیث نمبر ۳۰۹

وَعَنْ سُوَيْدِ بْنِ النُّعْمَانَ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ خَيْبَرَ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالصَّهْبَاءِ وَهِيَ مِنْ أَدْنَى خَيْبَرَ صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَعَى بِالْأَزْوَادِ فَلَمْ يَأْتِ إِلَّا بِالسُّوَيْقِ فَأَمَرَهُ فَنُورَى فَأَكَل رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَكَلْنَا ثُمَّ قَامَ إِلَى الْمَغْرِبِ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

حوالہ: بخاری ص: ۳۳ ج: ۱، باب من مضض من السويق ولم يتوضأ، کتاب الوضوء، حدیث: ۲۰۹۔

حل لغات: الصہباء ایک جگہ کا نام ہے، ازواد، زاد کی جمع ہے، توشہ زاد راہ، السويق، ستورج اسوق۔

توجہ: حضرت سويد بن نعمان سے روایت ہے کہ وہ بھی خيبر کے سال حضور ﷺ کے ساتھ تھے، چنانچہ جب سب لوگ مقام صہباء پہنچے، جو کہ خيبر کے نشیب میں واقع ہے، تو آپ ﷺ نے عصر کی نماز پڑھی پھر توشہ طلب کیا، تو آپ ﷺ کی خدمت میں صرف ستورج پیش کیا گیا، آپ ﷺ کے حکم سے اسکو گھولا گیا، پھر آپ ﷺ اور ہم سب نے وہی ستو کھایا، پھر جب مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہونے لگے تو آپ ﷺ نے کلی کی اور ہم سب نے کلی کی اور وضو نہیں کیا۔ (بخاری)

خلاصہ حدیث: حضرت سويد فرماتے ہیں جنگ خيبر کے سال یعنی ۶ھ میں سرکارِ دو عالم ﷺ مقام صہباء میں پہنچے تو آپ نے عصر کی نماز ادا فرمائی اور نماز کے بعد فرمایا توشہ لاؤ وہاں سوائے ستو کے کچھ اور نہ لکھا، آپ نے اس کو تر کر لیا یعنی اس کا شربت نہیں بنایا بلکہ اس کو سخت رکھا گیا، اسکے بعد آپ نے مغرب کی نماز صرف کلی کر کے پڑھی، وضو نہیں فرمایا، معلوم ہوا کہ کلی کرنا کافی ہے، کیونکہ ستو کے اجزاء منتشر ہوتے ہیں اور اگر انہیں صاف نہ کیا جائے تو قرأت میں تکلف ہونے لگتا ہے، اسلئے منہ صاف کرنے کیلئے کلی کیا۔

کلمات حدیث کی تشریح: عام خيبر، غزوة خيبر مراد ہے، جو کہ ۶ھ میں ہوا، ”خيبر“ ایک مشہور قصبہ ہے، عیلت اور تانیث کی وجہ سے غیر منصرف ہے، حتیٰ اذا کانوا یعنی جب نبی اور اصحاب نبی وہاں پہنچ گئے، ادنیٰ خيبر خيبر کے قریب نشیب میں مقام صہباء ہے۔ الازواد ”حافظ ابن حجر“ اس جملے کے تحت درج ذیل چند باتیں لکھتے ہیں۔

- (۱) سفر میں تمام ساتھیوں کو ایک ساتھ کھانا کھانا چاہئے، اگرچہ کچھ لوگ زیادہ کھانے والے کیوں نہ ہو۔
 (۲) سفر میں توشہ ساتھ میں رکھنا چاہئے اور یہ چیز توکل کے خلاف نہیں ہے۔
 (۳) جب غلہ کم پڑ جائے تو امام غلہ کا اسٹاک کرنے والوں کو حکم کرے کہ وہ غلہ نکال کر ضرورت مند لوگوں کے ہاتھوں فروڈ کریں۔
 (۴) امام اہل لنگر کو اتنی مہلت دے کہ جس کے پاس توشہ نہ ہو وہ توشہ فراہم کر لے۔

السابق ایک دیہاتی نے ستو کی حقیقت بیان کرتے ہوئے کہا کہ ستو مسافر کا سامان، گائے تیل کی خوراک اور مریض کی گذر بسر کا ذریعہ ہے۔ (فتح الباری ص ۵۷۵ ج ۱) فمضمض اس حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ حضور نے ستو کھانے کے بعد صرف کلی کر کے مغرب کی نماز پڑھی۔ یہیں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ "ماست النار" کے استعمال کے بعد جو وضو کا حکم ہے اس سے وضو لغوی مراد ہے، کیوں کہ ستو بھی "ماست النار" کا ایک فرد ہے، جب اس میں صرف کلی کافی ہے تو ہر ایک میں صرف کلی کافی ہوگی، معلوم ہوا کہ وضو کا اطلاق وضو تام وضو ناقص دونوں پر ہوتا ہے۔ (ایضاح البخاری ص ۳۵۳ ج ۱)

﴿الفصل الثانی﴾

حدیث نمبر ۲۸۹ ﴿کیا شک سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟﴾ عالمی حدیث نمبر ۳۱۰

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ.

حوالہ: مسند احمد ص: ۲۳۵، ۲۳۶، ج: ۲، ترمذی ص: ۲۳۳، ج: ۱، باب الوضوء من الريح، کتاب الطہارۃ، حدیث: ۷۴۔
 ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا "وضو کرنا یا تو آواز کی وجہ سے ہوتا ہے یا بو کی وجہ سے ہوتا ہے۔" (احمد ترمذی)
 خلاصہ حدیث: اس مضمون کی حدیث ۲۸۵ گذری چکی ہے، وہاں یہ وضاحت کی جا چکی ہے کہ جب تک یقین نہ ہو وضو نہیں ٹوٹتا، اگر نو اقصیٰ وضو میں سے کسی چیز کے وقوع کا یقین ہوگا تو وضو ٹوٹے گا اور نہ نہیں ٹوٹے گا، اگر کسی کو خروج ریح کا شک ہو، تو محض شک کی وجہ سے وضو واجب نہیں ہوگا، البتہ اگر خروج ریح کا یقین ہو گیا، تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ خروج ریح کا یقین عام طور سے، آواز یا بو کی وجہ سے ہوتا ہے، اسی وجہ سے حدیث میں یہ دو صورتیں ذکر کر دی گئی ہیں۔

کلمات حدیث کی تشریح: لا وضوء یہ حصر بالاتفاق اضافی ہے، اور صوت و ریح بالاتفاق تعین حدیث سے کنایہ ہے، چنانچہ اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ اگر صوت اور ریح کے بغیر خروج ریح کا تعین ہو جائے، تب بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کی دلیل ابوداؤد میں ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے، کہ آپ ﷺ نے یہ بات دوسرے کے ایک مریض سے فرمائی تھی، نیز اسی حدیث کی تفصیل مسند بزار میں حضرت ابن عباسؓ سے اسی طرح مرفوعاً مروی ہے "بأني احدكم الشيطان في صلواته حتى ينفخ في مقلته فيعويل انه قد احدث ولم يحدث، فاذا وجد احدكم فلا ينصر فن حتى يسمع صوتا باذنه او يجلد رجا بانفه" حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بسا اوقات شیطان دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ حدیث ہو گیا، حالانکہ حدیث پیش نہیں آتا، لہذا محض شیطان کے وسوسہ کی بنا پر وضو کرنے کیلئے نہ جانا چاہئے، ہاں خروج ریح کی آواز سن لے یا ناک میں بو محسوس ہو تو وضو کے لیے جانا چاہئے۔ (درس ترمذی ص: ۲۹۳ ج: ۱)

حدیث نمبر ۲۹۰ ﴿مذی سے وضو اور منی سے غسل کا وجوب﴾ عالمی حدیث نمبر ۳۱۱

وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَذْيِ، فَقَالَ مِنَ الْمَذْيِ

الْوَضُوءُ، وَمِنْ الْمَنِيِّ الْغُسْلُ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

حوالہ: ترمذی ص: ۳۱، ج: ۱، باب المنى والمذى، کتاب الطہارۃ حدیث: ۱۱۳۔

ترجمہ: اور حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے مذی کے بارے میں دریافت کیا، تو آپ نے فرمایا "مذی نکلنے سے وضو واجب ہے اور منی نکلنے سے غسل لازم ہے۔" (ترمذی)

خلاصہ حدیث اس حدیث میں جو مضمون ہے وہ حدیث ۲۸۲ کے تحت گزر چکا ہے، حضرت علیؑ نے صرف مذی کے بارے میں سوال کیا، لیکن حضور ﷺ نے مذی اور منی دونوں کے بارے میں جواب دیا ہے۔ (مزید تفصیل کلمات حدیث کے تحت ملاحظہ ہو)

کلمات حدیث کی تشریح مسالت النبی، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علیؑ نے مذی کے بارے میں حضور ﷺ سے خود دریافت کیا حالانکہ حدیث ۲۸۲ میں اس بات کی صراحت ہے، کہ حضرت علیؑ نے مقداد سے کہا اور مقداد نے حضور ﷺ سے پوچھا، دونوں حدیثوں میں بظاہر تعارض محسوس ہوتا ہے، اس تعارض اور دفع تعارض کو اسی حدیث ۲۸۲ میں ذکر کر دیا گیا ہے۔

اشکال: حضرت علیؑ نے صرف ”مذی“ کے بارے میں سوال کیا تھا، آپ ﷺ نے مذی اور منی دونوں کا حکم کیوں ذکر کیا؟
جواب: حضور ﷺ نے حکیمانہ جواب دیا ہے، یعنی مزید فائدہ پہنچانے کی غرض سے، مذی کے ساتھ منی کا حکم بھی بتا دیا، جس طرح صحابہ نے حضور ﷺ سے جب ”ماء بحر“ کے بارے میں سوال کیا تھا، تو حضور نے ”ماء بحر“ کی طہارت بتانے کے ساتھ ساتھ سمندری جانوروں کی طہارت کے بارے میں بھی بتا دیا تھا، اسی طرح یہاں بھی ایک مزید بات بتائی ہے۔ (مرقات ص: ۳۳۹ ج: ۱) منی اور مذی کی تعریف حدیث ۲۸۲ کے تحت گزر چکی ہے، اعادہ کی حاجت نہیں، وہیں ملاحظہ کر لی جائے۔ الوضوء، مذی سے صرف وضوء واجب ہوتا ہے اور منی سے غسل واجب ہوتا ہے، منی کے سلسلہ میں یہ بات ذہن میں رہے کہ منی جب شہوت سے خارج ہو تو بالا جماع موجب غسل ہے، ”خروج من غیر شہوة“ میں اختلاف ہے۔ احناف کے نزدیک موجب غسل ہے، اور بعض فقہاء کے نزدیک موجب غسل نہیں، دلائل آگے ذکر کریں گے۔
منی کی تطہیر میں اختلاف ائمہ: منی کے طریقہ تطہیر میں اختلاف ائمہ ہے، مختصر یہاں ذکر کیا جاتا ہے، تفصیل منی کے ابواب میں آئے گی۔

امام ابو حنیفہؒ وغیرہ کا مذہب: منی اگر رقیق ہے، طہارت منی صرف غسل یعنی دھونے کے ذریعے سے حاصل ہوگی۔
دلیل: بخاری شریف میں حدیث ہے ”واغسل ذکرك“ اپنے ذکر کو متنی لگنے کے وقت دھو، یہی حکم کپڑے کا بھی ہوگا۔
امام احمد کا مذہب: منی اگر کپڑے پر لگ جائے، تو تطہیر محض چھینے مارنے سے ہو جاتی ہے، جیسا کہ بول غلام میں بھی ان کے نزدیک نصح کافی ہے۔

دلیل: حدیث ہے ”بکفیک ان تاخذ کفامن ماء فتضع به ثوبک“ اس حدیث سے استدلال کر کے امام احمد بن حنبلؒ فرماتے ہیں محض چھینے مارنا تطہیر کے لیے کافی ہے، غسل کی ضرورت نہیں۔

جواب: جمہور لفظ ”فتضع“ کو مطلق غسل پر یا غسل خفیف پر محمول کرتے ہیں۔ (درس ترمذی ص: ۳۳۶ ج: ۱)
منی خود نجس ہے یا پاک، اختلاف ائمہ: منی بذات خود نجس ہے یا پاک؟ اس سلسلے میں ائمہ کے درمیان اختلاف ہے اور یہ اختلاف دور صحابہ سے چلا آ رہا ہے۔

فقہین طہارت: صحابہ کرام میں سے حضرت ابن عمرؓ اور ابن عباسؓ اور ائمہ میں سے امام شافعیؒ اور امام احمدؒ کے نزدیک منی طاہر ہے۔
دلیل: طہارت منی پر امام شافعیؒ وغیرہ دلیل پیش کرتے ہیں ”انما کان یکفیه ان یفرکہ باصابعہ و ربما فرکته من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باصابعی“ حضرت عائشہؓ سے یہ روایت منقول ہے کہ منی کو اپنی انگلیوں سے رگڑ دینا کافی ہے اور وہ کہتی ہیں کہ میں نے بہت سی مرتبائی انگلی سے منی کو رگڑ کر صاف کیا ہے، فقہین طہارت کہتے ہیں کہ اگر منی نجس ہوتی تو فرک کافی نہ ہوتا، بلکہ خون کی طرح غسل ضروری ہوتا۔ اور استدلال بالقیاس کے طور پر امام شافعیؒ نے ”کتاب الام“ میں فرمایا ہم منی کو کس طرح نجس کہہ سکتے ہیں جبکہ انبیاء کرام صیغے مقدس اور پاکیزہ شخصیات کی تخلیق اسی سے ہوئی ہے۔

نجاست کے فقہل حضرات: صحابہ میں سے حضرت عمرؓ، حضرت ابو ہریرہؓ، حضرت انسؓ وغیرہم اور ائمہ میں سے امام ابو حنیفہؒ امام

مالک، سفیان ثوری وغیرہم کا مسلک یہ ہے کہ منیٰ مطلقاً نجس ہے۔

دلیل: ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یفسل المني لم یخرج الی الصلاة۔ اس کے علاوہ بہت سی حدیثیں ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضور نے منیٰ کو کپڑے پر چھوڑنا گوارا نہیں کیا، اگر منیٰ ناپاک نہ ہوتی تو کہیں نہ کہیں بیان جواز کے لیے یہ ثابت ہوتا کہ منیٰ کو کپڑے یا جسم پر چھوڑ دیا گیا، نیز قرآن کریم میں منیٰ کو ”ماء مہین“ کہا گیا ہے، یہ بھی اس کی نجاست کی دلیل ہے۔

جواب: حضرت عائشہؓ نے جو کپڑوں سے فرک کیا وہ سونے کے کپڑے ہیں، نماز کے کپڑوں میں فرک ثابت نہیں ہے، یا پھر یہ فرک اس کپڑے میں ہوا ہوگا جس میں منیٰ خشک ہوگئی ہو، اور حنفیہ کے نزدیک خشک منیٰ سے طہارت حاصل کرنا ایک طریقہ فرک بھی ہے لہذا امام شافعیؒ کا فرک والی حدیث سے منیٰ کی پاکی پر استدلال درست نہیں ہے۔ اور جہاں تک امام شافعیؒ کے قیاس کا تعلق ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اجماعی بات ایک انقلابِ مابیت سے نجس چیز پاک ہو جاتی ہے، لہذا منیٰ جب گوشت پھر جنین کی طرف بدل گئی تو پاک ہوگئی۔ (غلامدرس ترمذی ص: ۳۳۶-۳۵۱)

حدیث نمبر ۲۹۱ ﴿پاک نماز کی کنجی ہے﴾ عالمی حدیث نمبر ۳۱۲-۳۱۳

وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا النَّسْلِيمُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْهُ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ.

حوالہ: ابو داؤد ص: ۹، ج: ۱، باب فرض الوضوء، کتاب الطہارۃ حدیث: ۶۱، ترمذی ص: ۶، ج: ۱، باب مفتاح الصلاة الطهور،

کتاب الطہارۃ، حدیث: ۳، دارمی ص: ۱۸۶، ج: ۱، باب مفتاح الصلاة الطهور، کتاب الطہارۃ، حدیث: ۲۸۷۔

حل لغات: تحريم تفعليل کا مصدر ہے، حرام و ناجائز بنانا، ممنوع قرار دینا، تحلیل، یہ بھی تفعلیل کا مصدر ہے، جائز قرار دینا، حلال کرنا۔
توجہ: حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، نماز کی کنجی وضوء ہے، اور نماز کی تحریم تکبیر ہے، اور نماز کی تحلیل سلام پھیرنا ہے۔ (ابوداؤد ترمذی، داری)

اس حدیث سے وضوء کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، بغیر وضوء نماز شروع کرنا درست نہیں ہے، نماز کی ابتدا تکبیر کے ذریعے سے ہوتی ہے اور نماز کی انتہاء سلام پھیرنے کے ذریعے ہوتی ہے۔

خلاصہ حدیث

مفتاح الصلاة الطهور، اس جملے میں تشبیہ و استعارہ سے کام لیا ہے۔ ”حَدَّث“ کو قتل سے تشبیہ دی ہے اور اسکی ضد ”طہارت“ کو مفتاح سے تشبیہ دی ہے، گویا ”حدث“ آدمی کو نماز میں داخل ہونے سے اسی طرح روکتا ہے، جس طرح قتل مکان میں داخل ہونے سے روکتا ہے۔ اور جس طرح گھر میں داخل ہونے کے لئے مفتاح (کنجی) ضروری ہے، اسی طرح نماز میں داخل ہونے کے لیے پاکی لازمی ہے۔ (عون الجہود ص: ۶۰، ج: ۱) طہور سے مراد ٹی اور پانی ہے، اس حدیث میں ”مفتاح الصلاة الطهور“ کا حصر اس بات کا متقاضی ہے کہ ”فاقد الطہورین“ کے لیے بغیر پاکی حاصل کیے نماز میں داخل ہونا درست نہیں ہے، اور یہی ہمارا مذہب ہے۔ (مرقات ص: ۳۳۹، ج: ۱) ”فاقد الطہورین“ کے مکمل مباحث حدیث: ۲۸۰ کے تحت دیکھیں۔ ”وقحريمها التكبير“ ”تحريم“ کی ضمیر ”صلاة“ کی طرف لوٹ رہی ہے، یہ اضافت ادنیٰ تعلق کی وجہ سے ہے، ورنہ حقیقتاً نماز سے تحريم کا تعلق نہیں ہے، بلکہ ان افعال سے ہے جو خارج صلاۃ میں جائز رہتے ہیں اور نماز میں حرام ہو جاتے ہیں۔ چونکہ نماز میں داخل ہونے کے معابح لکھا اچھا اور اس قسم کے دوسرے کام حرام ہو جاتے ہیں، لہذا اس لئے حرمت کے سبب ”تکبیر“ کو تحریم کہتے ہیں۔ (بذل الجہود ص: ۳۹، ج: ۱) محدثین تکبیر تحریمہ میں دو مسئلوں کو خاص اہمیت کیساتھ ذکر کرتے ہیں (۱) تکبیر تحریمہ کا حکم (۲) ”اللہ اکبر“ تکبیر میں کہنا فرض ہے، یا اس کے علاوہ کلمہ کی بھی گنجائش ہے۔

تکبیر تحریمہ کا حکم

اس بات پر تو ائمہ کا اتفاق ہے کہ تکبیر فرض ہے، لازم ہے، بغیر تکبیر کے نماز باطل، لیکن اس بات میں اختلاف ہے کہ تکبیر رکن صلاۃ ہے، یا شرط صلاۃ ہے، رکن داخل چیز کو کہتے ہیں، اور شرط نام ہے خارج شئی کا۔

امام ابو حنیفہؒ کا مذہب: حنیفہ کے نزدیک تحریمہ شرط ہے رکن نہیں ہے۔
 دلیل: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، "و ذکر اسم ربہ فصلی" مطلب یہ ہے کہ پہلے اپنے رب کا ذکر کر دو، پھر نماز پڑھو "اسم ربہ" سے
 تکبیر تحریمہ مراد ہے، "فا" تعقیب کے لئے ہے، معلوم ہوا کہ پہلے تکبیر تحریمہ ہوگی اس کے بعد نماز شروع ہوگی؛ لہذا تحریمہ خارج صلاۃ ہوگی
 اور یہ شرط ہونے کی دلیل ہے۔

ائمہ ثلاثہ کا مذہب: ائمہ ثلاثہ کے نزدیک تکبیر تحریمہ فرض ہے، نماز میں داخل ہے۔
 دلیل: یہ حضرات حدیث باب کو اپنی دلیل بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تکبیر تحریم کا سبب ہے، لہذا یہ داخل صلاۃ ہے۔
 جواب: قرآن کریم کی آیت میں "فا" تعقیب کے لئے ہے۔ جیسا کہ ذکر کیا گیا، لہذا یہاں یہی مراد لیا جائے گا کہ تکبیر تحریمہ کے نوراً بعد
 نماز شروع ہو جاتی ہے اور جو چیزیں مباح تھیں وہ حرام ہو جاتی ہیں (واللہ اعلم)

تکبیر میں لفظ "اللہ اکبر" کہنا ضروری ہے کہ نہیں؟ اختلاف ائمہ

امام ابو حنیفہؒ کا مذہب: امام ابو حنیفہؒ و امام محمدؒ کے نزدیک ہر ایسے لفظ اور ذکر سے نماز شروع کرنا جائز ہے، جو خالص باری تعالیٰ
 کی تعظیم پر دلالت کرے، دعا کے معنی اس میں نہ پائے جاتے ہوں، لہذا اللہ اجل، اللہ اعظم، الرحمن اجل، وغیرہ الفاظ کہنا اور ان
 کے ذریعے سے نماز شروع کرنا درست ہے۔

دلیل: دلیل وہی آیت ہے جو اوپر گزری "و ذکر اسم ربہ فصلی" اس میں مطلق اسم باری تعالیٰ کا بیان ہے، صیغہ تکبیر کی خصوصیت نہیں،
 نیز تکبیر کے معنی تعظیم کے آتے ہیں، جیسے وربک فکبر، اور تعظیم "اللہ اعظم" سے بھی ہو رہی ہے، اور "اللہ اکبر" و "اللہ اعظم" میں
 کوئی فرق نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا "قل ادعوا للہ او ادعوا للرحمن الخ"۔
 ائمہ ثلاثہ کا مذہب: ائمہ ثلاثہ و امام ابو یوسفؒ کے نزدیک تحریمہ کا تحقق بغیر تکبیر کے نہیں ہوتا۔

دلیل: یہ حضرات اپنا متدل حدیث باب کو قرار دیتے ہیں کہ حدیث میں حصر ہے، اور حصر کا فائدہ اسی وقت ہوگا جب تکبیر کے علاوہ کسی
 دوسرے لفظ سے نماز شروع نہ کی جائے۔ نیز یہ حضرات تکبیر پر حضرت نبی پاک ﷺ و حضرات صحابہؓ کے تعامل کو بھی اپنی دلیل بناتے ہیں۔
 ائمہ ثلاثہ و امام ابو یوسفؒ میں آگے چل کر تکبیر کے مصداق تعیین میں آپس میں خود اختلاف ہو گیا ہے، چنانچہ امام مالک و احمد کے
 نزدیک تکبیر کا مصداق صرف "اللہ اکبر" ہے؛ کیونکہ صرف اللہ اکبر ہی پر تعامل رہا ہے، عملی طور پر حضور سے اس کے علاوہ ثابت نہیں ہے۔
 امام شافعیؒ کے نزدیک اللہ اکبر اور اللہ الاکبر، یعنی معرف بالام اور غیر معرف بالام دونوں جائز ہیں۔ اس وجہ سے کہ "الف دلام" کی زیادتی لفظ
 و معنی کسی میں خلل انداز نہیں ہوتی ہے۔ امام ابو یوسفؒ کے نزدیک تکبیر کا مصداق چار لفظ ہیں (۱) اللہ اکبر، (۲) اللہ الاکبر (۳) اللہ کبیر
 (۴) اللہ الکیبیر، وہ کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ کے اسماء اور صفات میں افعال اور فاعیل کا فرق نہیں ہے، بلکہ وہاں افعال بھی فاعیل کا لفظ ہے۔
 خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ تحریمہ کو تکبیر میں منحصر مانتے ہیں ان کے درمیان تکبیر کے مصداق میں اختلاف ہے، لیکن تحریمہ کے تحقق کے
 لیے تکبیر کے لازم ہونے میں اتفاق ہے۔

امام صاحب کسی طرف سے جواب: حدیث باب و حضور ﷺ کی مواظبت کی روشنی میں ہم یہ کہتے ہیں کہ تکبیر واجب ہے، اور غیر
 تکبیر سے نماز شروع کرنا مکروہ تحریمی ہے؛ لیکن محض حدیث سے ہم تکبیر کو فرض قرار نہیں دیں گے، فرض تو مطلق ذکر ہے جو قرآن سے ثابت ہے۔
 نتیجہ کلام: دراصل اختلاف مذکور ایک اصولی اختلاف پر مبنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک فرض اور واجب میں کوئی فرق نہیں
 ہے؛ چنانچہ یہ حضرات اخبار آحاد سے بھی فرضیت کے ثبوت کے قائل ہیں، اس کے برخلاف حنیفہ کے نزدیک فرض اس ماسور بہ کا نام ہے جو
 کسی قطعی النص سے قطعی الدلالتہ طریقہ پر ثابت ہوا ہو۔ اگر کوئی ماسور بہ قطعی الثبوت نہ ہو یا قطعی الدلالتہ نہ ہو تو اس سے فرضیت ثابت نہیں
 ہوتی، بلکہ وجوب ثابت ہوتا ہے۔ چنانچہ اس مسئلہ میں بھی حنیفہ کے نزدیک وجوب ثابت ہوگا اور ائمہ ثلاثہ کے یہاں فرضیت ثابت ہوگی۔

اس اصولی اختلاف کے بعد یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ اختلاف نظریاتی نوعیت کا ہے، عملی اعتبار سے دونوں مذاہبوں میں کوئی نمایاں فرق نہیں ہے، کیونکہ میضہ تکبیر کو چھوڑ دینے سے نماز دونوں کے نزدیک واجب الاعادہ رہتی ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک اس صورت میں فرضیت بھی ساقط نہیں ہوتی، لہذا ان کے نزدیک ایسا شخص میضہ تکبیر کے ساتھ نماز کا اعادہ نہ کرے تو تارک صلاۃ کہلائے گا اسکے برخلاف حنفیہ کے نزدیک ایسے شخص کو تارک واجب یا گنہگار کہیں گے، لیکن مطلق تارک صلاۃ نہیں کہیں گے۔ و نہریمہا التسلیم۔ یہاں بھی سبب بول کر سبب مراد لیا ہے، یعنی جو چیزیں مصلیٰ کے لیے دوران صلاۃ حرام تھیں، سلام پھیرنے سے وہ چیزیں حلال ہو جاتی ہیں، اسی بنا پر سلام کو تحلیل کہہ دیا ہے۔

سلام کے بارے میں اختلاف ائمہ۔ جو دو اختلاف تکبیر تحریمہ کے سلسلے میں تھے وہ یہاں بھی ہیں۔

مذہب ائمہ ثلاثہ: ائمہ ثلاثہ امام ابو یوسف کے نزدیک خروج عن الصلاۃ کے لیے میضہ سلام یعنی "السلام علیکم" فرض ہے لہذا اگر کوئی شخص میضہ سلام کے علاوہ کسی اور طریقے سے نماز کو ختم کرے تو اسکی نماز نہیں ہوتی۔

دلیل: ان حضرات کی دلیل وہی ہے کہ "تحلیلہا التسلیم" اس میں مسند اور مسند الیہ دونوں معترف ہیں، لہذا مطلب یہ ہے کہ نماز سے باہر آنے کا طریقہ سلام میں منحصر ہے۔

حنیفہ کا مذہب: امام ابو حنیفہ کے نزدیک صرف "خروج بصنع المصلیٰ" فرض ہے میضہ سلام واجب ہے۔

دلیل: دلیل میں عبداللہ بن مسعود کی حدیث پیش کرتے ہیں "اذا قلت هذا وقضیت هذا فقد قضیت صلوتک ان شئت ان تقوم فقم وان شئت ان تقعد فاقعد" یہ حضور نے عبداللہ بن مسعود کو تشہد کی تعلیم دیتے وقت فرمایا، اس سے ثابت ہوا کہ قعود بقدر التشہد کے بعد کوئی اور فریضہ نہیں ہے۔

جواب: ائمہ ثلاثہ کا جواب یہ ہے، کہ حدیث باب کے الفاظ سے صرف وجوب ثابت ہوتا ہے، فرض کا ثبوت خبر واحد سے نہیں ہوتا۔

ایک سلام کافی ہے یا نہیں؟ اختلاف ائمہ

مذہب شافعی: امام شافعی کے یہاں پہلا سلام فرض ہے اور دوسرا سلام سنت ہے۔

امام احمد: امام احمد کی مشہور روایت یہ ہے کہ دونوں سلام فرض ہیں۔

امام مالک: امام مالک دو سلاموں کے قائل ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سلام صرف ایک بار ہے۔

امام ابو حنیفہ: ہمارے یہاں دو قول ہیں ایک یہ ہے کہ دونوں واجب ہیں اور دوسرا قول ہے کہ پہلا واجب ہے اور دوسرا مستنون ہے۔

نوٹ: تکبیر تحریمہ اور سلام کے مباحث اصولی طور پر کتاب الصلاۃ میں آنے چاہئے تھے، لیکن چون کہ حدیث میں تکبیر اور سلام کا ذکر تھا اور عام طور پر شرح حدیث اسی موقع پر یہ مباحث کرتے ہیں: اس لئے میں نے بھی ذکر کر دیا ہے۔ اس بحث میں جو کچھ ذکر کیا ہے وہ الدر المنصورہ ص: ۱۸۱ تا ۱۸۳ ج: ۱، بذل المجموع ص: ۳۹ ج: ۱، عون المعبود ص: ۶۵ تا ۶۰، درس ترمذی ص: ۲۹۳ تا ۲۹۶ ج: ۱، مرقات ص: ۳۳۹ ج: ۱، کا خلاصہ ہے، تفصیل کے لیے مذکورہ کتابوں کی طرف مراجعت کی جاسکتی ہے۔

حدیث نمبر ۲۹۲ ﴿خروج ریح ناقض وضو ہے﴾ عالمی حدیث نمبر ۳۱۶

وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَسَأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ.

حوالہ: ابو داؤد ص: ۲۷ ج: ۱، باب من يحدث في الصلاة، كتاب الطهارة، حديث: ۲۰۵، ترمذی ص: ۲۲۰ ج: ۱، باب ماجاء

في كراهية اتیان النساء في ادبارهن، كتاب الرضاع، حديث: ۱۱۶۳۔

حل لغات: فسأ (ن) فسأ وفسأ بلا آواز رتخ خارج کرنا، أعجاز جمع ہے، واحد عجز ہر چیز کا پھلا حصہ، سرین۔

ترجمہ: حضرت طلق بن علیؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی بغیر آواز کے ریح خارج کرے تو وہ وضو کرے، اور تم عورتوں سے ان کے پچھلے مقام میں جماع نہ کرو۔

اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ خروج ریح ناقض وضوء ہے خواہ وہ آواز کے ساتھ ہو یا بغیر آواز، بو محسوس ہو یا نہ ہو، البتہ خروج ریح کا تین ضروری ہے یعنی محض شک سے وضو نہیں ٹوٹے گا، دوسری بات حدیث میں یہ بتائی گئی ہے، کہ عورتوں سے ان کے پچھلے مقام میں جماع کرنا حرام ہے۔

و عن علی بن طلق، ایک راوی طلق بن علی گذر چکے ہیں، اور یہاں علی بن طلق راوی ہیں۔ یہ دو الگ الگ راوی ہیں یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ قلب واقع ہو گیا ہے۔ اذا فسألت عن الیسر ریح خارج ہو جس میں آواز نہ ہو پھر بھی وضو کرنا چاہئے۔ یہیں سے معلوم ہوا کہ جس حدیث میں ریح کے ناقض وضو ہونے کے لیے صوت یا بو کی قید ہے وہ اکثری ہے مزید تحقیق کے لیے حدیث: ۲۸۵ کے تحت دیکھئے۔ لاتأتوا عورتوں سے ”دبر“ میں جماع کرنا اہل سنت والجماعت کے نزدیک حرام ہے، اور یہ غضب الہی کے نزول کا سبب ہے، مزید تفصیل اپنے مقام پر آئے گی۔

حدیث نمبر ۲۹۲ ﴿نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے﴾ عالمی حدیث نمبر ۳۱۵

وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الْعَيْنَانِ وَكَأَنَّ السَّهَ فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنُ اسْتَطَلَّقَ الْوِكَاءُ رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ.

حوالہ: دارمی ص: ۱۹۸-۱۹۹ ج: ۱، مقدمہ باب الوضوء من النوم، حدیث: ۲۲۷۔

حل لغات: وکاء، ٹیک، یہاں بندھن مراد ہے، استطلق البطن، پیٹ چلنا، دست آنا۔

ترجمہ: حضرت معاویہ بن ابی سفیانؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا آنکھیں سرین کا بندھن ہے؛ جب آنکھ سو جاتی ہے تو بندھن کھل جاتا ہے۔ (دارمی)

اس حدیث میں آپ نے یہ بتایا ہے کہ جب تک انسان جاگتا رہتا ہے تو اسکو اپنے اوپر قابو رہتا ہے، سونے کی حالت میں وہ ہوش و حواس سے بے گانہ رہتا ہے۔ اس کو اس بات کا علم نہیں ہو پاتا کہ اس کا وضو باقی ہے، یا ٹوٹ گیا؛ لہذا شریعت نے نوم غالب کو ناقض وضوء قرار دیا ہے۔

اس حدیث کی تشریح: مطلب یہ ہے کہ جس طرح تھیلی کا منہ دھاگے سے بند ہو، تو جو چیز تھیلی میں ہوتی ہے وہ باہر نہیں نکلتی ہے، اسی طرح سرین کا منہ بند کرنے والی آنکھ ہے، جب تک آدمی جاگتا رہتا ہے، تو اسکی سرین کا منہ بند رہتا ہے، اس سے اگر ریح کا خروج ہوتا ہے تو آدمی کو محسوس ہو جاتا ہے، غیر محسوس طریقے سے خروج ریح کا اتفاق معدوم ہے۔ فاذا نامت العين، جب آنکھ بند ہو جاتی تو گویا سرین کا منہ کھل گیا اب اس میں سے اگر ریح نکلتی ہے، تو انسان کو محسوس بھی نہیں ہوتا، اسی لیے شریعت نے نیند کو ناقض وضوء قرار دیا، اور جس طرح نیند ناقض وضوء ہے، اسی طرح ہر وہ مرض ناقض وضوء ہے جس سے عقل کا زوال ہو جائے، نیند کے ناقض وضوء ہونے کے سلسلے میں مزید تفصیل آگے حدیث میں آ رہی ہے۔

حدیث نمبر ۲۹۴ ﴿کون سی نیند ناقض وضوء ہے﴾ عالمی حدیث نمبر ۳۱۶-۳۱۷

وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَأَنَّ السَّهَ الْعَيْنَانِ فَمَنْ نَامَ فَلْيَعْوَحًا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ مُحَمَّدُ بْنُ حَسْبِ السُّنَّةِ رَحِمَهُ اللَّهُ هَذَا فِي غَيْرِ الْقَاعِدِ لِمَا صَحَّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ حَتَّى تَخْفِقَ رُؤُوسُهُمْ ثُمَّ يَضُؤُونَ وَلَا يَتَوَضَّأُونَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ إِلَّا أَنَّهُ ذَكَرَ فِيهِ يَنَامُونَ بَدَلًا يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ حَتَّى تَخْفِقَ رُؤُوسُهُمْ.

نوٹ: حقیقتاً یہاں دو حدیثیں ہیں، لہذا دونوں کو الگ الگ نمبر وار ذکر کرنا چاہئے تھا، لیکن چون کہ دوسری حدیث (حضرت انس والی) درحقیقت حضرت شیخ محی السنہ نے اپنے قول پر استدلال کے طور پر پیش کی ہے۔ لہذا میں نے ان دونوں کو ایک ساتھ پیش کرنا مناسب سمجھا، اس کے علاوہ بھی بہت سے مقامات پر سند کے اعتبار سے دو حدیثیں ہیں، لیکن میں نے ان کو کسی مصلحت سے ایک ساتھ رکھا ہے۔ (ابن علی)

حوالہ: (وعن علی) ابو داؤد ص: ۲۷۷ ج: ۱، باب فی الوضوء من النوم، کتاب الطہارۃ، حدیث: ۴۰۳، (عن انس) ابو داؤد ص: ۲۶ ج: ۱، باب الوضوء من النوم، کتاب الطہارۃ، حدیث: ۲۰۰، ترمذی ص: ۲۳ ج: ۱، باب ماجاء فی الوضوء من النوم کتاب الطہارۃ حدیث: ۷۸۔

حل لغات: یستظرون، انظروہ، انتظار کرنا، کسی چیز کے لیے رکنا، تخفیف، خفق، (ن ض) خففاً جھکتا، بٹا، ینامون، نام فلان نوما، (س) سوتا۔

ترجمہ: حضرت علیؓ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا سرین کا بندھن دونوں آنکھیں ہیں، جو شخص سو جائے تو اسکو وضوء کرنا چاہئے۔ (ابوداؤد) شیخ امام محی السنہ نے کہا ہے کہ یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو بیٹھا ہوا نہ ہو، کیونکہ حضرت انسؓ سے صحیح روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ کے صحابہ عشاء کی نماز کا انتظار کیا کرتے تھے، یہاں تک ان کے سر جھک جاتے تھے، پھر وہ نماز پڑھتے تھے اور وضو نہیں کرتے تھے۔ حضرت انسؓ کی اس روایت کو ابوداؤد ترمذی نے نقل کیا ہے، مگر ترمذی کی روایت میں ” ینتظرون العشاء حتی تخفیف رؤسہم“ کے بجائے ” ینامون“ کے الفاظ ہیں۔

حضرت علیؓ سے مروی حدیث سے بظاہر یہ پتہ چلتا ہے کہ محض سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لہذا امام محی السنہ نے اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا، یہاں چت لیٹ کر سونا مراد ہے، پھر اپنے قول کو مدلل کرنے کے لیے حضرت انسؓ کی حدیث پیش کی ہے، جس میں صحابہ کے فعل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بیٹھ کر سونا ناقض وضو نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کرام عشاء کی نماز کے انتظار میں بیٹھ کر سوتے تھے۔

وکاء السہ العینان، آنکھوں سے مراد لفظ یعنی بیداری ہے، مطلب یہ ہے کہ آدمی بیدار رہتا ہے اور اسکی آنکھیں کھلی رہتی ہیں، تو گویا سرین پر بندھن لگا رہتا ہے، السہ، یہ حروف ناقصہ میں سے ہے، اس کا حرف اصلی غائب ہے؛ اسلئے کہ یہ حرف دراصل سنہ تھا جسکی اصل استاء آئی ہے، جیسے فرس جمع افرا اس، آسمیں یہ تعلیل ہوئی کہ اولاً اس کے حرف آخر کو تخفیفاً حذف کر لیا گیا، پھر اسکے شروع میں ہمزہ لایا گیا تو یہ است ہو گیا اور لفظ است حدیث میں وارد ہوا ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث میں ہے ” فخذوت لاستی“ پھر یہ ہوا کہ ہا جو اسکا آخری حرف تھا یعنی لام کلمہ اسکو دوبارہ لایا گیا اور عین کلمہ یعنی تاء کو حذف کیا گیا پھر وہ ہمزہ جو اسکے شروع میں ہاء کے عوض میں لایا گیا تھا اسکو بھی حذف کر دیا گیا لہذا اسہ رہ گیا (الدر المنضود ص: ۳۳۶-۳۳۷)۔ فمن نام فلیتو حناً۔ جو شخص سو جائے اس کو وضو کرنا چاہئے۔ نوم سے کون سی نوم مراد ہے، نوم ناقض وضو ہے کہ نہیں، اس سلسلے میں اختلاف ہے۔

نوم کے بارے میں اختلاف مذاہب: نوم کے سلسلے میں اختلاف نقل کرتے ہوئے امام نوویؒ نے آٹھ اقوال نقل کئے ہیں۔ بذل الجرد ص: ۱۲۶/ج: ۱، پر حضرت مولانا غلیل احمد صاحب نے بھی ان اقوال کو نقل کیا ہے، درحقیقت ان اقوال کا خلاصہ تین قول میں ہے۔

(۱) نوم مطلقاً غیر ناقض ہے۔ یہ مسک حضرت ابن عمرؓ حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ اور حضرت شعبہؓ وغیرہ سے منقول ہے۔

دلیل: یصلون ولا یتوضون، یعنی صحابہ سوتے تھے اور پھر نماز پڑھتے تھے، نیا وضو نہیں کرتے تھے، معلوم ہوا کہ نوم ناقض وضو نہیں ہے۔

(۲) نوم مطلقاً ناقض وضو ہے۔ نوم قلیل ہو یا کثیر ہر حال میں وہ ناقض وضو ہے، یہ قول حضرت حسن بصریؒ امام زہریؒ وغیرہ کا ہے

دلیل: حدیث باب ان حضرات کی دلیل ہے، فمن نام فلیتوضا، جو شخص سوتے خواہ وہ تھوڑی مقدار میں ہو یا زیادہ وہ وضو کرے۔

(۳) نوم غالب ناقض ہے: ائمہ اربعہ اور جمہور کا مسلک یہ ہے کہ ”نوم غالب“ ناقض وضو ہے اور ”نوم غیر غالب“ ناقض وضو نہیں

ہے، اس تیسرے قول کے قائلین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نوم بنفسہ ناقض وضو نہیں ہے، بلکہ مظنہ خروج ریح کی وجہ سے ناقض وضو ہوتی ہے۔ چونکہ یہ مظنہ معمولی نیند سے پیدا نہیں ہوتا، اس لیے یہ مسلک اختیار کیا گیا، کہ نوم غیر غالب ناقض وضو نہیں، البتہ نوم غالب یعنی ایسی نیند جس سے انسان بے خبر ہو جائے اور استرخاء مفصل، تحقق ہو جائے ناقض وضو ہے، چونکہ حالت نوم میں خروج ریح کا علم نہیں ہو سکتا، اس لیے استرخاء مفصل کو شرعاً خروج ریح کے قائم مقام کر دیا گیا حدیث میں ہے "اذا اضطجع استرخت مفاصلہ" پھر تیسرے قول والوں میں استرخاء مفصل اور نوم غالب کی تحدید میں اختلاف ہو گیا۔

نوم غالب کی تحدید میں ائمہ اربعہ کا اختلاف

امام شافعی کا مذہب: امام شافعی نے زوال متعدد عن الارض کو استرخاء مفصل کی علامت قرار دیا ہے، لہذا ان کے نزدیک زوال مقعد کے ساتھ ہر نیند ناقض وضو ہوگی۔

امام مالک کا مذہب: امام مالک "مطلقاً نوم کثیر کو ناقض وضو کہتے، کوئی تحدید نہیں کرتے۔

امام احمد کا مذہب: امام احمد کے نزدیک قعود اور قیام والی نوم ناقض نہیں، اور باقی تمام صورتوں میں نیند ناقض ہے۔

امام ابو حنیفہ کا مذہب: حنفیہ کا مختار مسلک یہ ہے کہ نوم اگر بیت صلوٰۃ پر ہو تو استرخاء مفصل نہیں ہوتا، لہذا ایسی نیند ناقض وضو نہیں ہے۔ اور اگر نوم غیر بیت صلوٰۃ پر ہو تو اگر تماسک المتقعد علی الارض باقی ہے تو ناقض نہیں، اور اگر تماسک فوت ہو گیا تو ناقض ہے۔ مثلاً اگر کوئی چت لیٹا، یا کروٹ پر لیٹا، یا کسی ایسی چیز پر سہارا لے کر سویا کہ اگر وہ چیز ہٹادی جائے تو وہ گر جائیگا، تو یہ سب نوم ناقض وضو ہوں گی؛ کیونکہ اس صورت میں تماسک فوت ہو گیا۔

دلیل احناف: ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یجب الوضوء علی من نام جالساً او قائماً او ساجدا حتی یضع جنبہ فانہ اذا اضطجع استرخت مفاصلہ، اس حدیث میں قیام و قعود اور کھڑی نیند کے ناقض وضو نہیں ہونے کی تصریح ہے (خلاصہ بذل الجود ص: ۱۲۶ ج: ۱، درس ترمذی ص: ۲۹۲، ۲۹۳ ج: ۱)

وقال الشیخ الامام: بظاہر حدیث علی "فمن نام فلیتوضاً" اور حدیث انس "ثم یصلون ولا یتوضاً ون" میں تعارض ہو رہا ہے، اس تعارض کو رفع کرنے کے لئے امام حنفی السنۃ دونوں حدیثوں میں یوں تفسیق دے رہے ہیں، کہ حدیث ثانی "قاعد" کے بارے میں ہے اور حدیث اول قاعد کے علاوہ کے بارے میں ہے۔

حدیث نمبر ۲۹۵ ﴿نیند کب ناقض وضو ہے﴾ عالمی حدیث نمبر ۳۱۸

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْوُضُوءَ عَلَيَّ مِنْ نَامٍ مُضْطَجِعاً فَإِنَّهُ إِذَا اضْطَجَعَ اسْتَرَحَّتْ مَفَاصِلُهُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابُو دَاوُدَ.

حوالہ: ابو داؤد ص: ۱۲۷ ج: ۱، باب فی الوضوء من النوم، حدیث: ۲۰۲ کتاب الطہارۃ، ترمذی ص: ۲۲۳ ج: ۱، باب الوضوء من النوم، کتاب الطہارۃ حدیث: ۷۷

حل لغات: مضطجعاً اضطجع لیٹنا، پہلو پر لیٹنا، سونا، مفاصل، مفصل کی جمع ہے، جوز۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا "وضو اس شخص پر لازم ہے جو لیٹ کر سو جائے، اس وجہ سے کہ جس وقت آدمی لیٹتا ہے، تو اس کے جوز ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔" (ترمذی ابو داؤد)

اس حدیث سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نوم ناقض وضو ہے، لیکن مطلق نوم ناقض وضو نہیں ہے۔ بلکہ "نوم غالب" ناقض وضو ہے، اور نوم غالب وہ ہے جس میں استرخاء مفصل ہو جائے، اور یہ چت لیٹ کر یا کسی چیز کا سہارا لیکر سونا ہے

استرخت مفاصلہ، جب استرخاء مفاصل ہو جاتا ہے تو عام طور پر خروج ریح ہوتا ہے۔ اور جو چیز عادتاً ثابت ہوتی ہے، اس کو معتین سمجھا جاتا ہے، لہذا اب استرخائے مفاصل کو خروج ریح کے قائم مقام قرار دیا گیا ہے۔ (مرقات ص: ۳۳۱ ج: ۱)

کلمات حدیث کی تشریح

حدیث نمبر ۲۹۶ میں ذکر سے وضو کا ٹوٹنا عالمی حدیث نمبر ۳۱۹

وَعَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ بْنِ نُوْفَلٍ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذِكْرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ.

حوالہ: موطا امام مالک ص: ۱۳۲ باب الوضوء من مس اللرج، کتاب الطہارۃ حدیث: ۵۸۔ مسند احمد ص: ۳۶۔ ج: ۶، ابو داؤد ص: ۲۳۲، باب الوضوء من مس الذکر، ترمذی ص: ۲۵، ج: ۱، باب الوضوء من مس الذکر کتاب الطہارۃ حدیث: ۳۷۹، دارمی ص: ۱۹۹، ج: ۱، حدیث: ۷۳۳۔

ترجمہ: حضرت بسرہ بنت صفوان بن نوفل سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اپنا ذکر چھوئے تو چاہئے کہ وضو کرے۔ (مالک، احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، دارمی)

اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مس ذکر ناقض وضو ہے، یعنی اگر کوئی آدمی اپنا ذکر چھوئے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ حدیث امام شافعیؒ کے مذہب کے مطابق ہے، کیونکہ ان کے نزدیک مس ذکر ناقض وضو ہے، حنفیہ کے نزدیک مس ذکر ناقض وضو نہیں ہے، لہذا بظاہر یہ حدیث حنفیہ کے خلاف ہے۔

خلاصہ حدیث

کلمات حدیث کی تشریح

فلیتوضأ، امام شافعیؒ حدیث کے اسی جز سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مس ذکر ناقض وضو ہے، لیکن مطلق ذکر چھونے سے ان کے نزدیک بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے؛ بلکہ بغیر پردے یعنی تنگی پھیلی یا انگلیوں سے عضو مخصوص چھوا جائے تو وضو ٹوٹتا ہے، جیسا کہ ایک دوسری روایت سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے، آپ ﷺ نے فرمایا "إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ أَفْضَاكَ مَطْلَبٌ هِيَ تَحْتِهَا كَيْفِيَّةٌ يَأْتِيهَا الْغَلِيظُ" یعنی اگر کسی نے عضو مخصوص کو پردے کے ساتھ چھوا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ حنفیہ کی جانب سے اس حدیث کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ "بسرہ" کی روایت طلق بن علیؒ کی روایت کے مخالف ہے؛ کیوں کہ حضرت طلق بن علیؒ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے، کہ "مس ذکر" ناقض وضو نہیں ہے۔ اور بسرہ عورت ہیں، اور طلق بن علیؒ مرد ہیں، لہذا طلق بن علیؒ کی روایت کو ترجیح دی جائے گی، بقیہ تفصیل اگلی حدیث میں ملاحظہ فرمائیں۔

حدیث نمبر ۲۹۷ میں ذکر ناقض وضو ہے یا نہیں؟ عالمی حدیث نمبر ۳۲۰-۳۲۱-۳۲۲

رَعْنُ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَسِّ الرَّجُلِ ذِكْرَهُ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ قَالَ وَهَلْ هُوَ إِلَّا بَضْعَةٌ مِنْهُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَرَوَى ابْنُ مَاجَةَ نَحْوَهُ وَقَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ مُحَمَّدُ بْنُ سَلْمَانَ هَذَا مَنْسُوخٌ لِأَنَّ أَبَاهُ رَوَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَسْلَمَ بَعْدَ قُدْرَمِ طَلْقٍ وَقَدْ رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى ذِكْرِهِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا شَيْءٌ فَلْيَتَوَضَّأْ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْ بُسْرَةَ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا شَيْءٌ.

حوالہ: ابو داؤد ص: ۲۳۲، باب الرخصة في ذلك، کتاب الطہارۃ، حدیث: ۱۸۲، ترمذی ص: ۲۵، ج: ۱، باب ترك الوضوء من مس الذکر، کتاب الطہارۃ، حدیث: ۸۲، نسائی شریف، ج: ۱، باب ترك الوضوء من مس الذکر، کتاب الطہارۃ، حدیث: ۱۶۵، ابن ماجہ ص: ۳۸، (روایت ابو ہریرہ) الشافعی فی الام، باب الوضوء من مس الذکر، کتاب الطہارۃ حدیث: ۶۔

حل لغات: بضعه کلزا، مس، مسأ چھونا۔

توجہ: حضرت طلق بن علیؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا گیا، کہ آدمی وضو کر لینے کے بعد اپنے عضو مخصوص کو چھوئے تو کیا حکم ہے، آپ ﷺ نے فرمایا عضو مخصوص بھی گوشت کا ایک ٹکڑا ہے (ابوداؤد، ترمذی، نسائی، اور ابن ماجہ نے بھی ایسی روایت نقل کی ہے) شیخ امام محی السنہ نے فرمایا کہ یہ حدیث منسوخ ہے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہؓ حضرت طلق بن علی کے آنے کے بعد اسلام لائے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت یہ ہے کہ ’رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اگر اپنا ہاتھ اپنے عضو مخصوص پر لے جائے، دراصل ایک ہاتھ اور عضو کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو تو اسکو وضو کرنا چاہئے۔ (شافعی، دارقطنی) اور نسائی نے بسرہ سے یہ روایت نقل کی ہے، جس میں ’لیس بینہ و بینہا‘ کے الفاظ مذکور نہیں ہیں۔

یہاں درحقیقت دوسرے میں ہیں، ایک حضرت طلق بن علیؓ کی، دوسری حضرت ابو ہریرہؓ کی، حضرت طلقؓ کی حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مس ذکر ناقض وضو نہیں ہے، جبکہ حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ مس ذکر ناقض وضو ہے، محی السنہ نے درحقیقت حضرت امام شافعیؒ کی ترجمانی کی ہے، وہ کہتے ہیں حضرت طلقؓ پہلے ایمان لائے اور حضرت ابو ہریرہؓ بعد میں ایمان لائے؛ چنانچہ طلقؓ کی حدیث جو حنفیہ کے مذہب کے مطابق ہے وہ منسوخ ہے۔

عَنْ مَسِ الرَّجُلِ، حَضْرَتِ رَسُولِ پَاكِ ﷺ سَے سَوَالِ كِیَا گِیَا كَہ اَكْر كُوْنِیْ شَخْصٌ بِاَوْضُوْءِہِ اَوْرَا سَ نَے اِپْنِے عَضْوِ مَخْصُوْصٌ كُو چھُو اَو كِیَا اِس كَا وَضُوْءٌ گِیَا؟ هَلْ هُوَ بَضْعَةٌ، یَہِ گُوْشَت كَا اِیْك ٹَكْرَا ہِے اَوْر اِیْك نَسْجٌ مِیْن ہِے ”فہو كِبْقِیَۃُ اَعْصَانِہِ فَلَانْقُضَ ہِے“ یعنی جِس طَرَحِ جِسْمِ كَے كِسی دُوسرے عَضْوِ كَے چھُو نَے سَے وَضُوْءِ نَہِیْنِ نُوْفَا، اِسی طَرَحِ مَسِ ذَكَرَ سَے ہِی كُو وَضُوْءِ نَہِیْنِ نُوْفَا۔

مس ذکر کے بارے میں اختلاف ائمہ

امام شافعی کا مذہب: امام شافعی کا مذہب اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر مس ذکر باطن کف بلا حائل ہو تو ناقض وضو ہے۔
دلیل امام شافعی کی دلیل بسرہ بنت صفوان کی گذشتہ روایت ہے ”ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مس احدکم ذكوه فلیتوضا“ اس میں انہوں نے باطن کف بلا حائل کی قید ابو ہریرہؓ کی حدیث سے ثابت کی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ”من الضی بیدہ الی ذکرہ لیس دونہ ستر فقد وجب علیہ الوضوء“

امام احمد و مالک کا مذہب: امام مالک و احمد کے نزدیک مس ذکر ناقض وضو ہے بشرطیکہ شہوت کے ساتھ ہو۔
دلیل یہ حضرات کہتے ہیں کہ مس ذکر سے وضو ٹوٹنے اور نہ ٹوٹنے دونوں طرح کی روایات ہیں، ان میں تطبیق کی صورت یہ ہے کہ ان روایات کو جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مس ذکر سے وضو کا ٹوٹنا ہے شہوت کے ساتھ چھونے پر محمول کیا جائے، اور جن روایات میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا ان کو بغیر شہوت کیسے تھ چھونے پر محمول کیا جائے۔

حنفیہ کا مذہب: احناف کے نزدیک مس ذکر ناقض وضو نہیں ہے۔

دلیل: ایک دلیل تو حدیث باب ہے، جس میں آپ ﷺ نے فرمایا ”هل هو الا بضعة منه“ دوسری دلیل حدیث سعد بن ابی وقاص ہے، کہ آپ ﷺ سے مس ذکر کے بارے میں پوچھا گیا، تو آپ ﷺ نے فرمایا ”ان كان شئ منک نجس فاقطعه فلا یاس بہ“
دلیل شافعی کا جواب: حدیث بسرہ استحباب پر محمول ہے، یعنی وضو واجب نہیں بلکہ مستحب ہے۔ مجاہدؒ فرماتے ہیں کہ وضو شرعی مراد نہیں بلکہ وضو لغوی یعنی ہاتھ دھونا مراد ہے، یا پھر مس ذکر سے مراد بول ہے۔ کیونکہ بول میں عادتہ مس ذکر ہوتا ہے۔

دلیل مالک و احمد کا جواب: مس ذکر بالشہوة سے اگر نڈی نکل آئے تو مس ذکر ناقض ہے۔ اسیس تو ہمارا کوئی اختلاف نہیں، اگر نڈی نہ نکلے تو مس ذکر بالشہوة سے وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ احادیث میں اس کی صراحت نہیں ہے اور جہاں تک دونوں طرح کی احادیث میں تطبیق کا معاملہ ہے، تو اسکو ہم نے دلیل شافعی کے جواب کے تحت ذکر کر دیا ہے۔

صحیح السنہ کے قول کا مطلب: حضرت محمدی السنہ درحقیقت احناف کی دلیل پر اعتراض کر رہے ہیں، اس کا حاصل یہ ہے کہ طلق بن علی جنور کی خدمت میں سے اہ میں جب کہ مسجد نبوی کی تعمیر فرما رہے تھے، مسلمان ہو کر تشریف لائے، اور ابو ہریرہؓ سے حدیث میں فتح خیبر کے سال میں مشرف ہا سلام ہوئے، معلوم ہوا کہ ابو ہریرہؓ کی حدیث مؤخر تاریخ اور طلق کی حدیث مقدم و منسوخ ہے۔

حضرت صحیح السنہ کے قول کا جواب: تاریخ و منسوخ کا دار و مدار اسلام کے قبلیت و بعدیت پر نہیں، اور حضرت محمدی السنہ کا ابو ہریرہؓ و طلق کے آگے پیچھے تاریخ کا دعویٰ احتیاط کے خلاف ہے، کیونکہ تاریخ کا دعویٰ سماع حدیث کی قبلیت و بعدیت کی تحقیق کے بعد درست ہوتا ہے، یہ دعویٰ تاریخ اس وقت درست ہوگا جبکہ طلق کا حضرت ابو ہریرہؓ کے اسلام لانے سے قبل ہی انتقال ہو گیا ہو، یا حضرت طلق اس حدیث کو سننے کے بعد پھر بھی اپنے وطن سے لوٹ کر نہ آئے ہوں، اگر ان دونوں باتوں میں سے کوئی بھی بات نقلاً ثابت ہو جائے تو کہا جائیگا کہ حدیث ابو ہریرہؓ یقیناً مؤخر ہو کر حدیث طلق کیلئے تاریخ ہے، لیکن نقلاً یہ ثابت نہیں ہے، ممکن ہے کہ طلق نے ابو ہریرہؓ کی حدیث کے بعد یہ حدیث سنی ہو، اس صورت میں حدیث طلق حدیث ابو ہریرہؓ کے لیے تاریخ ہوگی۔ (غلام العلیقات علی تنظیم الاشیات ص: ۲۸۴، ۲۸۵، ج: ۱، ص: ۳۳۲، ج: ۱، قرۃ الراۃ ص: ۲۲۰-۲۲۱) مزید تفصیل اور احادیث پر سند کے اعتبار سے قیمتی مباحث دیکھنے کے لیے رجوع کیجئے درس ترمذی ص: ۳۰۱-۳۰۹۔

حدیث نمبر ۲۹۸ میں مرآة ناقض وضو ہے یا نہیں؟ عالمی حدیث نمبر ۳۴۳

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ زَوَاةَ أَبُو دَاوُدَ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ لَا يَبْصِحُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا بِحَالِ إِسْنَادِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ إِسْنَادِ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيُّ عَنْهَا وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا مُرْسَلٌ وَإِبْرَاهِيمُ التَّمِيمِيُّ لَمْ يَسْمَعْ عَنْ عَائِشَةَ .

حوالہ: ابوداؤد شریف ص: ۲۳۲، ج: ۱، باب الوضوء من القبلة، کتاب الطہارۃ، حدیث: ۸۷۶، ج: ۱، ص: ۲۵، ج: ۱، باب ترك الوضوء من القبلة، کتاب الطہارۃ حدیث: ۸۷۶، نسائی شریف ص: ۲۱، ج: ۱، باب ترك الوضوء من القبلة کتاب الطہارۃ حدیث: ۵۰، ابن ماجہ ص: ۳۹، باب الوضوء من القبلة کتاب الطہارۃ ص: ۵۰۴۔

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ اپنی کسی بیوی کا بوسہ لیتے پھر نماز ادا فرماتے اور وضو نہیں کرتے (ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ) ترمذی نے کہا کہ ہمارے علماء کے نزدیک عروہ کا حضرت عائشہؓ سے اور ایسے ہی ابراہیم تمیمی کا حضرت عائشہؓ سے روایت کرنا کسی طرح صحیح نہیں؛ نیز ابوداؤد نے یہ کہا کہ یہ حدیث مرسل ہے، اور ابراہیم تمیمی کو حضرت عائشہؓ سے سماعت و روایت کا شرف حاصل نہیں ہے۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عائشہؓ کے قول کے مطابق نبی کریم ﷺ اپنی بیویوں کا بوسہ لے کر وضو نہیں کرتے تھے، معلوم ہوا کہ عورت کو چھونے اور اس کا بوسہ لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ امام ترمذی اور امام ابوداؤد نے اس حدیث کی سند پر اشکال کر کے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ مزید تحقیق کے لیے تشریح کلمات دیکھئے۔

خلاصہ حدیث

کلمات حدیث کی تشریح

يقبل بعض ازواجه، اسی لفظ سے مس مرآة (یعنی عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا) کے ناقض وضوء ہونے پر بحث کی جاتی ہے۔

مس مرآة کے بارے میں اختلاف ائمہ

امام ابو حنیفہؒ کا مذہب: مس مرآة مطلق ناقض وضو نہیں ہے۔

دلیل: ایک تو یہی حدیث باب ہے "كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض ازواجه ثم يصلي ولا يتوضأ" دوسری دلیل حضرت عائشہؓ کی حدیث ہے "انها طلعت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فو قعت يدي على قدميه وهو ساجد (کہ ایک رات حضرت عائشہؓ حضور کو بستر سے قاصد پا کر تلاش کرنے لگیں تو ان کا ہاتھ حضور کے قدموں پر پڑ گیا، اور حضور سجدہ میں تھے۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر مس مرآة ناقض وضو ہوتا تو حضور فوراً وضو کرتے سجدے کی حالت میں نہ رہتے۔

امام مالک کا مذهب: مس مرآة ناقض وضو ہے بشرطیکہ شہوت کے ساتھ ہو۔

امام شافعی و احمد کا مذهب: امام شافعی کے نزدیک مس مرآة مطلقاً ناقض وضو ہے۔

انہ فلالہ کی دلیل: یہ حضرات قرآن کی آیت ”اوجاء احدکم من العائط اولمستم النساء“ سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لمس اپنے معنی حقیقی یعنی لمس ہالید پر محمول ہے، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مس مرآة ناقض وضو ہے، ان حضرات کی دوسری دلیل یہ حدیث ہے ”انہ علیہ السلام سئل عن مس المرأة فامر بالوضوء“ یعنی حضور ﷺ سے مس مرآة کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ ﷺ نے وضو کرنے کا حکم دیا۔

انہ فلالہ کے دلائل کا جواب: ائمہ ثلاثہ نے ”اولمستم النساء“ سے جو لمس ہالید پر استدلال کیا ہے، احناف نے اس کے کئی جوابات دئے ہیں۔

(۱) لمس سے جماع مراد ہے اس لیے کہ رئیس المفسرین حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے اس کی تفسیر جماع ہی سے کی ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ کی تفسیر دوسروں پر راجح ہے۔

(۲) اس آیت میں دوسری قرأت ”لامستم“ ہے اور یہ قرأت جماع کے معنی کے زیادہ قریب ہے، جیسا کہ ابو بکر جصاص رازی نے تحریر فرمایا ہے، اور جہوں تک ائمہ ثلاثہ کا حدیث سے استدلال ہے، تو وہ استدلال درست نہیں، اس لیے کہ وہ روایت منقطع ہے، اور حدیث منقطع ان کے یہاں حجت نہیں۔

حدیث باب پر اشکال و جواب: وقال الترمذی لا یصح عند اصحابنا۔ امام ترمذی نے حدیث عائشہ پر اشکال کیا کہ اس حدیث میں جو عروہ عن عائشہ ہے وہ درست نہیں، کیونکہ عروہ کا عائشہ سے سماع ثابت نہیں، اس کا جواب علامہ طیبی نے یہ دیا ہے کہ بخاری و مسلم میں عروہ کا عائشہ سے بے شمار احادیث میں سماع ثابت ہے، کیونکہ عروہ عائشہ کے شاگرد تھے۔ امام ترمذی کا یہ کہنا کہ عروہ کا عائشہ سے سماع ثابت نہیں کسی بھی طرح درست نہیں! اس لئے کہ صحیحین میں بے شمار احادیث ہیں کہ جن میں عروہ کا عائشہ سے سماع ثابت ہے۔ اور یہ ایسی حقیقت ہے کہ اس میں ذرا بھی مناقشہ اور بحث کی گنجائش نہیں۔ پھر حیرت ہے کہ امام ترمذی جیسے جلیل القدر امام حدیث نے یہ بات کیسے کہدی خود ترمذی شریف میں عروہ عن عائشہ سے بے شمار احادیث امام ترمذی نے نقل کی ہیں۔

تسامح: حقیقت یہ ہے کہ امام ترمذی کا اعتراض نقل کرنے میں ”صاحب مشکوٰۃ“ سے تسامح ہوا ہے۔ امام ترمذی کا اصل اعتراض یہ ہے کہ حبیب بن ابی ثابت عن عروہ عن عائشہ والی سند میں حبیب کا سماع عروہ سے ثابت نہیں؛ چنانچہ ترمذی کی اصل عبارت یہ ہے ”تو ك اصحابنا حدیث عائشہ فی ہذا لانه لا یصح عندهم الاسناد بحال قال یعنی البخاری حبیب ابن ابی ثابت لم یسمع من عروہ۔“

(مرقات ص: ۳۳۳ ج: ۱)

جواب: ثقہ تابعی کی حدیث منقطع حدیث مرسل کے حکم میں ہے، اور حدیث مرسل حنفیہ مالکیہ اور جمہور محدثین کے نزدیک مطلقاً مقبول ہے، بشرطیکہ مرسل ثقہ ہو اور یہاں حبیب ثقہ ہیں۔ اور شوافع کے نزدیک اگر توابع موجود ہوں تو حجت ہیں ورنہ نہیں اور یہاں توابع موجود ہیں مثلاً ابراہیم تمیمی وغیرہ۔ (تختہ المرأة ص: ۲۲۳)

و ایضا اسناد ابراہیم التیمی عنہا، یہاں یہ اشکال ہے کہ ابراہیم تمیمی عائشہ سے روایت کر رہے ہیں؛ حالانکہ تمیمی کا سماع عائشہ سے ثابت نہیں ہے۔ ہماری طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ انقطاع صرف اسی طریق میں ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے بعض طرق انقطاع سے سالم ہیں۔ چنانچہ یہ روایت دارقطنی میں موجود ہے اور اسکی سند میں ابراہیم تمیمی اور عائشہ کے درمیان واسطہ مذکور ہے۔ عن ابراہیم التیمی عن ابیہ عن عائشہ یہ طریق انقطاع سے سالم ہے۔ (خاص الدرامن ص: ۳۱۳ و ۳۱۴ ج: ۱، التعلیقات علی تنظیم الاشارات ص: ۲۸۵ و ۲۹۰ ج: ۱)

حدیث نمبر ۲۹۹ ﴿گوشت کھانے کے بعد ہاتھ پوچھنا کافی ہے﴾ عالمی حدیث نمبر ۳۲۴
 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَا تُمْ مَسَحَ بِذِهِ يَمْسَحُ كَانَ تَحْتَهُ تُمْ قَامَ
 فَصَلَّى رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ .

حوالہ: بوداؤد ص: ۲۵۵ ج: ۱، باب ترك الوضوء ما مست النار، كتاب الطهارة حديث: ۱۷۹ ابن ماجه ص: ۳۸، باب
 الرخصة في الوضوء مما غيرت النار، كتاب الطهارة حديث: ۲۸۸۔

حل لغات: کتف، موٹھا، مَسَحَ (ف) مسحاً، بیدہ ہاتھ پھیرنا، صلی لصلیة لتفعل سے نماز پڑھنا۔

توجہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے (بکری کا) شانہ کھایا، پھر اپنا ہاتھ ٹاٹ سے پونچھ لیا جو آپ کے نیچے بچا
 ہوا تھا، اس کے بعد کھڑے ہوئے، پھر نماز پڑھی۔

یہ حدیث بھی حنفیہ کے مذہب کی تائید کرتی ہے، کیونکہ اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آگ پر پکی ہوئی چیز ناقض وضو
 نہیں، نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ ہاتھ کا دھونا لازم نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ ﷺ نے بھی ہوتی بکری کا شانہ تناول فرمانے
 کے بعد ہاتھ دھویا نہیں۔ بلکہ صرف اسکو پونچھنے پر اکتفا کیا۔

خلاصہ حدیث

کلتا، یعنی ہوئی بکری کا بازو آپ نے تناول فرمایا۔ ثم قام فصلى، علامہ طیبی کہتے ہیں کہ یہ اس بات کی
 دلیل ہے کہ ”مما مست النار“ یعنی آگ پر پکی ہوئی چیز تناول کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے ثم مسح
 بمسح، یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا لازم نہیں ہے، لیکن یہ جب ہے جب ہاتھ پونچھنے سے ہاتھ میں لگی
 ہوئی چکناہٹ وغیرہ زائل ہو جائے۔ اگر پونچھنے سے مکمل طور سے زائل نہ ہو تو دھونا ضروری ہے۔ (مرقات ص: ۳۳۳ ج: ۱) ”مما مست
 النار“ سے وضو کے وجوب اور عدم وجوب کے سلسلے میں اختلاف ائمہ مع دلائل کے حدیث: ۲۸۳ کے تحت گزر چکے ہیں وہاں ملاحظہ کر لیجئے۔

کلمات حدیث کی تشریح

حدیث نمبر ۳۰۰ ﴿گوشت کھانے کے بعد بغیر نئے وضو کے نماز﴾ عالمی حدیث نمبر ۳۲۵
 وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا قَالَتْ قَرَّبْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَنَابًا مَشْوِيًا فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ
 وَلَمْ يَتَوَضَّأْ رَوَاهُ أَحْمَدُ .

حوالہ: مسند احمد ص: ۳۱۷ ج: ۶۔

توجہ: حضرت ام سلمہؓ بیان کرتی ہیں میں نے نبی کریم ﷺ کی خدمت میں بھنا ہوا پہلو پیش کیا، تو آپ نے اس میں سے کھایا، پھر نماز کے
 لیے کھڑے ہو گئے اور وضو نہیں کیا۔ (مسند احمد)

اس حدیث میں اس بات کا ذکر ہے کہ حضور ﷺ نے بھی ہوتی بکری کا گوشت تناول فرمانے کے بعد بغیر وضو کے نماز
 پڑھی، معلوم ہوا کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ آگ پر پکی ہوئی چیز ناقض وضو ہوتی تو حضور ﷺ
 نماز شروع کرنے سے پہلے وضو ضرور فرماتے، کیونکہ بغیر وضو کے نماز درست نہیں ہوتی ہے۔

خلاصہ حدیث

ولم يتوضأ، حضور ﷺ نے نہ وضو لغوی کیا، نہ ہی وضو شرعی کیا، حضور ﷺ نے ایسا بیان جواز کے لیے کیا،
 یعنی یہ بتانے کے لیے کیا کہ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ وغیرہ دھونا فرض نہیں ہے۔ (مرقات ص: ۳۳۳ ج: ۱)
 ”مما مست النار“ سے وضو کے وجوب و عدم وجوب کے سلسلے میں مزید تحقیق حدیث نمبر ۲۸۳ کے تحت گزر چکی ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح

﴿الفصل الثالث﴾

حدیث نمبر ۳۰۱ ﴿حضور کا گوشت تناول کر کے نماز پڑھنا﴾ عالمی حدیث نمبر ۳۲۶
 عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ أَشْهَدُ لَقَدْ كُنْتُ أَشْوَى لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَطْنِ الشَّاةِ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

حوالہ: مسلم ص: ۵۷۷ باب نسخ الوضوء مما مست النار، کتاب الحيض حديث: ۳۵۷۔

ترجمہ: حضرت ابو رافعؓ سے روایت ہے کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں رسول اللہ ﷺ کے لئے بکری کا پیٹ بھونتا تھا، اور آپ اس کو کھانے کے بعد نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور وضو نہیں کرتے تھے۔ (مسلم)

اس حدیث کا مطلب یہی ہے کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، حضرت ابو رافع اپنی بات کو مؤکد کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ میں خود حضور کو آگ پر پکی ہوئی بکری بھون کر دیتا تھا، آپ اس کو کھاتے اور بغیر وضو کے نماز پڑھتے۔

خلاصہ حدیث

ابو رافع، نبی کریم ﷺ کے غلام تھے، اشہد، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ابو رافع کے قسم کھانے سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کے درمیان وضو مما مست النار کا مسئلہ مختلف نہ تھا، لہذا رسول اللہ، یعنی رسول اللہ ﷺ کے کھانے کیلئے "بطن الشاة" بکری کا جگر، کلیجی، اور دل وغیرہ بھرتے تھے۔ فاکل حضور ﷺ نے اسکو تناول فرمایا اور بغیر وضو کے نماز پڑھی۔ (مرقات ص: ۳۳۳ ج: ۱)

کلمات حدیث کی تشریح

حدیث نمبر ۳۰۲ ﴿گوشت حضور کی پسندیدہ غذا ہے﴾ عالمی حدیث نمبر ۳۲۷-۳۲۸

وَعَنْهُ قَالَ أُهْدِيَتْ لَهُ شَاةٌ فَجَعَلَهَا فِي الْقَدْرِ فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا هَذَا يَا أَبَا رَافِعٍ فَقَالَ شَاةٌ أُهْدِيَتْ لِنَبِيِّ رَسُولِ اللَّهِ فَطَبَخْتُهَا فِي الْقَدْرِ فَقَالَ نَاوِلْنِي الدِّرَاعَ يَا أَبَا رَافِعٍ فَنَاوَلْتُهُ الدِّرَاعَ ثُمَّ قَالَ نَاوِلْنِي الدِّرَاعَ الْآخَرَ فَنَاوَلْتُهُ الدِّرَاعَ الْآخَرَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا لِلشَّاةِ ذِرَاعَانِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّكَ لَوَسَكْتَ لَنَا وَلَتَنِي ذِرَاعًا قَدِيرًا عَا مَسَكْتَ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضَّمْضَمَّ فَأَهَّ وَغَسَلَ أَطْرَافَ أَصَابِعِهِ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِمْ فَوَجَدَ عِنْدَهُمْ لَحْمًا بَارِدًا فَآكَلَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى وَلَمْ يَمْسُ مَاءً رَوَاهُ أَحْمَدُ وَرَوَاهُ الدَّارِمِيُّ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ إِلَى آخِرِهِ.

حوالہ: مسند احمد ص: ۳۹۲ ج: ۶، سنن دارمی ص: ۳۵ ج: ۱، المقدمة باب ما اکرم به النبي ﷺ في بركة طعامه حديث: ۳۳۔

حل لغات: ناولنی امر ہے، مفاعلت سے، ناولہ المشیء دینا، ذراع ج: ذرع بازو، ہاتھ۔

ترجمہ: حضرت ابو رافعؓ سے روایت ہے کہ ان کو ایک دن ایک بکری ہڈیے میں ملی، تو انہوں نے اسکو ہانڈی میں رکھ دیا، حضور ﷺ تشریف لائے تو آپ نے کہا ابو رافع یہ کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ ایک بکری ہے اے اللہ کے رسول! یہ مجھ کو ہڈیے میں ملی ہے۔ اسکو میں نے ہانڈی میں رکھ کر پکا لیا ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا، ابو رافع مجھ کو دست کا گوشت دینا، چنانچہ میں نے دست کا گوشت پیش کر دیا، پھر حضور نے فرمایا اور دست لاؤ تو میں نے دوسرا دست بھی پیش کر دیا۔ پھر حضور ﷺ نے فرمایا اور دست لاؤ، تو میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول ایک بکری میں دو ہتی دست ہوتے ہیں، تب اللہ کے رسول ﷺ نے ابو رافع سے فرمایا، اے ابو رافع! اگر تم بول نہ پڑتے، تو جب تک تم خاصوش رہنے دست پر دست دیئے جاتے، پھر آپ ﷺ نے پانی منگایا اور منہ دھویا اور انگلیوں کے پوروں کو دھویا، پھر اٹھے اور نماز پڑھنے چلے گئے، اسکے بعد پھر آنحضرت ابو رافع کے گھر تشریف لائے، تو اس وقت انکے یہاں ٹھنڈا گوشت پایا تو اسکو کھایا اور مسجد چلے گئے، اور نماز پڑھی اور پانی کو نہیں چھون (احمد داری نے اس روایت کو ابو عبیدہ کی سند سے نقل کیا ہے لیکن انکی روایت میں ثم دعا بماء الیٰ اخرہ کے الفاظ موجود نہیں ہیں۔

اس حدیث میں ابو رافع نے یہ بات بتائی ہے کہ میرے پاس ایک بکری ہڈیے میں آئی، تو میں نے اسکی دونوں دستیں حضور کی خواہش پر حضور ﷺ کو پیش کیں، حضور ﷺ نے جب مزید کی فرمائش کی تو میں بول پڑا کہ بکری میں صرف دو ہی دست ہوتے ہیں، اگر ابو رافع بولتے تو خداوند کریم اپنی قدرت سے معجزہ کے طور پر بے حساب دست عطا فرماتا؛ لیکن ابو رافع کے بولنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس معجزہ کا ظہور نہیں فرمایا۔

خلاصہ حدیث

کلمات حدیث کی تشریح

اہدیت لہ، ابورافع کو بکری ہدیہ میں ملی، فجعلہا، اسے پکانے کیلئے ہانڈی میں رکھا۔ لقال ماہذا۔ تو حضور ﷺ نے دریافت فرمایا ہانڈی میں کیا چیز ہے، الذراع الاخر، دست کے گوشت میں طاقت بخش اجزا زیادہ ہوتے ہیں؛ چنانچہ آنحضرت ﷺ کو دست کا گوشت اسی لیے پسند تھا، کاس کے ذریعہ جسم کو طاقت دتوانائی حاصل ہو۔ رب کی عبادت اچھی طرح ہو اور عبادت میں خلل نہ پڑے، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں تھا، لو سکت، یعنی جب تک ابورافع چپ چاپ دست دیتے رہتے، اس میں کوئی کمی واقع نہ ہوتی۔

اشکال: ابورافع کے محض بول دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے معجزہ کا ظہور کیوں نہیں فرمایا؟

جواب: باری تعالیٰ کی جانب سے تمام اعزاز و اکرام اور فضل و عنایت محض خالص نیت اور توجہ الی اللہ کی بنا پر ہوتی ہے، لہذا ہو سکتا ہے کہ سرکارِ دو عالم ﷺ کی توجہ الی اللہ اور خدا کی جانب حضور قلب میں ابورافع کے جواب سے کچھ فرق آ گیا ہو؛ اس لئے آپ ﷺ ان کے جواب کے رد کی طرف متوجہ ہو گئے تھے، چنانچہ ادھر سے بھی ہاتھ روک لیا گیا۔ ثم دعا بماء، پھر پانی منگا کر کھلی کی اور اپنی انگلیوں کے کنارے دھوئے تاکہ جو چکناہٹ وغیرہ لگ گئی ہے وہ زائل ہو جائے۔ فاکل۔ حضور ﷺ نے نماز پڑھ کر پھر گوشت کھایا، اس وجہ سے کہ حضور ﷺ کو گوشت پسند تھا اور ہر وقت میسر نہ ہو پاتا تھا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور ﷺ کو گوشتوں میں دست کا گوشت زیادہ پسند تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جلدی پک جاتا تھا، ثم صلی، معاش کے بعد حضور ﷺ معاد کی طرف متوجہ ہوئے یعنی آپ ﷺ نے بطور شکرانے کے نماز پڑھی۔ ولم یمن ماء، نہ وضو کیا نہ کھلی کی نہ منہ دھویا۔ (مرقات ص ۲۳۳-۲۳۵ ج ۱، مظاہر حق جدید ص ۲۳۱ ج ۱)

حدیث نمبر ۳۰۳ ﴿گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا﴾ عالمی حدیث نمبر ۲۲۹

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَأَبِي وَأَبُو طَلْحَةَ جُلُوسًا فَأَكَلْنَا لَحْمًا وَخُبْزًا ثُمَّ دَعَوْتُ بِيُضُوءٍ فَقَالَ لِمَ تَتَوَضَّأُ فَقُلْتُ لِهَذَا الطَّعَامِ الَّذِي أَكَلْنَا فَقَالَ أَتَتَوَضَّأُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لِمَ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ رَوَاهُ أَحْمَدُ

حوالہ: مسند احمد ص ۳۰ ج ۱۔

ترجمہ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ میں ابی اور ابو طلحہ بیٹھے ہوئے تھے، پھر ہم نے گوشت روٹی کھایا، اس کے بعد میں نے وضو کے لیے پانی منگوایا۔ ابی اور ابو طلحہ نے کہا آپ وضو کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا اس کھانے کی وجہ سے جو ہم نے ابھی کھایا، ان دونوں نے کہا کیا کیزہ چیزوں کو کھانے سے وضو کرتے ہو؟ ان چیزوں کے کھانے کے بعد انہوں نے بھی وضو نہیں کیا جو تم سے بہتر ہیں۔

اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ انس بن مالک نے گوشت کھانے کے بعد وضو کرنے کا ارادہ کیا تو ابو طلحہ اور ابی بن کعب نے اسکو ضروری نہیں سمجھا اور انس بن مالک سے یہ بھی بتایا کہ حضور ﷺ جو تم سے افضل ہیں، وہ گوشت کھانے کے بعد وضو نہیں کرتے تھے۔

خلاصہ حدیث

ابی سے مراد ابی بن کعب ہیں۔ ابو طلحہ، یہ زید بن سہل انصاری بخاری ہیں اپنی کنیت سے مشہور تھے۔ اقلالا، یعنی ابی بن کعب اور ابو طلحہ نے حضرت انس سے کہا کہ آپ وضو کیوں کر رہے ہیں؟ اکلنا، یعنی ہمارے وضو کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ابھی ہم نے گوشت اور روٹی کھائی ہے اور یہ دونوں چیزیں آگ پر پکی ہیں؛ لہذا ان کے استعمال کے بعد وضو کرنا چاہئے۔ انوضا من الطیبات یعنی وضو تو کسی ایسی چیز سے ٹوٹتا ہے جو پاکی کے خلاف ہو، کھانے کی اشیاء تو پاکیزہ ہیں ان سے وضو کیسے ٹوٹ جائے گا؟

وضو کسی ایسی چیز سے ٹوٹتا ہے جو سمیلین سے نکلی ہو، یا ان چیزوں سے ٹوٹتا ہے جو ان کے مستحق میں ہو، مثلاً خون قی وغیرہ، اور نیند اور جنون وغیرہ سے وضو کا ٹوٹنا خروج ریح کے گمان کی وجہ سے ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ نماز میں قہقہہ سے وضو کا ٹوٹنا خلاف قیاس ہے، لہذا وہ

اپنے نورد کے ساتھ خاص رہے گا من ہو غیر ملک، یعنی حضور ﷺ جو تم سے بہتر ہیں انہوں نے تو ایسی چیزوں کے تناول کرنے کے بعد وضو کر لیا۔ (مرقاۃ ص: ۲۴۵ ج: ۱)

حدیث نمبر ۳۰۴ ﴿بوسہ اور منس مرآة کا حکم﴾ عالمی حدیث نمبر ۳۳۰

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ لِبَنَةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَجَسَّهَا بِيَدِهِ مِنَ الْمَلَأَةِ مَسِيَةً وَمَنْ قَبَلَ امْرَأَتَهُ
أَوْ جَسَّهَا بِيَدِهِ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ رَوَاهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ.

حوالہ: موطا امام مالک ص: ۱۵۵ باب الوضوء من قبله الرجل امراته كتاب الطهارة حديث: ۲۴۲ ترتيب مسند الامام الشافعي، باب في نواقض الوضوء كتاب الطهارة حديث: ۸۶۔

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ مرد کا اپنی عورت کا بوسہ لینا، یا اس کا اپنے ہاتھ سے چھونا، یہ بھی ملامت ہے اور جس شخص نے اپنی عورت کا بوسہ لیا، تو اس پر وضو واجب ہے۔ (مالک، شافعی)

ملاستہ ناقض وضو ہے، اس کی تعیین میں اختلاف ہے، حضرت ابن عمرؓ کے نزدیک عورت کو چھونا، یا اس کا بوسہ لینا ملامت میں داخل ہے، لہذا ان کے نزدیک ان دونوں چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔

خلاصہ حدیث

کلمت حدیث کی تشریح

کان يقول قبلة الرجل، مس مرآة اور عورت کو بوسہ لینا وضو کو توڑنے والے افعال ہیں یا نہیں، یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ اسکی تفصیلی حدیث ۲۹۸ کے تحت گذر چکی ہے، امام شافعیؒ وغیرہ قرآن کریم کی آیت ”اولمستم“ سے استدلال کرتے ہوئے مس مرآة اور تقبیل مرآة کو ناقض وضو قرار دیتے ہیں حضرت ابن عمرؓ کی اس حدیث سے بھی ان کے مذہب کی تائید ہوتی ہے۔ حنفیہ کے مذہب اور ان کے دلائل حدیث مذکور کے تحت گذر چکے ہیں وہاں دیکھ لیا جائے۔

حدیث باب کا جواب: حضرت ابن عمرؓ کی یہ حدیث موقوف ہے، جب کہ ہم نے مس مرآة کے ناقض وضو نہ ہونے کے سلسلے میں جو حدیث پیش کی تھی وہ مرفوع ہے اور قاعدہ ہے کہ حدیث مرفوع اور موقوف کے درمیان اگر تقارض ہو جائے، تو حدیث مرفوع راجح ہوتی ہے اور حدیث موقوف مرجوح ہوتی ہے لہذا حدیث ابن عمرؓ موقوف ہونے کی وجہ سے مرجوح ہوگی۔

حدیث نمبر ۳۰۵ ﴿بوسہ ناقض وضو ہے یا نہیں﴾ عالمی حدیث نمبر ۳۳۱

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ مِنْ قُبْلَةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ الْوُضُوءُ رَوَاهُ مَالِكٌ.

حوالہ: موطا امام مالک ص: ۱۵۵ باب الوضوء من قبله الرجل امراته كتاب الطهارة حديث: ۶۵۔

ترجمہ: حضرت ابن مسعودؓ سے روایت ہے وہ کہتے تھے مرد کا اپنی عورت کا بوسہ لینے سے وضو لازم ہوتا ہے۔

اس حدیث میں عبد اللہ بن مسعودؓ سے وہی بات مروی ہے جو ما قبل کی حدیث میں حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے مروی تھی۔ یعنی عورت کا بوسہ لینا ناقض وضو ہے۔

خلاصہ حدیث

حدیث باب کا جواب: یہ حدیث بھی موقوف ہے، لہذا مرفوع روایت کے مقابلہ میں مرجوح ہوگی۔

حدیث نمبر ۳۰۶ ﴿عورت کو چھونا ناقض وضو ہے یا نہیں﴾ عالمی حدیث نمبر ۳۳۲

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ إِنَّ الْقُبْلَةَ مِنَ اللَّمَسِ فَتَوَضَّأُوا مِنْهَا.

حوالہ: سنن دارقطنی ص: ۱۲۳ باب صفة ما ينقض الوضوء وما ورد في الملاسة والقبلة، كتاب الطهارة حديث: ۳۷۔

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطابؓ نے فرمایا بوسہ لینا ملامت میں داخل ہے، پس اس کے بعد وضو کیا کرو۔

اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورت کے چھونے سے وضو جاتا رہتا ہے۔ یہ روایت بھی امام شافعی کے مسلک کی خاصہ حدیث مؤید ہے۔

حدیث باب کا جواب: گذشتہ دونوں روایتوں کی طرح یہ روایت بھی موقوف ہے، لہذا یہ بھی مرفوع روایت کے مقابلہ میں مرجوح ہوگی۔ گذشتہ تینوں روایتیں سند کے اعتبار سے درجہ صحت کو پہنچی ہوئی نہیں ہیں۔ سند پر کلام دیکھنے کیلئے معارف السنن و بذل المجہود کی طرف رجوع کیا جائے، حنفیہ کا ایک جواب یہ بھی ہے کہ یہ روایتیں حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت "لیس لی القبلة الوضوء" (یعنی بوسہ لینے سے وضو لازم نہیں آتا) سے منسوخ ہے۔ یعنی حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ناسخ یعنی قائل عمل ہے اور بقیہ منسوخ یعنی قائل عمل نہیں۔

حدیث نمبر ۳۰۷ ﴿خون ناقض وضوء﴾ عالمی حدیث نمبر ۲۳۳

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوُضُوءُ مِنْ كُلِّ دَمٍ سَائِلٍ رَوَاهُمَا الدَّارِقُطْنِيُّ وَقَالَ: عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ وَلَا رَأَى وَزَيْدُ بْنُ خَالِدٍ وَزَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ مَجْهُولَانِ

حوالہ: دارقطنی ص: ۵۷۷ باب الوضوء عن الخارج من البدن، کتاب الطہارۃ حدیث: ۲۷۔

حل لغات: سائل بننے والا سائل (ض) کسیلا بہنا۔

ترجمہ: حضرت عمر بن عبدالعزیز تمیم داری سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، کہ ہر بننے والا خون سے وضو لازم ہوتا ہے، ان دونوں روایتوں کو دارقطنی نے نقل کیا ہے، اور کہا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے تمیم داری سے نہ سنا ہے نہ ان کو دیکھا ہے، اور زید بن خالد اور زید بن محمد دونوں مجہول ہیں۔

اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ خون اگر بننے والا ہے تو وہ ناقض وضوء ہے، لیکن بعض دوسرے ائمہ خون کو ناقض وضوء نہیں قرار دیتے ہیں۔ چونکہ یہ حدیث امام شافعی کے خلاف ہے، اس لیے امام محی السنن علیہ الرحمہ اس حدیث کو ضعیف قرار دینے کے لیے سند پر کلام کر رہے ہیں۔ یقیناً تحقیق تشریحی کلمات کے تحت ملاحظہ کریں۔

دم سائل، بننے والا خون، اگر کوئی خون اپنی جگہ سے بہ نہیں رہا ہے بلکہ اپنی جگہ پر رہتا ہے تو وہ ناقض وضوء کلمات حدیث کی تشریح نہیں ہے۔

خون کے بارے میں اختلاف ائمہ

امام ابو حنیفہؒ کا مذہب: امام ابو حنیفہؒ اور امام احمدؒ کے نزدیک بننے والا خون ناقض وضوء ہے۔

دلائل احناف: (۱) حدیث بابہ یعنی حدیث تمیم داری "الوضوء من کل دم سائل" (ہر بننے والے خون سے وضو لازم ہوتا ہے۔ (۲) حدیث عائشہ قال النبی ﷺ من اصابه فنی اور عاف او ملدی فلینصرف فلیتوضا (۳) حضرت ابوسعید خدری کی روایت "من رغب فی الصلوۃ فلینصرف فلیتوضا ثم لیبن علی صلواتہ۔ (جس کو نماز میں نکیر آجائے وہ لوٹ جائے پھر وضو کرے اور سابقہ نماز پر بنا کرے) اس کے علاوہ ابو ہریرہ اور فاطمہ بنت ابی حنیس کی روایات بھی خون کے ناقض وضوء ہونے کا پتہ دیتی ہیں۔

امام شافعیؒ کا مذہب: امام شافعیؒ و امام مالک علیہ الرحمہ کے نزدیک خون ناقض وضوء نہیں ہے۔

شوافع کے دلائل: (۱) یہ حضرات اپنے مذہب کی دلیل میں غزوة ذات الرقاع کا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت نے ایک انصاری اور ایک مہاجر کو پھرے کے لیے متعین کیا، مہاجر صحابی سگے اور انصاری صحابی نماز پڑھتے رہے۔ یہاں تک کہ مشرکین میں سے ایک آدمی آیا اور اس نے تین تیر مارے ان تیروں کی وجہ سے ان صحابی کے جسم سے بہت سارا خون نکلا۔ لیکن وہ بدستور نماز میں مشغول رہے معلوم ہوا کہ خون ناقض وضوء نہیں ہے۔ (۲) عن انس انہ علیہ السلام احتجم ولم يتوضا۔ آنحضرت نے ننگی کھجوائی اور بغیر وضوء کے نماز پڑھی۔

شواہح غنی پہلے ہی دلیل کا جواب: (۱) ان انصاری صحابی کو علم نہیں ہوگا کہ خون سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس وجہ سے وہ خون کے ساتھ نماز پڑھتے رہے (۲) علم نہ ہوگا کہ نماز میں غایت استعراق اور لذت مناجات مع اللہ کی وجہ سے توجہ نہیں ہوئی ہوگی۔ (۳) یہ ایک صحابی کا نقل ہے جو حدیث قوی کے مقابلہ میں حجت نہیں بن سکتا۔

دوسری دلیل کا جواب: حضرت انس کی جس حدیث کو شواہح نے دلیل میں پیش کیا ہے اسکی سند میں ایک راوی صالح بن صالح ہیں دارقطنی نے ان کے بارے میں تبصرہ کیا کہ لیس ہذا ہلقوی اور سلمان بن داؤد بھی مجہول راوی ہیں۔ نیز اس حدیث میں جو لم یعرضا ہے اس سے فی الحال وضو کرنے کی نفی ہے۔ جو بعد میں عدم وجوب کو مستلزم نہیں۔

احناف کی دلیل پر اعتراض: (پہلا اعتراض) عمر بن عبدالعزیز نے تسمیہ داری سے سنا نہیں ہے۔ لہذا یہ حدیث منقطع ہے؛ چنانچہ اس سے استدلال کرنا درست نہیں۔

جواب: اگر تفسیر راوی تابعی اعتماد و صحت کی وجہ سے واسطہ حذف کر دے، تو اس کی حدیث منقطع سے ہمارے نزدیک استدلال صحیح ہے۔ (۲) کمال بن عدی میں یہی حدیث زید بن ثابت کے طریق سے مروی ہے اس میں انقطاع نہیں ہے۔

دوسرا اعتراض: اس حدیث کے راوی یزید بن خالد اور یزید بن محمد دونوں مجہول ہیں اور مجہول کی روایت درست نہیں۔
جواب: (۱) ان دونوں کے مجہول ہونے میں اختلاف ہے۔ اور ایسے مجہول راوی کی روایت مقبول ہے۔ (۲) مجہول کی دو قسمیں ہیں مجہول الذات جس کے تلفظ کا علم نہ ہو۔ مجہول الوصف، جس کے حالات کا علم نہ ہو اور یہ دونوں حضرات مجہول الوصف ہیں اور مجہول الوصف کی روایت ہمارے نزدیک معتبر ہے۔ (۳) کمال بن عدی والی سند صحیح و متصل ہے لہذا ان کی جہالت مستلزم نہیں (۴) مذہب حنفی کی اصل بنیاد فاطمہ بنت ابی حوش والی حدیث ہے، جو کہ بخاری میں ہے۔ یہ تو محض تائیدی دلیل ہے۔ (۵) تعداد سناد سے ضعیف حدیث بھی حسن ثیرہ بن جاتی ہے۔ اس حدیث کی بھی متعدد سندیں ہیں لہذا کم سے کم یہ حدیث حسن ثیرہ کے درجے کی ہے اور حسن ثیرہ سے استدلال درست ہے۔

(خلاصہ درس مشکوٰۃ ص: ۲۲۵، مرقاۃ ص: ۲۳۶۔ ۲۳۷ ج: ۱، اعلیٰ قیام ص: ۲۹۱، ۲۹۵ ج: ۱)

باب آداب الخلاء

آداب، آداب کی جمع ہے، اچھے کاموں اور پسندیدہ باتوں کو آداب کہتے ہیں۔ خلاء کے معنی ہیں خالی جگہ، اس باب سے متعلق سند کے اعتبار سے بیالیس ۳۲/ احادیث ہیں۔ لیکن میری جو متن کے اعتبار سے ترتیب ہے، اس اعتبار سے اس باب میں اسیالیس ۳۹/ احادیث ہیں۔

اس باب سے پہلے جو باب گذرا وہ ”باب مایو جب الوضوء“ تھا، یعنی اس میں نواقض وضوء کا بیان تھا، نواقض وضوء میں کثیر الایضاح چیز پیشاب و پاخانہ ہیں۔ لہذا اس باب میں ان احادیث کو ذکر کیا جا رہا ہے، جن کا تعلق استنجاء کے آداب سے ہے۔ اس باب میں ان چیزوں کا بھی تذکرہ ہے جو استنجاء کے سلسلے میں ممنوع و مکروہ ہیں۔ نیز ان چیزوں کو بھی ذکر کیا گیا ہے جن کی رعایت کرنا مستحب و مستحسن ہے۔ یہ ہماری شریعت کی جامعیت کی روشن دلیل ہے کہ اس میں ہر چھوٹی بڑی چیز کا کافی دشمنی حل موجود ہے۔ چنانچہ استنجاء جیسی چیز، جس کی کوئی خاص اہمیت نہیں سمجھی جاتی ہے، اس کے بارے میں بھی قرآن و احادیث میں کافی تفصیل موجود ہے، چنانچہ ”ابوداؤد شریف“ میں استنجاء سے متعلق پچیس ابواب ہیں، نیز ابن العربی نے ”عارضۃ الاحادیث“ شرح ترمذی میں استنجاء سے متعلق تیس ۳۰/ ابواب ذکر کیے ہیں۔ استنجاء کے چند اہم آداب ذیل میں ہم ذکر کرتے ہیں۔

(۱) ”تکلی“ یعنی استنجاء ایسے مقام میں کیا جائے جہاں خلوت اور تنہائی ہو (۲) تسنن، یعنی استنجاء ایسے طور پر کیا جائے کہ استنجاء کرنے والے پر کسی کی ٹانہ نہ پڑے (۳) پیشاب کرنا ہو تو ایسی زمین کا انتخاب کیا جائے جو نرم ہو، کیوں کہ سخت زمین مثلاً فرش وغیرہ پر پیشاب کرنے میں کپڑوں اور بدن پر پھینک دینے کا قوی امکان ہے (۴) قضاء حاجت کے وقت

قبل کی طرف چہرہ یا پشت نہ کرنا چاہیے (۵) تھنائے حاجت کرتے وقت جتنا کپڑا اٹھانا ضروری ہوتا تھی اٹھایا جائے، بالکل برہنہ ہو کر استنجاء نہ کرنا چاہیے نیز کشف عورت، بتدریج کرنا چاہیے ایک دم سے پورا کپڑا اٹھانا درست نہیں (۶) تھنائے حاجت کے وقت بلا ضرورت و مجبوری بات کرنا درست نہیں (۷) استنجاء کرتے وقت سلام کرنا نیز سلام کا جواب دینا درست نہیں (۸) تھنائے حاجت کے وقت زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر یا قرآن وغیرہ پڑھنا بھی ممنوع ہے (۹) اگر کسی نے ایسی انگوٹھی پہن رکھی ہے جس پر اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ ﷺ کا نام کندہ ہے تو اس کو اتار کر استنجاء کرنے جانا چاہیے (۱۰) پیشاب کرنے کے بعد مٹانہ میں جو قطرات رہ جاتے ہیں اس سے ابھی طرح براءت حاصل کر لینا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ استنجاء کے بعد کپڑوں وغیرہ میں پیشاب کے قطرات لپک جائیں (۱۱) بلا ضرورت و عذر کے کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرنا چاہیے (۱۲) کسی برتن وغیرہ میں پیشاب کر کے اس برتن کو مع پیشاب کے رکھے نہ رہنا چاہیے (۱۳) سایہ دار جگہ نزع عام راستہ پر پیشاب دیا خانہ کرنا ممنوع ہے (۱۴) غسل خانہ میں پیشاب کرنا درست نہیں (۱۵) کسی سوراخ یا کھوکھ میں پیشاب نہ کرنا چاہیے (۱۶) استنجاء کرتے وقت داہنے ہاتھ سے آگے تامل کونہ پکڑنا چاہیے (۱۷) ہڈی اور لید وغیرہ سے استنجاء کرنا چاہیے (۱۸) استنجاء میں اولیٰ یہ ہے کہ پانی اور پتھر دونوں کو جمع کیا جائے اور تین پتھروں سے استنجاء کرنا چاہیے (۱۹) استنجاء کے بعد ہاتھ کو صابن سے دھو لینا چاہیے یا زمین پر گر لینا چاہیے تاکہ ہاتھ کی بدبو زائل ہو جائے (۲۰) استنجاء خانہ میں داخل ہوتے وقت یہ دعاء پڑھنا چاہیے "اللهم انی اعوذک من الخبث والخبائث" اور بیت الخلاء سے نکلنے وقت یہ دعاء پڑھنا چاہیے "الحمد لله الذی اذهب عنی الاذی وعافانی"

استنجاء کے متعلق آداب بیان کیے گئے ہیں، یہ سب احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں اور ان آداب سے متعلق احادیث ابوداؤد شریف و دیگر کتب احادیث میں موجود ہیں۔

"رحمة الله الواسعة" شرح حجۃ اللہ البالغہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ تھنائے حاجت کے آداب کا تعلق سات باتوں میں سے کسی ایک بات سے ہے (۱) بیت اللہ کی تعظیم، اسی ادب کی رعایت کی وجہ سے آپ ﷺ نے فرمایا تھنائے حاجت کیلئے قبلہ کی طرف نہ منہ کرو اور نہ پیٹھ کرو (۲) خوب صفائی کرنا، اسی مقصد سے آپ ﷺ نے یہ حکم دیا ہے کہ تین پتھروں سے استنجاء کرو اور پانی اور پتھر دونوں کو جمع کرو۔ (۳) تکلیف دہ چیزوں سے بچنا اور لوگوں کو بچانا، اسی ادب کی رعایت میں آپ ﷺ نے یہ حکم دیا ہے کہ شارع عام، سایہ دار جگہوں، نیز سوراخ وغیرہ میں استنجاء نہ کرو (۴) اچھی عادت اپنانا، اسی ادب کی رعایت کے پیش نظر آپ ﷺ نے فرمایا ہے کہ داہنے ہاتھ سے آگے تامل مت پکڑو، لید و گوبر سے استنجاء نہ کرو (۵) پردے کا اجتنام، اسی وجہ سے تنہائی کے مقام میں استنجاء کرنے نیز کشف عورت، بتدریج کرنے کا حکم دیا گیا ہے (۶) بدن اور کپڑے کو نجاست سے بچانا، اسی ادب کے پیش نظر آپ ﷺ نے فرمایا کہ پیشاب کے لئے نرم زمین تلاش کرو، (۷) دھاس کا ازالہ، اسی ادب کے پیش نظر آپ ﷺ نے غسل خانہ میں پیشاب کرنے کی ممانعت فرمائی ہے۔ (تلمیح از رحمۃ اللہ الواسعہ ص ۲۳۲/۲۳۳ ص ۱۳۵/ج ۳) اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان تمام آداب کی مکمل رعایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔

الفصل الاول

حدیث نمبر ۳۰۸ ﴿استقبال قبلہ کی حرمت﴾ عالمی حدیث نمبر ۳۳۴-۳۳۵

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَيَّمَّمْتَ الْغَايِبَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا وَلَكِنْ شَرَّفُوا أَوْ غَرَّبُوا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَقَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ مُجِئُ السُّنَّةِ رَحِمَهُ اللَّهُ هَذَا الْحَدِيثُ لِي الصُّخْرَاءِ وَأَمَّا فِي الْبَنِيَانِ فَلَا يَأْسَ لِمَا رَوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ إِزْتَمَيْتُ فَوْقَ بَيْتِ حَلْفَةَ لِبَعْضِ حَاجَتِي فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبِضُ حَاجَتَهُ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةَ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

حوالہ: (عن ابی ایوب) بخاری شریف ص ۵۷/ج ۱، باب قبلہ اهل المدينة واهل الشام والمشرق، کتاب الصلوٰۃ حدیث (۳۵۲)، مسلم ص ۱۳۰/ج ۱، باب الاستطابۃ، کتاب الطہارۃ حدیث (۲۶۳) (عن عبد اللہ بن عمر) بخاری شریف ص ۲۷/ج ۱،

باب القبولی البیت، کتاب الوضوء حدیث (۱۳۸)، مسلم شریف ص/۱۳۱، باب الاستطابۃ، کتاب الطہارۃ حدیث (۲۶۶) محل لغات: الغائط یعنی زمین، پاخانہ کرنے کی جگہ، حُوطٌ وَ هَيْطٌ۔ لاسْتَقْبَلُوا، باب استفعال سے، مصدر استقبال کسی کے سامنے ہونا۔ القبلة، جہت، سمت، خانہ کعبہ۔ لاسْتَدْبَرُوا، مصدر استدبار، باب استفعال سے، پشت کرنا، پیٹھ دینا۔ شَرَفُوا، مصدر تشریف شرف کی طرف رخ کرنا۔ طَرَبُوا، باب طربل سے، مصدر تہرب، القوم، مغرب کی طرف جانا، یہاں مراد رخ کرنا۔ ارتقیبت، باب اتفعال، بلند ہونا۔ فہ الیہ، کسی چیز پر چڑھنا۔ الصحراء، بیابان، جنگل، کھلا کشادہ میدان، ح، الصحاری، البنیان، تعمیر، عمارت، مکان، خراہ آبادی۔

ترجمہ: حضرت ابویوب انصاریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، جب تم قضاے حاجت کے لئے جاؤ، تو قبلہ کی طرف نہ نہ کرو ورنہ اس کی طرف پیٹھ کرو، بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لو۔ (بخاری، مسلم) شیخ امام محی السنہ نے کہا ہے کہ یہ حدیث صحراء کے بارے میں ہے، اور جہاں تک آبادی کا معاملہ ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس حدیث کی وجہ سے جو مروی ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ انھوں نے کہا کہ ایک دن میں اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے حضرت حصہؓ کے مکان کی چھت پر چڑھا، تو میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ آپ ﷺ قبلہ کی طرف پشت اور شام کی طرف منہ کر کے قضاے حاجت فرما رہے ہیں۔

خلاصہ حدیث

یہاں درحقیقت دو حدیثیں اور ایک امام محی السنہ کا قول ہے، پہلی حدیث حضرت ابویوب انصاریؓ سے مروی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ مطلقاً قبلہ کی طرف منہ کر کے یا پشت کر کے قضاے حاجت کرنا درست نہیں۔ امام محی السنہ کے قول کا حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی یہ روایت پیش کی ہے۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ حضور ﷺ حضرت حصہؓ کے گھر میں قبلہ کی طرف پشت کر کے قضاے حاجت فرما رہے تھے۔

کلمات حدیث کی تشریح

اذا التیمم الغائط، یعنی جب تم قضاے حاجت کی جگہ پر جاؤ، علامہ طبریؒ کہتے ہیں کہ غائط کے اصل معنی نشی زمین کے ہیں؛ چوں کہ عام طور پر قضاے حاجت کے لیے نشی زمین کا رخ کیا جاتا تھا، کیوں کہ اس میں پردہ زیادہ ہوتا تھا، اس لیے اس لفظ کو وسعت دے کر بیت الخلاء ہی کو غائط کہنے لگے۔ فلاستقبلو القبلة، کعبہ کے تعظیم کی وجہ سے اس کی طرف چہرہ کر کے قضاے حاجت نہ کرو۔ ولاستدبروہا، کعبہ کی تکریم کا لحاظ کرتے ہوئے اس کی طرف پشت کرنے سے بھی ممانعت کردی۔ ولکن شرفوا او طربوا، یعنی مشرق یا مغرب کا رخ کر لو۔ یہ حکم مدینہ طیبہ والوں اور ان لوگوں کے لیے ہے جن کا قبلہ جنوب کی سمت میں واقع ہے۔ جن مقامات پر قبلہ مشرق یا مغرب میں ہے، وہاں جنوب یا شمال کا رخ کر کے قضاے حاجت کرنے کا حکم ہوگا۔ قال الشیخ، محی السنہ کہتے ہیں کہ یہ حکم صحراء کے ساتھ مقید ہے۔ اما فی البنیان، آبادی میں قبلہ کا رخ کر کے قضاے حاجت کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ فوق بیت حفصہ، میں حفصہ کے گھر کی چھت پر چڑھا۔ حفصہ راوی کی بہن اور نبی کریم ﷺ کی زوجہ ہیں۔ لبعض حاجی، ممکن ہے قضاے حاجت کے لیے تشریف لے گئے ہوں۔ ”مستدبر القبلة“ حضور ﷺ نے قبلہ کی طرف پشت عذر کی وجہ سے کی ہوگی۔ (مرقات ص/۳۲۷، ۳۲۸ ج/۱)

استقبال قبلہ کے سلسلے میں اختلاف ائمہ: استقبال قبلہ کے جواز و عدم جواز کے سلسلے میں شرح حدیث عام طور سے آٹھ مذاہب ذکر کرتے ہیں، مشکوٰۃ شریف کے طالب علم کے لیے ان تمام مذاہب کا یاد رکھنا ضروری نہیں۔ اس لیے میں یہاں صرف دو مذاہب کا ذکر کرتا ہوں۔ بقیہ مذاہب، ان کے دلائل وغیرہ کے لیے معارف السنن، درس ترمذی وغیرہ کی طرف رجوع کیا جاسکتا ہے۔ احناف کا مذہب: استقبال قبلہ اور استدبار قبلہ دونوں علی الاطلاق ناجائز ہے، خواہ کھلی قضاء میں ہو یا آبادی میں۔

دلائل احناف: (۱) حدیث باب ابویوب انصاریؓ کی روایت ہے "اذا الیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها" (۲) ابویوب انصاریؓ کی موقوفہ روایت ہے "قدمنا الشام فوجدنا من ارحض قد بنیت مستقبل القبلة فندحرف عنها ونستغفر الله عزوجل" (۳) حضرت ابو ہریرہؓ کی مرفوعہ روایت ہے "اما انکم مثل الوالد لولده، اعلمکم اذا الیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها"۔

ائمہ ثلاثہ کے مذاہب: ائمہ ثلاثہ کے نزدیک صحراء میں دونوں ناجائز اور آہادی میں دونوں جائز ہیں۔

دلیل: (۱) ابن عمرؓ کی ایک روایت ہے "ارتقیتم فوق بیت حفصۃ لبعض حاجنی فرایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغض حاجتہ مستدبر القبلة مستقبل الشام" اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قبلہ کی طرف پشت کر کے قضائے حاجت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

جواب: (۱) عبد اللہ بن عمرؓ کی روایت ایک واقعہ جزئیہ ہے، نیز ایسے موقع پر ابن عمرؓ نے آپ ﷺ کو قصد اشد دیکھا ہوگا، بلکہ اتفاقاً نظر پڑ گئی ہوگی، اس لیے اس میں غلطی کے بہت سے احتمال ہیں۔ ممکن ہے کہ آپ ﷺ قبلہ کی طرف پشت نہ کیے ہوں؛ لیکن حضرت ابن عمرؓ کو دیکھ کر بخاضہ حیاء آپ ﷺ نے اپنی ہیئت بدل لی ہو (۲) یہ نبی سے قبل کا واقعہ ہوگا اس کا بھی امکان ہے (۳) یہ آنحضرت ﷺ کی خصوصیت تھی کیوں کہ اللہ کے نبی ﷺ کے فضائل پاک تھے۔

حنفیہ کی حدیث کی وجہ ترجیح: حنفیہ نے اپنے دلائل میں حضرت ابویوب انصاریؓ کی روایت کو ترجیح دے کر اپنے مذہب کی بنیاد رکھی ہے۔ اور دیگر مذہب والوں نے جو روایات پیش کی ہیں، حنفیہ نے اس میں تاویل کی ہے، ترجیح کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ (۱) یہ حدیث ہا اتفاق، محدثین کے نزدیک اصح مانی الباب ہے (۲) حضرت ابویوب انصاریؓ کی روایت قوی ہے اور مخالف روایات فعلی ہیں۔ اور قاعدہ ہے کہ تعارض کے وقت قوی احادیث کو ترجیح ہوتی ہے (۳) ابویوب انصاریؓ کی روایت محرم ہے اور مخالف روایات صحیح ہیں اور تعارض کے وقت محرم کو ترجیح ہوتی ہے، لہذا ابویوب انصاریؓ کی روایت کو ترجیح ہوگی۔

خاصہ یہ ہے کہ اس باب میں حنفیہ کا مذہب بہت قوی ہے اور ابویوب انصاریؓ کی روایت قاعدہ کلیہ ہے، جب کہ ابن عمرؓ وغیرہ کی روایات جزئی واقعات ہیں، لہذا اسی کو مقدم کیا جائیگا اور کیسے ممکن ہے کہ سکت کو باطریق پر فعلی کو قوی پر صحیح کو محرم پر ترجیح دے دی جائے، اس کیساتھ ساتھ فضاء اور بنیان کے درمیان فرق کرنے والی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ (خلاصہ معارف السنن ص/ ۱۰۰۲۸۹، درس ترمذی ص/ ۱۸۳، ۱۹۵) فوت: امام ابو حنیفہ اور ائمہ ثلاثہ کے جو اقوال ذکر کئے گئے ہیں، خود انہی حضرات کے اس کے علاوہ بھی اقوال ہیں؛ لیکن ان کے یہی اقوال زیادہ مشہور و معروف ہیں؛ اس لیے انہی کو ذکر کیا گیا ہے۔ مزید تحقیق کے لیے مذکورہ دو کتابوں کے علاوہ بذل المجہود اور الدر المنصوبہ کو بھی دیکھا جاسکتا ہے۔ (ابن علی)

حدیث نمبر ۳۰۹ ﴿استنجامین تین پتھروں کا استعمال مستحب ہے﴾ عالمی حدیث نمبر ۳۳۶

وَعَنْ سَلْمَانَ قَالَ لَهَانَا يَعْنِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ أَنْ نَسْتَجِبَ بِالْيَمِينِ أَوْ أَنْ نَسْتَجِبَ بِأَقْلٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ أَوْ أَنْ نَسْتَجِبَ بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْمٍ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

حوالہ: مسلم ص/ ۱۳۰ ج/ ۱ باب الاستطابة، کتاب الطہارۃ حدیث (۲۶۲)

حل لغات: ان نستجی، مصدر استنجاء، استنجی المحدث، محدث کا پانی وغیرہ سے پاکی حاصل کرنا، استنجا کرنا۔ رجیع، لید، گوبر، تازجع، عظم، ہڈی، عظام۔

ترجمہ: حضرت سلمانؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہم کو منع کیا اس بات سے کہ پاخانہ یا پیشاب کے وقت قبلہ کا رخ کریں یا ہم اپنے ہاتھ سے استنجاء کریں۔ یا ہم تین پتھروں سے کم سے استنجاء کریں۔ یا ہم نجس چیز یا ہڈی سے استنجاء کریں۔ (مسلم)

خلاصہ حدیث اس حدیث میں اللہ کے نبی ﷺ نے استنجاء سے متعلق چار آداب اپنی امت کو سکھائے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ استنجاء کرتے وقت قبلہ کا استقبال نہ کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ اس میں کعبۃ اللہ کی بے حرمتی ہے، دوسری چیز یہ بتائی کہ داہنے ہاتھ سے استنجاء نہ کرنا چاہیے۔ اسلئے کہ داہنے ہاتھ سے اچھے اور عمدہ کام کیے جاتے ہیں، مثلاً اس ہاتھ سے کھانا کھایا جاتا ہے۔ تیسری چیز یہ بتائی کہ استنجاء کیلئے تین ڈھیلے استعمال کرنا چاہیے، تاکہ پاکی خوب حاصل ہو جائے۔ چوتھی چیز یہ بتائی کہ ہڈی و گوگرد وغیرہ سے استنجاء نہ کرنا چاہیے۔

کلمات حدیث کی تشریح او عن سلمان، سلمان سے مراد سلمان فارسی ہیں۔ یعنی یہاں سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم کو نسخ کرنے والے رسول اللہ ﷺ ہیں۔ ان نستقبل القبلة، ہمارے علماء نے صراحت کی ہے کہ پیشاب پاخانہ کرتے وقت قبلہ کا رخ کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ اور استنجاء کرتے وقت اس کی طرف رخ کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ استقبال قبلہ سے متعلق مباحث حدیث (۳۰۸) کے تحت گزر چکے ہیں۔ ان نستنجی، استنجاء کا مطلب ہے کہ نجاست کو شتم کرنا، یعنی موضع نجاست کو ڈھیلے یا پتھر وغیرہ سے صاف کرنا، استنجاء ائمہ ثلاثہ اور داؤد ظاہری کے نزدیک مطلقاً واجب ہے اور حنفیہ کے یہاں سنت ہے۔ یہی ایک روایت امام مالک سے ہے اور یہ اس وقت ہے، جب نجاست مخرج سے متجاوز نہ ہو، ورنہ پھر ہمارے یہاں بھی (قدرے تفصیل کے ساتھ واجب ہے)۔ بالیمین استنجاء بالیمین شافعیہ، حنابلہ کے یہاں مکروہ تنزیہی ہے ظاہریہ کے نزدیک حرام، اور ہمدے نزدیک مکروہ تحریمی ہے۔ او ان نستنجی باقل من ثلاثہ احجار۔ حدیث کے ان الفاظ سے شواہغ وغیرہ استدلال کرتے ہوئے تین پتھروں کے وجوب کے قائل ہیں۔ آگے ہم حنفیہ کا مسلک اور اس حدیث کا جواب تحریر کریں گے۔ او ان نستنجی بر جیع، امام شافعی اور ظاہریہ کے نزدیک شی نجس سے استنجاء ناجائز ہے۔ حنفیہ کے نزدیک شی نجس سے استنجاء کا تحقق ہو سکتا ہے بشرطیکہ مقام کا اثناء ہو جائے۔ اور مالکیہ کے مذہب بھی تقریباً یہی ہے۔ ہذا روٹ ورنج کے ساتھ استنجاء شافعیہ حنابلہ کے یہاں جائز نہ ہوگا۔ اور حنفیہ و مالکیہ کے یہاں کراہت کے ساتھ جائز ہوگا۔ ابو عظیم، امام ابوحنیفہ اور بعض فقہائے بغداد کے نزدیک استنجاء بالعظام جائز مع الکراہت ہے، دیگر حضرات کے یہاں جائز نہیں ہے۔

نوٹ: مسائل مذکورہ میں دلائل سے تعرض نہ کرنے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ مباحث اس موقع پر زیادہ اہمیت کے حامل نہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ دونوں فریق کے دلائل ایک ہی ہیں، جن دلائل سے ایک فرقہ حرمت مراد لیتا ہے۔ انہی سے دوسری جماعت والے جواز یا کراہت مراد لیتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث باب میں ہے۔ (خلاصہ الدر المنثور ص/ ۹۳، ۹۴، ج ۱، حرقات ص/ ۳۳۸، ۳۳۹، ج ۱۷)

ثلاث احجار میں اختلاف ائمہ

امام ابوحنیفہ کا مذہب: ابوحنیفہ اور امام مالک کے نزدیک استنجاء میں عدد و اجزاء واجب نہیں، بلکہ صفائی مطلوب ہے، البتہ تثلیث مستحب ہے۔

شوافع کا مذہب: امام شافعی واحد کے نزدیک تین ڈھیلوں کا استعمال کرنا واجب ہے۔

دلائل احناف: ابو ہریرہ کی مروفاً روایت "من استجمر فلیوتر من فعل فقد احسن ومن لافلاحرج" اس حدیث سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ تثلیث دایتار واجب نہیں، بلکہ مستحب ہے۔ نیز حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ تھوڑے سے حاجت کے لیے تشریف لے گئے تو مجھ سے فرمایا کہ تین ڈھیلے لے آؤ، میں نے دو پتھر اور ایک گوبر کا ٹکڑا لے لیا، آنحضرت ﷺ نے دونوں پتھر لے لئے اور گوبر کا ٹکڑا پھینک دیا (رواہ البخاری) اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ دو پتھر بھی استنجاء کے لیے کافی ہیں۔

شوافع کی دلیل: شوافع اپنی دلیل میں حدیث باب کو پیش کرتے ہیں جس میں آپ نے فرمایا "باقل من ثلاثہ احجار" یعنی تین پتھروں سے کم سے استنجاء نہ کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ان تمام روایتوں سے استدلال کرتے ہیں جن میں تین ڈھیلوں کے استعمال کا ذکر آیا ہے۔

جواب دلیل شوافع: (۱) یہ امر، امر استحبابی ہے، امر وجوبی نہیں ہے، اسی وجہ سے بعض جگہ "فانہا تجزئی عنہ" آیا ہے۔ جس سے تین ڈھیلوں کے کافی ہونے کو بیان کرنا مراد ہے۔ وجوب بیان کرنا تصدو نہیں (۲) یہ حکم عادت پر محمول ہے، چونکہ عام طور پر مکمل صفائی تین

ڈھیلوں سے ہو جاتی ہے، اسلئے تین کا حکم فرمایا، ورنہ اصل چیز انقاء یعنی صفائی ہے۔ وہ جتنے پتھروں سے حاصل ہو ان کا استعمال ضروری ہے۔ (۳) شراب خود بھی تین ڈھیلوں کے استعمال والی روایات کے ظاہر پر عمل نہیں کرتے ہیں؛ چنانچہ اگر ایک پتھر تین کونے والا ہو، تو اس کو وہ تین پتھروں کے حکم میں قرار دیتے ہیں، اسی طرح اگر تین پتھروں سے صفائی حاصل نہ ہو، تو تین سے زائد پتھر کے استعمال کا وہ حکم دیتے ہیں، معلوم ہوا کہ ان کے نزدیک بھی اصل چیز انقاء یعنی صفائی ہے۔ تین کے عدد کو عملاً لازم نہیں سمجھتے ہیں۔

حدیث نمبر ۳۱۰ بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعاء کے عالمی حدیث نمبر ۳۳۷

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

حوالہ: بخاری شریف ص/ ۲۶ ج/ ۱، باب ما يقول عند الخلاء، کتاب الوضوء حدیث (۱۴۲)، مسلم ص/ ۱۶۳ ج/ ۱، باب ما يقول اذا راود دخول الخلاء، کتاب الحيض، حدیث (۳۷۵)

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ارادہ کرتے تو یہ دعاء پڑھتے ”اللهم اني اعوذ بك الخ“ (اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں ناپاک جناتوں اور ناپاک جلیوں سے)

اس حدیث میں آپ ﷺ نے بیت الخلاء کا ایک ادب بیان کیا ہے، جو شخص بیت الخلاء میں داخل ہو، تو دخول سے پہلے مذکورہ بالا دعاء پڑھ لے، تاکہ وہ ایذا رساں جناتوں وغیرہ سے محفوظ رہے۔

کلمات حدیث کی تشریح

”اذا دخل الخلاء“ مطلب یہ ہے کہ جب بیت الخلاء میں جانے کا ارادہ ہو، تو جانے سے پہلے تعوذ پڑھ لو، ابن ہشام نے معنی کے باب عشر میں اس کی تصریح کی ہے کہ کلام عرب میں ”اذا“ کے بعد ”اراد“ کی تقدیر شائع ذائع ہے۔ پھر اگر کھلے میدان میں استنجاء کی نوبت آئے، تو چوں کہ وہاں گندگی نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ سے شیطان کا اجتماع نہیں ہوتا تو بیٹھے وقت یہ کلمات تعوذ پڑھ لینا چاہیے۔ امام مالکؒ کے یہاں بیت الخلاء کے اندر کلمات تعوذ کہنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ وہ فرماتے ہیں نہماست نیچے جارہی ہے اور ذکر اوپر ”اليه يصعد الكلم الطيب“ (بیضاح البخاری ص/ ۹۶، ۹۷ ج/ ۲) الخلاء، خلاء کے لفظی معنی ہیں خالی جگہ، تنہائی کی جگہ؛ چوں کہ قضاء حاجت کے لیے ایسے ہی مقامات مستعمل ہوتے تھے، اس لیے اس کے معنی ہو گئے قضاء حاجت کی جگہ (نصر لباری ص/ ۲۵ ج/ ۲) الخبث، باء کے ضم کے ساتھ موزی جن اور شیاطین مراد ہیں۔ الخبائث، حیدر کی جمع ہے، مؤنث شیاطین و جنات مراد ہیں۔ بیت الخلاء میں چوں کہ ذکر اللہ نہیں ہوتا، اس لیے وہاں شیاطین موجود رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہاں شیاطین کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنے کی تاکید ہے، ایک قول یہ بھی ہے کہ خبث باء کے سکون کے ساتھ ہے اور اس سے کفر، شرک اور فحور مراد ہیں یا مطلقاً پسندیدہ چیزیں مراد ہیں۔ جو شخص بیت الخلاء کے اندر داخل ہو گیا اور دعاء پڑھنا بھول گیا، تو اس کو دل میں دعاء پڑھنا چاہیے، زبان پر الفاظ نہ لانا چاہیے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ زبان سے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ جیسا کہ امام مالکؒ کا قول اس سلسلے میں ذکر کیا گیا ہے۔ (مرقات ص/ ۳۳۹ ج/ ۱) اس کی مزید تحقیق حدیث (۳۳۰) پر آ رہی ہے۔

حدیث نمبر ۳۱۱ پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا عذاب قبر کا سبب ہے کے عالمی حدیث نمبر ۳۳۸

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ لَا يَسْتَنْزَهُ مِنَ الْبَوْلِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا بِبِصْفَيْنِ ثُمَّ غَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً. قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا فَقَالَ لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَبْسُ مَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

حوالہ: بخاری ص/ ۳۴ ج/ ۱، باب من الكبائر ان لا يستتر من بوله، کتاب الوضوء، حدیث (۲۱۶)، مسلم ص/

۱۴۱ ج/۱، باب الدلیل علی نجاسة البول و وجوب الاستبراء عنہ، حدیث (۲۹۲)

نوٹ: یہ حدیث بخاری شریف میں "کتاب الجنائز و کتاب الادب" میں بھی ہے۔

حل لغات: قبرین، تشبیہ ہے واحد قبر، مردہ کے دفن کرنے کی جگہ۔ لایستنزہ، استئعال، مصدر استنزاہ، بچنا، محفوظ رہنا۔ الممیمۃ، چغلی، چغل خوری، یمنی بالممیمۃ، چغلی کرنا۔ جریدہ، کھجور کی ٹہنی، سج جو اند۔ رطبۃ، الرطب کا موٹا ہے، تر، بھیگا ہوا۔ شق، (ن) شقاً الشبیعی پھاڑنا۔ یعطف عنہ، آرام پہنچانا، سکون بخشنا۔ لم یبسا، (ض، ن) بپسا و بیوسۃ خشک ہونا، سوکھ جانا۔

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ دو قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور عذاب کسی بڑی بات کے سلسلے میں نہیں دیا جا رہا ہے، ان میں سے ایک شخص تو وہ ہے جو اپنے آپ کو پیشاب سے نہیں بچاتا تھا۔ اور مسلم کی روایت میں یوں ہے کہ جو پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا اور دوسرا شخص وہ ہے جو چغل خوری کرتا تھا، پھر آپ ﷺ نے کھجور کی ٹہنی لے کر اس کو دو حصوں میں چیر دیا، پھر ہر ایک قبر پر ایک ٹہنی گاڑ دی۔ صحابہؓ نے عرض کیا کہ ے اللہ کے رسول! یہ آپ نے کس لیے کیا؟ آپ نے فرمایا امید ہے کہ یہ ٹہنیاں جب تک ہری رہیں گی، اس وقت دونوں کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی۔ (بخاری و مسلم)

خلاصہ حدیث

اس حدیث میں دو بڑے گناہ گاروں اور ان کے عذاب کا ذکر ہے، ایک تو وہ شخص جو پیشاب کی چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا، یا پیشاب کرنے کے بعد صحیح طور سے استنجا نہیں کرتا تھا، دوسرا شخص وہ جو چغل خوری کرتا تھا، یہ دونوں شخص سخت عذاب سے دوچار تھے۔ اللہ کے نبی ﷺ کو بطور معجزہ ان کی تکلیف کی اطلاع ہو گئی، تو آپ نے ایک ایک شاخ دونوں کے قبروں پر گاڑ دی تاکہ ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے۔

کلمات حدیث کی تشریح

مر النبی صلی اللہ علیہ و سلم بقبرین، یہ واقعہ حضرت ابن عباسؓ اور حضرت جابرؓ دونوں سے مروی ہے۔ حضرت ابن عباسؓ کی روایت کے بعض طرق میں اس بات کی صراحت ہے کہ یہ دونوں قبریں بقیع کی تھیں۔ اور حضرت جابرؓ کی روایت کے بعض طرق میں یہ تشریح ہے کہ یہ واقعہ سز کے درمیان پیش آیا۔ علامہ عینی اور ابن جریر نے اس تعارض کو رفع کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ دونوں واقعہ الگ الگ ہیں۔ "وَمَا يُعَذِّبَانِ فِی کَبِیْرٍ یِّدُوْنُوْنَ بُرْءَ عَذَابٍ سِوَا مَا جَاءَ مِنْ رَبِّکَ"۔

اشکال: حدیث کے ان الفاظ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ گناہ جن کا آگے تذکرہ ہے بڑے نہیں ہیں، لیکن بخاری شریف میں اس جملے کے بعد آپ ﷺ کا یہ فرمان بھی مذکور ہے "ثم قال بلی" یعنی یہ بڑا گناہ ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ ﷺ کے فرمان میں تعارض ہے، کیوں کہ ایک سے معلوم ہوتا ہے یہ گناہ کبیرہ ہیں اور دوسرے سے معلوم ہوتا ہے کہ کبیرہ نہیں ہیں۔

جواب: علماء نے یہ جواب دیا ہے کہ آپ ﷺ کا مقصد یہ ہے کہ یہ دونوں ایسے امور ہیں کہ ان سے بچنا کوئی مشکل کام نہیں۔ اس لحاظ سے وہ کبیرہ نہیں۔ لیکن معصیت کے لحاظ سے پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا اور چغلی کرنا گناہ کبیرہ ہیں۔ علامہ کشمیری نے فرمایا کہ یہ جرم وجود حسی میں صغیرہ اور وجود شرعی میں کبیرہ ہے۔ آپ ﷺ کے ارشاد میں جوئی واثبات ہے اس میں کوئی تعارض نہ رہا۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ سرکار رسالت ﷺ نے صغیرہ ہی کا گمان فرماتے ہوئے "وَمَا يُعَذِّبَانِ فِی کَبِیْرٍ" ارشاد فرمایا تھا۔ یعنی ان حضرات کو جو عذاب ہو رہا ہے کسی کبیرہ کے سلسلے میں نہیں ہے، اس کے بعد وحی نازل ہوئی جس میں آپ ﷺ کو بتایا گیا کہ یہ چیزیں کبیرہ ہیں؛ اس لئے آپ ﷺ نے "بلی انہ لکبیر" (یعنی بلکہ یہ گناہ کبیرہ کے مرتکب تھے) اس تاویل میں بڑا تکلف ہے۔ صحیح اور بے غبار بات یہی ہے کہ جن گناہوں کے سلسلے میں معذب ہو رہے تھے وہ دیکھنے میں معمولی اور شریعت کی نگاہ میں کبیرہ تھے۔ کان لایستور من البول یہاں روایات میں مختلف الفاظ آئے ہیں "لا یستور" "لا یستنزہ" "لا یستبرئ" وغیرہ سب کے معنی ایک ہیں (وہ شخص پیشاب کی چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا) اس حدیث کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا "استزہوا من البول فان عامة عذاب القبر منه" (پیشاب سے بچو اس لیے کہ عام طور سے قبر کا عذاب اسی سے ہوتا ہے)

یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پیشاب کی چھینٹوں سے عدم تحرک کو عذابِ قبر سے کیا مناسبت ہے؟ اس کی حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں البتہ علامہ ابن حجر نے اسکا نکتہ یہ بیان کیا ہے کہ ”طهارة عن البول“ عبادات اور طاعات کی طرف پہلا قدم ہے، دوسری طرف قبر عالمِ آخرت کی پہلی منزل ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائیگا۔ اور طہارت نماز سے مقدم ہے؛ اس لیے منازلِ آخرت کی پہلی منزل یعنی قبر میں طہارت کے ترک پر عذاب دیا جائے گا۔ اس کی تائید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے ”انقوا البول لانه اول ما يحاسب به العبد في القبر“ (پیشاب سے بچو اسلئے کہ قبر میں سب سے پہلے اسی کا حساب لیا جائیگا)۔ (درس ترمذی ص/۲۸۵/ج ۱)

و اما الآخر يمضى بالنسيمة یہ دوسرا شخص ہے جس کو عذاب ہو رہا تھا، یعنی ایک شخص تو وہ تھا جو پیشاب سے نہ بچتا تھا اور دوسرے کا کام لگائی بجائی کا تھا، دیکھنے میں یہ دونوں کام بہت معمولی ہیں، اگر کوئی چاہے تو ذرا سی توجہ سے بچ سکتا ہے، لیکن اگر کوئی ان سے نہ بچے اور ان دونوں کاموں کا خوگر ہو جائے تو یہ دونوں گناہِ آخرت میں اس کے لیے بہت دشواری کا سبب بنیں گے۔

صاحبِ قبر کون تھے؟

جو لوگ ان قبروں میں دفن تھے ان کے نام نہ سرکارِ رسالت ﷺ نے ظاہر فرمائے ہیں اور نہ حضراتِ صحابہؓ سے اس قسم کی بات منقول ہے۔ چوں کہ آپ ﷺ اپنی امت پر انتہائی مہربان تھے، اور اسلام کا یہ ادب ہے کہ اگر کسی سلسلے میں کسی شخص کی رسوائی کا اندیشہ ہو تو اس کو حتی الامکان چھپانا چاہیے۔ غالباً اسی وجہ سے ان حضرات کے نام ظاہر نہیں کیے گئے۔ اب آگے شارحینِ حدیث میں اختلاف ہے کہ یہ قبریں مسلمانوں کی تھیں یا کافروں کی تھیں؟ بعض حضرات کو اس سلسلے میں اشتباہ ہوا ہے اور انہوں نے دونوں واقعوں کو ایک سمجھ کر یہ کہا ہے کہ یہ قبریں کافروں کی تھیں۔ حالانکہ ابن ماجہ میں ہے کہ آپ ﷺ کا گذر دونی قبروں سے ہوا تھا، نہیہونا اس بات کا قرینہ ہے کہ وہ قبریں ایامِ جاہلیت کی نہ تھیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی وجوہات ہیں جن سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ قبریں مسلمانوں کی تھیں۔ مزید تحقیق کے لیے دیکھئے۔ (ایضاح البخاری ص/۲۶۵/ج ۱)

لعله ان يخفف تخفيف عذاب کی رائج ترین وجہ یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ان کے لیے دعاء اور شفاعت فرمائی، تو دعاء کے جواب میں بتایا گیا کہ جب تک یہ ٹہنیاں سبز اور تر رہیں گی اس وقت تک آپ ﷺ کی دعاء منظور ہے۔ جیسا کہ سلم کی روایت میں حضرت جابرؓ سے مروی ہے ”ان صاحبی القبرین أجبیت شفاعتی فيمادام القضيبان رطبين“ علامہ نووی اور قرطبی نے اسی کو ترجیح دی ہے۔ اور علامہ کرمانی اور طرطوشی فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کی دست مبارک کی برکت سے ٹہنی اور شاخ میں یہ خصوصیت پیدا ہو گئی تھی۔

قبروں پر سبزہ لگانا

اب یہ بات رہ جاتی ہے کہ قبروں پر سبزہ لگانے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ایک فریق قبروں پر سبزہ لگانے کے سلسلے میں اس ارشاد کو اصل بنائے ہوئے ہے، یہ حضرات کہتے ہیں کہ آپ ﷺ نے سبز ٹہنیوں کو لگا کر یہ ارشاد اس لیے فرمایا ہے کہ سبز ٹہنیوں کی شیع خداندی کرتی ہیں اور ان کی تسبیح کی برکت سے عذاب میں تخفیف کی توقع ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ان حضرات نے قبروں پر سبزہ لگانے کے سلسلے میں مختلف عمل گڑھ لئے ہیں۔ دوسری جماعت متحققین کی ہے یہ حضرات کہتے ہیں کہ اس میں سبزے کی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ یہ عمل نبی ﷺ کے ساتھ خاص تھا، اب اسے آپ ﷺ کے دست مبارک کی خصوصیت سمجھ لو یا آپ ﷺ کی شفاعت اور سفارش سمجھ لو لیکن سبزہ کی تسبیح وغیرہ کا تذکرہ اصل سنت میں نہیں ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر سبزہ لگانا میت کے حق میں تخفیفِ عذاب کا سبب ہوتا تو صراحت کے ساتھ اس کی ترغیب سنت میں وارد ہوتی۔

اگر یہ حکم عام ہوتا اور ہر کسی کو اس کی اجازت ہوتی تو صحابہ کرامؓ بطریقِ اولیٰ اس پر عمل کرتے، معلوم ہوا کہ یہ ان قبروں کی خصوصیت تھی نیز اس حدیث میں یہ عمل تخفیفِ عذاب کے لیے کیا گیا ہے۔ کیا آج کل جو لوگ پھول وغیرہ چڑھاتے ہیں تو ان کی نیت یہی ہوتی ہے کہ صاحبِ قبر کے عذاب میں تخفیف ہو جائے؟

الشکال: اگر یہ شاخ کی تسبیح کا اثر نہیں ہے، تو آپ ﷺ نے ”مالم بیسما“ کیوں فرمایا۔ یعنی جنب تک یہ شاخیں سبز اور تر رہیں گی اس وقت تک تخفیف رہے گی اس سے تو بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ تسبیح ہی کا اثر ہے؛ کیوں کہ خشک ہو جانے کے بعد شاخ لکڑی ہو جاتی ہے اور اس کی

زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اور وہ تسبیح بھی زندگی کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔

جواب: قرآن کریم میں ہے (ان من شیئی الایسبح بحمدہ) ہر چیز اپنے اپنے اعتبار سے ہاری تعالیٰ کی تسبیح خوانی کرتی ہیں، شارح تہذیب تو اس کی تسبیح اور، اور جب وہ سوکھے کے بعد لکڑی ہو گئی تو وہ بھی آخر "ان من شیئی الایسبح بحمدہ" ہی کا جزو ہے، لہذا اس کی بھی کوئی نہ کوئی تسبیح ضرور ہوگی۔ اس لیے تسبیح کے ختم ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ کیوں کہ ہر چیز اپنے اپنے درجے میں تسبیح کرتی ہے۔ چنانچہ بجا طور پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ عذاب کی تخفیف شارح کی تسبیح خوانی کی وجہ سے نہیں؛ بلکہ آپ ﷺ کے دست مقدس کے اثر سے ہوئی۔ (ایضاح البخاری ص/۲۶۸/۲)

حدیث نمبر ۳۱۲ ﴿لعنت کے اسباب﴾ عالمی حدیث نمبر ۳۳۹

رَعْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّقُوا اللَّاعِنِينَ قَالُوا وَمَا اللَّاعِنَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الَّذِي يَتَخَلَّى لِي طَرِيقَ النَّاسِ أَوْ لِي ظِلَّهُمْ رَوْأَهُ مُسْلِمٌ.

حوالہ: مسلم شریف ص/۲۳۲/ج/۱، باب النهی عن التخلي في الطرق والضلال، کتاب الطہارۃ حدیث (۲۶۹) حل لغات: اللاعنين، لعنت کرنے والے، ظل، سایہ، ظلال و اظلال۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ دو لعنت والی چیزوں سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول لعنت والی دو چیزیں کیا ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا جو شخص لوگوں کے راستے میں یا ان کے سائے کی جگہ میں پاخانہ کرے۔ (مسلم)

اس حدیث میں اللہ کے نبی ﷺ نے اپنی امت کو یہ سبق دیا ہے کہ مخلوق خدا کو تکلیف پہنچانا درست نہیں۔ چوں کہ سائے کی جگہ یا عام راستے میں پاخانہ کرنے سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے آپ ﷺ نے ان دونوں کاموں کی سخت مذمت کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ کام اتنے برے ہیں جن سے کام کرنے والے پر لعنت ہوتی ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح اتقوا اللاعنین لاین میں دو احتمال ہیں (۱) اسم فاعل اپنے معنی میں ہے (۲) مفعول بمعنی ملعون ہے۔ اس لئے کہ بسا اوقات فاعل، مفعول کے معنی میں آتا ہے جیسے بسو کما تم یعنی کا تم، مکتوم کے معنی میں ہے۔ اسی طرح یہاں لاین، ملعون کے معنی میں ہے۔ اور یہاں مضاف مقدر ہے اصل میں اتقوا فاعل اللاعنین ہے۔ اس وجہ سے کہ ذات لاین سے بچنا مقصود نہیں۔ بلکہ اس فعل سے بچنا ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ اے لوگو! ان دو کاموں سے بچو! جن کے کرنے والے ملعون ہیں۔ لوگ ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اور ان کو بدعا میں دیتے ہیں۔

اور اگر لاین کو اپنے معنی میں لیا جائے تو وہ اس لحاظ سے کہ یہ دو شخص چون کہ اپنے اختیار سے ایسا کام کر رہے ہیں جس پر لعنت مرتب ہوتی ہے تو گو یا وہ خود ہی اپنے اوپر لعنت بھیجنے والے ہیں۔ الذی يتخلى یہاں سے لاین کا بیان ہے، طریق کی اضافت الناس کی طرف یہ بتلانے کے لیے کی گئی ہے کہ راستے سے مراد شارع عام ہے۔ (الدر المنثور ص/۱۲۳/ج/۱)

لو ظلهم جس سائے سے لوگ منتفع ہوتے ہوں وہ مراد ہے، مطلق سایہ مراد نہیں ہے، جاڑے میں وہ مقام جہاں دھوپ آتی ہے اور لوگ بیٹھ کر اس دھوپ سے لطف اندوز ہوتے ہیں، وہ بھی گرمی کے موسم میں سائے دار جگہ کے مانند ہے اور یہی حکم پانی کے چشموں وغیرہ کا ہے۔ جیسا کہ آگے حدیث آرہی ہے۔ اگر ایسی جگہ کسی کی ملکیت میں نہ ہو تو ان جگہوں پر پیشاب کرنا مکروہ ہے۔ اور اگر کسی کی ملکیت میں ہو تو بغیر مالک کی اجازت کے پیشاب کرنا حرام ہے۔ (مرقات ص/۲۵۱/ج/۱)

حدیث نمبر ۳۱۳ ﴿پانی پینے کا ادب﴾ عالمی حدیث نمبر ۳۴۰

رَعْنُ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَقَسَّمْ فِي الْإِنَاءِ وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ فَلَا يَمْسُ ذِكْرَهُ بِيَمِينِهِ وَلَا يَتَمَسَّحُ بِيَمِينِهِ مُتَلَقٍ عَلَيْهِ.

حوالہ: بخاری ص/ ۲۷ ج/ ۱، باب النهی عن الاستنجاء بالیمین، کتاب الوضوء حدیث (۱۵۳)، مسلم شریف ص، ۱۳۱، باب المذكور، کتاب الطہارۃ حدیث (۲۶۷)

حل لغات: یتنفس باب التعلل سے، سانس لینا۔ الاناء برتن، مچ آلیہنج او ان۔ بمس مساً (س) چھونا۔

ترجمہ: حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص پانی پیے تو وہ برتن میں سانس نہ لے۔ اور جب پاخانے جائے تو داہنے ہاتھ سے اپنے عضو مخصوص کو نہ چھوئے اور نہ داہنے ہاتھ سے استنجاء کرے۔ (بخاری و مسلم)

اس حدیث میں اللہ کے نبی ﷺ نے تین چیزوں سے منع فرمایا ہے (۱) پانی پینے کے دوران برتن میں سانس نہ لینا چاہیے؛ بلکہ برتن کو منہ سے ہٹا کر سانس لینا چاہیے (۲) داہنے ہاتھ سے اپنے عضو مخصوص کو نہ پکڑنا چاہیے (۳) قضاے حاجت کے بعد داہنے ہاتھ سے استنجاء نہ کرنا چاہیے۔

خلاصہ حدیث

کلمات حدیث کی تشریح

اذا شرب، پانی پیتے وقت برتن میں سانس لینے سے اس لیے منع فرمایا گیا کہ پانی میں سانس لینے سے منہ کی بھاپ پانی کو کد کر دیتی ہے اور ایسے پانی کو دوسرے لوگ پینا پسند نہیں کرتے، نیز ایسے پانی میں لعاب دہن بھی گر جاتا ہے، جس کی بنا پر فطرت سلیمہ اس پانی کے پینے سے اجتناب کرتی ہے، لہذا شریعت نے یہ ادب سکھایا کہ پانی پیتے وقت برتن میں سانس نہ لینا چاہیے۔

حدیث کے اس جز کے تحت شرح حدیث پانی کے ایک دوسرے ادب کو بھی ذکر کرتے ہیں اور وہ یہ کہ پانی کو تین سانس میں پینا چاہیے۔ صاحب مرقات نے اسی موقع پر شمائل ترمذی کی یہ حدیث ذکر کی ہے کہ ”انہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یتنفس فی الاناء ثلاثاً اذا شرب“ رسول اللہ ﷺ جب پانی پیتے تو برتن کا پانی تین سانس میں پیتے تھے، ایک موقع پر آپ ﷺ نے فرمایا اونٹ کی طرح ایک سانس میں پانی نہ پیو۔ بلکہ دو یا تین سانس میں پانی پیا کرو۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے تین سانس میں پانی پیتے تھے، جب برتن منہ کے قریب آجاتا تو آپ ﷺ بسم اللہ پڑھ کر پینا شروع کرتے اور اختتام پر آپ ﷺ الحمد لله کہتے۔ (خلاصہ مرقات ص/ ۳۵۲ ج/ ۱)

تین سانس میں پانی پینے کی اتنی تاکید اس لیے آئی ہے کہ ایک سانس میں پانی پینے سے ایک بارگی کثیر مقدار میں معدہ میں پانی بچنے کی وجہ سے فساد معدہ کا مقوی امکان رہتا ہے۔ اور اس کی وجہ سے معدہ کی حرارت ختم ہو جاتی ہے اور معدہ کے ساتھ ساتھ دیگر اعضاء متاثر ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یکبارگی کثیر مقدار میں پانی پینا حرص پر غمازی کرتا ہے اور شریعت کی نظر میں حرص مذموم ہے؛ لہذا اس سے روکنے کے لیے تین سانس میں پانی پینے کا حکم دیا گیا۔ اذاتی الخلاء یہاں پر بتا رہے ہیں کہ داہنے ہاتھ کو استنجاء کے لیے استعمال کرنا اسلامی آداب کے خلاف ہے۔ اہل ظواہر تو کراہت تحریمی کے قائل ہیں۔ لیکن جمہور مکروہ تنزیہی کہتے ہیں۔ بہر حال قدرت نے داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر فضل اور شرف عطا فرمایا ہے، اس لیے شرافت یمین کا تقاضہ یہ ہے کہ اسے استنجاء، ناک صاف کرنے، ذکر چھونے اور دوسرے رذیل کاموں کے لیے استعمال نہ کرے۔ انسان کھانے میں داہنے ہاتھ کو استعمال کرتا ہے، اب اگر اسی سے وہ استنجاء بھی کرے تو اگر کھانا کھاتے وقت استنجاء کا خیال آجائے گا تو طبع نظیف کد رہ جائے گی۔ (خلاصہ نصر الباری ص/ ۴۶ ج/ ۲) ولا یتمسح حدیث باب میں دو جملے استعمال فرمائے گئے ہیں (۱) لا یمس ذکرہ بيمينہ (۲) ولا یتمسح بيمينہ۔ بظاہر پہلے جملے کا تعلق چھوٹے استنجاء یعنی پیشاب سے اور دوسرے کا پاخانہ سے ہے۔ قرینہ تقابل سے یہ معنی سمجھ میں آرہے ہیں کہ نہ پیشاب کرتے وقت داہنے ہاتھ سے عضو مخصوص کو چھوا جائے اور نہ پاخانہ سے فراغت کے بعد اس ہاتھ کو استعمال کیا جائے (ایضاح البخاری ص/ ۱۲۲ ج/ ۲)

حدیث نمبر ۳۱۴ ﴿ناک صاف کرنے کا حکم﴾ عالمی حدیث نمبر ۳۴۱

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْبِرْ وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوْتِرْ مُتَّقٍ عَلَيْهِ.

حوالہ: بخاری ص/ ۲۸ ج/ ۱، باب الاستنثار فی الوضوء، کتاب الوضوء، حدیث (۱۶۱)، مسلم ص/ ۱۲۴ ج/ ۱

۱، باب الابتناء فی الاستجمار، حدیث (۲۳۷) کتاب الطہارۃ.

حل لغات: فلیستنر مصدر استنار، ناک میں پانی ڈال کر جھاڑنا۔ استجمر مصدر استجمار، ڈھیلوں سے استنجاء کرنا۔ فلیوتو او تو العدد ایک کرنا، طاق کرنا۔

توجہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص وضوء کرے تو اس کو ناک صاف کرنا چاہیے۔ اور جو شخص ڈھیلے کا استعمال کرے، تو اس کو طاق ڈھیلے لینا چاہیے۔ (بخاری و مسلم)

اس حدیث میں آپ ﷺ نے دو ادب سکھائے ہیں (۱) وضوء کرتے وقت ناک میں پانی ڈال کر ناک کی اچھی طرح صفائی کرنا چاہیے (۲) اگر پاخانہ کرنے کے بعد کوئی شخص استنجاء کیلئے ڈھیلے کا استعمال کرتا ہے، تو وہ ڈھیلوں کے صدمے میں طاق کا خیال رکھے۔ یعنی تین یا پانچ یا سات ڈھیلے استعمال کرے۔

من توضع فلیستنر ناک میں پہنچے ہوئے پانی کو جھاڑنے اور باہر نکالنے کا نام استنار ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو اجزاء خیشوم میں جمع ہیں وہ نکل آئیں۔ کیوں کہ روایات سے ثابت ہے کہ شیطان خیشوم میں بیٹھ کر فاسد اثرات دماغ پر ڈالتا ہے۔ شیطان کے اس جگہ کو نشست گاہ بنانے کی وجہ یہ کہ اس جگہ میں گندگی موجود ہے۔ لہذا اس گندگی کو صاف کرنے کے لیے شریعت نے استنار کا حکم دیا۔

استنار کے وجوب و عدم وجوب میں اختلاف

جمہور کا مذہب: جمہور کے نزدیک استنار مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ جمہور کی دلیل: نبی کریم ﷺ نے ایک اعرابی کو وضوء کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا: "توضوا کما امرک اللہ" (اللہ تعالیٰ نے جیسے وضوء کرنے کا حکم دیا ہے، اس طریقے پر وضوء کرو) آنحضرت ﷺ نے وضوء کا مدار قرآن کریم کی آیت "یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلوٰۃ فاغسلوا الیکم" پر رکھا ہے، اور اس آیت میں استنار سے متعلق کوئی حکم نہیں ہے؛ لہذا معلوم ہوا کہ استنار فرض نہیں ہے۔ فرض صرف وہی چار چیزیں ہیں، جن کا ذکر آیت مبارکہ میں ہے۔

امام احمد کا مذہب: امام احمد و اسحاق بن راہویہ وغیرہ کے نزدیک "استنار" واجب ہے۔

دلیل احمد: ان حضرات کی دلیل حدیث باب ہے "من توضا فلیستنر" یہاں امر کا صیغہ ہے، جو کہ وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ جواب: یہاں امر کا صیغہ ہے، لیکن امر صرف وجوب کے لیے نہیں آتا، بلکہ استحباب کے لیے بھی آتا ہے۔ یہاں استحباب کے لیے ہے۔ من استجمر استجمار، حمر سے مشتق ہے۔ یہاں مطلب یہ ہے کہ پیشاب یا پاخانہ کی جگہ صاف کرنے کے لیے کہ چھوٹے پتھر کا استعمال ہونا چاہیے۔ (فتح الباری ص/۳۹۰ ج/۱) استنجاء کے سلسلے میں تین باتیں سامنے آتی ہیں (۱) ایثار، (۲) حثیث (۳) انقاء محل، یعنی محل نجاست کی صفائی۔ احناف کے نزدیک لازمی شی انقاء محل ہے۔ لہذا جتنے ڈھیلوں سے انقاء ہو وہ لازم ہے۔ البتہ تین ڈھیلوں یا عدد طاق کا استعمال یہ مستحب ہے۔ اور چوں کہ عام طور پر تین ڈھیلوں سے انقاء ہوتا ہے۔ اس لیے تین ڈھیلوں کا احادیث میں بکثرت ذکر ہے۔

اس مسئلے کی قدرے تفصیل حدیث (۳۰۹) کے تحت گزر چکی ہے وہاں دیکھ لی جائے۔ حضرات شوافع کے نزدیک تین ڈھیلوں کا استعمال واجب ہے۔ لہذا حدیث باب ان کے خلاف حجت ہوگی۔ کیوں کہ اس میں تین کی صراحت نہیں ہے (واللہ اعلم)

حدیث نمبر ۳۱۵: پانی کے ذریعہ استنجاء کرنا عالمی حدیث نمبر ۳۴۲

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ الْخَلَاءَ فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلَامٌ إِذَا وَهَّ مِنْ مَاءٍ وَعَنْزَةٌ يَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

حوالہ: بخاری ص/۲۷ ج/۱، باب الاستنجاء بالماء، کتاب الوضوء حدیث (۱۵۰)، مسلم ص/۱۳۲ ج/۱، باب

الاستنجاء بالماء من العبرز، کتاب الطہارۃ، حدیث (۲۷۱)

نوٹ: حدیث کے مذکورہ الفاظ مسلم شریف کے ہیں؛ لیکن مسلم شریف میں "اناو غلام" کے بعد لفظ "بحوی" کا اضافہ ہے، بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ لیکن الفاظ میں کچھ فرق ہے۔ (ابن علی)

حل لغات: غلام، نوجوان لڑکا، ج غلمان و غلعة۔ اداؤہ پانی کا برتن ج ادای۔ عنزہ چمچ پھل لگا ڈھانچا، ج عنزات۔

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب قضاء حاجت کے لیے جاتے تو میں اور ایک دوسرا لڑکا پانی کا برتن اور برنجی لے کر جاتے۔ آنحضرت ﷺ پانی سے استنجاء کرتے۔ (بخاری و مسلم)

اس حدیث میں ایک بات تو یہ بتائی گئی ہے کہ آپ ﷺ کی عادت تھی کہ آپ ﷺ استنجاء کرنے جاتے تو ساتھ میں برنجی بھی رکھتے تھے۔ دوسری چیز جو اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے، وہ یہ کہ آپ ﷺ پانی سے استنجاء فرماتے تھے۔

خلاصہ حدیث

غلام، حافظ ابن حجر نے "مکرم" کے حوالہ سے لکھا ہے کہ دودھ چھڑانے سے لے کر سات سال تک کے بچے کو غلام کہا جاتا ہے اور علامہ زبیری کی "اساس البلاغۃ" کے حوالے سے لکھا ہے کہ داڑھی نکلنے تک

کلمات حدیث کی تشریح

بچے کو غلام کہا جائے گا۔ داڑھی نکلنے کے بعد بچے کو غلام کہنا مجازاً ہوتا ہے (تح الباری ص/۲۶۸ ج/۱) کچھ محدثین نے غلام سے عبداللہ بن مسعود کو مراد لیا ہے۔ لیکن یہ بات درست معلوم نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے کہ بعض روایات میں "غلام من الانصار" کی صراحت ہے۔ یعنی یہ

لڑکے انصاری تھے اور حضرت عبداللہ بن مسعود انصاری نہیں ہیں۔ بلکہ وہ مہاجرین میں سے ہیں۔ لہذا یہاں غلام سے عبداللہ بن مسعود کے علاوہ کوئی دوسرے شخص مراد ہیں۔ (واللہ اعلم) اداؤہ من ماء، پانی سے بھرا ہوا برتن تھا۔ عنزہ، عذوہ اس لاشی کو کہتے ہیں جس کے بچے حصے

میں لوہے کا پھل لگا ہوا ہو۔ "طبقات بن اسعد" میں ہے کہ نجاشی (شاہ حبشہ) نے یہ برنجی حضور ﷺ کو ہدیہ میں بھیجی تھی۔ علامہ عینی نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ نجاشی نے تین نیزے حضور ﷺ کے پاس بھیجے تھے۔ ایک آپ ﷺ نے رکھا اور ایک حضرت علیؓ کو اور ایک حضرت عمرؓ کو عطا

فرمایا۔ (نصر الباری ص/۲۴۱ ج/۱) یستنجنی، بالماء اس جملے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور ﷺ استنجاء میں پانی کا استعمال فرماتے تھے؛ لیکن یہ جملہ حضرت انسؓ سے مروی نہیں ہے؛ بلکہ بعد کے کسی راوی نے اضافہ کیا ہے؛ لہذا حضرت انسؓ کی مذکورہ روایت سے صرف یہ بات معلوم

ہوتی ہے کہ حضرت انسؓ اور ایک دوسرے صاحب نبی کریم ﷺ کے ساتھ پانی لے کر جاتے تھے۔ لیکن یہ پانی کس مقصد میں استعمال ہوتا تھا، حضرت انسؓ نے اس کی صراحت نہیں کی؛ لیکن ترمذی کی ایک روایت ہے، جس میں اس بات کی صراحت ہے کہ اللہ کے نبی ﷺ پانی سے استنجاء فرماتے تھے۔ "عن عائشۃ ان یفسلوا اثر الغائط والبول فان النبی ﷺ کان یفعلہ"

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ پانی سے استنجاء نہ کرنا چاہیے۔ حضرت الاستاذ مولانا ریاست علی صاحب بخجوری نے اس سلسلے میں کئی اقوال ذکر کر کے، ان کو بھرپور انداز میں رد کیا ہے۔ تحقیق کے لیے دیکھیے۔ (ایضاح بخاری ص/۱۱۸، ۱۱۷ ج/۲)

استنجاء کے سلسلے میں سب سے بہتر صورت تو یہ ہے کہ ڈھیلے اور پانی دونوں کو جمع کیا جائے اور یہی وہ عمدہ صفت ہے جس کی بناء پر قرآن مجید میں اہل قبائ کی تعریف کی گئی ہے۔ جمع کرنے کی صورت میں پہلے ڈھیلے کو استعمال کرے تاکہ نجاست کم ہو جائے، پھر پانی سے دھوے اس

صورت میں مکمل صفائی حاصل ہو جائے گی۔ استنجاء صرف ڈھیلے سے بھی جائز ہے اور صرف پانی کا استعمال بھی جائز ہے۔ اگر صرف ایک چیز کا استعمال کرے تو پانی کا استعمال زیادہ بہتر ہے؛ کیوں کہ پانی سے عین نجاست اور نجاست کا اثر دونوں چیزیں زائل ہو جاتی ہیں؛ جب کہ ڈھیلوں سے صرف نجاست کا ازالہ ہوتا ہے۔ اس کا اثر کچھ نہ کچھ باقی رہتا ہے؛ اس لیے اگر کوئی ایک پر اکتفاء کرنا چاہتا ہے، تو پانی پر اکتفاء

کرنا زیادہ بہتر ہے (واللہ اعلم)

الفصل الثانی

حدیث نمبر ۳۱۶ بیت الخلاء جانے سے پہلے انگوٹھی کا اتارنا، عالمی حدیث نمبر ۳۴۲

عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ نَزَعَ خَاتَمَهُ زَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ

وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ظَرِيفٌ وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ لِي رَوَيْتُهُ وَضَعْتُ بَدَلًا نَزَعَ

حوالہ: ابوداؤد ص/ ۴/ ج/ ۱، باب الخاتم بكون له ذكر الله تعالى بدخول الخلاء، كتاب الطهارة حديث (۱۹)، نسائي ص/ ۱۷۸/ ج/ ۸، باب لزج الخاتم عند دخول الخلاء، كتاب الزينة، حديث (۵۲۲۸)، ترمذی ص/ ۴/ ج/ ۱، باب ما جاء في لبس الخاتم في اليمين، كتاب اللباس، حديث (۱۷۴۶)

نوٹ: امام ترمذی نے باب مذکور میں جو حدیث نقل کی ہے، اس کے الفاظ لائق ہیں۔ البتہ انہوں نے حسب عادت اس باب میں فلاں فلاں کی حدیث اور ہے کہا ہے۔ جس میں مختلف راویوں کے ساتھ ”عن انس“ کہہ کر اس حدیث کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ حدیث مذکورہ عینہ ان الفاظ میں ترمذی کا جو نسخہ میرے پاس موجود ہے اس میں نہیں مل سکی ہے۔ (ابن علی)

حل لغات: نوع، الشیخی من مکانہ (ض) نزاعاً، کسی چیز کو نکالنا، اتارنا۔ خاتم، انگوٹھی ج خواہم۔
توجہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ جب بیت الخلاء جانے کا ارادہ فرماتے، تو اپنی انگوٹھی اتار دیتے تھے (ابوداؤد نسائی، ترمذی) ترمذی نے کہا ہے یہ حدیث حسن، صحیح، غریب ہے۔ اور ابوداؤد نے کہا ہے یہ حدیث منکر ہے۔ نیز ابوداؤد کی روایت میں ”نوع“ کے بجائے ”وضع“ کا لفظ ہے۔

اس حدیث سے استنجاء کا ایک بہت اہم ادب معلوم ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب آدمی استنجاء کرنے جائے، تو اللہ یا رسول اللہ کے نام کی لکھی ہوئی اس کے پاس کوئی چیز ہو، تو اسکو بیت الخلاء میں نہ لیجائے۔ یہی عادت اللہ کے نبی ﷺ کی بھی تھی۔

نوع خاتمہ، اللہ کے نبی ﷺ جب بیت الخلاء جانے کا ارادہ فرماتے تو اپنی انگوٹھی اتار دیتے تھے، اس لیے کہ اس پر ”محمد رسول اللہ“ لکھا ہوا تھا۔ یہ حکم انگوٹھی کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ بلکہ ہر وہ چیز جس پر اللہ یا رسول اللہ کا نام لکھا ہوا ہو۔ اس کو نجاست کی جگہوں پر لے جانا درست نہیں ہے۔

اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ ﷺ انگوٹھی پہنتے تھے۔ لیکن آپ ﷺ کے انگوٹھی پہننے کا مقصد مہر لگانا تھا نہ کہ ریب وزینت حاصل کرنا۔ آپ ﷺ کی انگوٹھی پر آپ ﷺ کا اسم مبارک کدنا تھا، چنانچہ آپ ﷺ اسی کے ذریعہ سے مہر لگاتے تھے۔ انگوٹھی بنوانے کا واقعہ یہ پیش آیا، کہ جب آپ ﷺ نے عجم کے بادشاہوں کے پاس خطوط روانہ کرنے کا ارادہ کیا، تو لوگوں نے بتایا کہ سلاطین عجم بغیر مہر کی تحریر قبول نہیں کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ ﷺ نے اسی وقت مہر لگانے کی غرض سے انگوٹھی تیار کروائی۔

آپ ﷺ نے پہلے سونے کی انگوٹھی تیار کروائی تھی، بعد میں اس کو پھینک کر چاندی کی انگوٹھی بنوائی۔ پھر آخر حیات تک اسی کو استعمال کرتے رہے۔ آپ ﷺ کے وصال کے بعد یہ انگوٹھی شروع کے دو خلفاء کے پاس سے ہوتے ہوئے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنیؓ کے پاس پہنچی۔ حضرت عثمان غنیؓ سے نہ جانے کیسے مدینہ کے مشہور کنویں ”اریس“ میں گر گئی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنیؓ کے زمانہ میں امت میں جو اختلاف و انتشار پھوٹا تو وہ آپ ﷺ کی انگوٹھی کے کنویں میں گرنے کے بعد وجود میں آیا (خلاصہ الدر المنثور ص/ ۱۰۸/ ج/ ۱) منوع، یعنی آپ ﷺ نے اپنی انگلی سے انگوٹھی اتار دی، اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ استنجاء کرنے والے کو استنجاء میں داخل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اور محمد ﷺ کے نام لینے نیز قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ (مرقات ص/ ۲۵۲/ ج/ ۱) حدیث حسن، امام ترمذی نے اس حدیث کی تحسین صحیح فرمانے کے ساتھ ساتھ اس حدیث کو غریب کہا ہے۔ جب کہ ابوداؤد نے اس حدیث کو منکر کہا ہے۔ تحقیقی بات یہ ہے کہ یہ حدیث منکر نہیں ہے۔ دیگر محدثین کے ساتھ ساتھ حضرت مولانا غلیل احمد صاحب سہارنپوریؒ اور اللہ مرقدہؒ کا میلان بھی اسی طرف ہے۔ حضرت نے بذل الحمد ص/ ۱۳، ۱۴ پر کافی تفصیل کے ساتھ اس مسئلے پر کام کیا ہے۔ وہی روایۃ، ابوداؤد کی روایت میں ”نوع“ کے بجائے ”وضع“ کا لفظ ہے۔ دونوں میں معنی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔

حدیث نمبر ۳۱۷ حضور ﷺ کا رفع حاجت کے لیے دور جانا، عالمی حدیث نمبر ۳۴۴

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ الْبِرَّازَ انْطَلَقَ حَتَّى لَا يَرَاهُ أَحَدٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

حوالہ: ابو داؤد ص ۲/ ج ۱، باب التخلی عند قضاء الحاجة، کتاب الطہارۃ حدیث (۲)
حل لغات: البراز، کھلی قضاء جہاں درخت وغیرہ نہ ہوں۔ پاخانہ، بیت الخلاء۔

ترجمہ: حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ قضائے حاجت کا ارادہ فرماتے تو اتنی دور جاتے تھے کہ جہاں آپ ﷺ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ (ابوداؤد)

اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ ﷺ جب رفع حاجت کے لیے جاتے تو دوری اختیار فرماتے تھے، تاکہ لوگوں کی نظروں سے آپ ﷺ اوجھل ہو جائیں۔ اس میں لوگوں کو یہ ادب سکھانا ہے کہ اپنی گندگی سے دوسرے لوگوں کو تکلیف دینا نہ چاہیے۔ آپ ﷺ کے فضائل اگر چہ راجحہ کریمہ سے محفوظ تھے؛ لیکن تعلیم امت کی خاطر آپ ﷺ ایسا کرتے تھے۔

اذا اراد البراز، براز کے اصل معنی کھلے میدان کے ہیں لیکن جس طرح "خلاء" قضائے حاجت کی جگہ کے لیے استعمال ہونے لگا، اسی طرح براز کو بھی قضائے حاجت کی جگہ کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ انطلق، حضرت نبی پاک ﷺ آبادی سے دور صحراء میں تشریف لے جاتے تھے۔ حتی لایراہ احد، یعنی آپ ﷺ اتنی دور جاتے جہاں کسی کے موجودگی کا امکان نہ ہوتا۔

اشکال: حدیث (۳۰۸) کی تشریح میں یہ بات گزری ہے کہ حضور ﷺ سے حضرت حفصہؓ کے گھر میں استنجاء کرنا ثابت ہے؛ جب کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور ﷺ کی عادت مکان میں استنجاء کرنے کی نہیں تھی، بظاہر دونوں حدیثوں میں تعارض محسوس ہوتا ہے۔
جواب: (۱) جب گھروں میں بیت الخلاء نہیں تھے تب آپ ﷺ استنجاء کے لیے گھر سے باہر تشریف لے جاتے تھے اور جب گھروں میں بیت الخلاء تعمیر ہو گئے تب آپ ﷺ نے استنجاء کے لیے باہر جانا ترک کر دیا (۲) حدیث میں مذکور جس عادت کا ذکر ہے، وہ سفر سے متعلق ہے، اور حضرت حفصہؓ کے گھر والی روایت حضر کی ہے۔ لہذا دونوں میں کوئی تعارض نہیں (بذل المجموع ص ۲/ ج ۱)

حدیث نمبر ۳۱۸ پیشاب کے لیے نرم زمین کا رخ کرنا چاہیے، عالمی حدیث نمبر ۳۶۵

وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ قَارَأَ أَنْ يَبُولَ فَأَتَى دِمَشًا فِي أَصْلِ جِدَارٍ فَبَالَ ثُمَّ قَالَ إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَبُولَ فَلْيُرْتَدْ لِبَوْلِهِ رِوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

حوالہ: ابو داؤد ص ۲/ ج ۱، باب الرجل يتبول له، کتاب الطہارۃ (حدیث ۳)

حل لغات: دِمَشًا، دَمِثُ الرکان وغیرہ (س) دِمَشًا، جگہ کا نرم وہ سورا ہونا۔ فلیرْتَدْ، ارتداداً تبادلاً، باب الاعتال سے الشینی، تلاش کرنا، جستجو کرنا۔

ترجمہ: حضرت ابوموسیٰؓ سے روایت ہے کہ میں ایک دن نبی کریم ﷺ کے ساتھ تھا، آپ ﷺ نے پیشاب کرنے کا ارادہ فرمایا، چنانچہ آپ ﷺ نے ایک دیوار کی جڑ کے پاس نرم زمین پر پہنچے، پھر آپ ﷺ نے پیشاب کیا، اس کے بعد آپ ﷺ نے فرمایا تم میں سے جب کوئی پیشاب کرنے کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ پیشاب کے لیے نرم زمین تلاش کرتے۔ (ابوداؤد)

اس حدیث میں آپ ﷺ نے پیشاب کے ایک ادب کو بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ پیشاب کرنے کے لیے نرم زمین کا انتخاب کرنا چاہیے، تاکہ پیشاب کی چھینٹیں نہ اپنے کپڑوں پر پڑیں اور نہ اس پاس کی کسی چیز تک پہنچے۔

دِمَشًا، دَمِثُ، نرم زمین کو کہتے ہیں، چونکہ نرم زمین میں پانی جلدی جذب ہو جاتا ہے، اس لیے آپ ﷺ نے پیشاب کے لیے اسی کو اختیار فرمایا اور امت کو بھی اسی کی تعلیم دی۔ فی اصل جدار، آپ ﷺ نے کسی دیوار کی جڑ کے قریب پیشاب کیا۔

اشکال: آپ ﷺ نے دوسرے کی دیوار کے جڑ میں پیشاب کیوں کیا؟ پیشاب سے دیوار کو نقصان پہنچنے کا قوی اندیشہ رہتا ہے۔ آپ ﷺ

کی شان سے یہ بات بعید ہے کہ آپ ﷺ کسی کو نقصان پہنچائیں۔

جو اب: (۱) یہ دیوار عادی تھی یعنی پرانی تھی یہ کسی کی ملکیت میں نہیں تھی، اس لیے دیوار کی بنیاد کو پیشاب سے نقصان پہنچنے کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ (۲) آپ ﷺ نے دیوار کے قریب بیٹھ کر پیشاب کیا تھا؛ لیکن آپ ﷺ ایسے طور پر بیٹھے کہ پیشاب دیوار کی بنیاد تک نہ پہنچے، راوی نے قرب کی وجہ سے مجازاً ”فی اصل جدار“ کہہ دیا ہے۔

(۳) آپ ﷺ نے مالک کی اجازت کے بعد پیشاب کیا ہوگا اور مالک کے اجازت کے بعد پیشاب کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ (۴) وہ مہدم مکان کی دیوار تھی لہذا ایسے کھنڈر میں پیشاب کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ (بذل المجموع ص ۳/ج ۱) اللہ بروت، یعنی پیشاب کرنے کے لیے نرم زمین تلاش کرنا چاہیے تاکہ پیشاب کرنے والا پیشاب کی چھینٹوں سے محفوظ رہے۔

پیشاب کی چھینٹوں کا حکم
امام شافعی کے نزدیک پیشاب کی چھینٹیں خواہ بدن پر ہوں یا کپڑے پر معاف نہیں ہیں، لیکن امام نووی نے حرج کی وجہ سے غلو کو زیادہ صحیح قرار دیا ہے اور ہمارا مذہب ”در مختار“ میں لکھا ہے کہ پیشاب کی چھینٹیں اگر بدن یا کپڑے پر پڑ جائیں تو معاف ہیں۔ لیکن اگر پانی میں مل جائیں تو معاف نہیں ہیں۔ اگر پانی تھوڑا ہے تو وہ ناپاک ہو جائے گا؛ اس لیے کہ پانی کی طہارت کا مسئلہ زیادہ اہم ہے، جس کی وجہ ظاہر ہے کہ پانی کی نجاست سیال ہونے کی وجہ سے متعدی ہے۔ بخلاف بدن اور کپڑے کے (الدر المنصور ص ۸۶/ج ۱)

حدیث نمبر ۳۱۹ ﴿استتر عورت ضرورت کے وقت کھولنا چاہیے﴾ عالمی حدیث نمبر ۳۴۶

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ لَمْ يَرْفَعْ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُو مِنَ الْأَرْضِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالذَّارِمِيُّ.

حوالہ: ترمذی ص ۱۰/ج ۱، باب الاستتار عند الحاجة، کتاب الطهارة حدیث (۱۴)، ابو داؤد ص ۳/ج ۱، باب کیف الكشف عند الحاجة، کتاب الطهارة حدیث (۱۴)، دارمی ص ۱۷۸، باب حدثنا عمرو بن عون، کتاب الطهارة، حدیث (۶۶۶)

حل لغات: يدنو، دنا، يدنو (ن) دَنُوًا، قریب ہونا، نزدیک ہونا۔

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ جب رفع حاجت کا ارادہ فرماتے تھے، تو جب تک زمین سے بالکل قریب نہ ہو جاتے اپنا کپڑا اٹھاتے نہیں تھے۔ (ترمذی، ابو داؤد، دارمی)

اس حدیث میں بھی استنجاء کا ایک بہت اہم ادب بیان کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ بلا ضرورت آدمی کو ستر نہ کھولنا چاہیے، یہی وجہ ہے کہ حضرت نبی پاک ﷺ جب قضائے حاجت کے لیے بیٹھ جاتے تب آپ ﷺ اپنا ستر کھولتے تھے۔

کلمات حدیث کی تشریح
لم يرفع، حضور ﷺ جب قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو جب زمین پر بیٹھنے کے قریب ہوتے تھے، تب کپڑا اٹھاتے تھے۔ علامہ طیبی فرماتے ہیں کہ یہ حکم بنیان و صحراء دونوں کا ہے۔ آپ ﷺ کا

یہ عمل اس وجہ سے تھا تا کہ حتی الامکان ستر عورت ہوتا رہے، ستر عورت مواضع عورت کے علاوہ ہر وقت فرض عین ہے، یہاں تک کہ تنہائی میں بھی ستر عورت لازم ہے، اس حدیث سے فقہاء نے دو اصول مستنبط کیے ہیں (۱) الضرورات تبيح المحظورات (۲) الضروری يتقدر بقدر الضرورة، وجہ استدلال ظاہر ہے۔ (ترمذی ص ۲۰۲/ج ۱)

حدیث نمبر ۳۲۰ ﴿استنجیہ کی چند آداب﴾ عالمی حدیث نمبر ۳۴۷

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ لَوْ لَدِهِ أَعْلَمُكُمْ إِذَا تَنَيْتُمْ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْإِقْبَلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا وَأَمْرٌ بِغَلَاظَةِ أَحْبَابٍ وَنَهْيٌ عَنِ الرُّوثِ وَالرَّمَّةِ وَنَهْيٌ أَنْ يَسْتَلِيبَ

الرُّجُلُ بِمِیْنِهِ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَ الدَّارِمِيُّ.

حوالہ ابن ماجہ ص ۲۷/ باب الاستنجاء بالحجارة والنہی عن الروث والرمۃ، کتاب الطہارۃ حدیث (۳۱۳)، دارمی ص ۱۸۲/ ج ۱، باب الاستنجاء بالاحجار، کتاب الطہارۃ حدیث (۶۷۴)

حل لغات: الروث، لید، گوبر، کھروالے چوپائے کا فضلات، ارواث، الرمة، بوسیدہ ہڈیاں، رجم ورمم، يستطیب، استطاب، باب استنجاء سے، پاک و صاف ہونا۔ گندگی دور کرنا۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے ایسا ہی ہوں جیسے باپ اپنے بیٹے کیلئے ہوتا ہے؛ جہاں چہ میں تم لوگوں کو سکھاتا ہوں کہ جب تم لوگ بیت الخلاء جاؤ تو قبلہ کی طرف نہ منہ کرو، اور نہ اس کی طرف پیٹھ کرو۔ اور آپ ﷺ نے تم پتھروں کے ذریعہ سے استنجاء کرنے کا حکم فرمایا اور لید و ہڈی سے استنجاء کرنے سے منع فرمایا۔ نیز آپ ﷺ نے آردی کو اپنے دائیں ہاتھ سے استنجاء کرنے سے منع فرمایا ہے۔ (ابن ماجہ، دارمی)

اس حدیث میں آپ ﷺ نے پہلے تو یہ بات فرمائی ہے کہ میں امت کے بارے میں ایسا ہی شفیق ہوں جیسا کہ باپ اپنے بیٹے کے حق میں ہوتا ہے، اس کے بعد آپ ﷺ نے استنجاء کے متعلق چند آداب کی تعلیم دی ہے۔ (۱) استنجاء کرتے وقت قبلہ کی جانب نہ چہرہ کرنا چاہیے اور نہ پشت کرنا چاہیے (۲) تین پتھروں سے استنجاء کرنا چاہیے (۳) لید اور ہڈی وغیرہ سے استنجاء نہ کرنا چاہیے (۴) دائیں ہاتھ سے استنجاء نہ کرنا چاہیے۔

انما انالکم مثل الوالد لودہ، آپ ﷺ یہ بتا رہے ہیں کہ میں امت کے حق میں نہایت شفیق ہوں۔ آپ ﷺ کے اس فرمان کا مقصد یہ تھا کہ دینی امور میں لوگوں کو جو ضرورت پیش آئے اس کو آپ ﷺ سے دریافت کرنے میں لوگوں کو جو وحشت تھی وہ ختم ہو جائے اور لوگوں میں آپ ﷺ کے حوالے سے انیسیت پیدا ہو جائے اور جس طرح بیٹا اپنے باپ سے اپنی ہر ضرورت بغیر تکلف کے بتاتا ہے، اسی طرح مسلمان اپنی دینی ضرورتوں کو نبی ﷺ سے حل کرائیں۔ یہیں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ بیٹے کو اپنے باپ کی اطاعت کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح باپ پر یہ واجب ہے کہ وہ اپنی اولاد کو دین کی تعلیم سے آراستہ کرے۔ اذاتبعم الغائط یعنی جب قضائے حاجت کے لیے بیت الخلاء یا پیشاب کرنے کے لیے پیشاب خانہ جانے کا ارادہ کروغلاستقبلوا، بیت الخلاء میں قبلہ کا استقبال اور استہبار نہ کرنا چاہیے۔ حدیث کے اس جز میں مطلقاً استقبال و استہبار قبلہ سے منع کیا گیا ہے۔ اس میں صحراء و بنیان کے مابین کوئی فرق نہیں کیا گیا اور یہی احناف کا مذہب بھی ہے۔ چنانچہ یہ حدیث احناف کے مذہب کے مطابق ہے۔ و امر، یہ امر استنجاء کا ہے و وجوب کے لیے نہیں۔ بثلاثہ، یعنی استنجاء میں تین پتھروں کا استعمال مستحب ہے، استنجاء میں اصل چیز اتفاء یعنی صفائی ہے، صفائی جتنے پتھروں سے حاصل ہو اتنے پتھروں کا استعمال کرنا واجب ہے۔ چونکہ عام طور سے تین پتھروں کے استعمال سے صفائی ہو جاتی ہے، اس لیے احادیث میں تین پتھروں کے استعمال کی صراحت ہے۔ و نہی عن الروث، نجاست کو زائل کرنے کے لیے آپ ﷺ نے لید وغیرہ کے استعمال سے منع فرمایا ہے۔ ”روث“ سے مراد ہر نجس چیز ہے اور ”رمة“ سے مراد پرانی ہڈیاں ہیں۔ ہڈیوں پر عام طور سے چکنائی رہتی ہے اسی وجہ سے آپ ﷺ نے استنجاء میں ہڈیوں کے استعمال سے منع فرمایا ہے۔

ونہی ان يستطیب، آپ ﷺ نے دائیں ہاتھ سے استنجاء کرنے سے منع فرمایا ہے، کیوں کہ دائیں ہاتھ سے استنجاء کرنا دائیں ہاتھ کی شرافت کے خلاف ہے۔ (ظلامہ مرقات ص ۳۳۵/ ج ۱) استقبال قبلہ کی مزید تشریح حدیث (۳۰۸) اور تین پتھروں کے وجوب و عدم وجوب کی بحث حدیث (۳۰۹) کے تحت دیکھئے۔

حدیث نمبر ۳۲۱ **دراہنے اور بنائیں ہاتھ کے کام** عالمی حدیث نمبر ۲۴۸
وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَمْنَى لَطُورِهِ وَطَعَامِهِ وَكَانَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى

لِعَلَّاجِهِ وَمَا كَانَ مِنْ آذَى زَوَاةِ أَبُو دَاوُدَ.

حوالہ: ابو داؤد شریف ص/ ۵ ج/ ۱، باب کراہیۃ مس الذکر بالیمین فی الاستبراء، کتاب الطہارۃ حدیث (۳۳) ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا داہنا ہاتھ وضو کیلئے اور کھانے کے لیے تھا اور آپ ﷺ کا بائیں ہاتھ استنجاء کیلئے اور ہر کراہت والے کام کے لیے تھا۔

خلاصہ حدیث اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ ﷺ ان افعال میں جو محترم اور پسندیدہ ہوتے تھے، داہنا ہاتھ استعمال فرماتے تھے اور جو امور اس کے خلاف ہوتے، اس میں آپ ﷺ بائیں ہاتھ کو استعمال فرماتے تھے۔

کلمات حدیث کی تشریح کانت، یہ لفظ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ آگے حضور ﷺ کا جو فعل بیان کیا جا رہا ہے، وہ دوام اور استمرار کے طور پر تھا۔ بدرسول، آپ ﷺ اپنے داہنے ہاتھ کو وضو کے لیے استعمال فرماتے تھے۔ "طہور" سے مراد وضو ہے۔ و طعامہ، حضور ﷺ کھانے پینے میں بھی داہنے ہاتھ کو استعمال فرماتے تھے، اسی طرح آپ ﷺ لین دین نیز لباس زیب تن کرنے، کھٹی کرنے، حتیٰ کہ جوتا پہننے میں بھی داہنے کو استعمال فرماتے تھے۔ و کانت یدہ الیسری، بیت الخلاء میں آپ ﷺ استنجاء کیلئے بائیں ہاتھ کو استعمال فرماتے تھے۔ و ماکان من اذی، اس کا مطلب یہ ہے کہ بروہ چیز جو طبیعت سلیمہ کو ناگوار لگتی ہے، اس میں آپ ﷺ بائیں ہاتھ کو استعمال فرماتے تھے، مثلاً ناک کی آلائش وغیرہ صاف کرنا ہوتی، اسی طرح جسم سے گندے کپڑے اتارنا ہوتے تو آپ ﷺ بائیں ہاتھ کو استعمال فرماتے تھے۔ (العلین الصبح ص/ ۱۹۵ ج/ ۱)

"صاحب مرقات" اس جملے کے بعد لکھتے ہیں کہ بہت سے طالب علموں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بائیں ہاتھ میں کتاب لیے رہتے ہیں اور دائیں ہاتھ میں جوتا پکڑے رہتے ہیں، یہ چیز یا تو غفلت ولا پرواہی کی وجہ سے ہوتی ہے یا آداب شریعت سے ناواقفیت کی بناء پر ہوتی ہے۔ (مرقات ص/ ۳۳۵ ج/ ۱) ہر مسلمان کو اس سلسلے میں آداب شریعت کو ملحوظ رکھنا چاہیے اور حتی الامکان اس سلسلے میں کوتاہی نہ کرنا چاہیے۔

حدیث نمبر ۳۲۲ استنجاء میں صرف ڈھیلوں کا استعمال کافی ہے، عالمی حدیث نمبر ۳۴۹ وَعَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَقَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ يَسْتَطِيبُ بِهِنَّ فَإِنَّهَا تُجْزِي عَنْهُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ.

حوالہ: مسند احمد ص/ ۱۰۸ ج/ ۶، ابو داؤد ص/ ۶ ج/ ۱، باب الاستنجاء بالاحجار، کتاب الطہارۃ حدیث (۴۰) فرامی ص/ ۱۸۰ ج/ ۱، باب الاستطابۃ، کتاب الطہارۃ حدیث (۶۷۰) نسائی حدیث (۸) باب الاجتناب فی الاستطابۃ بالاحجار دون غیرہا، کتاب الطہارۃ، حدیث (۴۴)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص پاخانہ کے لیے جائے تو وہ اپنے ساتھ تین پتھر لے جائے، ان پتھروں کے ذریعہ سے استنجاء کرے، بلاشبہ یہ پتھر اس کو کافی ہو جائیں گے۔ (احمد، ابو داؤد، نسائی، دارمی)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ خالی پتھروں کے استعمال سے اگر نجاست دور ہو جائے تو آدی پاک ہو جاتا ہے، یعنی مزید پاکی حاصل کرنے کے لیے پانی سے دھونا ضروری نہیں ہے۔ بغیر پانی کے استعمال کے بھی طہارت حاصل ہوگی۔ البتہ پانی سے استنجاء کرنا مستحب ضرور ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح الغائط، یعنی جب بیت الخلاء جانے کا ارادہ ہو تو مستحب یہ ہے کہ آدی تین پتھر ساتھ میں لے جائے۔ تجزئی، یعنی خالی تین پتھر کے استعمال کر لینے سے نجاست دور ہو جائے تو مزید پانی لینا لازم نہیں ہے۔

بعض حضرات نے حدیث میں وارد لفظ "لثالۃ" سے استدلال کرتے ہوئے یہ ثابت کیا ہے کہ استنجاء میں تین پتھروں کا استعمال لازم ہے۔ حالاں کہ تلاش کی قید احترازی نہیں ہے۔ بلکہ یہ اس لیے فرمایا ہے کہ عام طور سے تین پتھروں سے پاکی حاصل ہو جاتی ہے، اسی بات

کہتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ”کلمزنی“ فرمایا ہے۔ معلوم ہوا اصل چیز استنجاء میں اٹھنا یعنی صفائی ہے۔ اگر وہ دو پتروں سے حاصل ہو جاتی ہے تو تیسرے پتھر کا استعمال لازم نہیں ہے۔ اسی طرح اگر تین پتروں سے یہ صفائی حاصل نہیں ہو پاتی تو تین سے زائد پتروں کا استعمال لازم نہیں۔ بقیہ تفصیل حدیث (۳۰۹) کے تحت دیکھیے۔

حدیث نمبر ۲۲۳ ﴿ہڈی جناتوں کی فذاہی﴾ عالمی حدیث نمبر ۳۵۰

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسْتَنْجُوا بِالرُّوثِ وَلَا بِالْعِظَامِ لِإِنَّهَا زَادَاخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ زَوَاهُ الْعَرْمَلِيُّ وَالنَّسَائِيُّ إِلَّا إِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ زَادَاخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ.

حوالہ: ترمذی ص ۱/ج ۱، باب کراہیۃ ما یستنجی بہ، کتاب الطہارۃ حدیث (۱۸)، نسائی ص ۱/ج ۱، باب النہی عن الاستطابۃ بالعظام، کتاب الطہارۃ حدیث (۳۹)

حل لغات: زاد، توشہ، اشیاء خوردنی، ج، آزوآۃ، و آزوڈۃ، اخوان، اخ کی جمع ہے، بھائی۔

ترجمہ: حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا لید اور ہڈی سے استنجاء نہ کرو اس لیے کہ وہ تمہارے بھائی جنوں کا توشہ ہے۔ (ترمذی، نسائی) نسائی کی روایت میں ”زاد اخوانکم من الجن“ کے الفاظ نہیں ہیں۔

اس حدیث میں آپ ﷺ نے استنجے کا ایک ادب یہ بیان کیا ہے کہ لید اور ہڈیوں سے استنجاء نہ کرنا چاہیے، کیوں کہ یہ جنوں کی خوراک ہے، چوں کہ آپ ﷺ انسانوں کے ساتھ جنوں کے بھی نبی ہیں، اس لیے آپ ﷺ نے جنوں کی بھی رعایت فرمائی ہے۔

خلاصہ حدیث

کلمات حدیث کی تشریح

لا تَسْتَنْجُوا بِالرُّوثِ، آپ ﷺ نے لید سے استنجاء کرنے سے منع فرمایا ہے، حافظ ابن حجر اس نبی کی علت ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ لید سے استنجاء کرنے کی ممانعت لید کا نجس ہونا ہے اور نجس چیز سے نجاست کا زائل ہونا ممکن نہیں اور اس سے تطہیر کے بجائے تلمیس نجاست کا اندیشہ ہے۔ نبی کی ایک علت حدیث میں سرور کائنات ﷺ نے خود بیان فرمائی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ لید جنوں کی یا جنوں کے چوپایوں کی خوراک ہے، لہذا اس سے استنجاء نہ کرو۔ فانہا، ”ہا“ ضمیر عظام کی طرف لوٹ رہی ہے اور ”روث“ عظام کے تابع ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ”عظام“ (ہڈیاں) جنات کی غذا ہے۔ اور ”روث“ ان کے جانوروں کی غذا ہے۔ اخوانکم، چوں کہ جنوں میں مسلمان بھی ہوتے ہیں، اس لیے ان کو بھائی کہا ہے، یا پھر انسان کی طرح جنات بھی احکام شرع کے مظہر ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کو انسان کا بھائی قرار دیا ہے۔ لید کے جناتوں کی خوراک ہونے کے متعلق بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ لید جنات کیلئے کھاد کا کام دیتی ہے۔ اور اس طرح ان کی غذا کا سبب بنتی ہے، اسی کو حدیث میں ”زاد الجن“ فرمایا گیا ہے۔ لیکن یہ جواب درست نہیں ہے۔ اس وجہ سے کہ لید سے انسان بھی کھاد کا کام لیتا ہے، اس میں جنات کی کوئی تخصیص نہیں ہے، جب کہ حدیث میں لید کو جناتوں کے لیے خاص قرار دیا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ لید بذات خود جنات کی غذا ہے۔ لیکن ان کے حق میں لید کی نجاست ختم کر دی جاتی ہے۔ اور یہ ان کے لیے غلہ کے مانند بن جاتی ہے، لیکن اکثر علماء نے کہا ہے کہ لید کے ”زاد الجن“ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لید جنوں کے جانوروں کی غذا ہوتی ہے، جنوں کی طرف نسبت مجازاً ہے۔ یا ”عظام“ (ہڈیوں) کے ”زاد الجن“ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہڈیوں پر جنوں کے لیے گوشت چڑھا دیا جاتا ہے اور جنات اس کو کھاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ ﷺ کا فرمان ہے ”انہم یعمرون علی عظام الاوجہ لحمہ اللدی کان علیہ“ (یعنی جنات جب کسی ہڈی کے پاس گزرتے ہیں تو وہ اس ہڈی کو پہلے کی طرح گوشت سے پر پاتے ہیں) ”صاحب مرقات“ دلائل البہوتہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ جنوں نے آپ ﷺ سے ہدیہ مانگا تو آپ ﷺ نے ان کو لید اور ہڈی عطا فرمائی۔ ہڈی ان کے لیے اور لید ان کے جانوروں کے لیے۔ اسی کے ساتھ حاکم کی روایت نقل کرتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ ﷺ نے عبد اللہ بن مسعود سے ”یلیۃ الجن“ میں فرمایا کہ یہ نصیبین کے جن ہیں جو مجھ سے خوراک کے طالب ہیں، چنانچہ میں نے ان کو ہڈی اور لید دے دی

ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ﷺ ہڈی اور لید سے ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ ﷺ نے فرمایا ہڈی پر ان کے لئے گوشت چڑھا جائے گا اور لید پر ان کے لیے دانہ یعنی نلہ آگ آنے گا۔ لہذا تم لوگ ہڈی اور لید سے استنجاء نہ کرو۔

کراہیت استنجاء کے سلسلے میں حضرات فقہاء فرماتے ہیں کہ حدیث میں مذکور دو چیزوں کے ساتھ ہی استنجاء کی کراہت مخصوص نہیں ہے، بلکہ جن چیزوں میں یہ علت پائی جائے گی ان اشیاء سے بھی استنجاء کرنا درست نہ ہوگا۔ چنانچہ ہر وہ چیز جو مکرم ہو یا کسی کی غذا یا نجس ہو یا مضر ہو اس سے استنجاء کرنا ناجائز ہوگا۔ (خلاصہ مرقات ص/۲۵۶/ج/۱، درس ترمذی ص/۳۱۵/ج/۱)

حدیث نمبر ۳۲۲: **زمانہ جاہلیت کفر رسوم اختیار کرنا درست نہیں** عالمی حدیث نمبر ۳۵۱

وَعَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا رُوَيْفِعُ لَعَلَّ الْحَيَاةَ سَعَطُولٌ بِكَ بَعْدِي فَأَخْبِرِ النَّاسَ أَنْ مَنْ عَقَدَ لِحَيْتَهُ أَوْ تَقَلَّدَ وَتَرَاوِ اسْتَنْجَى بِرَجِيمٍ ذَابَّةٍ أَوْ عَظْمٍ فَإِنَّ مُحَمَّدًا مِنْهُ بَرِيءٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

حوالہ: ابو داؤد، ص/۶/ج/۱، باب مابہی عنہ ان یتنجی بہ، کتاب الطہارۃ حدیث (۳۶)

حل لغات: عقد، (ض) عقد الحبل ونحوہ، گرہ لگانا۔ لحيۃ، داڑھی، دونوں رخساروں اور ٹھوڑی کے بال، ج، لحي و لحي۔ تقلد، ہار پہننا۔ ذابۃ، زمین پر چلنے والا جانور، چوپایہ، ج دو اب۔

ترجمہ: حضرت روفیع بن ثابتؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا اے روفیع! ممکن ہے کہ تم میرے بعد لمبی زندگی بسر کرو تم لوگوں کو بتا دینا کہ جس شخص نے اپنی داڑھی میں گرہ لگائی، یا تانت کا ہار ڈالا، یا جانور کی گوبر یا ہڈی سے استنجاء کیا تو بلاشبہ محمد ﷺ اس سے بری ہیں۔ (ابوداؤد)

اس حدیث میں آپ ﷺ نے ایک صحابی حضرت روفیعؓ سے یہ خبر دی ہے کہ تم لمبی زندگی پاؤ گے، اس کے بعد آپ ﷺ نے ان سے فرمایا کہ بعد والوں میں سے جس کو داڑھی میں گرہ لگاتے ہوئے دیکھنا اس کو منع کرنا اور جس شخص کو تم گلے میں گنڈے تعویذ وغیرہ لگائے ہوئے دیکھنا تو اس جاہلانہ رسم سے اس کو بھی رد کرنا۔ اسی طرح لوگوں کو ہڈی اور لید سے استنجاء کرنے سے منع کرنا، جو نجس ان کاموں سے رکے نہیں اس کو بتا دینا کہ محمد ﷺ اس سے بےزار ہیں، ان کو ایسے شخص سے نفرت ہے۔

رویفیع، یہ قدیم الاسلام صحابی ہیں، یہ وہ ہیں جن کو والی مصر "مسلمہ بن مخلد" نے اسفل ارض مصر کا عامل بنایا تھا۔ لعل الحیاۃ سعطول، "لعل" یعنی توقع و امید اور تحقیق دونوں کیلئے استعمال ہو سکتا ہے۔

اگر یہ تحقیق کے لیے ہو تو یہ جملہ غیب کی خبر دینے سے متعلق ہوگا۔ چنانچہ جیسا کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا تھا ویسا ہی ہوا۔ حضرت روفیعؓ ۵۲ھ تک حیات رہے اور ان کا افریقہ میں انتقال ہوا۔ من عقد لحيته، یعنی جو شخص اپنی داڑھی میں گرہ لگائے، گرہ لگانے کے چند مزی بیان کیے گئے ہیں (۱) داڑھی کو چڑھا کر گھونگر یا لہ بنا نا۔ آپ ﷺ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اس لیے کہ یہ خلاف سنت ہے۔ سنون طریقہ ترمج لحيہ، یعنی داڑھی کے بالوں کو سیدھا رکھنا ہے۔ (۲) زمانہ جاہلیت میں کفار جنگ کے لیے جاتے تو داڑھی میں گرہ لگایا کرتے تھے، اس سے آپ ﷺ نے منع فرمایا ہے۔ اس لیے کہ اس میں تشبہ بالنساء ہے (۳) گرہ لگانا عجیبوں کی عادت تھی، چونکہ اس میں تغیر خلقت ہے، اس وجہ سے آپ ﷺ نے منع فرمایا (۴) کفار عرب کی یہ عادت تھی کہ جس کی جتنی بیویاں ہوتیں وہ اپنی داڑھی میں اتنی ہی گرہ لگاتا۔ آپ ﷺ نے کفار کی اس عادت سے مسلمانوں کو منع فرمایا ہے۔ تقلد و تراوی، تانت کو کہتے ہیں۔ جس کو تیرکان میں باندھتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنے بچوں اور گھوڑوں وغیرہ کے گلے میں نظر بد سے بچنے کیلئے تانت میں تعویذ باندھ کر گلے میں ڈالتے تھے۔ اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو بچے اور گھوڑے محفوظ نہ رہیں گے؛ چونکہ یہ لوگ تعویذ گنڈوں کو موثر بالذات سمجھتے تھے اسلئے آپ ﷺ نے اس سے منع فرمایا کہ لوگوں نے اس کے یہ معنی بیان فرمائے ہیں کہ یہ گھنٹیوں کے گلے میں ڈالنے پر محمول ہے۔ یعنی تانت وغیرہ میں گھنٹرو اور گھنٹی پر دوکر جانوروں اور بچوں کے گلے میں ڈالنے سے منع کیا گیا ہے اور اسی جرس یعنی گھنٹی کو دوسری حدیث میں "مزممار الشیطان"

(شیطان کی ہانسی کہا گیا ہے) اور اسنجدی ہر جمع، گو بر سے استنجا کرنا ممنوع ہے گذشتہ حدیث میں اس پر مفصل کلام کیا گیا ہے۔
 فان محمد امه بری: جو ایسا کرے آپ ﷺ نے اس سے براءت اور بیزاری کا اظہار فرمایا ہے۔ یہ زجر تو بخ کے لیے ہے اور یہ نہایت سخت وعید ہے۔ (خلاصہ مرقات ص/۳۵۶ ج/۱، الدر المنثور ص/۱۳۹، ۴۰ ج/۱)

حدیث نمبر ۳۲۵ ﴿سر سے ہمیں تین سلاخیوں کا استعمال کرنا مستحب ہے﴾ مالمی حدیث نمبر ۲۵۲
 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اِكْتَحَلَ فَلْيُزِرْ مَنْ لَعَلَّ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَفَّاحِرَجَ وَمَنْ اسْتَجَمَرَ فَلْيُزِرْ مَنْ لَعَلَّ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَفَّاحِرَجَ وَمَنْ أَكَلَ لِمَا تَخَلَّلَ فَلْيَلِظْ وَمَا لَكَ بِلِسَانِهِ فَلْيَبْتَلِعْ مَنْ لَعَلَّ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَفَّاحِرَجَ وَمَنْ آتَى الْغَائِطَ فَلْيَسْتَقِرْ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا أَنْ يَجْمَعَ كَثِيبًا مِنْ رَمْلِ فَلْيَسْتَدْبِرْهُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِدِ بَنِي آدَمَ مَنْ لَعَلَّ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا قَلْبًا حَرَجَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ.

حوالہ: ابو داؤد ص/۶ ج/۱، باب الاستسار فی الخلاء، کتاب الطهارة حدیث (۳۵)، ابن ماجہ ص/۲۹، باب الايتار للغائط
 کتاب الطهارة حدیث (۳۳۷، ۳۸) درامی، ج/۱، باب التستر عند الحاجة، کتاب الطهارة حدیث (۶۶۲)

حل لغات: اکتحل، مصدر اکتحال، باب اتعال، سمرہ لگانا۔ تخلل، باب تفعّل سے، خلال استعمال کرنا، دانتوں سے کھانے کے اجزاء نکالنا۔ فلیلظ، لفظ (ض) الشیبی، پھینکنا، الشیبی من فیہ وہ، منہ سے کسی چیز کا نکالنا۔ لاک (ن) لکوا، اللقمة، لقمہ کو ہلکے ہلکے چبانا۔ فلیبتلع، مصدر ابتلاع، نگلنا، کثیباً، ریت کا لہا ڈھیر، یلج اکثیبة و کثب و کثبان۔ رمل، ریت جہ مال۔

توجہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص سمرہ لگائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ طاق سلائیاں لگائے، جس نے ایسا کیا تو اس نے اچھا کیا اور جس نے نہیں کیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں اور جو شخص استنجا کرنے جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ طاق عدد میں ڈھیلے لے۔ جس نے ایسا کیا تو اس نے اچھا کیا اور جس نے نہیں کیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں اور جو شخص کھانا کھائے تو جو چیز خلال کرنے سے نکلے، اس کو تھوک دے اور جو اپنی زبان پھیر کر نکالے اس کو نگل جائے، جس نے ایسا کیا اس نے اچھا کیا اور جس نے نہیں کیا اس پر کوئی گناہ نہیں اور جو شخص بیت الخلاء جائے تو وہ پردہ کرے، اگر کوئی آڑ نہ پائے تو ریت کے تودے کو جمع کرے اور اس کو اپنے پیچھے کر لے، اس لیے کہ شیطان انسان کی شرمگاہ سے کھیلتا ہے، جس نے ایسا کیا اس نے اچھا کیا اور جس نے نہیں کیا اس پر کوئی گناہ نہیں۔ (ابو داؤد، ابن ماجہ، دارمی)

اس حدیث میں آنحضرت ﷺ نے چند مستحب چیزوں کا ذکر کیا ہے، اگر ان کو کوئی شخص کرے تو یہ اسکے حق میں بہتر ہوگا اور اگر نہ کرے تو وہ گناہ گار نہ ہوگا۔ وہ چیزیں یہ ہیں (۱) سمرہ میں طاق عدد کا خیال رکھنا چاہئے۔ (۲) استنجا طاق عدد پتھروں سے کرنا چاہیے (۳) دانتوں میں اگر کوئی چیز پھنسی ہے اور اس کو خلال سے نکال رہا ہے تو اس کو نہ نگلنا چاہیے (۴) اگر دانت میں پھنسی ہوئی چیز زبان پھیرنے سے نکل آئی، تو اس کو نگل لینا چاہیے (۵) بیت الخلاء کرتے وقت ستر کو ایسے طور پر ڈھانکنا چاہیے کہ کسی کی نگاہ اس پر نہ پڑے، اگر کوئی ایسی چیز نہیں پارہا ہے جس کے ذریعہ سے پردہ کرے، تو ریت کے تودے کو اپنے پیچھے رکھ لینا چاہیے۔

کلمات حدیث کی تشریح
 من اکتحل، اکتحال میں یعنی سمرہ لگانے میں ایتار کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں (۱) ہر آنکھ میں تین تین بار سمرہ لگائے اور اس کی صراحت شائل ترمذی کی ایک روایت میں ہے "ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت له مکحلة یکتحل منها کل لیلۃ لثلاثۃ فی ہذہ وثلاثۃ فی ہذہ" (یعنی آپ ﷺ کے پاس ایک سمرہ دانی تھی جس سے ہر شب کو تین/۳ سلائی دائیں آنکھ میں اور تین/۳ سلائی بائیں آنکھ میں لگاتے تھے) (۲) دونوں آنکھوں کے مجموعہ کے لحاظ سے وتر ہے، مثلاً دائیں آنکھ میں تین بار اور بائیں آنکھ میں دو بار تو کل مجموعہ وتر ہوگا (بذل المجموع ص/۲۲ ج/۱) اس کے علاوہ بعض لوگوں نے اکتحال کی ایک تپہری صورت لکھی ہے وہ یہ ہے کہ ہر آنکھ میں دو دو اور ایک سلائی دونوں میں مشترک ہو۔ من فعل فقد احسن، جس نے یہ کام کیا اس نے

اچھا کیا اس پر اس کو ثواب ملے گا، اس وجہ سے کہ یہ نبی کریم ﷺ کی سنت ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ وتر ہے اور اس کو وتر پسند ہے۔ یہیں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ تمام امور میں وتر کا لحاظ رکھنا مستحب ہے۔ ملاحوج، حدیث کے اس جز سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت نبی پاک ﷺ کا حکم وجوب پر دلالت کرتا ہے، اگر وجوب پر دلالت نہ کرتا تو وجوب کو ساقط کرنے کے لیے "ملاحوج" کہنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ (مرقات ص/۱/۳۵۷) من استحجم، استجمار کی دو تفسیریں کی گئی ہیں، ایک استجماء بالجمار یعنی بالاحجار، دوسرے محض یعنی کپڑوں کو دھونی دینا، منقول ہے کہ حضرت امام مالک کی رائے پہلے یہ تھی کہ حدیث میں استجمار سے مراد محض ہے۔ لیکن بعد میں رائے بدل گئی کہ اب اس سے مراد استجماء بالجمر ہے (الدر المنثور ص/۱۳۵/ج) استجماء میں تین یا پانچ یا سات پتھروں کا استعمال مستحب ہے۔ لیکن واجب نہیں ہے، یہی احناف کا مذہب ہے، اور اس کی تائید حدیث باب سے ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں اختلاف ائمہ ودلائل دیکھنے کے لیے حدیث (۳۰۹) کی طرف مراجعت کی جائے۔ ومن اکل، یہاں سے کھانے کا ایک ادب بیان کر رہے ہیں کہ آدمی کھانے کے جن ذرات کو زبان پھیر نکالے، ان کو نگل لینا چاہیے، ان کو باہر پھینکنے میں کھانے کی تاقدیری ہے اور کھانے کے وہ ذرات جن کو دانتوں کے درمیان سے خلال کے ذریعہ نکالا ہو اس کو نگلانا چاہیے۔ کیوں کہ خلال سے نکلنے کی صورت میں کھانے کے ذرات کے ساتھ خون کے ملے ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ومن لافلاحوج، یہ چیز اس صورت میں ہے جب کہ کھانے کے ذرات کے ساتھ خون کے ملے ہونے کا ظن غالب نہ ہو۔ اور اگر خون کے ٹوٹ ہونے کا ظن غالب ہو تو اس صورت میں ننگنے میں حرج یعنی گناہ ہوگا۔ ومن اتی الغائط، جو شخص استجماء کرنے جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آڑ قائم کرے۔ فان الشيطان، تعصائے حاجت کے وقت اگر تستر نہ کیا جائے، تو شیطان لوگوں کے سرین کے ساتھ کھیل کود اور مذاق کرتا ہے، یا پھر شیطان تعصائے حاجت کی جگہ میں کھیل کود کرتا ہے، جس سے نجاست بدن پر پڑتی ہے۔ ومن لافلاحوج، یہاں مطلقاً حرج یعنی گناہ کی نفی نہیں ہے، بلکہ اس صورت میں ہے جب بے پردگی نہ ہو رہی ہو، یعنی بغیر استتار کے کسی مجبوری کی وجہ سے استجماء کر رہا ہو اور کسی کی نگاہ اس پر نہ پڑ رہی ہو۔ اگر ترک استتار مجبوری کی وجہ سے ہو اور لوگ اس کے ستر کو دیکھ رہے ہیں تو گناہ اس صورت میں دیکھنے والوں پر ہوگا۔ اور اگر اپنے اختیار سے ترک استتار ہے تو گناہ اسی شخص پر ہوگا۔ واللہ اعلم

حدیث نمبر ۳۲۶ ﴿فصل خانہ میں پیشاب کرنے سے ممانعت﴾ عالمی حدیث نمبر ۲۵۳

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَغْفَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحْمِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ أَوْ يَتَوَضَّأُ فِيهِ فَإِنَّ عَامَّةَ الرِّسْوَاتِ مِنْهُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ إِلَّا أَنَّهُمَا لَمْ يَذْكُرَا ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ أَوْ يَتَوَضَّأُ فِيهِ.

حوالہ: ابو داؤد ص/۵/ج/۱، باب البول فی المستحجم، کتاب الطہارۃ حدیث (۲۷) ترمذی ص/۱۲/ج/۱، باب کراہیۃ البول فی المغتسل، کتاب الطہارۃ حدیث (۳۶)

حل لغات: لایبولن، بال (ن) بولا پیشاب کرنا، مستحمه، غسل خانہ، حمام، الوسواس، شیطان، وہم کی بیماری۔
ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مغفلؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے غسل خانہ میں پیشاب کر کے پھر وہیں غسل نہ کرے۔ یا آپ ﷺ نے فرمایا وضوء نہ کرے۔ اس لیے کہ اکثر وسوسے اسی سے پیدا ہوتے ہیں۔ (ابوداؤد ترمذی، نسائی) لیکن ترمذی و نسائی کی روایت میں "ثم یغتسل فیہ اویتوضأ فیہ" کے الفاظ موجود نہیں ہیں۔

خلاصہ حدیث اس حدیث میں آپ ﷺ نے نہانے کی جگہ میں پیشاب کرنے اور پھر وہیں پر نہانے سے یا وضوء کرنے سے منع فرمایا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا کرنے والے کے دل میں طرح طرح کے وسوسے اور برے خیالات پیدا ہوتے ہیں۔

کلمات حدیث کی تشریح فی مستحجمہ، مستحجم غسل خانہ کو کہتے ہیں۔ یہ حیم سے نکلا ہے جس کے معنی گرم پانی کے ہیں۔ ثعلب کا کہنا ہے کہ یہ اضداد میں سے ہے۔ چنانچہ ٹھنڈے پانی کو بھی حیم کہتے ہیں، بہر حال مستحجم پانی کے

استعمال کی جگہ کا نام ہے۔ (درس ترمذی ص ۲۲۰/ج ۱) کوسواس، غسل خانہ میں پیشاب کرنے سے دوسرے پیدا ہوتا ہے۔ مثلاً پہلے یہ دوسرے پیدا ہوتا ہے۔ کہ ممکن ہے کہ پیشاب کی پھینکیں بدن یا کپڑے پر پہنچ گئی ہوں اور پھر یہ دوسرے بڑھتے بڑھتے نماز تک پہنچتا ہے، کہ ناپاکی کی حالت میں میری نماز درست ہوئی یا نہیں۔

بول فی لغتہ کا حکم

اس سلسلے میں تین اقوال ہیں (۱) مطلقاً جائز ہے (۲) مطلقاً مکروہ ہے (۳) اگر غسل خانہ ایسا ہو کہ پانی بہا دینے سے فوراً بہ جاتا ہے تو ایسی صورت میں جائز ہے، اور اگر مٹی کے نرم ہونے کی وجہ سے پیشاب جذب ہو جاتا ہے تو جائز نہیں، یہی جمہور کا مذہب ہے۔

صاحب عون نے پیشاب خانہ میں استنجے کو مطلقاً حرام قرار دیا ہے، حضرت سہاد پندریؒ نے بذل ص ۵/ج ۱، پر صاحب عون پر رد کرتے ہوئے یہ بات لکھی ہے کہ استنجاء مطلقاً حرام نہیں ہے، بعض لوگوں نے ہر حال میں چاہے غسل خانہ پکا ہو یا کچا، اسکو نہی تنزیہی پر محمول کیا ہے۔

حدیث نمبر ۲۲۷ ﴿سورخ میں پیشاب کرنے کی ممانعت﴾ عالمی حدیث نمبر ۲۵۴

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَوْجَسَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي جُحُورِ وَاوَّهِ ابْرَدَاوَدَ وَالنَّسَائِيَّ.

حوالہ ابوداؤد ص ۵/ج ۱، باب النهی عن البول فی الحجر، کتاب الطهارة، حدیث (۳۹)، نسائی ص ۷/ج ۱، باب کراهیة لبول فی الحجر، کتاب الطهارة، حدیث (۳۴)

حل لغت: جحر، میل، بھٹ، کھوہ، حشرات الارض کے رہنے کی جگہ، جُحُورٌ وَاَجْحَارٌ.

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن سرجسؒ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم میں سے کوئی شخص کسی سورخ میں پیشاب نہ کرے“ (ابوداؤد نسائی)

خلاصہ حدیث

اس حدیث میں آپ ﷺ نے پیشاب کا ایک بہت اہم ادب بیان کیا ہے، آپ ﷺ نے سورخ میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس وجہ سے کہ سورخ میں پیشاب کرنے والے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح

لا یبولن، اس حدیث میں آپ ﷺ نے پیشاب کرنے والے کو سورخ میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے، یہاں نہی کی علت مذکور نہیں ہے، دوسری جگہ خود آپ ﷺ نے نہی کی علت ذکر کرتے ہوئے فرمایا

”فانہا مساکن الجن“ (سورخ جنوں کے مساکن ہیں) جن۔ سے مراد ہر وہ چیز ہے جو نظروں سے پوشیدہ ہو۔ خواہ جنات ہوں، یا اس کے علاوہ حشرات الارض مثلاً سانپ، بچھو وغیرہ ہوں۔ سورخ میں پیشاب کرنے میں اپنی جان کو خطرہ ہے، اور اس چیز کو بھی جو سورخ کے اندر ہے، لہذا پیشاب کرنے والے کو سورخ میں پیشاب کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اس موقع پر شرح حدیث ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ”سعد بن عبادہ الخزرجی“ نے سورخ میں پیشاب کیا، چنانچہ اس کے معا بعد آپؐ بیہوش ہو کر گر پڑے اور آپؐ کا انتقال ہو گیا۔ باتف نہیں سے آواز آئی، جس کو سننے والوں نے سنا۔

نحن قتلنا سید الخزرج سعد بن عبادہؓ فرمناہ بسہم فلم یخطی فؤادہ

یعنی ان کو جناتوں نے قتل کر دیا تھا اور پھر اس کا انھوں نے اعتراف بھی کر لیا، کہ ہم نے سعد بن عبادہ کے دل پر تیر مار کر ان کو ہلاک کر دیا ہے۔ کیوں کہ انھوں نے ہمارے رہنے کی جگہ پر پیشاب کیا تھا۔ (مرقات ص ۱/ج ۱)

حدیث نمبر ۲۲۸ ﴿تین مقامات پر پرخانہ کرنے کی ممانعت﴾ عالمی حدیث نمبر ۲۵۵

وَعَنْ مُعَاذٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِتَّقُوا الْمَلَاعِينَ الْبِرَازِيَةَ الْبِرَازِيَةَ الْبِرَازِيَةَ وَالْمَوَارِدَ وَالْقَارِعَةَ الطَّرِيقَ وَالظَّلَّ رَوَاهُ ابْنُ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ.

حوالہ: ابو داؤد ص ۵/ج ۱، باب المواضع التي نهى النبي عن البول فيها، كتاب الطهارة، حديث (۲۶)، ابن ماجه ص ۲۸، باب النهي عن الخلاء على قاعة الطريق، كتاب الطهارة، حديث (۳۲۸)

حل لغات: الموارد: جمع ہے، واحد المورد، چشمہ، راستہ۔ قارعة الطريق، وسط راہ۔ الظل، سایہ، جِ ظلال و اظلال۔
توجہ: حضرت معاذ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تین جگہ بیت الخلاء کرنے سے پرہیز کرو (۱) گھاٹوں پر (۲) سچے راستے میں (۳) سایہ کی جگہوں میں۔ (ابو داؤد، ابن ماجہ)

اس حدیث میں اللہ کے نبی ﷺ نے اسٹیجے کا یہ ادب بیان کیا ہے کہ دریا اور ندی وغیرہ کے کنارے، عام سڑکوں پر نیز سایہ دار جگہوں پر، بیت الخلاء نہ کرنا چاہیے۔

خلاصہ حدیث

اتقوا الملاعن، مطلب یہ ہے کہ لعنت کی جگہوں سے بچو، یا پھر مطلب ہے کہ اسباب لعن سے بچو۔ الموارد، موارد میں تین احتمال ہیں (۱) اس سے مراد پانی کے چشموں کے ارد گرد کی جگہیں ہیں۔ (۲) وہ راستے مراد ہیں جو چشموں کو جا رہے ہوں (۳) لوگوں کے اٹھنے بیٹھنے اور آنے جانے کی جگہیں مراد ہیں قارعة الطريق، مراد سچے راستے ہے۔ الظل، سایہ دار جگہ، یہاں فعل ایک ہے یعنی بیت الخلاء کرنا، لیکن تین جگہوں کے اعتبار سے اس کو تین کہا ہے۔ (الدر المنثور ص ۱۲۵/ج ۱)

حدیث نمبر ۳۲۹ ﴿بیت الخلاء کے وقت بات چیت کی ممانعت﴾ عالمی حدیث نمبر ۲۵۶

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَخْرُجُ الرَّجُلَانِ بَضْرِبَانِ الْغَائِطِ كَأَشْفَيْنِ عَنْ عَوْرَتَيْهِمَا يَتَحَدَّثَانِ فَإِنَّ اللَّهَ يَمَقْتُ عَلَى ذَلِكَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ.

حوالہ: مسند احمد ص ۳۶/ج ۲، ابو داؤد ص ۳/ج ۱، باب كراهية الكلام عند الخلاء، كتاب الطهارة، حديث (۱۵)، ابن ماجه ص ۲۹، باب النهي عند الاجتماع على الخلاء او الحديث عنده. كتاب الطهارة، حديث (۳۴۲)
حل لغات: کاشفین، کاشف کا تثنیہ ہے، کشف الشیخی وعند (ض) کشفاً کھولنا، پردہ ہٹانا، کاشف کھولنے والا۔ یمقت، مفت (ن) مقتاً، کسی سے سخت ناراض ہونا۔

توجہ: حضرت ابوسعید سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ”دو آدمی پاخانہ کرنے کے لیے اس طرح نہ نکلیں کہ وہ اپنے ستر کھولے رہیں اور باتیں کرتے رہیں: کیوں کہ اللہ تعالیٰ اس سے غصہ کرتا ہے۔ (مسند احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ)

اس حدیث میں آپ ﷺ نے استنجاء کے دو آداب بیان کیے ہیں (۱) دو آدمی آمنے سامنے بیٹھ کر ایک دوسرے کے سامنے ستر کھول کر استنجاء نہ کریں (۲) استنجاء کرتے وقت بات چیت نہ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔

خلاصہ حدیث

لا ینخوج، اگر نمی کا صیغہ مانیں تو جیم پر کسرہ پڑھا جائے گا، اگر مضارع کا صیغہ ہے تو جیم پر فتح پڑھا جائے گا۔ بضربان الغائط، تفضائے حاجت سے کنایہ ہے۔ کاشفین، حدیث کے اس جز سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ بوقت تفضائے حاجت ایک دوسرے کے سامنے کشف عورت کرنا نیز بات چیت کرنا نہایت مذموم عمل ہے۔ فان اللہ یمقت، ان دونوں کاموں کے جمع کرنے والے شخص پر اللہ تعالیٰ بہت غصہ ہوتے ہیں۔ کشف عورت حرام ہے، البتہ بات چیت کرنا بیت الخلاء کرتے وقت مکروہ تخریبی ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح

حدیث نمبر ۳۳۰ ﴿بیت الخلاء شیطان کا ٹھکانہ ہے﴾ عالمی حدیث نمبر ۲۵۷
وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُخْتَصِرَةٌ لِذَاتِنِي أَخَذَكُمْ الْخَلَاءَ فَلْيَقُلْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ.

حوالہ ابو داؤد ص ۲/ ج ۱، باب ما یقول الرجل اذا دخل الخلاء، کتاب الطهارة حدیث (۶)، ابن ماجہ ص ۲۶، باب ما یقول الرجل اذا دخل الخلاء، کتاب الطهارة، حدیث (۲۹۶)

حل لغت: الحشوش، واحد الحش، باغ، بیت الخلاء۔ محضرة، احضرت المجلس، حاضر ہونا، شریک ہونا، مکان، آنا۔
ترجمہ: حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بلاشبہ پاخالوں میں (جنات و شیاطین کی) آمد و رفت رہتی ہے، تو جو شخص تم میں سے پاخانہ جائے تو اس کو "اعوذ باللہ من الخبث والخبائث" (میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ناپاک جنوں سے اور ناپاک جنوں سے) کہنا چاہیے۔ (ابوداؤد، ابن ماجہ)

اس حدیث میں اللہ کے نبی ﷺ نے امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ وہ بیت الخلاء میں جانے سے پہلے مذکورہ دعاء پڑھے۔ تاکہ وہ شیطان کی ایذا سے محفوظ رہیں۔ شیطان کو نجس جگہ بہت پسند ہے، اس لیے وہ بیت الخلاء میں آمد و رفت رکھتا ہے، اور جو شخص بغیر دعاء پڑھے بیت الخلاء میں جاتا ہے، اس کو پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے، لہذا آپ ﷺ نے اپنی امت کے افراد کو یہ تعلیم دی کہ وہ بیت الخلاء میں جانے سے پہلے یہ دعاء پڑھے، تاکہ شیطان کے شر سے محفوظ رہیں۔

خلاصہ حدیث

ان هذه الحشوش، حشوش، حش سے نکلا ہے، باغ کے معنی ہیں، اہل عرب عام طور سے باغوں میں پاخانہ کرتے تھے، لہذا بعد میں پاخانہ کرنے کی جگہ کے لئے یہ لفظ مستعمل ہونے لگا۔ اذا اتی احدکم بعدیث کے الفاظ سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیت الخلاء میں داخل ہونے کے بعد یہ دعاء پڑھی جائیگی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آنے والی دعاء اوقت پڑھی جائیگی جب بیت الخلاء میں داخل ہو نیکا ارادہ ہو جیسا کہ ایک روایت کے الفاظ ہیں "اذا اراد ان یدخل الخلاء" الخبث والخبائث خبث، باء کے ضمہ اور سکون دونوں کیساتھ ہے، ضمہ کی صورت میں خبیث کی جمع ہے۔ اور سکون کی صورت میں دو احتمال ہیں یا تو یہ کہا جائے کہ مفرد ہے مکروہ اور شر کے معنی میں ہے، یا یہ کہا جائے کہ جمع ہے اور باء تخفیفاً ساکن ہے، خبث اور خبائث، کی تشریح میں تین قول ہیں (۱) خبث سے مراد ذکر ان الشیطان اور خبائث سے مراد انات الشیاطین ہے (۲) خبث سے مراد قبائح و شرور ہیں اور خبائث سے مراد محاسن (۳) خبث سے مراد شیاطین اور خبائث سے مراد نجاسات، اس تیسرے قول کی تشریح بعض ظرفاء نے یہ کی ہے کہ جب "اعوذ باللہ من الخبث" کہہ کر شیطان سے پناہ چاہی گئی تو جو شیطان بیت الخلاء میں جمع ہیں وہاں سے وہ منتقل اور منتشر ہوتے ہیں۔ اس انتقال اور انتشار کی وجہ سے احتمال یکہ نجاست اچھل کر لگ جائے، اسلئے "والخبائث" بھی کہا یعنی نجاست سے بھی پناہ چاہتا ہوں۔ (الدر المنثور ص ۱۰۹/ ج ۱)

کلمات حدیث کی تشریح

حدیث نمبر ۳۴۱ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، عالمی حدیث نمبر ۳۵۸

وَعَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَوِ مَا بَيْنَ أَعْيُنِ الْجَنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُهُمُ الْخَلَاءَ أَنْ يَقُولَ بِسْمِ اللَّهِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَإِسْنَادُهُ لَيْسَ بِقَوِيٍّ .

حوالہ: ترمذی ص ۱۳۲/ ج ۱، باب ما ذکر من التسمية عند دخول الخلاء، ابواب السفر، حدیث (۶۰۶)
ترجمہ: حضرت علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ کہہ لینا بنی آدم کی شرمگاہ اور جنوں کی نگاہوں کے درمیان آڑ ہے (ترمذی) امام ترمذی نے کہا یہ حدیث غریب ہے اس کی سند قوی نہیں ہے۔

اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہئے، جو شخص بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، شیطان اس کی شرمگاہ کو نہیں دیکھ پاتا ہے، کیوں کہ بسم اللہ شیطان کی نگاہ اور انسان کی شرمگاہ کے درمیان آڑ بن جاتی ہے۔

خلاصہ حدیث

بسم اللہ پڑھنے کے بعد شیطان انسان کی نہ تو شرمگاہ دیکھ پاتا ہے، اور نہ اس سے کھلو اڑ کر پاتا ہے۔ ابن حجر قمرماتے ہیں کہ اوپر جو اعوذ باللہ الخ والی دعاء گذری ہے، اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنا

کلمات حدیث کی تشریح

چاہیے، اگر کوئی ان دونوں دعاؤں کو جمع کرتا ہے تو یہ افضل ہے، اور اگر صرف کوئی ایک پراکتفا کرتا ہے تو بھی سنت کی ادائے کی ہو جائے گی۔ (مرقات ص ۶۱/ج ۱)

حدیث ضعیف، یہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے، لیکن فضائل اعمال میں ضعیف حدیث پر عمل کرنا جائز ہے۔

حدیث نمبر ۳۳۴ ﴿بیت الخلاء سے نکلنے کے وقت کسی دعاء کے عالم میں حدیث نمبر ۳۵۹

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَخْرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ قَالَ غُفِرَ لَكَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَأَبْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ.

حوالہ: ترمذی ص ۶۱/ج ۱، باب ما بقول اذا خرج من الخلاء، کتاب الطہارۃ، حدیث (۷)، ابن ماجہ ص ۲۶/باب

ما بقول اذا خرج من الخلاء، کتاب الطہارۃ، حدیث (۳۰۰)، دارمی ص ۱۸۳، باب المدکور، حدیث (۶۸۰)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ جب قضائے حاجت سے فارغ ہو کر باہر آتے تو غفرانک الخ فرماتے یعنی اے اللہ میں تیری بخشش اور معافی چاہتا ہوں۔

خلاصہ حدیث حضرت عائشہؓ نے وہ دعا ذکر کی ہے جو آپ ﷺ بیت الخلاء سے فارغ ہونے کے بعد پڑھتے تھے۔

کلمات حدیث کی تشریح غفرانک، آپ ﷺ کے ”غفرانک“ دعاء پڑھنے کی بہت سی وجہیں لکھی گئیں ہیں، جن میں دو بہت مشہور ہیں (۱) آپ ﷺ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے، چونکہ قضائے حاجت کے وقت ذکر لسانی

کاسلہ منقطع ہو جاتا تھا، اس انقطاع کی وجہ سے آپ ﷺ استغفار کرتے تھے (۲) انسان کو اللہ تعالیٰ کھلاتا، پلاتا ہے، پھر بدن کی مصلحت کے مطابق ہر ہر جز کو اس کا فائدہ پہنچاتا ہے، پھر بیت الخلاء کے ذریعہ غذاء کے فضلات باہر آجاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کا شکر یہ ادا نہیں کیا جاسکتا۔ چنانچہ اللہ کے نبی ﷺ بیت الخلاء سے نکلنے ہی ”غفرانک“ کہہ کر اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہتے تھے کہ پروردگار آپ نے جو کرم کیا ہے میں اس کا شکر یہ ادا کرنے سے قاصر ہوں لہذا معاف فرمادیجیے۔ (خلاصہ مرقات ص ۱۱۱/ج ۱)

حدیث بالا سے یہ بات معلوم ہوئی کہ بیت الخلاء سے نکلنے کے وقت غفرانک کہنا مسنون ہے اور ابن ماجہ وغیرہ کی روایتوں میں ”الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني“ ہے دونوں میں تطبیق یہ ہے کہ کبھی آپ ﷺ یہ دعاء پڑھتے اور کبھی وہ، علمائے نے فرمایا کہ دونوں کو جمع کر لینا بہتر ہے۔

شریعت میں خاص خاص مواقع پر جو دعائیں اور اذکار منقول ہیں، ان کو اصطلاح میں ”احوال متواردہ“ کے اذکار کہا جاتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ نے ”حجة الله البالغة“ میں لکھا ہے کہ دراصل انسان کا فریضہ یہ ہے کہ وہ ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہے۔ لیکن انسان اس سے عاجز ہے، اس لیے کبھی کبھی ذکر کر لینا اس فریضہ کو ادا کر سکتا ہے؛ لیکن عموماً اس سے غفلت ہو جاتی ہے، شریعت نے احوال متواردہ کی دعائیں اس لیے مقرر کر دی ہیں۔ کہ اس غفلت کا سدباب ہو سکے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ احوال متواردہ میں دعاء کے وقت ہاتھ اٹھانا خلاف سنت ہے۔ رفع الیدین عند الدعا صرف احوال غیر متواردہ کے ساتھ مخصوص ہے (درس ترمذی ص ۱۸۰/ج ۱)

حدیث (۳۳۳) ﴿وضوء اور استنجاء کا پانی الگ الگ برتنوں میں ہونا﴾ عالمی حدیث نمبر ۳۶۰

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَى الْخَلَاءَ آتَيْتُهُ بِمَاءٍ فِي نَوْرٍ أَوْ كَوْرَةٍ فَاسْتَنْجَى

ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ آتَيْتُهُ بِأَنْدَاءٍ آخَرَ فَنَوَّضًا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى الدَّارِمِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مَعْنَاهُ.

حوالہ: ابو داؤد ص ۷/ج ۱، باب الرجل يده بالارض اذا استنجى، کتاب الطہارۃ حدیث (۴۵)، دارمی ص ۱۸۳/

ج ۱، باب من يمسح يده بالتراب بعد الاستنجاء، کتاب الطہارۃ حدیث (۶۷۸)، نسائی، باب ذلك اليد

بالارض بعد الاستنجاء، کتاب الطہارۃ حدیث (۵۰)۔

حل لغات: تور، پانی پینے کا برتن، ج انوار۔ رکوع، حج و کاعہ ہڑے کا پانی پینے کا ڈونگا وغیرہ، چھوٹا ڈول۔ الماء حج آبیۃ برتن۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم ﷺ تھائے حاجت کے لیے جاتے تو میں ایک پیالے میں یا چمڑے کے ایک برتن میں پانی لے کر آپ ﷺ کو پہنچاتا۔ چنانچہ آپ ﷺ استنجاء کرتے پھر اپنے ہاتھ زمین پر ملتے، پھر میں پانی کا ایک دوسرا برتن آپ ﷺ کے پاس رکھتا، آپ ﷺ اس سے وضو فرماتے (ابوداؤد) داری اور ترمذی نے بھی اسی کے ہم معنی روایت نقل کی ہے۔

اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضور ﷺ استنجاء کرنے جاتے تو حضرت ابو ہریرہؓ دو برتنوں میں پانی لے کر پہنچتے، آپ ﷺ ایک برتن کے پانی سے استنجاء فرماتے، اس کے بعد آپ ﷺ اپنے ہاتھ زمین پر رگڑتے، پھر دوسرے برتن کے پانی سے وضو فرماتے تھے۔

خلاصہ حدیث

کلمات حدیث کی تشریح

نور، وہ برتن جو پیتل یا پتھر کا ہو۔ رکوع، حج و کاعہ ہڑے کا برتن، اس حدیث سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ استنجاء سے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا مکروہ ہے، یا خلاف ادلی ہے، حضرت ابو ہریرہؓ دو برتنوں میں پانی اسلئے لے جاتے تھے کہ دونوں برتن چھوئے تھے۔ ایک برتن کا پانی دو کاموں کیلئے ناکافی تھا، آپ ﷺ سے ایک برتن کے پانی سے وضو، استنجاء اور غسل رنات ثابت ہے۔ ثم مسح یدہ: استنجاء کے بعد جو رانگہ کر یہہ باقی رہ جاتی ہے، اسکے بارے میں دو قول ہیں۔ بعض فقہاء کہتے ہیں کہ رانگہ کر یہہ کا زوال ضروری نہیں ہے۔ کیوں کہ عین نجاست کے زوال سے بدن پاک ہو جاتا ہے، طہارت کا تحقق رانگہ کر یہہ پر موقوف نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر رانگہ کر یہہ پر پہنچ جائے تو وہ کپڑا نجس نہیں ہوتا، (بذل الجود ص ۲۱۱/ج ۱) جبکہ بعض دیگر فقہاء رانگہ کر یہہ کے زوال کو ضروری قرار دیتے ہیں، افضل یہی ہے کہ ہاتھ کو زمین پر رگڑ کر یا صابن وغیرہ سے دھو کر رانگہ کر یہہ کو زائل کیا جائے، کیوں کہ آپ ﷺ کا یہی طریقہ تھا۔

حدیث نمبر ۳۳۴ ﴿شرمگاہ پر چھیننا دینا﴾ عالمی حدیث نمبر ۳۶۱

وَعَنِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَالَ تَوَضَّأَ وَنَضَّحَ فَرُجَهُ رَوَاهُ أَبُو نَافِعٍ وَالسَّائِي.

حوالہ: ابوداؤد ص ۲۲/ج ۱، باب فی الانتضاح، کتاب الطہارۃ، حدیث (۱۶۶) نسائی ص ۱۷/ج ۱، باب النضح، کتاب الطہارۃ حدیث (۱۲۴)

حل لغات: نضح (ف) نضحاً، الثوب، کپڑے پر پانی چھڑکانا۔

ترجمہ: حضرت حکم بن سفیان بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ، جب پیشاب کر لیتے تو استنجاء کرتے تھے، اور اپنی شرمگاہ پر چھیننا دیتے تھے۔

(ابوداؤد، نسائی)

اس حدیث میں آپ ﷺ کے ایک فعل کا بیان ہے کہ آپ ﷺ استنجاء سے فارغ ہونے کے بعد وضو کرتے اس کے بعد اپنی شرمگاہ پر پانی کا چھیننا دیتے تھے، پانی کا چھیننا دینے کی مصلحت تشریح کلمات میں ملاحظہ فرمائیں۔

خلاصہ حدیث

کلمات حدیث کی تشریح

نضح فرجہ، انتضاح کے متعدد معانی ہیں (۱) نظائی کہتے ہیں کہ پانی سے استنجاء کرنے کا نام انتضاح ہے؛ چون کہ اہل عرب پتھر سے استنجاء کرتے تھے، پانی کا استعمال نہیں کرتے تھے، لہذا حدیث میں پانی کے استعمال کا حکم دیا گیا۔ (۲) استنجاء کے بعد شرمگاہ پر پانی پکانا مراد ہے تاکہ قطر کا بالکل انقطاع ہو جائے (۳) وضو، سے فارغ ہونے کے بعد فرج و سانس کے لیے شرمگاہ کے مقابل کپڑے پر پانی کا چھیننا دینا ہے۔ اس معنی کی تائید ایک دوسری حدیث سے بھی ہوتی ہے "توضا للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ اخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده ماء فنضح به فرجه" (آپ ﷺ نے وضو کیا، وضو سے فارغ ہونے کے بعد آپ ﷺ نے اپنے ہاتھ میں کچھ پانی لیا، اور اس کو اپنی شرمگاہ پر چھڑک لیا۔ (بذل الجود ص ۱۰۱/ج ۱) بتقیۃ تفصیل حدیث (۳۳۸، ۳۹) کے تحت آ رہی ہے۔ وہاں دیکھئے۔

حدیث نمبر ۳۳۵: برتن میں پیشاب کرنا عالمی حدیث نمبر ۳۶۲
وَعَنْ أُمِّمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ قَالَتْ كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُدْحٌ مِنْ عَيْدَانٍ تَحْتِ سَرِيرِهِ يَبُولُ فِيهِ
بِاللَّيْلِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ.

حوالہ ابو داؤد ص/ ۴ ج/ ۱، باب فی الرجل یبول باللیل فی الاناء ثم یضعه عنده، کتاب الطہارۃ حدیث (۲۶)، نسائی
ص/ ۶، باب البول فی الاناء، کتاب الطہارۃ، حدیث (۳۲)

حل لغت: قدح، پانی یا میز پینے کا پیالہ، راجہ افداح۔ عیدان، جمع ہے، واحد العیدانہ، انتہائی طویل کھجور کا درخت۔
توجہ: حضرت امیرہ بنت رقیقہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس کھجور کی لکڑی کا ایک پیالہ تھا، جو آپ ﷺ کے پلنگ کے نیچے
رہتا تھا، آپ ﷺ اس میں رات کو پیشاب کرتے تھے۔

اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ ﷺ رات کو موسم سرما میں یا کسی عذر کی وجہ سے پیشاب کرنے کے لیے باہر تشریف
نہیں لے جاتے تھے، بلکہ اپنے پلنگ کے نیچے ایک برتن رکھ لیا تھا آپ ﷺ اسی میں پیشاب فرماتے تھے۔

کلمات حدیث کی تشریح
قدح من عیدان، حضور ﷺ کے پاس کھجور کی لکڑی کا ایک پیالہ تھا جس میں آپ ﷺ پیشاب کرتے تھے
اشکال: ایک حدیث ہے "اگر مواعمتکم النخلۃ فانہا خلقت من فضلة طینۃ ابیکم آدم"
اس حدیث میں کھجور کے درخت کو انسان کی پھوپھی قرار دے کر اس کی تعظیم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کیوں کہ جس مٹی سے آدم کا جسم
بنا گیا تھا اسی مٹی کے بچے ہوئے اجزاء سے کھجور کی تخلیق ہوئی تھی، آپ ﷺ کا کھجور کی لکڑی کے پیالے میں پیشاب کرنا بظاہر اس حدیث کے
خلاف معلوم ہوتا ہے۔

جواب: کھجور کی لکڑی کا جب پیالہ بن گیا تو اس کی ہیئت کذائیہ بدل گئی، لہذا اب اس پر نخلہ کا اطلاق نہ ہوگا اور جب نخلہ کا اطلاق نہ
ہوگا تو سابقہ اعتراض بھی لازم نہ آئے گا۔ نیز ابن الجوزی نے نخلہ والی حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔

نحت سریرہ، حدیث کے اس جز سے معلوم ہوا کہ چار پائی پر لیٹنا زہد کے خلاف نہیں ہے۔ بیول فیہ، عام طور سے حضور ﷺ استنجاء
کے لئے باہر تشریف لے جاتے تھے؛ لیکن کسی عذر کی وجہ سے گھر میں استنجاء کرتے تھے اور جب تک استنجاء خانہ گھر میں تعمیر نہیں ہوا تھا، اس
وقت تک آپ ﷺ برتن میں پیشاب کر لیتے تھے، معلوم ہوا کہ عذر کے وقت برتن میں پیشاب کرنا جائز ہے۔

اشکال: ایک حدیث ہے جس میں آپ ﷺ نے فرمایا "الملائکۃ لا تدخل بیتا فیہ بول" (یعنی جس گھر میں پیشاب رکھا رہتا ہے،
رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے) اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ، پیشاب رکھنا نہ چاہیے، پھر آپ ﷺ برتن میں پیشاب
کیوں رکھتے تھے؟ دونوں احادیث میں بظاہر تعارض نظر آ رہا ہے۔

جواب: دونوں احادیث میں کوئی تعارض نہیں ہے، اس وجہ سے کہ فرشتوں کا گھر میں داخل نہ ہونا اور پیشاب رکھنے کی ممانعت اس وقت ہے
جب پیشاب کو دیر تک رکھا جائے، آپ ﷺ رات میں پیشاب کر کے علی الصباح پھینکوا دیتے تھے اور اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ یا پھر
آپ ﷺ کا پیشاب فرمانا کسی عذر کی وجہ سے تھا اور عذر کے وقت ممنوع چیز کی ممانعت ختم ہو جاتی ہے۔ یا پھر فرشتے بدبو و نجاست کی وجہ سے
گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں۔ اور آپ ﷺ کا پیشاب پاک تھا اس میں کسی قسم کی کوئی بدبو نہیں تھی، لہذا کوئی حرج نہیں اور اس بات کا بھی
امکان ہے کہ حضور ﷺ کا فعل ابتدائی زمانہ کا ہو اور ممانعت بعد میں فرمائی ہو۔ (خلاصہ بذل الجود ص/ ۱۸ ج/ ۱)

حضور ﷺ کے فضلات پاک تھے
ابو داؤد و نسائی میں حدیث یہیں تک کے ہے، جہاں تک متن میں موجود ہے، لیکن بیہمی وغیرہ
میں کچھ اضافہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک روز آپ ﷺ نے اپنی خادمہ ام ایمن سے فرمایا کہ اس
پیالہ میں جو کچھ ہے اس کو پھینک آؤ، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول میں نے وہ پی لیا۔ آپ ﷺ نے ام ایمن کے جواب کو سن کر کوئی کبیر نہیں

فرمایا: بلکہ یہ فرمایا "لن تشکونی بطنک" اب تم کو کسی ہیٹ کی بیماری لاحق نہ ہوگی۔

اسی طرح سے ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صاحب نے ناواقفیت میں آپ ﷺ کا پیشاب اس پیالہ سے پی لیا تھا اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ جب تک زندہ رہے ان کے بدن سے خوشبو آتی رہی؛ بلکہ ان کے بعد کی لسوں تک ان کی اولاد میں خوشبو آنے کا سلسلہ جاری رہا۔ ان روایات سے علماء نے یہ بات ثابت کی ہے کہ آپ ﷺ کے فضلات پاک تھے، ائمہ اربعہ کا اس پر اتفاق ہے بعض غیر مقلدین اپنی جہالت کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ ﷺ کے فضلات پاک نہیں تھے۔ واللہ اعلم

حدیث نمبر ۳۲۶ ﴿کھڑے ہو کر پیشاب کرنا﴾ مسلمی حدیث نمبر ۳۶۳-۳۶۴

وَعَنْ عُمَرَ قَالَ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبُولُ فَأَلْبِمًا لَقَائًا بِأَعْمَرَ لَأَتَكَلَّمُ فَأَلْبِمًا بَعْدَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ مُجِيبُ السُّئَالِ رَجَمَهُ اللَّهُ لَمَّا صَحَّ عَنْ حَلِيفَةَ قَالَ آتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ فَأَلْبِمًا مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ قَبْلَ كَانَ ذَلِكَ يُعْذَرُ.

حوالہ: (عن عمر) ترمذی ص ۷/ج ۱، باب النهی عن البول قائماً، کتاب الطہارۃ، حدیث (۱۲) ابن ماجہ ص ۲۶/باب فی البول قائماً، کتاب الطہارۃ، حدیث (۳۰۸) (عن حلیفۃ) بخاری شریف ص ۳۵/ج ۱، باب البول قائماً و لاعداء، کتاب الرضوء، حدیث (۲۲۴) مسلم شریف ۱۳۳/ج ۱، باب المسح علی الخفین، کتاب الطہارۃ، حدیث (۲۷۳) نوٹ: یہاں پر درحقیقت دو حدیثیں ہیں (۱) حدیث عمرؓ ہے جس سے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی ممانعت ثابت ہوتی ہے (۲) حدیث حلیفہ ہے جس سے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی حلت معلوم ہوتی ہے، چونکہ شیخ محی السنۃ نے دوسری حدیث کو اصلاً نہیں ذکر کیا، بلکہ اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے ذکر کیا ہے کہ حضور ﷺ سے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بھی ثابت ہے، لہذا دونوں حدیثوں کو یہاں ساتھ میں ذکر کیا گیا ہے۔

حل لغات: سباطۃ، کوڑی، کوڑی خانہ۔

ترجمہ: حضرت عمرؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے مجھے اس حال میں دیکھا کہ میں کھڑا ہو کر پیشاب کر رہا تھا، آپ ﷺ نے فرمایا: اے عمر! کھڑے ہو کر پیشاب مت کرو؛ چنانچہ میں نے اس کے بعد کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا (ترمذی، ابن ماجہ) شیخ محی السنۃ کہتے ہیں کہ حضرت حلیفہؓ سے صحیح روایت منقول ہے کہ انھوں نے کہا کہ نبی کریم ﷺ ایک قوم کے کوڑے خانہ پر آئے اور وہاں کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ (بخاری و مسلم) کہا گیا ہے کہ یہ عذر کی وجہ سے تھا۔

پہلی حدیث میں حضرت عمرؓ کا یہ فعل مذکور ہے کہ انھوں نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، حضور ﷺ نے اس سے منع فرمایا تو پھر آپ نے کبھی بھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا۔ ممکن ہے کہ حضرت عمرؓ کی عذر کی وجہ سے کھڑے ہو کر پیشاب کر رہے ہوں، یا انھوں نے شروع دور میں ایسا کیا ہو، دوسری حدیث میں حضرت حلیفہؓ نے آپ کا عمل پیش کیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ آپ ﷺ کا ایسا کرنا عذر کی وجہ سے تھا۔

خلاصہ حدیث: لابل قائماً، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بغیر عذر کے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ممنوع ہے۔ ہال قائماً، اس سے معلوم ہوا کہ ضرورت کے وقت کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے اجازت ہے۔ بیچہ کر پیشاب کرنا لازم نہیں

حضور ﷺ سے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا کی وجہ

بعض حضرات کا خیال ہے کہ کوڑے خانہ پر بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں تھی، اور پیشاب کے لونے کا اندیشہ تھا؛ اس لئے آپ ﷺ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، یا پھر آپ ﷺ نے ایسا اس لئے کیا کہ آپ ﷺ کے گھٹنے کے نیچے اندرونی حصہ میں درد تھا، جس کی وجہ سے آپ ﷺ بیٹھنے سے معذور تھے، اس کے علاوہ بھی بہت سی وجوہات بیان کی جاتی ہیں، تفصیل کے لئے دیکھئے ایضاح البخاری ص ۲۸۶/ج ۱/۲۔

کھڑے ہو کر پیشاب کرانے کا مسئلہ

جمہور کا مذہب: بغیر عذر کے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مکروہ تہذیبی ہے، البتہ عذر کے وقت جائز ہے۔
 دلیل: ہاب میں موجود حدیث عمرؓ ہے، جس میں آپ ﷺ نے فرمایا "لا یجوز قائماً" (کھڑے ہو کر پیشاب مت کرو) نیز آگے حضرت عائشہؓ کی حدیث آری ہے "من حدثکم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یبول قائماً فلا تصدقوہ، ما کان یبول الا قاعداً" (یعنی اگر کوئی تم سے یہ کہے کہ حضور ﷺ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے تو اس کی تصدیق مت کرنا، حضور ﷺ ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب کرتے تھے حضرت عائشہؓ نے پیشاب کے سلسلے میں حضور ﷺ کا جو عمل بیان کیا ہے وہی آپ ﷺ کی عادت تھی۔

امام احمد کا مذہب: امام احمد کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کو مطلقاً جائز کہتے ہیں۔

دلیل: ہاب میں موجود حضرت حذیفہؓ کی دلیل ہے۔ یعنی "قال قائماً" (آپ ﷺ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا)

جواب: حضور ﷺ نے پیشاب کھڑے ہو کر کسی عذر کی وجہ سے کیا تھا، یا مکروہ تہذیبی ہونے کے باوجود بیان جواز کے لئے کیا تھا۔
 الحاصل: پیشاب کھڑے ہو کر کرنے میں اگرچہ رخصت ہے، اور نبی تادیب کی وجہ سے تحریم کی وجہ نہیں، لیکن آج کل فتویٰ اس کی حرمت پر دینا زیادہ بہتر ہے۔ اس وجہ سے کہ یہ غیر مسلم کافروں اور باطل مذہب والوں کا شعار بن گیا ہے، لہذا ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کو حرام قرار دیا جائے گا۔ البتہ عذر کے وقت جائز ہوگا۔ (خلاصہ معارف السنن ص ۱۰۳/۱۰۶ ج ۱/۱)

الفصل الثالث

حدیث نمبر ۳۷۷ ﴿حضور ﷺ کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرتے تھے﴾ عالمی حدیث نمبر ۲۶۵
 عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبُولُ قَائِمًا فَلَا تُصَدِّقُوهُ مَا كَانَ يَبُولُ إِلَّا قَاعِدًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ.

حوالہ: مسند احمد ص ۱۹۲ ج ۶، ترمذی ص ۹/ج ۱، باب ماجاء فی النهی عن البول قائماً، کتاب الطہارۃ، حدیث (۱۲) نسائی ص ۶/ج ۱، باب البول فی البیت جالساً، کتاب الطہارۃ، حدیث (۲۹)

توجہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ تم سے جو شخص یہ بیان کرے کہ نبی کریم ﷺ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے تو اس کو سچ مت مانو، آپ ﷺ بیٹھ کر ہی پیشاب کرتے تھے (احمد ترمذی نسائی)

اس حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہؓ استیفاء کے سلسلے میں نبی کریم ﷺ کی عادت بیان کر رہی ہیں کہ آپ ﷺ بلا عذر کبھی بھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرتے تھے، بلکہ ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب کرتے تھے، اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے، کہ حضور ﷺ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے، تو اس کا دعویٰ غلط اور خلاف واقعہ ہے، لہذا اس کی تصدیق نہ کرنا چاہیے۔

کلمات حدیث کی تشریح ﴿فلا تصدقوا﴾ حضرت عائشہؓ شدت کے ساتھ اس بات کا انکار فرما رہی ہیں کہ حضور ﷺ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے، اور اس قسم کے دعویٰ کرنے والے کو ایک طرح سے جھوٹا فرما رہی ہیں۔

اشکال: حضرت عائشہؓ کی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور ﷺ نے کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا ہے، جب کہ گذشتہ حدیث "حدیث حذیفہ" (حدیث ۳۷۶) میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا اثبات ہے۔ بظاہر دونوں میں تعارض نظر آرہا ہے۔

جواب: دونوں احادیث میں کوئی تعارض نہیں ہے، اس وجہ سے کہ حضرت عائشہؓ نے آپ ﷺ کی عام عادت بیان کی ہے، اور حضرت حذیفہؓ نے ایک واقعہ جزئیہ نقل کیا ہے، نیز اس بات کا بھی امکان ہے کہ حضرت عائشہؓ کو اس جزئی واقعہ کا علم نہ ہو، یا آپ رضی اللہ عنہا نے اس کے نادر ہونے کی وجہ سے اس کو معدوم کے درجہ میں رکھ کر آپ ﷺ کی عام عادت بیان کی ہو، یا پھر حضرت عائشہؓ کا قیام کی نفی کرنا عدم عذر کی صورت میں ہے۔ اور حضرت حذیفہؓ کا پیشاب کے لیے کھڑے ہونے کو ثابت کرنا عذر کی صورت میں ہے۔ (اللہ اعلم)

حدیث نمبر ۳۳۸ ﴿پیشاب کے بعد چھینٹیں لیکن﴾ عالمی حدیث نمبر ۳۶۶
وَعَنْ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ جَبْرِئِلَ آتَاهُ لِيُأْوِلَ مَا أَرْجَى إِلَيْهِ فَعَلَّمَهُ الْوُضُوءَ
وَالْمَلُوءَ فَلَمَّا فَرَّغَ مِنَ الْوُضُوءِ أَخَذَ حُرْفَةً مِنَ الْمَاءِ فَنَضَحَ بِهَا فَرَجَهُ زَوَاهُ أَحْمَدُ وَالذَّارِقُطِيُّ.

حوالہ: مسند احمد ص/ ۱۶۹ ج/ ۴، دارقطنی ص/ ۱۹۱ ج/ ۱، کتاب الطہارۃ، باب فی نضح الماء علی الفرج بعد الوضوء، حدیث (۱)

حل لفظ: غرۃ، پانی وغیرہ کا چلو، چلو پانی ج، غرۃ

ترجمہ: حضرت زید بن حارثہؓ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت جبریلؑ شروع میں وحی لے کر آنحضرت ﷺ کے پاس آئے، تو انہوں نے آپ ﷺ کو وضو سکھایا اور نماز بھی سکھائی اور جب وضو سے فارغ ہوئے تو ایک چلو پانی لیا اور اس کو اپنی شرمگاہ پر چھڑکا لیا۔

اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت جبریلؑ وحی کے ابتدائی دنوں میں انسانی صورت میں آپ ﷺ کے پاس آئے اور انہوں نے آپ ﷺ کو وضو سکھایا اور نماز پڑھنا سکھایا۔ جس طرح جبریلؑ کرتے تھے اسی طرح آپ ﷺ بھی کرتے تھے، وضو کرکھنے کے بعد جبریلؑ نے شرمگاہ پر پانی چھڑکا۔

کلمات حدیث کی تشریح: فلما فرغ، یہیں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ”نضح“ یعنی پانی کا چھڑکنا وضو کے بعد ہوتا ہے۔ فنضح بہا فرجہ، حقیقتہً شرمگاہ پر پانی چھڑکا یا شرمگاہ کے مقابل کپڑے پر پانی چھڑکا، یہ عمل دوسرے کو دور کرنے لیے کیا جاتا ہے۔ کیوں کہ اس سے پیشاب کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، ٹھنڈے پانی کی چھینٹیں مارنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ذرا ذرا دیر بعد پیشاب محسوس نہیں ہوتا ہے۔

حدیث نمبر ۳۳۹ ﴿وضوء کے بعد چھینٹیں مارنے کی حکمت﴾ عالمی حدیث نمبر ۳۶۷
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ نَبِيَّ جَبْرِئِلَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِذَا تَوَضَّأْتَ فَانضِحْ
زَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَعْنِي الْبُخَارِيَّ يَقُولُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، الْهَاشِمِيُّ
الرَّوَاثِيُّ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ.

حوالہ: ترمذی ص/ ۱۷ ج/ ۱، باب ما جاء فی النضح بعد الوضوء، کتاب الطہارۃ، حدیث (۵۰)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ہمارے پاس جبریلؑ آئے تو انہوں نے فرمایا اے محمد! آپ جب وضو کریں تو پانی کا چھینٹا دیا کریں (ترمذی) امام ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے، میں نے محمد یعنی امام بخاری کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ حسن بن علی ہاشمی راوی منکر الحدیث ہیں۔

اس حدیث میں اللہ کے نبی ﷺ نے وضو کے بعد شرمگاہ پر پانی چھڑکنے کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے بتایا کہ یہ ایسا عمل ہے جو جبریلؑ نے مجھے سکھایا ہے اور مجھے کرنے کی تاکید کی ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے نقل کر کے ضعیف قرار دیا ہے۔ اسلئے کہ اس میں ایک راوی ہیں جن کا نام ”حسن بن علی ہاشمی“ ہے، یہ راوی منکر الحدیث ہیں؛ لہذا ان کی روایت ضعیف ہوگی۔

کلمات حدیث کی تشریح: یا محمد، نہ اسے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ حکم انسانوں کے ساتھ مخصوص ہے۔ اذاتوضات، یعنی جب وضو سے فارغ ہو جائے۔ فانضح، تو شرمگاہ یا لنگی و پانجامہ جو بھی نہ بن تن ہو اس پر چھینٹیں مارے چھینٹیں مارنے کی حکمت یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس سے خروج قنرات کے دوسے نہیں آتے، حضرت شیخ الہند نے اس کی ایک لطیف حکمت بیان فرمائی ہے، وہ یہ کہ وضو سے اصل مقصود تو طہارت باطنی ہے۔ لیکن عملاً اس میں صرف ظاہری اعضاء کو دھویا جاتا ہے جس سے طہارت ظاہری حاصل ہوتی ہے، لیکن اس سے فراغت کے بعد دوایسے عمل مستحب قرار دئے گئے ہیں جن سے طہارت باطنی کا استخراج

پیدا کرنا مقصود ہے (۱) وضوء کے نیچے ہوئے پانی کو پینا (۲) شرمگاہ پر پانی چھڑکنا، اس میں نقطہ یہ ہے کہ انسان کے تمام گناہوں کا سرچشمہ اس کے جسم میں دو ہی چیزیں ہیں (۱) نم (۲) فرج، شہوتِ لطن کے اثرات زائل کرنے کے لیے وضوء کا بچا ہوا پانی پینے کو کہا گیا، اور شہوتِ فرج کو ختم کرنے کے لیے صبح علی الفرج کا حکم دیا گیا۔ لیکن یہ امر وجوب کے لیے نہیں ہے۔

بعض لوگوں نے ابصحاح سے مراد استنجاء بالماء کو لیا ہے، ایسی صورت میں "اذا توضأت" سے مراد "اذا اردت الوضوء" ہوگا؛ لیکن اکثر علماء نے وہی مطلب بیان کیا ہے جو اوپر بیان ہوا۔ ابصحاح سے متعلق کچھ تفصیل حدیث (۳۳۳) کے تحت گذر چکی ہے، مراجعت کر لی جائے۔ حدیث غویب، یہ حدیث سنداً ضعیف ہے اور اسکے ضعف کی وجہ حسن بن علی راوی ہیں۔ لیکن تعدد طرق کی وجہ سے اس حدیث کو قبول کیا جائے گا، نیز یہ حدیث فضائل اعمال سے متعلق ہے اور فضائل اعمال میں اتنا ضعف مضرت نہیں۔ (غلامدروس ترمذی ص/۲۵۹/۱)

حدیث نمبر ۳۴۰ ﴿پیشاب کے بعد ہمیشہ وضوء کرنا ضروری نہیں﴾ عالمی حدیث نمبر ۳۶۸ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ بَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَامِ عُمَرَ خَلْفَهُ بِكُوْزٍ مِنْ مَاءٍ فَقَالَ مَا هَذَا يَا عُمَرُ قَالَ مَاءٌ تَتَوَضَّأُ بِهِ قَالَ مَا مِثْرٌ كَلَّمَا بُلْتُ أَنْ اتَّوَضَّأْتُ وَلَوْ لَعَلْتُ لَكَانَتْ سُنَّةً رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ.

حوالہ: ابو داؤد ص/۶۷، باب فی الاستبراء، کتاب الطہارۃ، حدیث (۶۲)، ابن ماجہ ص/۲۸، باب من بال ولم یمس ماء، کتاب الطہارۃ، حدیث (۳۲۷)

حل لغات: کوز، ڈنڈی دار پیالہ، مگ، مچ کچڑاں.

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے پیشاب کیا، حضرت عمرؓ پانی کا لوٹا لے کر آپ ﷺ کے پیچھے کھڑے ہوئے، آپ ﷺ نے پوچھا عمر یہ کیا چیز ہے؟ حضرت عمرؓ نے کہا آپ کے وضوء کے لیے پانی ہے، آپ ﷺ نے فرمایا کہ مجھے یہ علم نہیں دیا گیا ہے کہ جب میں پیشاب کروں تو وضوء بھی کروں، اگر میں ایسا کرتا تو یہ فعل سنت ہو جاتا۔ (ابوداؤد ابن ماجہ)

خلاصہ حدیث: اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ ﷺ نے حضرت عمرؓ کو یہ بات بتائی کہ پیشاب کرنے کے بعد وضوء کرنا میرے اوپر فرض یا واجب نہیں کیا گیا ہے، اگر میں مستقل ایسا کروں گا تو یہ امت کے لیے بھی ضروری ٹھہرے گا، جس کی وجہ سے امت کو پریشانی ہوگی؛ لہذا آپ ﷺ نے اپنی امت کی سہولت اور آسانی کی خاطر پیشاب کرنے کے بعد وضوء کو ترک کیا ہے۔

کلمات حدیث تشریح: لِقَامِ، حضرت عمرؓ آپ ﷺ کی خدمت کا فریضہ انجام دینے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، یہ پتائی ہے کہ جس نے آپ ﷺ کی خدمت کی اس کی بھی خدمت کی گئی ہے۔ چنانچہ روایات سے ثابت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ وضوء کا پانی حضرت عمرؓ کے ہاتھوں پر ڈالتے تھے۔ ما امرت، یعنی میرے اوپر یہ واجب نہیں کیا گیا ہے کہ میں جب بھی پیشاب کروں تو وضوء بھی کروں۔ لکانست سنة، اگر میں پیشاب کرنے کے بعد وضوء کو اپنا مستقل کامعمول بنالوں، تو یہ عمل سنت ہو جائے گا، اور اس پر ہمیشہ امت کے لیے عمل کرنا دشوار ہوگا۔ سنت سے مراد سنت مؤکدہ ہے، کیوں کہ پانی سے استنجاء کرنا اور ہمہ وقت با وضوء رہنا بلا اختلاف مستحب ہے، یعنی مستنون تو پہلے ہی سے ہے، اگر حضور ﷺ ترک نہ فرماتے تو یہ سنت مؤکدہ یعنی لازمی سنت بن جاتی، اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ ﷺ جو کچھ بھی فرماتے تھے خدا کے حکم سے فرماتے تھے (غلامدروس ص/۱۳۶۵/۱)

حدیث نمبر ۳۴۱ ﴿پانی کے ذریعہ استنجاء کرنا﴾ عالمی حدیث نمبر ۳۶۹

وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ وَجَاهِرٍ وَأَنَسَ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ لَمَا نَزَلَتْ فِيهِ رَجَالٌ يُجْبُونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ آتَىٰ عَلَيْنِكُمْ لِي الطُّهُورِ فَمَا طَهَّرْتُمْ قَالُوا تَوَضَّأُوا لِلصَّلَاةِ وَتَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَتَسْتَجِبِي بِالْمَاءِ قَالَ فَهُوَ ذَاكَ فَعَلَيْكُمْ مَوَدَّةٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ.

حوالہ: ابن ماجہ ص/۳۰، باب الاستنجاء بالماء، کتاب الطہارۃ، حدیث (۳۵۵)

ترجمہ: حضرت ابویوبؓ وجابرؓ سے روایت ہے کہ یہ آیت "لیہ رجال یحبون ان یطہروا الخ" (یعنی اس سجد میں ایسے مرد ہیں جو خوب پاکی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خوب پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے) جب نازل ہوئی، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے انصار کی جماعت! بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری پاکی کے سلسلے میں تعریف فرمائی ہے، تو تمہاری وہ پاکیزگی کیا ہے؟ ان لوگوں نے کہا ہم لوگ نماز کیلئے وضو کرتے ہیں، اور جنابت سے غسل کرتے ہیں اور ہم پانی سے استنجا کرتے ہیں۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا وہ چیز یہی ہے تو تم اس کو لازم پکڑو۔ (ابن ماجہ)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مذکورہ بالا آیت میں اہل تبا کی پاکی و صفائی کی تعریف فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی ﷺ نے جب اہل قبا سے یہ بات دریافت کی کہ تمہارا وہ کون سا طریقہ ہے جس کی بنا پر تعریف کی گئی ہے، تو انہوں نے تین چیزیں ذکر کیں۔ شروع کی دو چیزیں (یعنی نماز کے لیے وضو کرنا اور جنابت کے بعد غسل کرنا) ایسی تھیں جو ان کے ساتھ خاص نہیں تھیں، بلکہ یہ دوسرے مسلمان بھی کرتے تھے؛ البتہ تیسری چیز ایسی تھی جس پر عام طور سے وہی عمل کرتے تھے، اور وہ چیز پتھر سے استنجا کرنے کے بعد کمال نظافت کے لیے پانی سے آب دست کرنا تھا، چونکہ یہ عمل پاکیزگی میں کمال پیدا کرنے کے لیے تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی، نیز آپ ﷺ نے اس طریقہ پر عمل کرنے کی تاکید فرمائی۔

کلمات حدیث کی تشریح هذه الآية، یہ آیت قبا والوں کی تعریف میں نازل ہوئی، قبا مدینہ کے قریب ایک مشہور آبادی ہے، پہلے وہ مدینہ کے اطراف میں تھی اب مدینہ کی آبادی وہاں تک پہنچ گئی ہے۔ فیہ رجال، ضمیر مسجد قبا کی طرف راجع ہے پہلے یہی مسجد تعمیر ہوئی۔ نستنجی بالماء، معلوم ہوا کہ آیت کریمہ میں استنجا سے استنجا بالماء مراد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند کیا ہے۔

حدیث کا ظاہر بتا رہا ہے کہ قبا والے استنجا میں صرف پانی یا رکتفا کرتے تھے؛ لیکن احتمال اس بات کا بھی ہے کہ وہ پتھر اور پانی دونوں کو جمع کرتے تھے۔ (مرقاۃ ص/۳۶۵/۱)

استنجا بالماء کے بارے میں اقوال خطاب نے حضرت سعید بن مسیبؓ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ استنجا بالماء ممنوع ہے، کیوں کہ پانی شئی مطہوم ہے، اس کو ناپاکی کے ازالہ کے لیے استعمال نہ کرنا چاہیے؛ لیکن ائمہ اربعہ اور جمہور سلف و خلف اور تمام اہل قادی سے یہ بات منقول ہے کہ "الافضل ان یجمع بین الماء و الحجر فیتقدم الحجر، ثم یتعمل الماء فان اراد الاقتصار علی احدہما فالماء افضل لكونہ یزیل عین النجاسة و اثرها و الحجر یزیل العین دون الاثر لكونہ مضموعہ" (افضل یہ ہے کہ پانی اور ڈھکیوں کو جمع کیا جائے، ڈھیلوں کو استعمال کرنے کے بعد پانی کو استعمال کیا جائے، اگر دونوں میں سے ایک پر اکتفا کرنے کا ارادہ ہو تو پانی افضل ہے، کیوں کہ وہ عین نجاست اور اس کے اثر کو زائل کرتا ہے، اور ڈھیلا صرف عین نجاست کو زائل کرتا ہے اثر کو زائل نہیں کرتا۔ اس لئے اثر کو معاف قرار دیا گیا ہے)

یعنی نے استنجا بالماء کی تائید میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی یہ روایت بھی نقل کی ہے "انہ دخل الخلاء فوضعت له وضوء" نیز حضرت عائشہؓ کی یہ روایت بھی ذکر کی ہے "قالت مرنا ازواجکم ان یغسلوا الثوب الغائط و البول" (سمرۃ القاری، بحوالہ التعلیقات ص/۱/۳۲) ہر ذاک فعلیکم وہ یعنی ہاں اس بناء پر تمہاری تعریف کی گئی ہے؛ لہذا اس کو لازم پکڑو۔

حدیث نمبر ۳۴۲ اسلام نے چھوٹے چھوٹے مسائل میں بھی دھنمائی کی ہے، مابسی حدیث نمبر ۳۷۰

وَعَنْ سَلْمَانَ قَالَ قَالَ بَعْضُ النَّبِيِّينَ وَهُوَ سَهْرِيُّ ابْنِي لَأَرَى صَاحِبَكُمْ يَعْلَمُكُمْ حَتَّى الْخِرَاءَةَ قُلْتُ
أَجَلْ أَمْرًا أَنْ لَا تَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَسْجِي بِأَيْمَانِنَا وَلَا تَكْتَلِبِي بِدُونِ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيهَا رِجْعٌ وَلَا عَظْمٌ
رِوَاةُ مُسْلِمٍ وَأَحْمَدَ وَاللَّفْظُ لَهُ.

حوالہ: مسلم شریف ص/ ۱۳۰ ج/ ۱، باب الاستطابۃ، کتاب الطہارۃ، حدیث (۲۶۲)۔ سند احمد ص/ ۳۷۷ ج/ ۵۔

حل لغات: الخراء، الخرونی (س) خراء و خواء، پاخانہ کرنا، بیٹ کرنا۔

ترجمہ: حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے کہ مشرکین میں سے ایک شخص نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا میں تمہارے صاحب کو دیکھتا ہوں کہ وہ تم لوگوں کو ہر بات سکھاتے ہیں، حتیٰ کہ پیشاب، پاخانہ کرنا بھی، میں نے کہا ہینا ایسا ہی ہے: ہم کو آپ ﷺ نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم قبلہ کا استقبال نہ کریں۔ ہم اپنے دائیں ہاتھ سے استنجاء نہ کریں اور ہم تین پتھروں سے کم پر اکتفا نہ کریں (اور جس چیز سے استنجاء کرنا ہو) اس میں لید اور ہڈی نہ ہو۔ اس روایت کو مسلم اور احمد نے نقل کیا ہے۔ اور مذکورہ الفاظ سند احمد کے ہیں۔

اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی ﷺ مسلمانوں کو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی سکھاتے تھے، اور یہ چیز اسلام کی کاملیت اور اس کی ہمہ گیری کی دلیل ہے اور یہی وہ چیز ہے جس کے حوالے سے اسلام کو دوسرے مذاہب پر برتری حاصل ہے، حضرت سلمان فارسی سے ایک مشرک نے اپنی حماقت کا ثبوت دیتے ہوئے اور اسلام کا مذاق اڑاتے ہوئے یہ بات کہی کہ تمہارے نبی تو پیشاب پاخانہ تک کے ادب سکھاتے ہیں، حضرت سلمان فارسی نے اس کو حکیمانہ جواب دیتے ہوئے، یہ بات بتائی کہ جس چیز کو تم برا سمجھتے ہو وہ چیز بہت عمدہ ہے، یہ سچائی ہے کہ ہمارے نبی ﷺ ہم پر شفقت کرتے ہوئے ہمیں چھوٹے بڑے ہر طرح کے اسلامی آداب سکھاتے ہیں، اور ہماری مکمل رہبری فرماتے ہیں۔

خلاصہ حدیث

کلمات حدیث کی تشریح

صاحبکم، صاحب سے مراد نبی کریم ﷺ ہیں۔ بعلمکم، مشرک نے استہزاء کرتے ہوئے کہا کہ تمہارے نبی عجیب شخص ہیں، وہ تمہیں ذرا ذرا سی باتوں کی تعلیم دیتے ہیں، حتیٰ کہ وہ تم کو قضائے حاجت کا طریقہ بھی بتاتے ہیں؛ حالانکہ یہ باتیں انبیاء کرام کے بتانے کی نہیں ہیں۔ وہ تو بہت اونچی تعلیمات دیتے ہیں۔ اجل، یہاں بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلمان فارسی نے اس مشرک کے اعتراض کو تسلیم کر لیا؛ لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضرت سلمان فارسی نے مقررہ اعتراض کے جوابت موثر انداز میں رد کیا ہے۔ اور انہوں نے حکیمانہ جواب دیا ہے، یعنی یہ جواب علی اسلوب الحکیم ہے، کہ جس چیز کو تم نقصان و عیب سمجھ رہے ہو وہ کمال کی دلیل ہے۔ (خلاصہ مرقاٹ ص/ ۳۲۶ ج/ ۱)

یہ اسلام کی جامعیت ہے کہ اس نے پاخانہ کے مسئلہ میں اجمالاً پورے دین کو بیان کر دیا ہے، چنانچہ استقبال قبلہ سے منع کرنے میں حقوق اللہ کی رعایت آگئی اور داہنے ہاتھ سے استنجاء سے منع کرنے سے حقوق النفس کی رعایت ہو گئی۔ اور تین پتھروں سے کم پر استنجاء میں اکتفا کرنے کا حکم دے کر نظافت کا بھرپور خیال رکھنا ثابت ہو گیا۔ بایماننا، داہنے ہاتھ کی عزت اور اس کو گندگی سے بچانے کے لیے آپ ﷺ نے داہنے ہاتھ سے استنجاء کرنے سے منع فرمایا ہے۔ جمہور کے نزدیک یہ نبی تزیینی ہے۔ بدون ثلاثۃ احجار، استنجاء میں تین پتھروں کا استعمال کرنا مستحب ہے۔ رجیع، لید اور ہڈی سے استنجاء کرنا مکروہ ہے؛ لیکن اگر کسی نے کر لیا تو انقاء یعنی پاکی حاصل ہونے کی وجہ سے مقصود حاصل ہو جائے گا۔ (خلاصہ فتح الملہم ص/ ۲۳۱ ج/ ۱)

استنجاء بالیمین، تھلیٹ احجار اور لید و ہڈی وغیرہ کے سلسلے میں مزید تحقیق کے لیے حدیث (۳۰۹) ملاحظہ کیجئے اور استقبال قبلہ کے مباحث کے لیے حدیث (۳۰۸) دیکھئے۔

حدیث نمبر ۳۴۳، استنجاء کے وقت ستر ڈھانکنے کا حکم عالمی حدیث نمبر ۳۷۱-۳۷۲

وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَنَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي يَدِهِ الدَّرَقَةُ فَوَضَعَهَا مَجْلَسَ قَبْلِهَا فَلَمَّا نَظَرُوا إِلَيْهِ يَبُولُ كَمَا تَبُولُ الْمَرْأَةُ فَسَمِعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَيْحَكَ أَمَا عَلِمْتَ مَا أَصَابَ صَاحِبَ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانُوا إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَوْلُ قَرَضُوهُ بِالْمَقَارِيضِ فَنَهَاهُ فَعَذَّبَ فِي قَبْرِهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْ أَبِي مُوسَى.

حوالہ: ابو داؤد ص ۴ / ج ۱، باب الاستبراء من البول، کتاب الطہارۃ، حدیث (۲۲)، ابن ماجہ ص ۲۹، باب التشدید فی البول، کتاب الطہارۃ و سننہا، حدیث (۲۴۶)، نسائی ص ۶ / باب البول الی سقرۃ بصریہا، کتاب الطہارۃ، حدیث (۳۰) محل لغات: الدرقة، چڑے کی ڈھال جس میں لکڑی اور پشت نہ ہو۔ ج، ذرق، نج، آذراق، قرصوا، قرص (ض) الشبی، قرصاً کترنا، کاشنا۔ المقار بعض جمع ہے، واحد مقراض، پیچی۔

ترجمہ: حضرت عبدالرحمن بن حسنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک دن ہمارے پاس تشریف لائے، آپ ﷺ کے ہاتھ میں ایک ڈھال تھی، آپ ﷺ نے اسکو رکھا، پھر آپ ﷺ اسکے سامنے بیٹھ گئے اور پیشاب کیا تو بعض لوگوں نے کہا انکو دیکھو، یہ عورت کے پیشاب کرتی طرح پیشاب کر رہے ہیں۔ یہ بات آپ ﷺ نے سنی تو آپ ﷺ نے فرمایا: تجھ پر انہوں نے کہا تو اس بات کو نہیں جانتا جو بنی اسرائیل کے ساتھ کی گئی۔ جب بنی اسرائیل کو پیشاب لگ جاتا تو وہ جہاں پیشاب لگتا اسکو پیچھوں سے کاٹتے تھے تو ایک شخص نے لوگوں کو روکا، تو اس شخص کو اسکی قبر میں عذاب دیا گیا (ابوداؤد، ابن ماجہ) نسائی نے اس روایت کو عبدالرحمن بن حسنہ سے اور انہوں نے ابویومیٰ سے روایت کیا ہے۔

خلاصہ حدیث

اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی ڈھال کو آڑ بنا کر استبراء فرما رہے تھے، تو ایک شخص نے آپ ﷺ کے اس فعل پر کبیر کرتے ہوئے کہا کہ یہ تو استبراء کرنے میں عورتوں کی طرح شرم و حیا سے کام لے رہے ہیں۔ آپ ﷺ نے اس شخص کے مذاق اڑانے پر تنبیہ کی اور بتایا کہ یہ مذاق اڑانا ایسا مذموم عمل ہے جس کی وجہ سے لوگ عذاب میں گرفتار ہوئے ہیں۔ چنانچہ بنی اسرائیل کی شریعت میں حکم تھا کہ کپڑے میں جس جگہ میں پیشاب لگ جائے وہ جگہ کاٹ دی جائے۔ ایک شخص نے ایسا کرنے سے روکا تو وہ عذاب قبر میں مبتلا کیا گیا۔

کلمات حدیث کی تشریح

وفی ویدہ الذرق، آپ ﷺ کے ساتھ ایک ڈھال تھی آپ ﷺ نے پیشاب کرنے کے لیے اس کو اپنے آگے رکھ کر آڑ بنالیا تھا تاکہ آپ ﷺ کی ستر پر کسی کی نگاہ نہ پڑے۔ ثم جلس فبال، آپ ﷺ نے بیٹھ کر پیشاب کیا۔ فقال بعضهم، منافقین یا مشرکین نے کہا، انظروا الیہ، ان حضور ﷺ کے پیشاب کرنے کو مشرکین نے عورتوں کی طرح پیشاب کرنا قرار دیا ہے۔ عورتوں کے ساتھ تشبیہ دینے میں دو احتمال ہیں (۱) آڑ اور پردہ کرنے میں تشبیہ ہے؛ اس لئے کہ زمانہ جاہلیت میں مرد کپڑے ہو کر پیشاب کرنا قابل فخر سمجھتے تھے (۲) بیٹھ کر پیشاب کرنے میں عورتوں سے تشبیہ دی ہے، زمانہ جاہلیت میں عورتیں بیٹھ کر پیشاب کرتی تھیں اور مرد بیٹھ کر پیشاب نہیں کرتے تھے، اس بات کا بھی احتمال ہے کہ تشبیہ دونوں باتوں میں ہو۔ بہر حال حدیث سے دو باتیں معلوم ہوئیں (۱) قضائے حاجت سے پہلے پردہ کا اہتمام کرنا چاہیے (۲) بیٹھ کر پیشاب کرنا چاہیے۔

اصابہم البول، اس سے مراد کپڑا وغیرہ ہے، بدن وغیرہ اس میں داخل نہیں۔ یعنی جس کپڑے پر پیشاب لگ جاتا تھا شریعت موسویٰ میں کپڑے کا وہ حصہ کاٹا جاتا تھا اور یہاں "اصابہم" سے مراد "اصاب ثوبہم" ہے، جسم کو کاٹنا مراد نہیں ہے۔ کیوں کہ اگر جسم کاٹا جائے تو وہ کاٹنے کاٹنے ختم ہو جائے گا اور یہ چیز تکلیف مالا یطاق کے قبیل سے ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس قسم کی تکلیف بندوں کو نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے "لا یتکلف اللہ نفساً الا و سعہا" (بذل الجود ص ۱۶ / ج ۱) لکنہا ہم فعذب فی قبرہ، بنی اسرائیل میں کے ایک شخص نے شریعت موسویٰ کے اس حکم سے روکا تو اس کو قبر میں عذاب دیا گیا۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ تمہارا میرے اس فعل پر تعجب کا اظہار کرنا یا تنقید کرنا، مجھ کو اس عمل سے روکنے کے مرادف ہے، حالانکہ یہ حکم شرعی ہے؛ لہذا تم اپنا انجام خود سمجھ لو۔

حدیث نمبر ۲۴۴ ﴿استقبال قبلہ کے سلسلے میں حضرت عبداللہ بن مسعود کا عمل﴾ علی حدیث نمبر ۲۷۷

وَعَنْ مَرْوَانَ الْأَصْفَرِيِّ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عَمْرٍو أَخْرَجَ رِجْلَهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ثُمَّ جَلَسَ يَبُولُ إِلَيْهَا فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَيْسَ قَدْ لَهِيَ عَنْ هَذَا قَوْلُ بَلِّ الْإِمَانِيَّ عَنْ ذَلِكَ فِي الْفَضَاءِ لِأَنَّكَ إِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْئٌ يَسْتُرُكَ فَلْيَأْسِرْ رِجْلَكَ وَأَبُو دَاوُدَ .

حوالہ: ابو داؤد ص/۳، باب کراہیۃ استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، کتاب الطہارۃ، حدیث (۳۰۱)

حل لغات: الخ، الباحة الجمیل، اونٹ کو بٹھانا۔ راحلته، سواری اور ہار رواری کا اونٹ، الفضاء، نج الفضیۃ، کھلا میدان۔

ترجمہ: حضرت مردان اصغرؓ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابن عمرؓ کو دیکھا کہ انھوں نے اپنا اونٹ قبلہ کی سمت میں بٹھایا، پھر خود بیٹھ گئے اور اونٹ کی طرف پیشاب کیا، میں نے کہا اے ابو عبد الرحمن! کیا اس طرح قبلہ کی طرف منہ کر کے پیشاب کرنے سے منع نہیں فرمایا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا بلاشبہ اس سے جنگل میں منع فرمایا گیا ہے؛ لیکن جب قبلہ اور تمہارے درمیان کوئی چیز حائل ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ (ابوداؤد)

حدیث (۳۰۸) کے تحت استقبال قبلہ کے سلسلے میں بحث کی گئی ہے، وہاں یہ ذکر کیا گیا تھا کہ حنفیہ کے نزدیک قبلہ کا استقبال واستدبار صحراء اور بنیان کسی میں جائز نہیں ہے۔ وہاں پر حضرت ابن عمرؓ کی ایک روایت ذکر کی گئی تھی، جس میں انھوں نے حضرت حصہؓ کے گھر میں آپ ﷺ کو قبلہ کی طرف پشت کر کے قضاے حاجت کرتے ہوئے دیکھنے کو ذکر کیا ہے۔ آپ ﷺ کے اس عمل سے حضرت عبد اللہ بن عمرؓ نے یہ سمجھا کہ استقبال واستدبار صحرائے میں ناجائز ہے اور بنیان (آبادی) میں جائز ہے۔ اسی طرح اگر صحراء میں بھی قبلہ اور استنجاء کرینوالے کے درمیان کوئی چیز حائل ہو جائے، تو استقبال قبلہ میں کوئی حرج نہیں۔ اس حدیث میں حضرت عبد اللہ بن عمرؓ نے اپنی سواری کو آڑ بنا کر قبلہ کا استقبال کرتے ہوئے پیشاب کیا۔ تو راوی (یعنی مردان اصغرؓ) کو حیرت ہوئی، چنانچہ انھوں نے اپنی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ چیز تو شریعت میں ممنوع ہے۔ حضرت ابن عمرؓ نے جواب میں عرض کیا ہاں یہ صحراء میں ممنوع ہے۔ جبکہ استنجاء کرنے والے اور قبلہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو۔ میرے اور قبلہ کے درمیان اونٹ حائل ہے۔ لہذا اس میں کوئی حرج نہیں۔

خلاصہ حدیث

قال رأیت ابن عمرو، مردان بن اصغر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمرؓ کو اس حال میں دیکھا کہ انھوں نے اپنی سواری قبلہ کی جانب بٹھائی اس کے بعد اسکے پیچھے اس طرح بیٹھے کہ وہ سواری آڑ بن گئی۔ حضرت ابن عمرؓ نے سواری کو آڑ بنانے کے لیے ہی بٹھایا ہوگا، یا پھر ممکن ہے ان کو وہاں پر اترا تا ہو، اس لئے بٹھایا ہو، پھر پیشاب کی حاجت ہوئی تو سواری کو اس کام میں لے لیا۔

کلمات حدیث کی تشریح

یہ حدیث بظاہر حنفیہ کے خلاف ہے، کیوں کہ حنفیہ کے نزدیک استقبال قبلہ واستدبار قبلہ مطلقاً ناجائز ہے؛ جبکہ حضرت ابن عمرؓ نے اس کو مقید فرمادیا ہے، اس تقید کی دو وجہیں ہو سکتی ہیں (۱) انھوں نے حضور ﷺ سے معلوم کر کے یہ بات کہی اس صورت میں تو ان کی بات حجت ہوگی (۲) انھوں نے یہ بات بطریق استنباط فرمائی ہو اور استنباط کا اخذ بیت حصہ والی روایت ہو، دونوں باتوں کا احتمال ہے "وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال" بیت حصہؓ کی روایت کا جواب، ہم نے حدیث (۳۰۸) کے تحت ذکر کر دیا ہے۔ (خلاصہ الدر المنصور ص/۱۰۷ ج/۱)

حنفیہ کی طرف سے جواب

حدیث نمبر ۳۴۵ بیت الخلاء سے نکل کر پڑھنے والی دعاء عالمی حدیث نمبر ۳۷۴

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ.

حوالہ: ابن ماجہ ص/۲۶، باب ما یبھی عنہ ان یتعجی بہ، حدیث (۳۹)

حل لغات: عافانی، عافاه الله ومعافاة و عفاء و عافية، باب معافاة سے، امراض و آفات سے محفوظ رکھنا۔

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ جب پاخانہ سے نکلتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے "الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي" (یعنی تمام تر بھیس اللہ کیلئے ہیں جس نے مجھ سے تکلیف دہ چیز یعنی پاخانہ و پیشاب کو دور کر دیا اور مجھ کو عافیت عطا فرمائی) (ابن ماجہ)

اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا کرم ہے کہ انسان جو چیز کھاتا ہے وہ نہایت آسانی سے ہضم ہو جاتی ہے اور پھر فضلات وغیرہ باہر آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کو راحت ہوتی ہے؛ چنانچہ اللہ کے نبی ﷺ نے امت کو یہ ادب سکھایا کہ استنجاء

خلاصہ حدیث

کے بعد اللہ کے اس انعام پر شکر ادا کرتے ہوئے مذکورہ بالا دعا پڑھنا چاہیے۔

کلمات حدیث کی تشریح

الاذی، مراد سوڈی یعنی تکلیف دہ چیزیں۔ وہ عاقلی، بیت الخلاء اگر رک جائے تو انسان مشقت میں پڑ جائے گا، اسی طرح اگر بیت الخلاء کیساتھ آنت بھی اتر آئے تو بھی انسان تکلیف سے دوچار ہوگا۔ اب جو شخص ان تکلیفوں سے دوچار نہیں ہوتا ہے اور بغیر کسی مشقت کے بیت الخلاء سے باہر آجاتا ہے اور نفع بخش چیز انسان کے پیٹ میں باقی رہتی ہے تو یہ مقام شکر ہے۔ ایک روایت کے الفاظ یوں ہیں "الحمد لله الذي اذهب عني ما يؤذي عني واهبني علي ما يفي عني" (تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے مجھ سے اس چیز کو دور کر دیا جو مجھ کو تکلیف پہنچا سکتی تھی، اور نفع پہنچانے والی چیز کو میرے اندر باقی رکھا) یہ دو بہت بڑی نعمتیں ہیں انسان کو ان کے بارے میں غور کرنا چاہیے؛ لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ عام طور پر کھانے والے ان نعمتوں کا احساس بھی نہیں کرتے۔ (خلاصہ مرقات ص/۳۶۸ ج/۱)

حدیث نمبر ۳۴۶ ﴿آپ ﷺ سے جنات کی درخواست عالمی حدیث نمبر ۳۷۵﴾

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ وَفَدَّ الْجَنُّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ أَمْتُكَ أَنْ يَسْتَنْجُوا بِعَظْمٍ أَوْ زَوْئَةٍ أَوْ حُمَمَةٍ فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لِنَافِيهَارِزَ قَالَتْهَا نَارُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

حوالہ: ابو داؤد ص/۶، باب ما نبھی عنه ان یستنجی بہ، حدیث (۳۹)

حل لغات: حممة، ج، حُمَمٌ، کونکہ، راکھ، آگ سے چلی ہوئی ہر چیز۔

ترجمہ: حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ جب جنات کی ایک جماعت نے نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! اپنی امت کو اس بات سے منع فرمادیجئے کہ وہ ہڈی یا لید یا کونکہ سے استنجاء کریں۔ اس لیے کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں میں ہمارے لیے رزق مقرر کر رکھا ہے، تو رسول اللہ ﷺ نے ہم لوگوں کو ان چیزوں سے منع فرمادیا۔

خلاصہ حدیث

اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جنوں کے منتخب اور چیدہ لوگ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ ﷺ اس وفد کے ساتھ ان کے یہاں تشریف لے گئے اور ان کے آپسی نزاعات ختم کرائے، آخر میں جنوں نے ایک درخواست کی جس کا ذکر دوسری روایت میں یوں آتا ہے "فسالوه الزاد" (انھوں نے توشے کی درخواست کی) آپ ﷺ نے ان کی درخواست پر ان کو توشہ عطا فرمایا اور یہ کہا کہ تم لوگ جس ہڈی پر سے گذرو گے اس کو گوشت سے پر پاؤ گے، اس پر جنوں نے آپ ﷺ سے پھر درخواست کی کہ آپ ﷺ اپنی امت کو ہڈی، لید اور کونکہ کو استنجاء میں استعمال کرنے سے منع فرمادیجئے؛ چنانچہ آپ ﷺ نے اپنی امت کو ان مذکورہ چیزوں کے ذریعہ سے استنجاء کرنے سے منع فرمادیا۔

کلمات حدیث کی تشریح

لما وقدم وفد الجن، جنات کے وفد آپ ﷺ کی خدمت میں کئی بار آئے ہیں، مشہور ہے کہ لیلۃ الجن کا واقعہ چھ/۶ بار پیش آیا۔ جعل اللہ لنافیہا، رزق سے مراد صرف طعام اور کھانا نہیں ہے؛ بلکہ قابل انتفاع چیز مراد ہے۔ اب جس طرح بھی انتفاع ہو؛ لہذا ایسی صورت میں کونکہ سے اشکال نہ ہوگا۔ کیوں کہ کونکہ کو کھانا ضروری نہیں؛ بلکہ اصل مقصد نفع اٹھانا ہے۔ اور وہ جس طرح بھی ہو اور یہی بات روٹ کے بارے میں کہی جائے گی، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ہڈی جنات کے لیے اور لید ان کے جانور کے لیے رزق ہے، ممکن ہے کہ حق تعالیٰ شانہ جس طرح ہڈی پر دوبارہ گوشت پیدا فرمادیتے ہیں۔ اسی طرح روٹ کو بھی اس کی اصلی شکل یعنی گھاس دانے کی طرف لوٹا دیتے ہوں، تاکہ جنات کے حیوانات کے لیے یہ روزی ہو جائے، یہ معنی بہت سے شراح نے لکھے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ (خلاصہ رسالہ المنفرد ص/۱۳۳، ۱۳۴ ج/۱)

☆☆☆☆☆

☆☆☆

باب المسواک

مسواک کاہلین: سواک کے معنی مسواک کرنا، سواک کو مسواک کہتے ہیں، لغوی معنی ہیں دانت ملنا۔ اس باب میں وہ احادیث ذکر کی گئی ہیں، جن سے مسواک کرنے کی اہمیت و افادیت معلوم ہوتی ہے، اس باب میں متن کے اعتبار سے چودہ احادیث مذکور ہیں۔

چونکہ مسواک سنن دین میں سے ہے، لہذا جس وقت بھی مسواک کو استعمال کیا جائے سنت پر عمل ہوگا؛ لیکن امام ابوحنیفہؒ خاص طور پر وضو کے لیے اور امام شافعیؒ خاص طور پر نماز کے لیے مسواک کی اہمیت کے قائل ہیں، عام طور پر فقہاء و محدثین، دیگر اوقات کے مقابلہ میں پانچ اوقات میں مسواک کی زیادہ اہمیت کے قائل ہیں، وہ پانچ اوقات یہ ہیں (۱) نماز کے وقت (۲) تلاوت قرآن کے وقت (۳) وضو کے وقت (۴) نیند سے بیدار ہونے کے وقت (۵) منہ میں تغیر پیدا ہونے کے وقت، یہ تغیر کسی بھی وجہ سے ہو، خواہ کھانے کے ترک کرنے کی وجہ سے ہو، یا زیادہ دیر خاموش رہنے کی وجہ سے ہو، یا بہت زیادہ گفتگو کرنے کی وجہ سے تغیر واقع ہو، شیخ ابن ہمامؒ اور علامہ ابن عابدینؒ مندرجہ ذیل پانچ اوقات میں مسواک کرنے کو زیادہ مستحب قرار دیتے ہیں (۱) جب اانت زرد ہوں، (۲) دانتوں میں بو محسوس ہو، (۳) نیند سے بیدار ہونے پر (۴) نماز میں کھڑے ہونے کے وقت (۵) وضو کے وقت۔

اس کے علاوہ درجہ ذیل مواقع پر بھی مسواک کرنا بہت بہتر ہے۔ (۱) جماع سے قبل (۲) لوگوں کے اکھٹا ہونے کے وقت (۳) گھر میں داخل ہونے کے وقت (۴) کھانا سے پہلے اور کھانا کے بعد (۵) جمعہ و عیدین کے دن۔

مسواک کڑوے درخت مثلاً نیم وغیرہ کی ہو تو بہتر ہے، پیلو کے درخت کی مسواک زیادہ بہتر ہے، احادیث میں بھی پیلو کی مسواک کا ذکر آیا ہے، مسواک ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے برابر موٹی اور ابتدا میں ایک باشت لمبی رکھنا مستحب ہے۔ بعد میں چھوٹی ہو جائیگی صورت میں کوئی مضائقہ نہیں، مسواک دانتوں کی چوڑائی پر کرنا چاہیے۔ لمبائی پر مسواک نہ کچھائے، کیونکہ اس طرح مسواک کرنے سے مسوڑے پھیل جاتے ہیں، مسواک کرنے میں مستحب یہ ہے کہ مسواک دائیں طرف سے شروع کیجائے، روزے کی حالت میں بھی مسواک مستحب ہے، روزے دار کے منہ کی جو بو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، مسواک اس سے مانع نہیں ہے، اگر کسی شخص کے پاس مسواک نہ ہو یا دانت ٹوٹے ہوں تو ایسی صورت میں دائیں ہاتھ کی انگلی سے دانت یا مسوڑوں کو صاف کرنا چاہیے، مسواک پکڑنے کیلئے یقیناً کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ مسواک اس طرح پکڑنا چاہیے کہ چھوٹی انگلی سواک کے نیچے کی طرف اور انگوٹھا اوپر کی جانب ہو اور بقیہ انگلیاں مسواک کے اوپر رہیں۔

مسواک کر کے نماز پڑھنے سے نماز کا ثواب بڑھ جاتا ہے، حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ جو نماز مسواک کرنے کے بعد پڑھی جائے وہ بلا مسواک والی پچھتر نمازوں سے بہتر ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی ﷺ نے فرمایا کہ مسواک منہ کی پاکی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے مسواک کے بے شمار فوائد ہیں، بعض فقہاء نے مسواک کے ستر فوائد بتائے ہیں، چنانچہ طحاوی علیٰ مراتب الفلاح میں مسواک کے بہت سے فوائد مذکور ہیں (۱) اس سے نماز کا اجر و ثواب ستر گنا یا ننانوے یا چار سو گنا تک بڑھ جاتا ہے (۲) اس میں حق تعالیٰ کی خوشنودی ہے۔ (۳) مال میں وسعت پیدا ہوتی ہے (۴) آسانی سے روزی میسر آتی ہے (۵) منہ پاکیزہ ہو جاتا ہے (۶) مسوڑے اور دانت مضبوط ہوتے ہیں (۷) بینائی تیز ہوتی ہے (۸) مسواک سے معدہ درست ہوتا ہے (۹) مسواک کرنے کی وجہ سے انسان کی فصاحت، حافظہ اور عقل بڑھتی ہے (۱۰) ظہم دور ہوتا ہے (۱۱) مسواک کھانے کو ہضم کرتی ہے (۱۲) دل کو پاک کرتی ہے (۱۳) نیکیوں میں اضافہ کرتی ہے (۱۴) ملائکہ خوش ہوتے ہیں اور اس کے چہرے کے نور کی وجہ سے مصافحہ کرتے ہیں اور جب وہ مسجد سے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں (۱۵) انبیاء اور رسول اس کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں (۱۶) مسواک شیطان کو ناراض کرتی ہے اور اس کو دھکتا کرتی ہے (۱۷) بل صراط پر سے گونہنے والی بجلی کی طرح بہت جلد اتار دیتی ہے (۱۸) کلمہ شہادت یاد دلاتی ہے (۱۹) حالت نزع کو بہت جلد ختم کر دیتی ہے (۲۰) دانتوں کو سفید اور منہ کو خوشبو دار بناتی ہے (۲۱) قبر کو کشادہ اور مردہ کے لیے غم خوار ہو جاتی ہے (۲۲) مسواک کرنے والے کا ثواب اس کے نامہ

اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے (۲۳) جنت کے دروازے کھول دئے جاتے ہیں (۲۴) اس کی طرف سے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں (۲۵) موت کا فرشتہ روح نکالنے کے لیے اس کے پاس اس صورت میں آتا ہے جس صورت میں اولیاء اور انبیاء کے پاس آتا ہے۔ ان سب فوائد سے بڑھ کر یہ ہے کہ اس میں حق تعالیٰ کی رضا ہے منہ کی صفائی ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ سواک کے بے شمار فضائل و فوائد ہیں اور اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ آپؐ نے فرمایا کہ ”اگر مجھ کو اپنی امت کے مشقت میں پڑنے کا خدشہ نہ ہوتا تو میں سواک کو فرض قرار دیتا“ سواک فرض تو نہیں ہے، لیکن محدثین کی صراحت کے مطابق سنت مؤکدہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس سنت پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے۔ (آمین)

الفصل الاول

حدیث نمبر ۳۴۷ ﴿سواک کی اہمیت﴾ عالمی حدیث نمبر ۳۷۶

عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لا ان اشق على امتي لامرتهم بتأخير العشاء وبالسواك عند كل صلوة متفق عليه.

حوالہ: بخاری شریف ص: ۱۲۲/ج: ۱، باب السواک يوم الجمعة، کتاب الجمعة حدیث نمبر ۸۸۷، مسلم

شریف ص: ۱۲۸/ج: ۱، باب السواک، کتاب الطہارۃ حدیث نمبر ۲۵۳

نوٹ: اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد ”متفق علیہ“ لکھ کر اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ حدیث بخاری و مسلم میں ہے۔ یہ حدیث مجھ کو بخاری میں ص: ۱۲۲، ص: ۲۵۹، ص: ۱۰۷۵، پر ملی، لیکن ان تینوں مقامات پر الفاظ کے کچھ تغیر کے ساتھ ساتھ ”لا مروتہم بتأخیر العشاء“ کے الفاظ اس حدیث کے تحت نہیں ملے ہیں، اسی طرح مسلم شریف میں بھی اس موقع پر مذکورہ بالا الفاظ نہیں ملے (ابن علی)

حل لغات: اشق علیہ الامر، کسی کام کو دشوار سمجھنا، السواک، سواک، دانتوں کو صاف کرنے والی لکڑی، ج، اسوکتہ و سواک
توجہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر مجھ کو اپنی امت پر بوجھ پڑنے کا خدشہ نہ ہوتا، تو میں ان کو عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھنے اور ہر نماز کے وقت سواک کرنے کا حکم دیتا۔ (بخاری و مسلم)

خلاصہ حدیث: اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ آپؐ نے فرمایا کہ اگر مجھ کو اس بات کا خدشہ نہ ہوتا کہ امت مشقت اور تکلیف میں پڑ جائے گی تو میں اپنی امت کے افراد پر لازم کرتا کہ وہ عشاء کی نماز تہائی رات یا آدھی رات تک مؤخر کر کے پڑھیں اور ہر نماز کے وضو کے لیے سواک کو لازم کرتا، آپؐ نے اگرچہ یہ چیزیں لازم نہیں کیں۔ لیکن ان پر عمل کرنا مستحب ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح: لولا، یہاں پر عبارت میں لفظ ”مخافة“ مقدر ہے یعنی ”لولا مخافة ان اشق علی المؤمنین“ اصل عبارت ہے، ورنہ یہ اشکال لازم آئے گا کہ ”لولا“ اول کے وجود کی وجہ سے ثانی کے انتہاء پر دلالت کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے ”لولا علی لہلک عمر“ حدیث میں امر بالسواک کا دوتاخیر عشاء کا انتفاء تو ہے، لیکن وجود اول یعنی مشقت کہاں ہے! لیکن جب مخافة کو محذوف مان لیں گے، تو اشکال نہیں لازم آئے گا، اس لیے کہ مخافة مشقت تو موجود ہے۔ لامر تہم، یعنی میں عشاء کی نماز تہائی رات یا نصف رات میں پڑھنے کو فرض قرار دیتا۔

عشاء کے وقت مستحب میں انہما کا اختلاف

حنفیہ کا مذہب: حنفیہ کے نزدیک مطلقاً عشاء کی تاخیر مستحب ہے، جیسا کہ نور الايضاح میں بھی ہے، یہی جمہور کا بھی مذہب ہے۔
شوافع کا مذہب: شوافع کے نزدیک عشاء میں افضل تخیل ہے۔ (مرقات ص ۲۰ ج ۲) بقیہ تفصیل و دلائل انشاء اللہ نماز کے اوقات کی بحث میں آئیں گے۔ حدیث سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ نماز عشاء مؤخر کر کے پڑھنا مستحب ہے، ایک قول کے مطابق ثلث رات تک اور دوسرے قول کے مطابق نصف رات تک مستحب ہے، مزید تحقیق کے لیے دیکھیے (بدائع الصنائع ص: ۱۲۶ ج: ۱، البحر الرائق ص: ۲۲۷ ج: ۱)

وبالسواک، یعنی سواک کو بھی فرض قرار دیتا؛ لیکن امت مشقت میں پڑ جاتی اس لیے فرض قرار نہیں دے رہا ہوں، سواک کی اتنی اہمیت ہے کہ آپ ﷺ نے ایک موقع پر فرمایا کہ ”سواک کر کے جو نماز پڑھی گئی ہو وہ بغیر سواک کے پڑھی جانے والی نماز سے تدریجاً افضل ہے“ (مرقات ص: ۳۰، ج: ۲)

عند کل صلاة: حدیث کے اس جز سے یہ بات سمجھ میں آرہی ہے کہ سواک ہر نماز کے وقت کی جائے گی۔

سواک کب کی جائے؟ اختلاف ائمہ

سواک کے مسنون ہونے پر اجماع ہے؛ لیکن سواک سنت صلاۃ ہے یا سنت وضو اس سلسلے میں اختلاف ہے۔

احناف کا مذہب: احناف کے نزدیک سواک سنت وضو ہے۔

دلیل: احناف کی دلیل وہ روایت ہے جس کو صاحب مرقات نے ”صحیح ابن خزیمہ“ متدرک حاکم اور بخاری تعلیقاً کے حوالہ سے نقل کیا ہے،

”عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل وضوء“

آپ ﷺ نے فرمایا اگر مجھ کو اپنی امت کے مشقت میں پڑنے کا خدشہ نہ ہوتا تو میں ہر وضو کے وقت سواک کو فرض قرار دیتا، صاحب مرقات

نے اس کے علاوہ کئی روایات ذکر کی ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سواک وضو کی سنت ہے

شوافع کا مذہب: امام شافعی سواک کو سنت صلاۃ قرار دیتے ہیں، ظاہر یہ ہے کہ سواک وضو کی سنت ہے۔

شوافع کی دلیل: ان حضرات کی دلیل حدیث باب ہے جس میں آپ نے فرمایا ”وبالسواک عند کل صلاة“ (یعنی اگر مجھ

کو امت کے مشقت میں پڑنے کا خوف نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے وقت سواک لازم قرار دیتا)

شوافع کی دلیل کا جواب ان حضرات کی دلیل کا جواب یہ ہے کہ ”عند کل صلاة“ سے پہلے مضاف محذوف ہے اور اصل

عبارت ”عند وضوء کل صلاة“ ہے (یعنی ہر نماز کے وضو کے وقت سواک کرنے کا حکم دیتا) مضاف محذوف ماننے کی صورت میں دونوں

طرح کی احادیث (عند کل وضوء، اور عند کل صلاة) میں تطبیق بھی پیدا ہو جائے گی، وضو کو مضاف کی شکل میں محذوف ماننے کی دلیل

یہ حدیث ہے ”لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک مع الوضوء عند کل صلاة“ (آثار السنن، باب السواک)

ثمرۃ اختلاف: احناف و شوافع کے اختلاف کا ثمرہ اس وقت ظاہر ہو گا جب ایک شخص وضو اور سواک کر کے ایک نماز پڑھ چکا اور پھر ای

وضو سے دوسری نماز پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے تو امام شافعی کے نزدیک تازہ سواک کرنا مسنون ہے، کیونکہ ان کے نزدیک

سواک سنت صلاۃ میں سے ہے اور چونکہ یہ شخص دوسری نماز پڑھ رہا ہے، لہذا دوسری مرتبہ سواک بھی کرنے گا، لیکن امام صاحب کے نزدیک

یہ شخص سواک نہیں کرے گا، اس وجہ سے کہ سواک سنت وضو میں سے ہے، اور یہ شخص نیا وضو نہیں کر رہا ہے؛ لہذا سواک بھی نہیں کرے گا۔

تحقیقی بات: احناف اور شوافع کے درمیان عرصہ دراز سے یہ اختلاف چلا آ رہا ہے، لیکن حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ محض نزاع

لفظی ہے، اگر کوئی شخص پرانے وضو سے نئی نماز پڑھنے کا ارادہ کرے، تو حنفیہ کے نزدیک اس کے لیے سواک مسنون ہے،

یہی وجہ ہے کہ شیخ ابن الہمام نے فتح القدر میں لکھا ہے کہ پانچ مواقع پر سواک کرنا مستحب ہے، ان پانچ مواقع میں انہوں نے قیام الی

الصلاۃ کا بھی ذکر کیا ہے۔ (درس ترمذی ص: ۲۲۵، ج: ۱) زیادہ سے زیادہ یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ شوافع کے نزدیک نماز کے وقت سواک

کرنے کی زیادہ تاکید ہے اور احناف کے نزدیک وضو کے وقت زیادہ تاکید ہے۔

پانچ مواقع جہاں سواک مستحب ہے: پانچ جگہوں میں سواک کرنا مستحب ہے، اس کو علامہ شامی و ابن ہمام نے ذکر

کیا ہے (۱) عند الوضوء (۲) عند القیام الی الصلاۃ (۳) عند القیام من النوم (۴) بعد کثرة الکلام (۵) عند اصفرار اللسان۔

حدیث نمبر ۲۴۸: گھر میں داخل ہونے کے بعد آپ ﷺ کا پہلا عمل عالمی حدیث نمبر ۲۷۷

وعن شریح بن ہانی قال سألت عائشة بآی شیء کان یبدأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إذا دخل

بَيْتُهُ قَالَتْ بِالسَّوَاكِ زَوَاهُ مُسْلِمٌ.

حوالہ: مسلم شریف، باب السواک، کتاب الطهارة، حدیث نمبر ۳۵۳.

ترجمہ: حضرت شریح بن ہانی سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہؓ سے پوچھا کہ رسول اللہ ﷺ جب اپنے گھر میں داخل ہوتے تو بے پہلے کیا عمل کرتے تھے؟ حضرت عائشہؓ نے فرمایا آپ ﷺ سب سے پہلے مسواک کرتے تھے۔ (مسلم)

خلاصہ حدیث اس حدیث سے بھی مسواک کی اہمیت و افضلیت ظاہر ہو رہی ہے کہ، آپ ﷺ گھر میں داخل ہونے کے بعد جو سب سے پہلا کام کرتے تھے وہ یہی مسواک کرنا تھا، آپ ﷺ کا یہ عمل امت کو یہ تعلیم دینے کی غرض سے تھا کہ لوگوں سے بات چیت کرنے سے پہلے منہ کی بو دور کر لینا چاہئے۔

کلمات حدیث کی تشریح باہمی شہی، یعنی رسول اللہ ﷺ گھر میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے کیا کام کرتے تھے۔ قالت بالسواک حضرت عائشہؓ نے کہا مسواک کرتے تھے، اس میں مسواک کی تمام اوقات میں فضیلت نیز شدت کیساتھ مسواک پر توجہ دینے کا بیان ہے، ہمیں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ مسواک کرنا وضو کے اوقات کیساتھ مقید نہیں ہے (فتح الملہم ص: ۴۱۶ ج: ۱)

گھر میں دخول کے بعد مسواک کرنے کی حکمت یہ بات ظاہر ہے کہ دیر تک خاموش رہنے اور منہ بند رکھنے سے منہ میں ایک خاص قسم کی بو پیدا ہو جاتی ہے، چونکہ آپ ﷺ راستے میں عام طور پر کسی سے گفتگو نہیں فرماتے تھے، لہذا جب گھر میں داخل ہوئے تو خاموش رہنے کی وجہ سے منہ میں جو تغیر آ جاتا، اس کو دور کرنے کے لیے مسواک کرتے تھے "ابن الملک" کہتے ہیں کہ یہ بات درست معلوم نہیں ہوتی، اس وجہ سے کہ آپ ﷺ کے حجرہ اور مسجد نبوی کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں تھا لہذا منہ میں تغیر پیدا ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، زیادہ بہتر بات یہ ہے کہ آپ ﷺ کا مسواک کرنا نظافت میں مبالغہ کی بنا پر ہوتا تھا۔ نیز آپ کا یہ عمل امت کو تعلیم دینے کے لیے تھا، لہذا جب کوئی مسلمان گھر میں داخل ہو، یا اس کے منہ میں طویل خاموشی کی وجہ سے بو محسوس ہو، تو اس کو دوسروں کا خیال رکھتے ہوئے فوراً مسواک کرنا چاہئے۔ (خلاصہ مقالات ص: ۳ ج: ۱)

حدیث نمبر ۳۴۹ ﴿تَهَجَّدُ كَيْ نَمَازَ كَيْ لَيْسَ مَسْوَاكُ كَرْنَا﴾ عاصم حدیث نمبر ۳۷۸

وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ لِلتَّهَجُّدِ مِنَ اللَّيْلِ يَشْوُصُ فَاَهُ بِالسَّوَاكِ. متفق عليه.

حوالہ: بخاری ص: ۳۸ ج: ۱، باب السواک، کتاب الرضوء، حدیث نمبر ۲۴۵، مسلم ص: ۱۲۸ ج: ۱، باب السواک، کتاب الطهارة، حدیث نمبر ۲۵۵.

حل لغات: يشوص، شاص (ن) شو صا اسنانہ بالسواک، مسواک سے دانت صاف کرنا۔

ترجمہ: حضرت حذیفہؓ سے روایت ہے نبی کریم ﷺ جب تہجد کی نماز کیلئے اٹھتے، تو اپنے منہ کو مسواک سے رگڑتے تھے۔ (بخاری و مسلم)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ عام نمازوں کی طرح تہجد کی نماز کے لیے بھی مسواک کرتے تھے؛ چنانچہ جب آپ ﷺ رات کو نیند سے بیدار ہوتے تو دانتوں کو مسواک سے رگڑتے تھے اور منہ کو دھوتے تھے۔

کلمات حدیث کی تشریح اذا قام، اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ سو کر اٹھنے کے بعد مسواک کرنا مستحب ہے، آپ تہجد کی نماز کیلئے اٹھتے تھے اور مسواک کرتے تھے، لیکن یہ حدیث عام ہے جو شخص بھی رات میں نیند سے بیدار ہو تو اس کیلئے

مسواک کرنا مستحب ہے، خواہ اس کا ارادہ نماز پڑھنے کا ہو یا نہ ہو؛ چنانچہ یہ بات پہلے بھی آچکی ہے کہ فقہاء نے "عند القيام من النوم" (سو کر اٹھنے کے وقت) مسواک کرنے کو مستحب قرار دیا ہے يشوص، شو ص کے معنی دھونا، پاکی حاصل کرنا، اس کے معنی رگڑنا بھی ذکر کیے جاتے ہیں، ایک قول ہے کہ شو ص کا مطلب مسواک کا دانتوں پر نیچے سے اوپر کی طرف پھیرنا ہے اور خطاب کے قول کے مطابق شو ص کا مطلب چوڑائی میں مسواک یا انگلیوں سے دانتوں کا رگڑنا ہے۔ (فتح الباری ص: ۶۳۶ ج: ۱)

حدیث نمبر ۳۵۰: دس چیزوں کا تعلق فطرت سے ہے عالمی حدیث نمبر ۳۷۹-۳۸۰

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءُ اللَّحْيَةِ وَالسِّوَاكُ وَاسْتِنْسَاقُ الْمَاءِ وَقَصُّ الْأَظْفَارِ وَغَسْلُ الْبُرْجَمِ وَتَنْفِثُ الْإِبْطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ يَعْنِي إِلَّا سُبْحَاءَ قَالَ الرَّوَايُ وَنَسَبْتُ الْعَاشِرَةَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمُضَةَ رَأَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي رِوَايَةِ الْخِتَانِ يَذَلُّ إِعْفَاءُ اللَّحْيَةِ، لَمْ أَجِدْ هَذِهِ الرِّوَايَةَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَلَا فِي كِتَابِ الْحَمِيدِيِّ وَلَكِنْ ذَكَرَهَا صَاحِبُ الْجَمَاعِ وَكَذَا الْخَطَّابِيُّ فِي مَعَالِمِ السُّنَنِ عَنْ أَبِي دَاوُدَ بِرِوَايَةِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ.

حوالہ: مسلم شریف ص: ۱۳۹/ج: ۱، باب خصال الفطرة، کتاب الطہارۃ حدیث نمبر ۲۶۱

حل لغات: قص قص (ن) قصا، قنچی سے کترنا، ناخن وغیرہ کا ثنا، الشارب، مونچھ، ج، شوارب، اعفاء، الشعر، بالوں کو چھوڑنا، بال بڑھانا، الاظفار، جمع ہے واحد ظفر، ناخن، البرجم، واحد بُرْجَمَة، انگلی کا جوڑ، نشف، نَفَفَ (ض) نَفَا بال اکھاڑنا۔ الابط، ج، اباط، بغل، حلق، حلق (ض) حلقاً، مونڈنا، شیونانا، العانة، پیٹ کے نیچے شرمگاہ کے ارد گرد کے بال، ج، حوٹ، انتقاص، انقص الشيء کم کرنا گھٹانا، الاستنجاء، حاجت ضرورت کو پورا کرنا، المحدث محدث (جسے وضو یا غسل کی ضرورت لاحق ہو) کا پانی وغیرہ سے پاکی حاصل کرنا، استنجا کرنا، نسیت نسی (س) نسیاناً، بھولنا، کوئی بات ذہن اور حافظہ سے نکل جانا، المضمضة، الماء فی فمہ میں پانی ڈال کر پھیرنا، کلی کرنا، الختان، ختن (ن ض) ختناً وختلة، کا ثنا، ختنہ کرنا اللحية، داڑھی، ج، لحي.

ترجمہ: حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا دس چیزوں کا تعلق فطرت سے ہے۔ (۱) مونچھ کترنا، (۲) داڑھی بڑھانا (۳) سواک کرنا (۴) ناک میں پانی ڈالنا (۵) ناخن تراشنا (۶) جوڑوں کی جگہ کو دھونا (۷) بغل کے بال صاف کرنا، (۸) ناف کے نیچے کے بال مونڈنا (۹) پانی کا کم کرنا یعنی پانی سے استنجا کرنا، راوی کہتے ہیں کہ دسویں چیز کو میں بھول گیا ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ کئی کرتا ہے۔ (مسلم)

ایک روایت میں "اعفاء اللحية" (داڑھی بڑھانا) کے بجائے "الختان" (ختنہ کرنا) کا لفظ ہے۔

صاحب مشکوٰۃ کہتے ہیں کہ مجھ کو یہ روایت بخاری و مسلم میں نہیں ملی اور نہ حمیدی کی کتاب میں ملی، البتہ صاحب جامع الاصول نے اس روایت کو نقل کیا ہے، اسی طرح خطابی نے معالم السنن میں ابوداؤد کے حوالے سے حضرت عمار بن یاسر کی روایت سے اسی کو نقل کیا ہے۔

خلاصہ حدیث: اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ نے اس حدیث میں دس ایسی چیزوں کو ذکر کیا ہے جو تمام انبیاء کرام کی سنت رہی ہیں۔ اسی وجہ سے ان دس چیزوں کو فطرت کہا گیا ہے اور یہ چیزیں دین میں داخل ہیں، حضرت عائشہ سے روایت کرنے والے راوی نو چیزیں ذکر کرنے بعد دسویں چیز کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے، البتہ میرا گمان ہے کہ دسویں چیز کلی کرنا ہے اس کے بعد "صاحب مصابح" نے یہ بات کہی کہ ایک روایت میں "اعفاء اللحية" کے بجائے "ختان" کا لفظ ہے، صاحب مصابح کی اس بات پر ایک قسم کا رد کرتے ہوئے "صاحب مشکوٰۃ" کہتے ہیں کہ یہ روایت نہ تو مجھ کو بخاری و مسلم میں ملی اور نہ حمیدی کی کتاب (جو کہ بخاری و مسلم کی روایتوں کا مجموعہ ہے) میں ملی، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ البتہ اسی روایت کو "صاحب جامع الاصول" نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، اسی طرح خطابی نے بھی ابوداؤد کے حوالے سے یہ روایت ذکر کی ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح: من الفطرة. فطرت سے انبیاء کرام علیہم السلام کا وہ طریقہ مراد ہے، جس پر چلنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ فطرت سے مراد سنت ابراہیمی ہے (مرقات ص: ۳۰/ج: ۱) کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ فطرت سے دین مراد ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرمان ہے "فطرة الله التي فطر الناس عليها" (وہی تراش اللہ کی جس پر تراشا لوگوں کو)۔ ترجمہ شامی ہند۔ میں فطرت سے مراد دین ہے۔ (بذل المجموع ص: ۳۳/ج: ۱)

قص الشارب، شارب ان بالوں کو کہتے ہیں جو ہونٹ پر آگ آتے ہیں "قص الشارب" کا مطلب یہ ہے کہ موٹھوں کو موٹھا موٹا کرنا، بعض احادیث میں "جزوا الشوارب" بعض احادیث میں "واحفوا الشوارب" اور بعض میں "انکھوا الشوارب" کے الفاظ آئے ہیں، یہ سب الفاظ موٹھ کترنے میں مبالغہ پر دلالت کرتے ہیں۔ (بذل المہود ص: ۳۳ رج ۱) ان سب میں سب سے کم درجہ کا لفظ "قص" ہے جس کے معنی جیسا کہ بیان کیا موٹھا موٹا کاٹنا ہے، اس سے زائد درجہ "احفاء و النھاك" کا ہے، یعنی بار بار کاٹنا، اور اس سے اگلا درجہ "حلق" کا ہے، یعنی اترے سے بالکل موٹھا دینا، احادیث میں مختلف الفاظ سے مختلف درجات بیان کئے گئے ہیں کہ ادنیٰ یہ ہے اوسط یہ ہے اور اعلیٰ یہ ہے، بعض لوگوں نے الفاظ میں یوں تطبیق پیدا کی ہے کہ "قص" کے اندر تھوڑا سا مبالغہ کرنے سے "احفاء" ہو جاتا ہے اور اسی "احفاء" کو کسی نے مبالغہ کر کے "حلق" سے تعبیر کر دیا ہے۔

امام احمد اور احناف کے نزدیک "احفاء" یعنی مبالغہ فی الققص (یعنی موٹھوں کا بار بار کترنا) رائج ہے، جیسا کہ طحاوی وغیرہ میں ہے اور در مختار میں ہے حلق شارب بدعت ہے امام شافعی و مالک کے نزدیک قص رائج ہے (یعنی موٹھا کترنا)؛ چنانچہ حضرت سہارنپوری نے بذل میں ابن حجر کا قول نقل کیا ہے کہ "موٹھیں اتنی کالی جائیں کہ شفت علیا کی سرخی ظاہر ہونے لگے اور بالکل بڑے سے بال نہ اڑائے جائیں امام نووی شافعی نے بھی احفاء سے منع کیا ہے، اسی طرح امام مالک کا بھی ایک قول ہے کہ احفاء کرنا میرے نزدیک مثلہ بنتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جو شارب کا احفاء کرے اس کی پٹائی کی جائے نیز حلق کو وہ بدعت قرار دیتے ہیں۔

اعفاء اللحية یعنی داڑھی کو چھوڑے رکھنا اور بڑھانا، چونکہ مشرکوں جیسے انگریزوں و ہندوؤں کا یہ شعار بن گیا ہے کہ وہ داڑھی کاٹتے ہیں لہذا داڑھی کاٹنا جائز نہیں ہے، اگر کسی عورت کے اتفاقاً داڑھی نکل آئے تو اس کے لیے حلق کرنا مستحب ہے۔

داڑھی کے بارے میں فقہاء کی رائے

داڑھی کے سلسلے میں چاروں ائمہ کا اتفاق ہے کہ داڑھی رکھنا واجب ہے، آپ ﷺ کا داڑھی رکھنا تشریعا تھا محض عادت نہیں تھا، حلق لہجہ جملہ مذاہب اربعہ میں حرام ہے، داڑھی کی مقدار شرعی کے سلسلے میں ائمہ فرماتے ہیں کہ قبضہ کے بقدر داڑھی رکھنا واجب ہے جو قبضہ یعنی ایک مشت سے زائد ہو اس کو کتر دینا چاہئے اور یہ تراشنا احناف کے نزدیک ایک قول کی بنا پر جائز اور دوسرے قول کی بنا پر واجب ہے، شافعیہ کے یہاں مطلقاً اعفاء پسندیدہ مذہب ہے۔

والسواک، مسواک کرنا بھی مستحب ہے؛ لیکن مسجد میں مسنون نہیں ہے، اس وجہ سے کہ تھوک وغیرہ گرنے کا خطرہ ہے۔ واستنشاق الماء تاک میں پانی ڈالنا اور کلی کرنا (کلی کا ذکر آگے آ رہا ہے) ہمارے نزدیک وضو میں مسنون ہے اور غسل میں فرض ہے، شافعی کے نزدیک دونوں میں مسنون ہے اور امام احمد و مالک کے نزدیک کلی اور ناک میں پانی ڈالنا غسل اور وضو دونوں میں فرض ہے۔

وقص الاظفار، ناخن کاٹنا، بعض روایات میں "تقلیم الاظفار" کا لفظ آیا ہے، ناخن کو جس ترتیب سے بھی کاٹا جائے سنت ادا ہو جائے گی؛ لیکن بعض فقہاء نے اس کی ایک خاص ترتیب ذکر کی ہے، وہ یہ کہ ابتداء داہنے ہاتھ کی مسج سے کی جائے، پھر وسطی، پھر بصر، پھر خنصر، پھر ابهام اس کے بعد بائیں ہاتھ کی ابتداء خنصر سے کی جائے مسلسل ابهام تک اور بعض کی رائے یہ کہ داہنے ہاتھ کی مسج سے ابتداء کی جائے خنصر تک اور ابهام کو چھوڑ دیا جائے پھر بائیں ہاتھ کی خنصر سے ابهام یسری تک اور پھر آخر میں دائیں ہاتھ کے ابهام کا ناخن کاٹا جائے تاکہ ابتدا بھی دائیں سے اور اختتام بھی دائیں پر ہو اور جلیمن میں ترتیب یہ ہے کہ تقلیم کی ابتدا دائیں پاؤں کی خنصر سے کی جائے، اور مسلسل خنصر یسری تک کاٹتے چلے آئیں۔

بعض محدثین فرماتے ہیں کہ یہ ترتیب کوئی چیز نہیں ہے حافظ ابن جریر فرماتے ہیں کہ تقلیم اظفار کی اس کیفیت مخصوصہ کا ثبوت کسی روایت میں نہیں ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس اولویت و افضلیت کا اعتقاد بھی غلط ہے اس لیے کہ استجاب بھی ایک حکم شرعی ہے جو دلیل کا محتاج ہے۔ اسی طرح مازنی کہتے ہیں کہ داہنے ہاتھ کے ابهام کو موخر کرنا درست نہیں ہے، پورے داہنے کو بائیں ہاتھ پر مقدم کیا جائے گا، ابن

دقیق العید کہتے ہیں کہ ہاتھ کے ناخن کو پیر کے ناخن کے کاٹنے پر کسی دلیل کی وجہ سے مقدم کرنے کا دعویٰ کرنے والا غلط دعویٰ کرتا ہے، اس وجہ سے کہ حدیث میں مطلق ناخن کاٹنے کی صراحت ہے، ہاتھ کو پیر پر مقدم کرنے کی کوئی صراحت نہیں ہے، لہذا اس طرح کی تعیین کرنا اطلاق حدیث کے منافی ہے علامہ شبیر احمد عثمانی "فتح الملہم" میں فرماتے ہیں کہ ہاتھ کے ناخن کو پہلے کاٹنے کی وجہ ممکن ہے کہ وضو پر قیاس ہو، یعنی جس طرح وضو میں پہلے ہاتھ پھر پاؤں دھوئے جاتے ہیں، اسی پر قیاس کرتے ہوئے فقہاء نے پہلے ہاتھ کے ناخن کاٹنے پھر پیر کے ناخن کاٹنے کی صراحت کر دی ہو اور دائیں کو بائیں پر مقدم کرنے کی وجہ حدیث ہے جس میں حضرت عائشہؓ نے فرمایا آپ ﷺ پاکی و طہارت کے حصول میں دائیں کو بائیں پر مقدم فرماتے تھے اور مسجد کون سب میں مقدم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ انگلیوں میں سب سے افضل انگلی ہے، اس وجہ سے کہ یہ آلہ شہادت ہے، اس کے بعد اس سے متصل حتیٰ کہ آخر تک، حضرت بھی یہی فرماتے ہیں کہ سب سے آخر میں دائیں ہاتھ کے ابہام کو رکھا جائے تاکہ ابتداء و اجتہاد دونوں دائیں پر ہوں۔ (خلاصہ فتح الملہم ص: ۳۱۹، ج: ۱)

و غسل البراجم، انگلیوں کے جوڑ کو صاف کرنا چاہئے؛ کیونکہ انگلیوں کے جوڑوں میں میل کچیل زیادہ جم جاتا ہے، اس لیے اس کی خاص خبر گیری رکھنا چاہیے، فقہاء نے لکھا ہے کہ جسم کی وہ تمام جگہ جہاں پسینہ اور میل کچیل جمع ہوتا ہے، وہ سب اسی حکم میں ہے جیسے کانوں کا اندورنی حصہ بغل کا اندورنی حصہ رانوں کے پاس کی جگہ وغیرہ۔ و نشف الابطط، بغل کے بال اکھاڑنا سنت ہے، حلق کرنا مسنون نہیں ہے، البتہ اگر کسی نے حلق کر لیا تو یہ بھی جائز ہے؛ کیوں کہ اصل مقصود بالوں کا صاف کرنا ہے اور وہ حلق سے بھی حاصل ہو جاتا ہے، اگر کوئی شخص شروع سے بال اکھاڑنے کی عادت بنا لے تو اس کو تکلیف نہیں ہوتی ہے؛ لیکن اگر کسی نے شروع میں حلق کرنے کی عادت بنالی تو پھر بال اکھاڑنا اس کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے، علامہ عثمانی نے امام شافعی کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک باریوس بن عبدالاعلیٰ امام شافعی کی خدمت میں گئے اس وقت ان کے پاس ایک حلاق بیٹھا ہوا تھا جو بغل کے بال مونڈ رہا تھا، امام شافعی نے یونس بن عبدالاعلیٰ کو دیکھ کر فرمایا "کہا" علمت ان السنة النشف ولكن لا اقوی علی الوجع" (میں جانتا ہوں کہ مسنون بغل کے بال اکھاڑنا ہے؛ لیکن اس میں جو تکلیف ہوتی ہے وہ میرے برداشت سے باہر ہے) گویا کہ امام شافعی نے نشف نہ کرنے پر معذرت کر لی، اسی سے معلوم ہوا کہ علماء کو بلا عذر کے مستحب چیز کو بھی ترک نہ کرنا چاہئے۔ و حلق العانة، زیر ناف بال صاف کرنا، عائد کی تفسیر میں اقوال مختلف ہیں؛ لیکن سب سے بہتر قول یہی ہے کہ نانہ سے مردناف کے نیچے کے بال ہیں، ابن مالک نے کہا ہے کہ اگر ناف کے بال حلق کے بغیر زائل کیے گئے، تو سنت کی ادائے گی نہ ہوگی، چنانچہ اگر کسی نے قینچی وغیرہ سے بال کاٹے تو سنت کی کامل طریقے سے ادائے گی نہیں ہوئی، "ابہری" کہتے ہیں موئے زیر ناف، بغل کے بال، منچھوں کے بال اور ناخن کو چالیس دن سے پہلے کاٹ لینا چاہئے، چالیس دن سے زائد نہ چھوڑنا چاہئے، اس سلسلے میں حضرت انسؓ کی روایت بھی ہے "عن انس قال وقت لنا فی قص الشارب و تقليم الاظفار و نشف الابطط و حلق العانة ان لا نترك اكثر من اربعین ليلة" (مرقات ص: ۲۵، ج: ۲) و انتقاص الماء، یعنی الاستنجاء، یہاں پر استنجاء بالماء کو انتقاص الماء سے تعبیر کرنے کی وجہ یہ تھی ہے کہ پانی میں قطع بول کی تاثیر ہے کہ وہ قطرات بول کو منقطع کر دیتا ہے؛ اس لیے اس کو انتقاص الماء کہتے ہیں گویا ماء سے مراد بول اور انتقاص سے مراد ازالہ ہے۔ انتقاص الماء کی تفسیر میں دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد استنجاء ہے؛ چنانچہ ایک روایت میں بجائے انتقاص الماء کے استنجاء آیا ہے، استنجاء کے مشہور معنی ہیں رش الماء بافرج بعد الخوض و وضو سے فارغ ہو کر قطع و سواؤں کے لیے شرم گاہ کے سامنے کپڑے پر پانی کا چھینٹا دینا اور بعض نے استنجاء کے معنی بھی استنجاء بالماء کے بیان کیے ہیں۔ (الدر المنثور ص: ۷۰، ج: ۱)

قال الراوی نسبت العاشرة راوی سے مراد مصعب ہیں یہی وہ راوی ہیں جو دسویں خصلت کو بھول گئے، مسلم کی روایت میں ہے کہ وہ راوی جنہوں نے دسویں خصلت کو فراموش کر دیا وہ ذکر یا بن ابی زائدہ ہیں، (مرقات ص: ۲۵، ج: ۲)

الا ان تكون مضمضة، راوی کہتے ہیں کہ مجھے دسویں چیز یاد نہیں رہی؛ البتہ اس بات کا امکان ہے کہ وہ مضمضہ (کلی) ہو، یہ اس لیے کہ استنشاق کے ساتھ عام طور سے مضمضہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور یہاں استنشاق کا ذکر تو ہو چکا؛ لیکن مضمضہ کا ذکر نہیں ہوا۔ و فی رواية

الختان، ایک روایت میں اعفاء الحجیۃ کا تذکرہ نہیں ہے؛ بلکہ الختان مذکور ہے، ختان کا مطلب ہے کہ ذکر کے (اگلے مقام پر جو زائد کھال ہوتی ہے اس کو کاٹنا ختان کے بارے میں شوائع و حنا بلہ کہتے ہیں کہ یہ مرد اور عورت دونوں کے حق میں واجب ہے، حنفیہ کے یہاں ایک قول کے مطابق واجب ہے اور دوسرے قول کے مطابق سنت ہے، لیکن ایسی سنت ہے جو شعائر اسلام میں سے ہے، امام مالک کے قول کے مطابق ذکر کے حق میں سنت اور اثاث کے حق میں مستحب ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ بعض چیزیں ان میں مسنون ہیں اور بعض چیزیں ان میں واجب ہیں۔ مونچھیں کترنا، مسواک کرنا، ناخن کاٹنا، جوڑوں کا رولنا، بغل کے بال اکھاڑنا، سونے زیر ناف بنانا، پانی سے استنجا کرنا، یہ سب چیزیں مسنون ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا و سونے مسنون اور غسل میں واجب ہیں، ختنہ کرنا یا تو واجب ہے یا بہت اہم درجہ کی سنت، داڑھی رکھنا واجب ہے۔

اشکال: حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت میں "خمسة من الفطرة" مذکور ہے اور بعض روایات میں صرف تین کا تذکرہ ہے (۱) حلق العانة (۲) تقليم الاظفار، (۳) قص الشارب، اور حدیث باب میں "عشر من الفطرة" کی صراحت ہے تو یہاں پر بظاہر تعارض محسوس ہو رہا ہے۔

جواب: ذکر القليل لا ینافی الكثير، قلیل کا تذکرہ کثیر کے معنی میں نہیں ہے، آپ ﷺ نے جہاں پر ہمیں ضرورت محسوس کی وہاں پڑتی خصال بیان کر دیں، جہاں صرف تین کا ذکر مناسب خیال فرمایا وہاں تین اور جہاں اس سے زائد مناسب سمجھا وہاں اس سے زیادہ بیان فرمایا، کہیں بھی حصر مقصود نہیں ہے، دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ حصر مقصود ہے؛ لیکن شروع میں آپ گو تین کا علم دیا گیا تو آپ نے تین خصائص بیان فرمادیں، پھر آپ ﷺ کو مزید دو کا علم دیا گیا تو آپ ﷺ نے پانچ بیان فرمائی، پھر آپ ﷺ کے علم میں اور اضافہ ہوا تو دس بیان فرمائیں۔

الفصل الثانی

حدیث نمبر ۳۵۱ ﴿سواک منہ کی پاکی کا سبب ہے﴾ عالمی حدیث نمبر ۳۸۱

عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للضمم مرضاة للرب رواه الشافعي واحمد والدارمي والنسائي وروى البخاري في صحيحه بلا اسناد

حوالہ: الشافعی فی الام ص: ۲۳/ج ۱، باب السواک، کتاب الطہارۃ، مسند احمد ص: ۴۷/ج ۶، دارمی

ص: ۱۸۴/ج ۱، باب السواک مطہرۃ للضمم حدیث نمبر ۶۸۴، نسائی ص: ۳/ج ۱، باب الترغیب فی السواک، کتاب

الطہارۃ حدیث نمبر ۴، بخاری ص: ۲۵۹/ج ۱، باب السواک الرطب واليابس للضمم کتاب الصرم (تعلیقاً)

حل لغات: مطہرۃ، طہارت حاصل کرنے کا ذریعہ، ج، مطہر، مرضاة، رضی (س) رضواناً ورضی ومرضاة، خوشنودی پسندیدگی۔

ترجمہ: حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا سواک منہ کی پاکیزگی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے (شافعی

دارمی، احمد، نسائی) بخاری نے بھی اس روایت کو اپنی صحیح بخاری میں بغیر سند کے نقل کیا ہے۔

۱۱. حدیث میں سواک کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو ذکر کیا ہے اور آپ نے یہ بات بتائی ہے کہ جہاں سواک سے

منہ کی صفائی اور پاکیزگی حاصل ہوتی ہے وہیں اس کے ذریعہ پروردگار کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے، اسلئے جن جگہوں

میں سواک مسنون ہے وہاں ضرور سواک کرنا چاہئے۔

مطہرۃ للضمم اسم فاعل کے معنی میں ہے یعنی سواک منہ کو پاک کرنے والی ہے، مرضاة للرب، رب

کلمات حدیث کی تشریح کی رضا حاصل کرنے والی ہے یا پھر اسم مفعول کے معنی میں ہے یعنی سواک سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔

یا پھر ان دونوں سے معنی مصدری مراد ہیں، یعنی سواک طہارت اور رضائے الہی کا سبب ہے، یا پھر یہاں مبالغہ مقصود ہے جیسے "رحل

عدل" میں یا پھر ان دونوں سے کثرت مراد ہے جیسے جہاں شیر بہت ہوتے ہیں اس جگہ کو "مأسدة" کہتے ہیں، اسی طرح سواک سے بہت

زیادہ پاکی اور بہت زیادہ رضائے الہی حاصل ہوتی ہے، اس لیے سواک کو مطہرۃ اور مرضاة کہتے ہیں۔ (خلاصہ مرقات ص: ۶/ج ۲)

حدیث نمبر ۳۵۲ چار چیزیں رسولوں کے طریقہ میں سے ہیں، عالمی حدیث نمبر ۳۸۲

وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ الْحَيَاءُ وَيُرْوَى الْجِحَانُ وَالْعَطْرُ وَالسَّوَاكُ وَالنِّكَاحُ رَوَاهُ الْقُرْمَلِيُّ.

حوالہ: قرملی ص: ۲۰۶، ج: ۱، باب ماجاء فی فضل التزوید و الحث علیہ، کتاب النکاح حدیث نمبر ۱۰۸۔
حل لغات: العطر، مصدر ہے، ہاب تعقل سے خوشبو لگانا، معطر ہونا، النکاح، نکح، (ض) الرجل، المرأة نکاحاً، شادی کرنا
ترجمہ: حضرت ایوبؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا چار چیزیں رسولوں کی سنتوں میں سے ہیں۔ (۱) حیا کرنا اور ایک روایت میں (الحیاء کے بجائے) الجحان کا لفظ ہے (یعنی ختنہ کرنا) (۲) خوشبو لگانا (۳) سواک کرنا، (۴) نکاح کرنا۔ (ترمذی)

اس حدیث میں اللہ کے نبی ﷺ نے ان بعض چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، جن کو اکثر انبیاء نے اختیار کیا ہے، لہذا یہ چیزیں انبیاء کرام کی سنتوں میں سے ہیں، ان میں سے اگر کسی چیز کو کسی نبی نے اختیار نہیں کیا، تو اس پر امت کو بھارا ضرور ہے لہذا یہ چیزیں تمام انبیاء کرام کی سنت میں سے ہیں۔

خلاصہ حدیث

اردیچ، چار بہت عمدہ اور نہایت اہم خصالتیں ہیں، من سنن المرسلین، یہ چاروں چیزیں انبیاء کرام کی سنتیں ہیں، قول کے اعتبار سنتیں ہیں یا عمل کے اعتبار سے، یعنی انبیاء نے ان پر عمل کیا ہے، یا عمل کرنے پر ابھارا ہے، بعض انبیاء سے نکاح کی سنت عملاً وجود پذیر نہیں ہوئی، مثلاً حضرت عیسیٰ و یحییٰ ان دونوں پیغمبروں نے نکاح نہیں کیا۔ الحیاء، حیا کا مطلب ہے نفس کو بری باتوں سے روکنا اور گناہ و معصیت کے راستے کو اختیار نہ کرنا، مزید تحقیق کے لیے حدیث نمبر ۴۳۲ دیکھے، الجحان، ختنہ بھی انبیاء کرام کی سنت ہے اس کی تحقیق حدیث نمبر ۳۵۰ کے تحت گذر چکی ہے، یہاں پر یہ بات ذہن میں رہے کہ آپ ﷺ کے بارے میں ایک روایت ہے کہ آپ ﷺ منخنقون پیدا ہوئے اور ایک روایت میں ہے کہ چودہ پیغمبر منخنقون پیدا ہوئے، (۱) حضرت آدم (۲) حضرت یوسف (۳) حضرت موسیٰ (۴) حضرت ہیش (۵) حضرت نوح (۶) حضرت ہود (۷) حضرت صالح (۸) حضرت لوط (۹) حضرت شعیب (۱۰) حضرت زکریا (۱۱) حضرت عیسیٰ (۱۲) اصحاب الرس کے پیغمبر (۱۳) سلیمان (۱۴) حضرت محمد (مرقات ص: ۷۷، ج: ۲) اس کے برخلاف ایک روایت میں ہے کہ شق صدر کے وقت فرشتوں نے آپ کا ختنہ کیا تھا اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ خواجہ عبدالمطلب نے ساتویں دن آپ کا ختنہ کیا تھا۔ العطر، بدن اور کپڑوں میں خوشبو لگانا مسنون ہے، بعض روایات میں آتا ہے آپ ﷺ کی خوشبو لگاتے تھے، نیز بہت سی احادیث سے ثابت ہے کہ آپ ﷺ کو خوشبو بہت پسند تھی، سو السواک مسواک کے مسنون ہونے پر امت کا اجماع ہے، داؤد ظاہری اور اسحاق کی طرف وجوب کی نسبت کی جاتی ہے، ماوا ان حضرات کی طرف وجوب کی نسبت صحیح نہیں اور اگر بالفرض یہ حضرات وجوب کے قائل ہیں، تب بھی ان کا اختلاف اجماع کے لیے معتبر نہیں، مسواک کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ اس کو دانتوں میں عرصاً کیا جائے، نیز یہ بھی مسنون ہے کہ مسواک پیلو کی ہو، موجودہ زمانے میں برش وغیرہ سے مسواک سنت ادا ہوتی ہے یا نہیں؟ اس کا محقق جواب یہ ہے کہ یہاں دو چیزیں الگ الگ ہیں (۱) سنت السواک (۲) مسنون مسواک کا استعمال، مسواک کی عدم موجودگی میں سنت السواک کپڑا، منجن یا محض انگلی رگڑنے سے ادا ہو جاتی ہے، لہذا برش سے بھی مسواک کی سنت ادا ہو جائے گی، لیکن دوسری سنت مسواک مسنون کا استعمال، وہ برش سے ادا نہ ہوگی، و النکاح، نکاح حنفیہ کے نزدیک حالت اعتدال میں مسنون ہے، مختصراً تحقیق گذر چکی ہے تفصیلی بحث انشاء اللہ کتاب النکاح میں آئے گی۔

حدیث نمبر ۳۵۳ سوکر اٹھنے کے بعد مسواک کرنا، عالمی حدیث نمبر ۳۸۳

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرُقُّدُ مِنْ لَيْلٍ وَلَا نَهَارٍ فَيَسْتَقِظُ إِلَّا يَسْوُكُ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ.

حوالہ: مسند احمد ص: ۱۶۰، ابو داؤد ص: ۸/ج: ۱، باب السواک لمن قام من اللیل حدیث نمبر ۵۷/کتاب الطہارۃ۔
حل لغت: لایرقد، رقد (ن) رقدًا و رقدًا، سونا بیٹنا، بستيقظ، مصدر استيقاظ من نومہ، بیدار ہونا، بستوك، باب تغفل سے،
سواک کرنا،

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ جب بھی سوکراٹھتے خواہ رات میں سوتے یا دن میں اودھ دھو کر نے سے پہلے
سواک ضرور کرتے۔ (مسند احمد، ابو داؤد)

اس حدیث سے بھی سواک کی اہمیت و افضلیت ظاہر ہو رہی ہے، آپ ﷺ بیدار ہونے کے بعد وضو کرنے سے پہلے
سواک ضرور کرتے تھے۔

کلمات حدیث کی تشریح
لا یرقد، سوکر بیدار ہونے کے وقت سواک کرنے کی بہت تاکید آئی ہے اس وجہ سے کہ سونے سے منہ
میں تغیر پیدا ہو جاتا ہے اور سواک سے وہ تغیر زائل ہو جاتا ہے، یوں لاناہار، بیٹھنے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ
آپ ﷺ دن میں بھی کچھ دیر آرام فرماتے تھے، اسی کو قیلولہ کہا جاتا ہے، معلوم ہوا قیلولہ سنت ہے، دن میں کچھ دیر آرام کر لینے سے رات
کو جاگ کر اللہ کی عبادت کرنا آسان ہو جاتا ہے، جس طرح سحری کھانے سے روزہ آسان ہو جاتا ہے، الایستوک، ممکن ہے وضو کے لیے
دوبارہ پھر سواک کرتے ہوں، یا یہی سوکراٹھنے کے بعد جو سواک کرتے تھے، وضو کے لیے بھی کافی ہوتی ہو۔

حدیث نمبر ۳۵۴ ﴿سواک کرنے کے بعد دھونا چاہیے﴾

وعنها: قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَاكُ فَيُعْطِي السُّوَاكَ لِأَخِيهِ فَأَبْدَأَ بِهِ فَاسْتَاكُ ثُمَّ
لَتَفِيْلَهُ وَأَذْفَعَهُ إِلَيْهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

حوالہ: ابو داؤد ص: ۸/ج: ۱، باب غسل السواک، کتاب الطہارۃ حدیث نمبر ۱۵۲

ترجمہ: حضرت عائشہؓ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ سواک کرنے کے بعد سواک مجھے دیتے، تاکہ میں اس کو دھو دوں، چنانچہ پہلے تو
میں اس سے سواک کرتی اور پھر اس کو دھو کر آنحضرت کو دیدیتی (ابو داؤد)

اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ ﷺ سواک کرنے کے بعد حضرت عائشہؓ کو سواک دیتے تو حضرت عائشہؓ پہلے خود
سواک کرتیں پھر اس کو دھو کر آپ ﷺ کو دیتیں۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ دوسرے کی سواک انکی رضامندی

کیا تھ کر نے میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ صلحاء کی جو بھی چیزیں اور انکے لعاب وغیرہ سے برکت حاصل کرنا چھی چیز ہے
فیعطینی، حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ جب سواک فرماتے تو درمیان میں یا سواک سے فارغ
ہونے کے بعد مجھ کو عطا فرماتے، تاکہ میں دھو کر آپ ﷺ کو واپس کر دوں، یا اگر سواک سے فارغ ہو گئے

کلمات حدیث کی تشریح
ہوں تو اس کو رکھ دوں، فاستاک، سواک کو دھونے سے پہلے حضرت عائشہؓ خود اس کو استعمال فرماتیں۔ ان کے ایسا کرنے کا مقصد یہ تھا وہ
حضور کے لعاب دہن سے لطف اندوز ہو سکیں، صحابہؓ حضور ﷺ کے جوٹھے کو استعمال کرنے کے بہت زیادہ مشتاق رہتے تھے، ایک مرتبہ کا

واقعہ ہے حضور ﷺ نے دودھ نوش فرمایا حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ میں آپ ﷺ کی دائیں جانب تھا اور خالد بن ولید آپ ﷺ کی
بائیں جانب تھے آپ ﷺ نے دودھ نوش فرمانے کے بعد مجھ سے فرمایا کہ حق تو تمہارا ہے، لیکن اگر تم اجازت دو تو میں یہ خالد بن ولید کو

دیدوں اس پر میں نے عرض کیا کہ آپ ﷺ کے سور مبارک کو کسی پر ایسا نہیں کر سکتا، صحابہؓ ایک دوسرے پر ایثار کے عادی تھے، لیکن آپ ﷺ
کے سور مبارک کو خود ہی استعمال کرنا چاہتے تھے، اس وجہ سے حضرت ابن عباسؓ نے یہاں ایثار نہیں کیا، فقہاء نے اسی حدیث سے تقسیم

کا ضابطہ الایمن فالایمن نکالا ہے یعنی پہلے دائیں طرف والے کو دیا جائیگا پھر بائیں طرف والے کو دیا جائے گا، ثم اغسلہ، پھر سواک
دھو کر حضور ﷺ کو دے دیتی، سواک کا ادب یہ ہے کہ جب دوسرے آدمی کی کوئی شخص سواک کرے تو پہلے اس کو دھولے، نیز سواک کرنے

سے پہلے ار کر کے بعد دھو لینا چاہیے، حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ سواک کو سواک کرنے کے درمیان میں اور اس سے فراغت کے بعد اس کو رکھے سے پہلے دھونا مسنون ہے، ابن ہمام کہتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ سواک تیز، بار کی جائے اور ہر بار اس کو پانی سے دھویا جائے اور سواک نرم ہونی چاہیے۔ (مرقات ص: ۲۷۷ ج: ۲)

الفصل الثالث

حدیث نمبر ۳۵۵ ﴿سواک کا مقام و مرتبہ﴾ عالمی حدیث نمبر ۳۸۵

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرَانِي فِي الْمَنَامِ أَتَسَوَّكُ بِسِوَاكِ فِجَاءَ نَبِيٍّ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْأُخْرَى فَنَاولْتُ السِّوَاكَ الْأَصْفَرَ مِنْهُمَا فَاقْبَلَ لِي كَبِيرٌ فَذَفَعَنِي إِلَى الْأَكْبَرِ مِنْهُمَا مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ.

حوالہ بخاری ص: ۲۸ ج: ۱، باب دفع السواک الی الاکبر، کتاب الوضوء حدیث نمبر ۲۴۶، مسلم ص: ۲۴۴ ج: ۲،

باب رؤیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب الرؤیا حدیث نمبر ۲۲۷۱

توجہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا کہ میں سواک کر رہا ہوں، پھر دو آدمی میرے پاس آئے، ان میں سے ایک دوسرے سے بڑا تھا، میں نے سواک اس شخص کو دینا چاہی جو ان دونوں میں چھوٹا تھا تو مجھ سے کہا گیا کہ بڑے کو مقدم رکھو، تو میں نے ان دونوں میں سے جو بڑا تھا اس کو سواک دیدی (بخاری و مسلم)

اس حدیث سے سواک کی اہمیت اور اس کی افضلیت خوب اچھی طرح واضح ہو رہی ہے اور اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ سواک کو معمولی چیز نہ سمجھنا چاہیے، نبی کریم کا یہ معمول تھا کہ آپ کے پاس اگر کوئی چیز آتی تو آپ اس کو لوگوں میں حسب مرتبہ تقسیم کرتے، اگر وہ چیز چھوٹی ہوتی تو چھوٹوں کو دیتے اور اگر بڑی ہوتی تو بڑے کو دیتے، سواک دیکھنے میں معمولی چیز ہے، لہذا آپ ﷺ نے چھوٹے کو دینے کا ارادہ فرمایا، لیکن فوراً وحی آئی کہ بڑے کو سواک دو، سواک بڑے کو دینے کی ہدایت اس لیے آئی کہ سواک درجہ اور مرتبہ میں بڑی ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح: ارانی فی المنام، بخاری شریف میں منام کی قید نہیں ہے اور خود مشکوٰۃ شریف میں ایک حدیث کے بعد حضرت عائشہؓ کی حدیث ہے، اس میں بھی منام کا ذکر نہیں ہے؛ لیکن اس حدیث میں ”منام“ کی قید ہے جس کی وجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ خواب میں پیش آیا تھا، اسی وجہ سے امام مسلم نے اس کو ”کتاب الرؤیا“ میں ذکر کیا ہے اور حدیث عائشہ سے معلوم ہوا ہے کہ یہ واقعہ بیداری میں پیش آیا، بظاہر تعارض محسوس ہو رہا ہے، بعض لوگوں نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ واقعہ دونوں جگہ پیش آیا ہو، بیداری میں بھی اور خواب میں بھی، پہلے خواب میں پیش آیا ہو، مگر آپ ﷺ اس کو کسی سے ذکر نہ کر سکے ہوں اور پھر بھی واقعہ بیداری میں پیش آیا ہو، تو آپ ﷺ کو اپنا خواب یاد آ گیا ہو اور آپ نے اس کا تذکرہ کر دیا ہو، لیکن یہ جواب زیادہ بہتر محسوس نہیں ہوتا، اس وجہ سے کہ اس پر یہ اشکال ہوگا کہ ایک ہی معاملہ میں دو بار وحی کیوں نازل ہوئی، اسلئے بہتر جواب یہ ہے کہ ابن عمرؓ کی حدیث میں خواب کی تصریح ہے اور حدیث عائشہؓ میں بیداری کی کوئی تصریح نہیں، لہذا حدیث عائشہؓ کو بھی خواب پر محمول کیا جائیگا اور کہا جائیگا کہ وہ بھی خواب ہی کا واقعہ بیان فرما رہی ہیں، اب کوئی تعارض باقی نہیں رہا، ناولت السواک، سواک کو معمولی سمجھ کر چھوٹے کو دینے کا ارادہ فرمایا پھر وہ آپ ﷺ کے قریب تھے اسلئے دینے کا ارادہ فرمایا، یا اور کوئی وجہ ہی ہوگی، سواک اہم چیز ہے؛ اس لئے بڑے کو دینے کا حکم ہوا اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جو لوگ عمر میں بڑے ہوں ان کی تعظیم لازم ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے ”من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا“ نیز دوسری جگہ آپ کا ارشاد ہے ”ان من اجلال اللہ اکوام ذی الشیبة المسلم“ اللہ تعالیٰ کے اجلال میں بوڑھے مسلمان کی تعظیم ہے۔

اشکال: اللہ کے نبی نے پہلے چھوٹے کو دینے کا ارادہ فرمایا تو وحی آئی کہ بڑے کو دو؛ حالانکہ حدیث سے ثابت ہے کہ ابتدا بالابین ہونا چاہیے

جیسا کہ گذشتہ حدیث نمبر ۳۵۳ میں کلمات حدیث کے تحت حضرت ابن عباس کا واقعہ گذرا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تقسیم کا ضابطہ الایمن فالایمن ہے، نیز بخاری شریف کی روایت میں الایمن فالایمن کی تصریح ثابت ہے، یہاں پر اشکال یہ ہے کہ آپ ﷺ نے دائیں طرف والے کو مقدم کیوں نہیں فرمایا۔

جواب: "الایمن فالایمن" کا ضابطہ اس وقت چلتا ہے جب حاضرین مرتب فی الجلس ہوں، یعنی بعض لوگ دائیں جانب ہوں اور بعض لوگ بائیں جانب ہوں اور اگر سب ایک ہی جانب ہوں تو وہاں پر یہ قاعدہ چلے گا جو اس حدیث سے استفادہ ہو رہا ہے، یعنی الاکبر فالاکبر، بڑے کو مقدم رکھا جائے گا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ دائیں جانب چھوٹے والے شخص بیٹھے ہوں اور آپ نے الایمن فالایمن کے تحت دائیں جانب والے کو دینے کا ارادہ فرمایا ہو، لیکن یہاں ایک خصوصیت مقام اور عارض کی وجہ سے آپ کو اس کے خلاف تقسیم کا حکم فرمایا گیا، یعنی ابتدا بالاکبر کا اور عارض فضیلت سواک پر متنبہ کرنا ہے، عوارض کے وجہ سے احکام میں تغیر ہو جاتا ہے، اصل قاعدہ الایمن فالایمن ہے، لیکن اس خاص واقعہ میں قاعدہ کی مخالفت ایک عارض پر مبنی ہے۔ اب کوئی اشکال نہیں رہا۔ (الدر المنثور ص: ۱۶۱: ج: ۱)

حدیث نمبر ۳۵۶: جبریل کا آپ کو مسواک کرنے کی تاکید کرنا عالمی حدیث نمبر ۳۸۶

وعن أبي أَمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا جَاءَ نَبِيَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَطُّ إِلَّا أَمَرَنِي بِالسَّوَاكِ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ أُحْفَى مُقَدَّمٌ فِي رِوَاةِ أَحْمَدَ.

حوالہ: مسند احمد ص: ۲۶۲ / ج: ۵

ترجمہ: حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے ہوں اور انہوں نے مجھے مسواک کرنے کا حکم نہ دیا ہو، اس سے مجھ اندیشہ ہوا کہ میں کہیں اپنے منہ کا اگلا حصہ نہ چھیل ڈالوں۔ (احمد)

اس حدیث میں بھی مسواک کی اہمیت اور اس کی فضیلت کا تذکرہ ہے، اور یہ ایسا حکم ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ ﷺ بار بار دیا کرتے تھے، اسی کثرت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ ﷺ نے فرمایا کہ جبرائیل ہمیشہ مجھے مسواک کا حکم دیتے تھے۔

کلمات حدیث کی تشریح: جبریل، جبریل کے بعد علیہ الصلوٰۃ والسلام کے الفاظ ممکن ہیں حضور ﷺ کے ہوں اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ راوی نے جبریل کی تعظیم میں یہ الفاظ زیادہ کر دیے ہوں، مقدم فی، یعنی جبریل کے کثرت سے مسواک کا حکم کرنے کی وجہ سے آپ ﷺ اس پر بہت زیادہ مواظبت فرماتے تھے اور یہ مداومت اتنی زیادہ ہو گئی کہ خود آپ کو اپنے منہ کے اگلے حصہ کے چھلنے کا اندیشہ ہوا۔

حدیث نمبر ۳۵۷: مسواک کے بارے میں تاکید عالمی حدیث نمبر ۳۸۷

وعن أَنَسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ أَكْثَرْتُ عَلَيْكُمْ فِي السَّوَاكِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

حوالہ: بخاری ص: ۱۲۲ / ج: ۱، باب السواک یوم الجمعة، کتاب الجمعة حدیث نمبر ۸۸۸۔

ترجمہ: حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کے سامنے مسواک کے بارے میں بہت بیان کیا۔ (بخاری)

اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ مسواک بہت نواکد ہیں اور اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس لئے آپ ﷺ نے بہت وضاحت سے اس کے اہتمام کا حکم دیا ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح: اکثر صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے آپ فرما رہے ہیں کہ میں نے تم سے مسواک کی اہمیت اور اس کے نواکد وغیرہ خوب وضاحت سے ذکر کر دیئے ہیں، اور میں نے مسواک کرتے رہنے کی وسعت کر دی ہے۔

حدیث نمبر ۳۵۸ ﴿سواک دینے میں بڑے کو مقدم کرنا﴾ عالمی حدیث نمبر ۲۸۸
وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَنْ وَعِنْدَهُ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخَرِ
فَأَوْجَى إِلَيْهِ فِي فَضْلِ السَّوَاكِ أَنْ كَبُرَ أَعْطَى السَّوَاكَ أَكْبَرَهُمَا، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

حوالہ: ابو داؤد ج ۱ / ص ۷. باب فی الرجل یستاک بسواک غیرہ، کتاب الطہارت. حدیث نمبر ۵۰
ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سواک کر رہے تھے اور آپ کے پاس دو شخص تھے ان میں سے ایک دوسرے
سے بڑا تھا تو سواک کی فضیلت ظاہر کرنے کے لئے وحی آئی کہ بڑے کو مقدم رکھو اور سواک ان میں سے جو بڑا ہے اس کو دو۔ (ابو داؤد)

یہ مضمون حدیث نمبر ۳۵۵ کے تحت گذر چکا ہے، ماقبل کی حدیث اور اس حدیث دونوں کا مقصد سواک کی فضیلت اور
برتری ظاہر کرنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ سواک بہت اہم چیز ہے، لہذا چھوٹے کے مقابلہ میں بڑا شخص اس کا زیادہ مستحق ہے۔

خلاصہ حدیث

کلمات حدیث کی تشریح
یستن، آپ ﷺ دانتوں پر سواک پھیر رہے تھے یعنی سواک کر رہے تھے، اکبر من الآخر، ایک شخص
دوسرے سے عمر میں یا فضل و کمال میں بڑھا ہوا تھا، فی فضل السواک، سواک کی فضیلت کو اجاگر
کرنے کے لیے یہ وحی آئی کہ سواک بڑے کو دیکھائے، بڑے کا یہ حق ہے کہ اس کو مقدم کیا جائے، لیکن اگر بڑا بائیں جانب ہے تب دائیں
جانب والے ہی کو مقدم رکھا جائے گا چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، یہ حدیث اور ابن عمرؓ کی خواب والی حدیث نمبر ۳۵۵ اور حقیقت ایک ہی روایت
ہے، عبد اللہ بن عمر نے خواب کی صراحت کی ہے؛ لیکن حضرت عائشہؓ نے خواب کا تذکرہ نہیں کیا، اگر اس کو دو حدیثیں مانیں گے تو ایک ہی
معاہدہ میں وحی کا متعدد ہونا لازم ہے گا، کیونکہ انبیاء کرامؑ کا خواب بھی وحی ہوتا ہے۔ (مرقات ص: ۹ ج: ۲)

حدیث نمبر ۳۵۹ ﴿سواک کی وجہ سے نماز کے مراتب کا بڑھنا﴾ عالمی حدیث نمبر ۲۸۹
وَعِنَّا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَفْضُلُ الصَّلَاةِ الَّتِي يُسْتَاكُ لَهَا عَلَى الصَّلَاةِ الَّتِي
لَا يُسْتَاكُ لَهَا سَبْعِينَ ضِعْفًا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعْبِ الْإِيمَانِ

حوالہ: بیہقی فی شعب الایمان ص: ۳۷ ج: ۲، حدیث نمبر ۲۷۴۷، باب فی الطہارات

حل لغات: ضعفاً الضعف من الشئ، کسی چیز کا تہ یا درمیانی حصہ، دو گنا، ج، اضعاف،

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا وہ نماز جو سواک کر کے پڑھی جائے اس نماز سے جو بغیر سواک کے
پڑھی گئی ہو ستر گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔

اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ ایک نماز جو سواک کر کے پڑھی جائے ان ستر نمازوں سے بہتر ہے جو بلا سواک کے
پڑھی جائیں، ابن قیمؒ اس غیر معمولی فضیلت کی وجہ لکھتے ہیں کہ سواک کر کے نماز پڑھنا اہتمام فی العبادت پر دلالت کرتا ہے،
اور اللہ تعالیٰ کو بندے سے اہتمام فی العبادت ہی مطلوب ہے، کثرت عمل مطلوب نہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے "الذی خلق الموت
والحیاء لیلو کم ایکم احسن عملاً" قرآن مجید میں "احسن عملاً" فرمایا گیا ہے "اکثر عملاً" نہیں فرمایا گیا ہے، تو وہ دو رکعت
جو سواک کے ساتھ ہیں وہ احسن ہیں، گوا کثرت نہیں ہیں، اور وہ ستر نمازیں جو بغیر سواک کے پڑھی گئی ہیں اگرچہ اکثر ہیں لیکن احسن نہیں ہیں۔

خلاصہ حدیث

کلمات حدیث کی تشریح
تفضل الصلوة التي يستاک، سواک کر کے جو نماز پڑھی گئی ہو اس کی فضیلت سے سواک کی فضیلت
بھی اجاگر ہو رہی ہے، چنانچہ ملا علی قاریؒ نے بعض علماء سے سواک کے ستر فوائد نقل کیے ہیں اور انہوں
نے لکھا ہے "ادنا ما تذاکر الشہادتین عند الموت بخلاف الایون" یعنی سواک کا ادنیٰ فائدہ یہ ہے کہ موت کے وقت کلمہ
شہادت یاد رہتا ہے، بخلاف ایم کے کہ اس کے اندر ستر نقصانات ہیں، ادنیٰ نقصان موت کے وقت کلمہ شہادت کا بھول جانا ہے۔

اشکال: تمہا نماز پڑھنے کے مقابل میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی جو فضیلت حدیث میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ "صلوة الجماعة

الفضل من صلوة الفلذ بسبعة وعشرين درجة“ یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تنہا نماز پڑھنے کے مقابلہ میں درجہ افضل ہے، جماعت جو کہ واجب اور فرض کفایہ ہے اس کا ثواب تو جہاں کے تقابل میں صرف ستائیس درجہ زائد ہے اور سواک کرنے کے نماز پڑھنے کا ثواب سواک نہ کرنے کے پڑھنے کے مقابلہ میں ستر گنا زائد ہے، یہاں پر اشکال یہ ہے کہ مسنون چیز کا ثواب ستر گنا اور واجب کا صرف ستائیس درجہ ثواب کیسے ہو سکتا ہے، اس سے تو واجب کے مقابلہ میں مسنون کی اہمیت زیادہ معلوم ہوتی ہے، حالانکہ واجب سنت کے مقابلہ میں ثواب کے اعتبار سے افضل ہے۔

جواب: (۱) ستائیس درجہ ستر گناہ سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ ایک درجہ ستر گنا سے بھی زائد ہوتا ہے، لہذا یہ کہنا کہ واجب کا ثواب کم ہو رہا ہے صحیح نہیں (۲) بسا اوقات سنت کا ثواب واجب سے زائد ہوتا ہے جیسے سلام کرنا مسنون ہے اور جواب دینا واجب ہے، لیکن سلام کرنے کا ثواب زیادہ ہے، اسی طرح تنگ دست قرض دار کو مہلت دینا واجب ہے اور اس کو قرض سے بری کر دینا مسنون ہے، یہاں بھی واجب کے مقابلہ میں سنت کا ثواب زیادہ ہے، اس جواب کے سمجھنے کے بعد حدیث باب پر کوئی اشکال نہیں رہتا۔ (مرقات ص: ۹۱ ج: ۲)

حدیث نمبر ۳۶۰ مسواک کرنے کو ہر نماز کے لیے واجب قرار دینا، عالمی حدیث نمبر ۳۹۰

وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوْلَا أَنِّي أَشَقُّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَلَا أُخْرَتُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ قَالَ لَمَّا كَانَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ يَشْهَدُ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ وَسِوَاكُهُ عَلَى أُذُنِهِ مَرَّضِعَ الْقَلَمِ مِنْ أُذُنِ الْكَاتِبِ لَا يَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ إِلَّا اسْتَنْزَمَ رَدَّهُ إِلَى مَوْضِعِهِ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ وَلَا أُخْرَتُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

حوالہ: ابوداؤد ص ۷۰ ج ۱، باب السواک، کتاب الطہارۃ حدیث نمبر ۴۷ / ترمذی ص: ۱۲ / باب ماجاء فی السواک کتاب الطہارۃ.

توجہ: حضرت ابوسلمہ حضرت زید بن خالد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر میں اپنی امت کے لئے اسے مشکل نہ سمجھتا تو میں ان کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا اور عشاء کی نماز کو تہائی رات تک مؤخر کرنے کا حکم دیتا، راوی کا بیان ہے زید بن خالد نماز کے لیے مسجد آتے تو ان کی مسواک ان کے کان پر اس جگہ رہتی جہاں لکھنے والا اپنا قلم رکھتا ہے، وہ نماز کے لیے کھڑے ہونے لگتے تو مسواک کرتے اور پھر اس مسواک کو اس کی جگہ کان پر رکھ لیتے، اس روایت کو ترمذی اور ابوداؤد نے نقل کیا ہے؛ لیکن ابوداؤد کی روایت میں ”ولا أُخْرَتُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ“ کے الفاظ مذکور نہیں ہیں، نیز ترمذی نے کہا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

اس حدیث سے بھی مسواک کی عظمت واضح ہوتی ہے، مسواک اتنی اہم ہے کہ اللہ کے نبی نے امت کو صرف اس کے مشقت میں پڑنے کے خوف سے بطور وجوب کے لازم قرار نہیں دیا، اسی طرح عشاء کی نماز کے مؤخر کرنے کا معاملہ ہے یہ دونوں چیزیں اگرچہ واجب نہیں ہیں؛ لیکن ان پر التزام کے ساتھ عمل کرتے رہنا چاہئے، کیونکہ آپ ﷺ ان دونوں چیزوں پر مواظبت فرماتے تھے، اس حدیث میں حدیث کے راوی خالد بن جہنی کا مسواک کی مواظبت کے سلسلے میں طرز عمل بھی مذکور ہے۔

اللؤلؤ ان اشق، اگر مسلمانوں کے حق میں مشقت محسوس نہ کرتا تو ہر نماز کے لیے مسواک کو ضروری قرار دیتا آپ نے مشقت کے خوف کی وجہ سے حکم ایجابی نہیں دیا، اسی طرح عشاء کے مؤخر کرنے کا معاملہ ہے، اس سلسلے کی مزید تحقیق حدیث نمبر ۳۳۷ کے تحت دیکھی جاسکتی ہے، عند کل صلوة، مسواک سنت صلوة ہے یا سنت وضو، اس سلسلے میں تموزا اختلاف ہے، حنفی اس کو سنت وضو کہتے ہیں، اختلاف مع دلائل کے حدیث نمبر ۳۳۷ کے تحت تفصیل سے گذر چکا ہے، بشہد، اس حدیث

کے راوی زید بن خالد جہمی پانچوں نمازیں مسجد میں آ کر جماعت سے پڑھتے تھے لایقوم الی الصلوٰۃ، اس حدیث کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے، مسواک۔ سنت صلوٰۃ ہے، کان پر مسواک رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ مسواک کرنا یاد رہے بھولے نہ، حسن ضحیح، امام ترمذیؒ ایک ہی حدیث پر حسن اور صحیح دونوں حکم لگاتے ہیں، اس کا مطلب بیان کرتے ہوئے علامہ طبریؒ کہتے ہیں ایسی حدیث کی دو سندیں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک حسن ہوتی ہے اور دوسری صحیح، لہذا حدیث کو حسن صحیح کہہ دیتے ہیں، یا پھر بعض کے نزدیک حسن اور بعض کے نزدیک صحیح یا حسن لذاتہ اور صحیح لایرہ ہونے کی وجہ سے ایک ہی حدیث کی طرف دونوں نسبتیں کرتے ہیں۔ (مرقات ص: ۱۰، ج: ۲) اس کے علاوہ بہت سے محدثین نے بہت سے جوابات دیئے ہیں؛ لیکن حقیقت یہ ہے کہ امام ترمذیؒ نے حسن کی جو تعریف کی ہے اس کی رو سے حسن اور صحیح میں تاہن نہیں ہے، بلکہ عام خاص کی نسبت ہے، لہذا دونوں کا جمع ہونا ممکن ہے، اس سلسلے کی مزید تحقیق کے لیے دیکھئے۔ (درس ترمذی ص: ۱۶۵، ۱۶۸، ج: ۱)

باب سنن الوضوء

یہاں وضو کی سنتوں سے مراد آپ ﷺ کے وہ افعال و اقوال ہیں، جو آپ ﷺ سے وضو کے بارے میں منقول ہیں خواہ ان کا تعلق وضو کے فرائض سے ہو، سنن سے ہو یا آداب سے، اس باب میں چھتیس ۳۶ احادیث مذکور ہیں۔ وضو کے فرائض چار ہیں اور یہ قرآن مجید کی آیت ”یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلوٰۃ فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤسکم وارجلکم الی الکعبین“ سے ثابت ہیں۔ (۱) پورا چہرہ دھونا، (۲) کہنیوں تک ہاتھ دھونا (۳) چوتھلی سر کا مسح کرنا (۴) ٹخنوں تک پیروں کا دھونا۔

وضو کی سنتیں یہ ہیں (۱) نیت وضو، (۲) بسم اللہ پڑھنا (۳) تین مرتبہ گٹوں تک ہاتھ دھونا (۴) مسواک کرنا (۵) تین مرتبہ کلی کرنا (۶) تین مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا (۷) منہ اور ناک کی صفائی میں مبالغہ کرنا (۸) داڑھی میں خلال کرنا (۹) انگلیوں میں خلال کرنا (۱۰) تمام اعضاء وضو کو تین مرتبہ دھونا (۱۱) تمام سر کا مسح کرنا (۱۲) کانوں کا مسح کرنا (۱۳) قرآن وحدیث میں بیان شدہ ترتیب کے مطابق وضو کرنا (۱۴) پے در پے اعضاء وضو پر پانی بہانا۔ یہ سنتیں متفق علیہ ہیں اور بعض علماء نے دہنی طرف سے ابتدا، ہاتھ اور پیر میں انگلیوں کی طرف سے دھونے کا اہتمام، گردن کا مسح، رگڑ کر دھونے وغیرہ کو بھی سنت وضو قرار دیا ہے۔

وضو کا طریقہ جو کہ بہت سے صحابہؓ نے حضور ﷺ سے روایت کیا ہے اور جس پر امت نے اتفاق کیا ہے، وہ یہ ہے کہ برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک تین بار دھولے، پھر کلی کرے پھر ناک میں پانی ڈال لے اور اس کو جھاڑے، پھر چہرہ دھوئے پھر دونوں ہاتھ کہنیوں تک دھوئے، پھر سر کا مسح کرے، پھر دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھوئے۔

حضرت شاہ صاحبؒ نے وضو کے سنن و آداب کو جمع کر کے، یہ فرمایا ہے کہ وضو میں جو چیزیں ادب قرار دی گئی ہیں، وہ چار باتوں کے پیش نظر ہیں پہلی بات جسم کی ایسی جگہوں کو دھونے کا خصوصی اہتمام کرنا، جن تک خصوصی توجہ کے بغیر پانی نہیں پہنچ سکتا، اس بات کے پیش نظر وضو میں چھ باتیں ادب قرار دی گئی ہیں۔ (۱) کلی کرنا (۲) ناک میں پانی ڈال کر صاف کرنا (۳) ہاتھ کی انگلیوں میں خلال کرنا (۴) پیر کی انگلیوں میں خلال کرنا (۵) داڑھی میں خلال کرنا (۶) انگلیوں ہلا کر اس کے نیچے پانی پہنچانا،

دوسری بات صفائی کا پورا اہتمام کرنا، اس بات کے پیش نظر وضو میں پانچ چیزیں ادب قرار دی گئی ہیں (۱) اعضاء منسولہ کو تین بار دھونا (۲) وضو کمال کرنا یعنی چہرہ کی جو جگہ ہے اس سے زیادہ دھونا، ہاتھ پیروں کو جہاں تک دھونا ضروری ہے، اس سے زائد دھونا اس اعضاء کو رگڑ کر دھونا (۳) سر کے مسح کے ساتھ کانوں کا مسح کرنا (۴) جب وضو پورا ہوا جائے تو تازہ وضو کرنا۔

تیسری بات، اہم کاموں کی انجام دہی میں اسلامی عرف و عادت کا لحاظ رکھنا، اس بات کے پیش نظر پہلے دایاں ہاتھ پھر بائیں ہاتھ دھونا، ادب قرار دیا گیا ہے۔

چوتھی بات، نیت صرف دل سے نہ کرنا چاہیے، بلکہ زبان سے بھی کرنا چاہئے؛ تاکہ دل اور زبان ہم آہنگ ہو جائیں، نیز نیت پر

دلالت کرنے والا زبان سے کوئی ذکر بھی کرنا چاہیے، جیسے احرام میں تلبیہ، نماز میں تکبیر تحریر اور وضو میں تسمیہ، الغرض زبان سے بھی نیت کرنا اور بسم اللہ والحمد للہ کہہ کر وضو شروع کرنا ادب ہے۔ (رحمۃ اللہ الواسعہ ص: ۱۷۲، ۱۷۳)

وضو کا حادثہ میں بہت زیادہ ثواب مذکور ہے؛ چنانچہ ایک موقع پر آپ ﷺ نے فرمایا جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے تو اس کے گناہ اس کے بدن سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں، کوشش یہ کرنا چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو با وضو رہ جائے، آپ ﷺ نے ایک موقع پر فرمایا "ولا یحافظ علی الوضوء الا مؤمن" وضو پر محافظت صرف مؤمن کرتا ہے۔

وضو کرنے کے بعد یہ دھیان دے دیا جائے کہ ذرہ برابر کوئی ایسا عضو جس کا دھونا فرض تھا خشک نہ رہ گیا ہو، اگر کوئی ایسا حصہ خشک رہ گیا ہے تو وضو صحیح نہیں، نیل، پالش، لپسٹک اور اس قسم کی دوسری چیزیں اگر جسم پر لگی ہوئی ہیں اور ان کی وجہ سے پانی نیچے نہیں پہنچ رہا ہے، تو ان کو صاف کرنا ضروری ہے، ورنہ وضو صحیح نہیں ہوگا، آج کل گھروں میں واش بیسن ہونے کی وجہ سے لوگ عام طور پر کھڑے کھڑے وضو کر لیتے ہیں، یہ چیز آداب وضو کے خلاف ہے، بہتر یہ ہے کہ قبلہ رو بیٹھ کر وضو کرنا چاہئے، وضو سے فراغت کے بعد آسمان کی طرف نظر اٹھا کر حمد شہادت اور یہ دعا پڑھنا ہے "اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین" وضو کرنے کے بعد وضو کا بچا ہوا پانی پی لینا چاہئے۔

الفصل الاول

حدیث نمبر ۳۶۱ ﴿برتن میں ہاتھ کو دھونے کے بعد ڈالنا چاہیے﴾ عالمی حدیث ۳۹۱

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْسِمْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَذْرَى أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

حوالہ: بخاری ص: ۲۸ / ج: ۱، باب الاستجمار وتراء، کتاب الوضو حدیث نمبر ۱۶۲، مسلم ص: ۱۲۶ / ج: ۱، باب كراهة غمس المتوضئ في الخ كتاب الطهارة حدیث نمبر ۲۷۸۔
حل لغات: يغمس، غمس الشيء في الماء ونحوه غمسه، باب ضرب سے، ڈبونا، باتت، بات (ض) بیتا و بیاتا و مینا، رات گزارا۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے، کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی شخص اپنی نیند سے بیدار ہو، تو اسکو چاہئے، کہ وہ اپنا ہاتھ پانی کے برتن میں اس وقت تک نہ ڈبوئے، جب تک اس کو تین بار دھونہ لے؛ کیوں کہ اس کو نہیں معلوم کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزارا۔ (بخاری و مسلم)

اس حدیث میں آپ نے امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ نیند سے بیدار ہونے کے بعد اپنے ہاتھ کو گٹھوں تک دھونے کے بعد کسی برتن میں داخل کرنا چاہئے؛ اسکی وجہ یہ ہے کہ سونے والے کو نہیں معلوم کہ اسکا ہاتھ رات بھر کہاں رہا، ممکن ہے، کہ نیند کی حالت میں پھوڑے پھنسی یا کسی اور نجاست کی جگہ پر ہاتھ پہنچا ہو اور ہاتھ میں نجاست لگ گئی ہو لہذا بیدار ہونے کے بعد ہاتھ ضرور دھونا چاہئے۔

اذا استيقظ، اس حدیث میں "استيقاظ من النوم" کی قید، اسی طرح بعض روایت میں "لیل" کی قید نیز "ید" و "اناء" کی تیودات اتفاقی ہیں، جیسے "وربنا بکم اللالی فی حجورکم" میں (اور تمہاری حالت میں جو بیویوں کی پیشیاں جن سے تم نے جماع کر لیا ہے وہ تمہارے اوپر حرام ہیں) "حجورکم" قید اتفاقی ہے، ملا علی قاری "مرقات" میں لکھتے ہیں کہ وہ شخص جو نیند سے بیدار نہ ہوا ہو اس کے حق میں بھی مسنون یہ ہے کہ پانی والے برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے ہاتھ کو دھو لے؛ اس لیے کہ جس طرح نیند سے بیدار ہونے والے کے ہارے میں یہ احتمال ہے کہ اس کے ہاتھ میں پسینہ اور بدن کا میل، کچھ لگ گیا ہوگا، اسی طرح جاگتے رہنے والے کے ہارے میں بھی یہ احتمال ہے، بلکہ بیدار رہنے والے شخص کے ہارے میں یہ احتمال قوی ہے۔

(خلاصہ مرقات ص: ۱۰، ج: ۲)

فلا یغمس یدہ، ”ید“ قید اتفاقی ہے، لہذا مطلب یہ ہے کہ بدن کے جس حصہ میں بھی نجاست لگنے کا احتمال ہو اس کو پانی کے برتن میں نہ ڈالنا چاہئے۔ الاثناء، پانی کا برتن مراد ہے، پانی کے حکم میں ہر بچنے والی پاک چیز ہے ”اناء“ سے یہ بات بھی معلوم ہوگئی کہ یہ حکم ماہ قلیل میں ہے، کثیر پانی کا حکم الگ ہے، برتن میں چونکہ قلیل پانی ہی ہوتا ہے، اس لئے الگ سے ماہ قلیل کہنے کی ضرورت نہیں۔

حتی یدسلھا گنوں تک ہاتھ دھونے کے بعد برتن میں ڈالنا چاہیے، مثلاً ثاب، تین بار ہاتھ دھونا مسنون ہے، یہ ہمارے مذہب حنفی کی دلیل ہے، کیونکہ ہم نجاست غیر مرئی کی تطہیر کے لیے تین بار دھونے کی قید لگاتے ہیں، جب شریعت نے یہاں موہوم نجاست سے پاک حاصل کرنے کے لیے تین بار دھونے کا حکم دیا ہے تو نجاست حقیقی کے لیے یہ حکم بدرجہ اولیٰ ثابت ہوگا، اور یہ حقیقت ہے کہ نجاست ایک مرتبہ دھونے سے زائل نہیں ہوتی، یہ بات تو سب کے مشاہدہ میں آتی ہے کہ نجاست مرئی ایک بار دھونے سے زائل نہیں ہوتی، اتنی طرح نجاست غیر مرئی بھی زائل نہیں ہوتی، دونوں میں اس کے سوا کوئی فرق نہیں ہے کہ نجاست مرئی تو آنکھوں سے دیکھ کر محسوس ہوتی ہے اور غیر مرئی عقل سے سمجھی جاتی ہے۔ (فتح الملہم ص: ۳۳۹ ج: ۱) یہاں جو تین بار دھونے کا حکم ہے، وہ فرض نہیں ہے، چونکہ عام طور پر تین بار دھونے سے نجاست زائل ہوتی ہے اس لیے تین بار کہا ہے، ابن بابت یدہ، نہ جانے سوتے میں ہاتھ کہاں پہنچ گیا ہے لہذا ہاتھ دھونا بہتر ہے۔

ہاتھ دھونے کی حکمت امام نوویؒ نے امام شافعیؒ و دیگر علماء سے نقل کیا ہے کہ اہل حجاز استنجاء میں اکتفا بالحقارة کرتے تھے، پانی استعمال نہیں کرتے تھے، اس کے علاوہ ان کے ملک بہت گرم تھے؛ چنانچہ جب وہ سوتے تو پسینہ بہت زیادہ نکلتا تھا، پسینہ کی کثرت کی وجہ سے اس بات کا احتمال تھا کہ ہاتھ محل نجاست میں پہنچ کر ناپاک ہو جائے، اس وجہ سے بیدار ہونے کے بعد ہاتھ دھونے کا حکم دیا گیا۔ (مرقات ص: ۱۱ ج: ۲)

ہاتھ دھونے میں مذاہب ائمہ جمہور کا مذہب: جمہور کے نزدیک بیدار ہونے کے بعد ہاتھ دھونا مستحب ہے، خواہ وہ رات کی نیند سے بیدار ہو یا دن کی نیند سے بیدار ہو، اگر کسی نے ہاتھ دھوئے بغیر اس کو پانی میں ڈال دیا، تو اس نے مکروہ کام کیا، لیکن ایسا کرنے سے پانی نجس نہیں ہوگا۔

دلیل: ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ پانی کی طہارت یقینی ہے اور ناپاکی کا صرف احتمال ہے، لہذا محض ناپاکی کے احتمال کی وجہ سے پاک پانی کو نجس قرار نہیں دیں گے؛ کیونکہ قاعدہ فقہیہ ہے ”الیقین لا یزول بالشک“ (یقین شک سے زائل نہیں ہوتا ہے)

امام احمد و ظواہر کا مذہب: حنا بلہ و ظواہر کے نزدیک ”نوم اللیل“ سے بیدار ہونے کے بعد ہاتھ دھونا واجب ہے، اگر کسی نے بغیر ہاتھ دھوئے، ہاتھ کو برتن میں ڈال دیا تو ان حضرات کے نزدیک پانی نجس ہو جائے گا۔

دلیل: ان حضرات کی دلیل حدیث باب ہے جس میں آپ ﷺ نے فرمایا ”اذا استیقظ احدکم من نومہ فلا یغمس یدہ فی الاناء الخ“ آپ ﷺ نے اس حدیث میں نیند سے بیدار ہونے کے بعد بغیر تین بار ہاتھ دھوئے ہاتھ کو برتن میں ڈالنے سے منع فرمایا ہے، لہذا اگر کسی نے بغیر ہاتھ دھوئے ہاتھ کو پانی کے برتن میں ڈالا تو پانی نجس ہو جائے گا۔

جواب: ہاتھ دھونے کی علت جو آقا ﷺ نے بیان کی ہے وہ ”فانہ لا یدری ابن بابت یدہ“ ہے، اس سے جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ ہاتھ دھونے کا حکم نجاست کے وہم کی وجہ سے ہے اور نجاست کا وہم نہ تو پانی کو ناپاک کرے گا اور نہ ہی ہاتھ دھونے کو واجب کرے گا (۲) حضور ﷺ کا ارشاد ہے ”اذا استیقظ احدکم من منامہ فلیستنثر ثلاث مرات“ آپ کا یہ فرمان بالا اتفاقاً استحباب پر محمول ہے، لہذا یہاں جو بھی ہے وہ بھی استحباب پر محمول ہوگی۔ (بذل الجود ص: ۶۳۰ ج: ۱)

اب حدیث سے دو بہت اہم باتیں معلوم ہوسکیں۔ (۱) استنجاء، بالا حجار سے موضع نجاست پاک نہیں ہوتی، بلکہ نجاست کچھ نہ کچھ باقی رہتی ہے، البتہ وہ اتنی قلیل مقدار میں ہوتی ہے، جو نماز پڑھنے والے کے لیے معاف قرار دی گئی ہے۔ (۲) ماہ قلیل میں اگر تھوڑی مقدار میں بھی نجاست گر جائے تو وہ نجس ہو جاتا ہے، اگرچہ اس کے اوصاف ش سے کوئی وصف نہ بدلا ہو۔ (فتح الملہم ص: ۳۴۰)

علامہ شبیر احمد عثمانی نے اسی موقع پر ماہ لیلیٰ و کثیر اور ان سے متعلق لقمی مباحث کو تفصیل سے ذکر کیا ہے، مراجعت کی جاسکتی ہے، میں ان مباحث کو ان کے مقام پر ان شاء اللہ ذکر کروں گا۔

حدیث نمبر ۳۶۲ ﴿شیطان ناک کے بانسہ پر ہوتا ہے﴾ عالمی حدیث نمبر ۳۹۲
وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَتَوَضَّأْ فَلْيَسْتَنْبِرْ ثَلَاثًا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ

حوالہ: بخاری شریف ص: ۶۵ / ج: ۱، باب صفة الابليس و جنوده، کتاب بدء الخلق، حدیث نمبر ۲۳۹۵،
مسلمہ ص: ۱۲۴ / ج: ۱، باب الایثار فی الاستنثار والاستجمار، کتاب الطہارۃ حدیث نمبر ۲۳۸ /
حل لغات: خیشوم، ناک کی جڑ، ناک کا بانسہ، ج، خیاشیم۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی شخص اپنی نیند سے بیدار ہو اور وہ وضو کرے تو اس کو چاہئے کہ وہ تین مرتبہ ناک جھازے، اس لیے کہ اس کی ناک کے ہانے پر شیطان رات گزارتا ہے۔ (بخاری و مسلم)

خلاصہ حدیث اس حدیث میں آپؐ نے وضو کی ایک بہت اہم سنت ناک صاف کرنے کا تذکرہ فرمایا ہے، جب بھی آدمی وضو کرے تو اس کے لئے مستون ہے کہ وہ ناک صاف کرے، لیکن اگر نیند سے بیدار ہونے کے بعد کوئی وضو کر رہا ہے، تو اس کو تو خاص طور پر اس سنت کا اہتمام کرنا چاہئے، اس لیے کہ ناک میں گندگی کی وجہ سے شیطان ناک ہی میں رات گزارتا ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح اقلیستنثر، وضو میں ناک صاف کرنا چاہیے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ ناک کی سانس کے ذریعہ پانی کو ناک کے ہانے تک چڑھایا جائے پھر پانی اور ناک کی رطوبت کو باہر نکالا جائے، ناک میں پانی ڈالنا بالاتفاق وضو کی سنت ہے، خواہ وضو کرنا نیند سے بیدار ہو کر وضو کر رہا ہو یا پہلے سے بیدار ہو، ایک جماعت کے نزدیک، غسل میں ناک میں پانی ڈالنا واجب ہے اور دوسری جماعت کے نزدیک واجب نہیں ہے۔ (فتح الباری ص: ۹۲، ج: ۸) اس مسئلہ سے متعلق مزید تحقیق اگلی حدیث میں دیکھئے۔

فان الشیطان یبیت علی خیشومہ، شیطان انسان کے سونے کی حالت میں دوسرے نہیں ڈال پاتا ہے، اس وجہ سے کہ انسان کے احساس کی صلاحیت سونے کی حالت میں زائل ہو جاتی ہے؛ لہذا شیطان، انسان کی ناک کے آخری سرے پر بیٹھ جاتا ہے، تاکہ دماغ میں برے خواب ڈالے اور اچھے خواب سے روکے، کیونکہ خواب آنے کی جگہ دماغ ہے، اسی وجہ سے آپ ﷺ نے بیدار ہونے کے بعد ناک صاف کرنے کا حکم دیا، تاکہ شیطان کے رات گزارنے کی وجہ سے جو گندگی پیدا ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے۔ (مرقات ص: ۱۱، ج: ۴)

بعض حضرات کہتے ہیں کہ چونکہ سونے کے بعد بخارات جم جاتے ہیں اور محل گندہ ہو جاتا ہے اور گندے محلوں سے شیطان کی مناسبت ہے، اسی وجہ سے مجازاً اس کو شیطان کے رات گزارنے سے تعبیر کیا ہے، لیکن جب نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہے کہ شیطان ناک میں رات گزارتا ہے، تو اس کو حقیقت پر محمول کیا جائے گا؛ کیوں کہ حقیقت پر محمول کرنے میں کوئی استبعاد نہیں، شیطان جسم لطیف ہے وہ ہر جگہ رہ سکتا ہے۔

حدیث نمبر ۳۶۳ ﴿سر کے مسح کا طریقہ﴾ عالمی حدیث نمبر ۳۹۳-۳۹۴

وقیل لعبد اللہ بن زید ابن عاصم کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتوضأ فدعا بوضوءه فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين ثم مضمض واستنثر ثلاثاً ثم غسل وجهه ثلاثاً ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه يديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه رواه مالك والنسائي وأبو داود نحوه، ذكره صاحب الجامع وفي المتفق عليه قيل لعبد اللہ بن زید بن عاصم توضأ لنا وضوء رسول صلی اللہ علیہ وسلم فدعا باناء فأكفأ منه على يديه فغسلهما ثلاثاً ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض

وَسْتَشَقُّ مِنْ كَفِّ وَاحِدَةٍ فَعَمَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا ثُمَّ ادْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ ادْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَغَسَلَ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَذْبَرْتُمْ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا كَانَ وَضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي رِوَايَةٍ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَذْبَرُ بَدَأُ بِمُقَدِّمِ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى لِفَافِهِ ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ فَمَضْمَضَ وَاسْتَشَقَّ وَاسْتَنْشَرُ ثَلَاثًا بِثَلَاثِ غُرَفَاتٍ مِنْ مَاءٍ وَفِي أُخْرَى فَمَضْمَضَ وَاسْتَشَقَّ مِنْ كَفَّةٍ وَاحِدَةٍ فَعَمَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ لَمَسَحَ رَأْسَهُ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَذْبَرُ مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَفِي أُخْرَى لَهُ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَرُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ غُرْفَةٍ وَاحِدَةٍ.

حوالہ: موطا امام مالک ص: ۶ / باب العمل فی الوضوء کتاب الطہارۃ حدیث نمبر ۱، نسائی ص: ۱۴ / ج: ۱، باب حد الغسل، کتاب الطہارۃ حدیث نمبر ۹۷، ابو داؤد ص: ۱۶ / ج: ۱، باب صفة وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب الطہارۃ حدیث نمبر ۱۱۸، بخاری شریف ص: ۳۱ / ج: ۱، باب مسح الراس کله، کتاب الوضوء حدیث نمبر ۱۸۵، وفی روایۃ بخاری ص: ۳۱ / ج: ۱، باب الرجلین الی الکعبین، کتاب الوضوء حدیث نمبر ۱۸۶، وفی روایۃ، بخاری ص: ۳۲ / ج: ۱، باب من مضض واستنشق من غرفة واحدة حدیث نمبر ۱۹۱، مسلم ج: ۱، باب فی وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب الطہارۃ حدیث نمبر ۲۳۵.

حل لغات: افرغ الشی، اثلطنا، اذبر، الشی، پیچھے کرنا، مقدم راسہ، سر کا گلا حصہ، قفاہ، القفا گدی، گردن کا پچھلا حصہ، ج، ابقاء، وفتی، پاکھا، الاتاء، اوندا کرنا، پلٹنا۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن زید بن عاصمؓ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ ﷺ وضو کس طرح فرماتے تھے؟ تو انہوں نے وضو کا پانی منگولیا، پھر پانی کھینچے دونوں ہاتھوں پر ڈالا اور دونوں ہاتھوں کو دو بار دھویا، پھر تین بار کلی اور تین بار ناک صاف کی، پھر تین بار اپنا چہرہ دھویا، پھر اپنے دونوں ہاتھ کعبینوں تک دو دو بار دھوئے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کا اس طور پر مسح کیا کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو آگے سے پیچھے کی طرف لے گئے اور پیچھے سے آگے کی طرف لائے، انہوں نے اپنے سر کے اگلے حصہ سے ابتدا کی پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی گدی تک لے گئے، اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو لوٹایا اور اس جگہ تک واپس لائے، جہاں سے شروعات کی تھی، پھر اپنے دونوں پیروں کو دھویا۔ (مالک نسائی) ابوداؤد میں بھی اس طرح کی روایت ہے، صاحب جامع الاصول نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اور بخاری اور مسلم میں یہ روایت اس طرح ہے کہ حضرت عبداللہ بن زید بن عاصمؓ سے کہا گیا کہ، جس طرح آپ ﷺ وضو کرتے تھے اسی طرح آپ ہمارے سامنے وضو کیجئے، چنانچہ عبداللہ بن زید نے برتن منگولیا اور اس برتن کو انہوں نے جھکایا اور اس سے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈال کر تین بار دھویا، پھر انہوں نے اپنے ہاتھوں کو برتن میں ڈال کر پانی نکالا اور ایک چلو سے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور یہ انہوں نے تین مرتبہ کیا، پھر انہوں نے اپنا ہاتھ ڈال کر پانی نکالا اور اپنا چہرہ تین بار دھویا، پھر انہوں نے اپنا ہاتھ ڈال کر پانی نکالا اور اپنے دونوں ہاتھ کعبینوں تک دو دو بار دھوئے، پھر انہوں نے اپنا ہاتھ ڈال کر اس کو نکالا اور پھر اپنے سر کا مسح کیا۔ اپنے دونوں ہاتھ آگے سے پیچھے کی طرف لے گئے اور پھر آگے سے پیچھے کی طرف لائے، اس کے بعد انہوں نے اپنے دونوں پاؤں کو کٹھنوں تک دھویا، پھر فرمایا رسول اللہ ﷺ اسی طرح وضو فرماتے تھے۔ بخاری و مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ ”مسح کے لیے“ اپنے دونوں ہاتھوں کو آگے سے پیچھے کی طرف لے گئے اور پیچھے سے آگے کی طرف لائے، انہوں نے سر کے اگلے حصہ سے ابتدا کی اور دونوں ہاتھوں کو گدی تک لے گئے، پھر ان دونوں ہاتھوں کو لوٹایا اور اس جگہ تک لا کر چھوڑا جہاں سے ابتدا کی تھی، اس کے بعد انہوں نے اپنے دونوں پیروں کو دھویا۔ بخاری و مسلم میں بھی ایک دوسری روایت میں یوں ہے، کہ پھر انہوں نے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا پھر ناک کو جھاڑا تین بار تین چلوؤں سے اور ایک دوسری روایت میں یوں ہے پھر انہوں نے کلی کی اور ناک میں

پانی ڈالا ایک چلو سے اور ایسا تین بار کیا، بخاری کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ پھر انہوں نے اپنے سر کا اس طور پر مسح کیا کہ دونوں ہاتھوں کو آگے سے پیچھے کی طرف لے گئے اور پیچھے سے آگے کی طرف ایک بار لائے، اس کے بعد انہوں نے اپنے دونوں پیروں کو ٹخنوں تک دھویا، بخاری کی ایک روایت میں یوں ہے کہ انہوں نے کلی کی اور ناک جھاڑی تین بار ایک چلو سے۔

اس حدیث میں حضرت عبداللہ بن زید بن عاصمؓ نے لوگوں کو نبی کریم ﷺ جس طریقے سے وضو فرماتے تھے اسی طرح سے وضو کر کے دکھایا ہے، اس حدیث میں سر کے مسح کا مستحب طریقہ بہت وضاحت سے مذکور ہے، نیز یہیں سے کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کے سلسلے میں چلو کے استعمال کا طریقہ بھی معلوم ہوتا ہے۔ مزید تحقیق کلمات حدیث کی تشریح کے تحت نیز حدیث نمبر ۲۶۷۷ میں دیکھی جاسکتی ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح

فافرغ علی یدبہ، اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی بہایا، جمہور کے نزدیک وضو کی ابتدا میں گٹوں تک ہاتھ دھونا مسنون ہے، ظاہر یہ کے نزدیک واجب ہے، مرتین مرتین، آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کبھی کبھی بیان جواز کے لیے دوبار بھی دھویا تھا، اسی وجہ سے حضرت عبداللہ بن زیدؓ نے بھی اپنے ہاتھوں کو دوبار دھو کر امت کو اس کے جواز سے واقف کرایا، اصل سنت تو تین بار دھونا ہے یہاں پر مرتین کے لفظ کو مکرر ذکر کیا ہے، حالانکہ ایک مرتبہ ہی ذکر کرنا کافی تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ لفظ مرتین صرف ایک ہی مرتبہ ذکر کیا جاتا تو اس سے یہ دہم ہوتا ہے کہ دونوں متفرق طور پر دھوئے ہوں گے یعنی ایک مرتبہ ایک ہاتھ دھویا ہوگا اور دوسری مرتبہ دوسرا ہاتھ، لہذا اس دہم سے بچانے کے لیے، مرتین کو دوسری مرتبہ ذکر کیا تاکہ یہ بات واضح ہو جائے، کہ دونوں ہاتھ ملا کر دوسری مرتبہ دھوئے، یہاں پر نیت اور بسم اللہ ذکر نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں کا تعلق قول سے ہے نفل سے نہیں، یا پھر یہ مخفی چیزیں ہیں اس لیے صحابیؓ نے ان کو حذف کر دیا اور مسواک کا ذکر اس وجہ سے نہیں کیا کہ مسواک وضو کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ (مرقات ص: ۱۲۰ ج: ۲) ثم مضمض بھیر کلی کیا، مضمضہ کا مطلب ہے پانی کو منہ میں داخل کر کے حرکت دینا، فقہاء کا اس میں اختلاف ہے کہ مضمضہ کے لیے منہ میں پانی لینے کے بعد "ادارة الماء" شرط ہے یا نہیں؟ جمہور علماء اس بات کے قائل ہیں کہ "ادارة الماء" شرط نہیں ہیں، اسی طرح منہ میں پانی لینے کے بعد اس کو گرا: بھی جمہور کے نزدیک واجب نہیں ہے، بلکہ اگر کسی نے اس کو نگل لیا تو بھی مضمضہ کا تحقق ہو جائے گا، واستنثر، مضمضہ یعنی کلی کے بعد پہلے ناک میں پانی ڈالا جاتا ہے، اس کو استنشاق کہتے ہیں، اس کے بعد اسی پانی کو ناک صاف کر کے گراتے ہیں، اسی پانی اور ناک جھاڑنے کو استنثار کہتے ہیں، ترتیب کا تقاضا یہ تھا کہ استنثار سے پہلے استنشاق کو ذکر کیا جاتا، چنانچہ ابوداؤد کے بعض نسخوں میں استنثار کے بجائے استنشاق ہی مذکور ہے، جیسا کہ ہمارے یہاں متداول نسخ میں حاشیے پر نسخ کی علامت بنا کر لکھا ہوا بھی ہے، یہاں مطلب یہ ہے کہ ناک میں پانی ڈالنے کے بعد ناک سے پانی کو جھڑنا چاہئے، استنثار کا ذکر استنشاق کے ذکر کو مستلزم ہے۔

﴿مضمضہ واستنشاق کے حکم میں مذاہب ائمہ﴾

امام ابوحنیفہؒ کا مسلک: حنفیہ کے نزدیک وضو میں دونوں سنت اور غسل جنابت میں دونوں واجب ہیں۔
دلیل: قرآن کریم کی آیت وضو میں صرف اعضاء اربعہ کے دھونے کا حکم ہے، مضمضہ اور استنشاق کا کوئی ذکر نہیں ہے اور نہ ہی آیت میں مبالغہ کا صیغہ ہے، اب اگر وضو میں دونوں کو فرض قرار دیا جائے تو خبر واحد کے ذریعہ کتاب اللہ پر زیادتی لازم آئے گی، اسلئے وضو میں دونوں سنت ہوں گے اور آیت غسل میں اگرچہ مضمضہ واستنشاق کا صراحتاً حکم نہیں ہے، مگر "وان کنتم جنبا فاطہروا" میں مبالغہ کا صیغہ آیا ہے، لہذا تطہیر میں مبالغہ کرنا چاہئے، اور یہ طے ہے کہ مبالغہ مرات یعنی عدد میں نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ تین مرتبہ کیساتھ متعین ہے؟ لہذا معلوم ہوا کہ اس سے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو اعضاء من وجہ داخل بدن ہیں اور من وجہ خارج بدن ہیں، انکو دھویا جائے اور یہ شان ہے منہ اور ناک کی، اسلئے غسل میں مضمضہ واستنشاق فرض ہیں تو یہ زیادتی خبر واحد کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ الفاظ قرآن کے اضافہ کی بناء پر یہ اضافہ ہے امام شافعیؒ و مالکؒ کا مسلک: ان حضرات کے نزدیک وضو اور غسل دونوں میں مضمضہ اور استنشاق سنت ہے۔

دلیل: ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیت وضو غسل میں مضمضہ اور استنشاق کا ذکر نہیں ہے؛ لہذا اگر حدیث سے فرضیت ثابت کریں تو کتاب اللہ پر زیادتی لازم آئے گی؛ نیز حضرت عائشہؓ کی حدیث "عشرون من سنن المرسلین" میں مضمضہ و استنشاق کا بھی ذکر ہے؛ لہذا یہ دونوں سنت ہوں گے۔

دلیل شوافع کا جواب: غسل کے بارے میں اگرچہ صراحتاً مضمضہ اور استنشاق کا ذکر نہیں ہے؛ مگر آیت قرآن میں مبالغہ کا میضہ ہے جس کی وجہ سے زیادتی کرنے میں کوئی حرج نہیں اور حدیث عائشہ کا جواب یہ ہے کہ وہاں وضو کا مضمضہ و استنشاق مراد ہیں اور وضو میں ہم بھی ان دونوں کو سنون قرار دیتے ہیں، نیز سنت سے انبیاء کا طریقہ مراد ہے جس میں فرض واجب سب شامل ہیں یہاں اصطلاحی سنت مراد نہیں ہے۔ امام احمد کا مذہب: امام احمد حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں اس میں استنشاق کے بارے میں امر کا میضہ آیا ہے وہ کہتے ہیں کہ امر واجب کا تقاضہ کرتا ہے، اور مضمضہ کو اسی پر قیاس کرتے ہیں اور جب یہ حدیث اصغر میں فرض ہو تو حدیث اکبر میں بدرجہ اولیٰ فرض ہوگا۔

دلیل احمد کا جواب: امام احمد کے مذہب کی بنیاد اس بات پر ہے کہ امر کا میضہ واجب پر دلالت کرتا ہے، حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ امر کا میضہ ہمیشہ واجب پر دلالت نہیں کرتا۔

مضمضہ و استنشاق کی کیفیت میں مذاہب ائمہ

یہاں پر محدثین ایک بحث اور کرتے ہیں وہ یہ کہ مضمضہ اور استنشاق کی کیفیت کیا ہے۔ اور مضمضہ و استنشاق میں وصل اولیٰ ہے یا فصل؟ فصل کا مطلب یہ ہے کہ مضمضہ سے فارغ ہونے کے بعد استنشاق کیا جائے اور وصل کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کو ساتھ ساتھ کیا جائے، نیز اس مسئلہ میں بھی اختلاف ہے کہ مضمضہ اور استنشاق ایک پانی سے کرنا بہتر ہے یا الگ الگ پانی سے، عام طور سے اس کی پانچ صورتیں ذکر کی جاتی ہیں (۱) الوصل بثلاث غرفات، یعنی ایک چلو میں پانی لے کر اس کے بعض حصہ سے مضمضہ اور بعض سے استنشاق کیا جائے، پھر اسی طرح دوسری اور تیسری مرتبہ بھی کیا جائے (۲) الوصل بغرفة واحدة، یعنی ایک چلو میں پانی لے کر پہلے مضمضہ پھر اسی پانی سے استنشاق، اسی طرح اس بچے ہوئے پانی سے دوسری اور تیسری مرتبہ کیا جائے گو با وصل کے دو طریقے ہوئے بثلاث غرفات اور بغرفة واحدة (۳) الفصل بغرفة واحدة مطلب یہ ہے کہ ایک چلو سے پہلے تین بار مسلسل مضمضہ کیا جائے پھر باقی پانی سے تین بار مسلسل استنشاق کیا جائے (۴) الفصل بغرفتين یعنی ایک چلو سے پہلے تین بار مضمضہ کیا جائے پھر دوسرے چلو سے تین مرتبہ استنشاق کیا جائے (۵) الفصل بست غرفات یعنی تین چلو تین بار مضمضہ کے لیے اور تین چلو تین بار استنشاق کے لیے لیے جائیں، ہمارے یہاں اسی طرح سے وضو ہوتا ہے اور یہی پانچویں صورت ہمارے نزدیک افضل ہے، شوافع کے نزدیک پانچ صورتوں میں پہلی صورت یعنی الوصل بثلاث غرفات اولیٰ ہے، حنفیہ کے نزدیک وصل کی وہ صورت تو جائز ہے جس میں ماء مستعمل کا استعمال لازم نہ آتا ہو اور جس صورت میں ماء مستعمل کا استعمال لازم آتا ہے وہ صورت ناجائز ہے، مثلاً اگر کوئی شخص ایک غرفہ سے پہلے مضمضہ اور پھر اسی پانی سے استنشاق کرے تو جائز ہے، لیکن ایک چلو میں پانی لے کر اس سے استنشاق کرنے کے بعد اسی پانی سے پھر دوبارہ استنشاق یا مضمضہ کرنا صحیح نہ ہوگا، اس لیے کہ ایک بار استنشاق کرنے کے بعد چلو میں جو پانی رہ جاتا ہے وہ مستعمل ہو جاتا ہے، جیسا کہ ظاہر ہے۔

حنفیہ کے مذہب کی دلیل: حنفیہ الفصل بست غرفات کو ترجیح دیتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے شیخ بن سلمہ کہتے ہیں کہ "شہدت علیا و عثمان انہما توطئا اللانا ثلاثا والرودا المضمضۃ من الاستنشاق ثم قالوا ہکذا رأینا النبی صلی للہ علیہ وسلم یتوضا" دوسری دلیل علی بن مسلم کی حدیث ہے، "انہ علیہ السلام مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا فاخذ لكل واحدة ماء جدیداً" ان دونوں روایتوں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ پہلے تین چلوں سے کلی کرتے تھے پھر تین چلوں سے ناک میں پانی ڈالتے تھے، دوسری وجہ یہ ہے کہ منہ اور ناک دو عضو ہیں؛ لہذا جس طرح دیگر اعضاء کے لیے الگ الگ پانی لیا جاتا ہے، اسی طرح ان دونوں

عضوؤں کے لیے بھی الگ الگ پانی لیا جائے گا۔

شوافع کا مذہب کی دلیل: شوائع الوصل بثلاث غرطات کو ترجیح دیتے ہیں، ان کی دلیل یہ حدیث ہے "انہ علیہ السلام مضمض واستنشق من کف واحدة، فعل ذالک ثلاثاً"۔

دلیل شوافع کا جواب: (۱) آپ نے یہ بیان جواز کے لیے کیا (۲) ایک ہاتھ سے دونوں کے لیے پانی لیا یعنی دونوں ہاتھ استعمال نہیں کیے، (۳) آپ نے ایسا اسلئے کیا کہ پانی بہت کم تھا، چنانچہ نسائی کی روایت میں ہے، "وکان قدر مد" خلاصہ یہ ہے کہ حضور نے کسی دشواری یا بیان جواز کے لیے ایک ہی چلو سے مضمضہ واستنشق کیا آپ کا ہمیشہ کا معمول وہی تھا جو اوپر مذکور ہوا اور جو حنفیہ کا مذہب بھی ہے۔ "ثم غسل یدیه مرتین مرتین الی المرفقین" امام زکریا وغیرہ کے نزدیک دونوں کہنیوں اور ٹخنوں کا دھونا فرض نہیں ہے، کیونکہ آیت وضو میں مرفقین کو لفظ الی کے ذریعہ غایت قرار دیا گیا ہے اور غایت مغیا میں داخل نہیں ہے جیسے "واتموا الصیام الی اللیل" میں لیل صوم کے حکم میں داخل نہیں ہے، کعبین کو مرفقین پر قیاس کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی فرضیت غسل سے خارج ہے۔

غایت کے مغیا میں داخل ہونے کی تحقیق

غایت کی دو قسمیں ہیں (۱) غایت الاسقاط، (۲) غایت الامتداد، اول میں غایت مغیا میں داخل ہوتی ہے اور ثانی میں خارج، غایت الاسقاط وہ کہلاتی ہے جہاں غایت مغیا کی جنس سے ہو جیسا کہ وضو میں ہے، اس لیے کہ ید کا اطلاق انگلیوں سے لے کر بغل تک ہوتا ہے، قرآن مجید کی آیت "فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق" میں غایت کو ذکر کر کے مرفق سے جو زائد حصہ ہے اس کو غسل کے حکم سے ساقط کرتا ہے، اگر غایت ذکر نہ کی جاتی تو غسل ید ابط تک ضروری ہوتا، اسی وجہ سے اس غایت کا نام غایت الاسقاط رکھا گیا ہے؛ کیونکہ یہ غایت کے مابعد کو ساقط کرنے کے لیے ہے اور غایت الامتداد وہ کہلاتی ہے جو حکم کو بڑھانے اور پھیلانے کے لیے ذکر کی جائے اور یہ چیز وہاں ہوتی ہے جہاں غایت مغیا کی جنس سے نہ ہو جیسے "ثم اتموا الصیام الی اللیل" یہاں غایت الامتداد ہے، اس وجہ سے کہ روزے کی ابتدا شروع دن سے ہوتی ہے اور صوم کے لغوی معنی مطلق اسماک کے ہیں خواہ ایک ہی ساعت کے لیے ہو، تو یہاں الی اللیل جو غایت ذکر کی گئی ہے وہ امتداد کے لیے ہے تاکہ اسماک کا حکم آخر نہایت تک ہو جائے، یہاں اگر غایت ذکر نہ کی جاتی تو لازم آتا کہ صوم کا تحقق ایک ساعت رکنے سے بھی حاصل ہو جائے حالانکہ ایسا نہیں ہے۔

امتداد بعد اور جمہور امت کے نزدیک مرفقین اور کعبین کو وضو میں دھونا فرض ہے اور دلیل قرآن کریم کی آیت "فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق" ہے، یہاں پر غایت غایت الاسقاط ہے، لہذا یہ مغیا میں داخل ہوگی نیز ائمہ لغت نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ یہاں الی مع کے معنی میں ہے۔ ثم مسح راسہ بیدبہ، مسح راس کے بارے میں چار بحثیں (۱) مقدار مفروض (۲) تثلیث مسح (۳) مسح راس کے لیے ماء جدید لیتا (۴) کیفیت مسح، یعنی مسح راس کا طریقہ۔ یہاں ہم مختصر ان چاروں بحثوں پر کلام کرتے ہیں۔

﴿مسح راس کی فرض مقدار﴾

مسح راس کی مقدار مفروض میں بہت سے اقوال ہیں جن میں سے تین مشہور ہیں۔

(۱) **احناف کا مذہب:** حنفیہ کے نزدیک ربع راس کے بقدر مسح فرض ہے۔

دلیل: حنفیہ کی دلیل مغیرہ بن شعبہ کی حدیث ہے جس میں ذکر ہے "مسح علی ناصبتہ" حضرت انس کی ایک روایت ہے جس میں "مسح مقدم راسہ" کے الفاظ ہیں، ابن ابہام فرماتے ہیں مقدم راس، ناصیہ اور ربع راس یہ سب ایک ہی ہیں۔

(۲) **شوافع کا مذہب:** شوافع کے یہاں دو قول ہیں (۱) کم سے کم مقدار جس پر مسح کا اطلاق ہو سکتا ہو، اگرچہ ایک بال ہی کیوں نہ ہو (۲) کم سے کم تین بال پر مسح فرض ہے۔

دلیل: امام شافعی کی دلیل قرآن مجید کی آیت "وامسحوا برؤسکم" ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں مطلق مسح کرنے کا حکم دیا ہے اور قاعدہ

ہے "المطلق یجوز علی اطلاقہ" لہذا ایک ہال یا تین ہال پر مسح کرنے سے بھی حکم کی بجا آوری ہو جائے گی۔
شواہد کی دلیل کا جواب: آیت وضو مسح راس کے بارے میں مطلق نہیں بلکہ مجمل ہے اور مجمل پر عمل کے لئے مجمل یعنی متکلم کی جانب سے بیان ضروری ہے، بغیر بیان کے اس پر عمل ممکن نہیں اور حضور کا عمل یعنی مسح علی الناصیۃ اس اجمال کا بیان ہے؛ لہذا مسح علی الناصیۃ فرض ہوگا۔ اور آیت کو مطلق نہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ مطلق کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے افراد میں سے جس فرد کو بھی اختیار کیا جائے تو مامور یہ کی ادائے کی ہو جاتی ہے، اور یہاں پر ایسا نہیں ہے، کیونکہ مطلق راس کے کسی فرد ہیں، مسح علی الکف، مسح علی اللشیں، مسح علی الاصف، مسح علی الثلث، مسح علی الریح، مسح علی الخس، مسح علی السدس وغیرہ وغیرہ، اب اگر کوئی شخص مطلق کے ان افراد میں سے شروع کے چار کو اختیار کرتا ہے تو صرف مامور بکا ادا کرنے والا نہ آپ کے نزدیک ہے اور نہ ہمارے نزدیک؛ بلکہ وہ ان صورتوں میں مامور بہ مع شنی ذائد کو ادا کرنے والا ہے لہذا معلوم ہوا کہ آیت یہاں مطلق نہیں بلکہ مجمل ہے۔

(۳) **امام احمد کا مسلک:** امام مالک و احمد کے نزدیک مشہور قول کی بنا پر مکمل سر کا مسح واجب ہے، امام احمد کا دوسرا قول یہ ہے کہ بعض راس کا مسح کافی ہے اور یہ دونوں قول ان کے یہاں مردوں کے حق میں ہیں، اور عورتوں کے لیے مقدم راس کا مسح کرنا کافی ہے۔
دلیل: یہ حضرات دلیل میں آیت قرآنی "وامسحوا برؤسکم" کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہاں بازائد ہے اور قرآن میں مسح راس کی کوئی خاص مقدار بیان نہیں کی گئی ہے؛ لہذا کمال سر کا مسح کرنا فرض ہوگا، یہ حضرات تیمم کی آیت پر بھی مسح کو قیاس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس طرح "وامسحوا بوجوهکم" میں تیمم کرتے وقت کل چہرہ کا مسح فرض ہے اسی طرح وضو میں پورے سر کا مسح فرض ہوگا۔

امام احمد کی دلیل کا جواب: امام مالک و احمد کی دلیل کا جواب یہ ہے کہ آیت قرآنیہ میں باء کے زائد ہونے پر کوئی قرینہ نہیں ہے ورتیمم پر قیاس کرنا بھی صحیح نہیں ہے؛ کیونکہ تیمم میں چہرہ کا مسح وضو میں کل چہرہ دھونے کا خلیفہ ہے، چونکہ وضو میں پورا چہرہ دھویا جاتا ہے اسلئے تیمم میں پورے چہرے کا مسح ضروری ہے، تا کہ خلیفہ اصل کے خلاف نہ ہو اور مسح راس تو خود بنفسہ اصل ہے وہ کسی کی فرع نہیں ہے؛ لہذا اسکو تیمم پر قیاس کرنا قیاس الاصل علی الفرع ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ حاصل یہ نکلا کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا حدیث نبوی سے ثابت ہے اور یہ قرآن کریم کی آیت "وامسحوا برؤسکم" کیلئے بیان ہے؛ لہذا حنفیہ نے اسی کو فرض قرار دیا ہے؛ البتہ پورے سر کا مسح کرنا مسنون ہے۔

تثلیث

جمہور کے نزدیک مسح راس میں توحید ہے، یعنی ایک مرتبہ پورے سر کا مسح کرنا چاہیے، تثلیث مستحب نہیں ہے۔
دلائل: جمہور علماء ان احادیث سے استدلال کرتے ہیں، جن میں تمام اعضاء کو تین بار دھونے اور سر کے مسح کا ایک مرتبہ ذکر ہے، جیسے کہ حدیث باب میں مضمضہ وغیرہ کا تین مرتبہ کرنے کا ذکر ہے اور سر کا مسح کا ایک مرتبہ، دوسری دلیل یہ ہے کہ سر میں اصل مقصد تخفیف ہے، اسی لیے اس کا فریضہ مسح رکھا گیا، اب اگر تین مرتبہ مسح کیا جائے، تو مسح کے بجائے غسل ہو جائے گا اور اصل مقصد فوت ہو جائے گا۔
امام شافعی کا مذہب: امام شافعی کے نزدیک سر کا مسح تین مرتبہ مسنون ہے۔

امام شافعی کی دلیل: امام شافعی کی دلیل وہ روایات مجملہ ہیں جن میں "ثلاثاً ثلاثاً ثلاثاً" آیا ہے وہ کہتے ہیں ان روایات کا عموم اس بات کا متقاضی ہے کہ مسح تین بار کیا جائے، دوسری دلیل سر کے مسح کا دوسرے اعضاء پر قیاس کرنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب دوسرے اعضاء میں تثلیث مسنون ہے تو مسح راس میں بھی تثلیث مسنون ہوں، اس لیے کہ یہ وضو کے اعضاء میں سے ایک عضو ہے۔

امام شافعی کی دلیل کا جواب: جمہور کہتے ہیں روایات مفصلہ قاضی ہیں روایات مجملہ کے لیے اور روایات مفصلہ صحیح سے توحید مسح معلوم ہوتا ہے اور جن روایات مفصلہ میں مسح راس میں تثلیث مذکور ہے وہ متکلم فیہ اور سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں (سند پر کام بزل میں دیکھئے)۔

دوسرا جواب: یہ ہے کہ اصل میں وہاں تین مرتبہ مسح کرنا مراد نہیں ہے؛ بلکہ ایک مرتبہ استیعاب کیا؛ مگر تین حرکت سے اسی کو مٹا دیا ہے۔

تعبیر کیا اور جہاں تک ان کے قیاس کا تعلق ہے تو وہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ مسح کی بنیاد تخفیف پر ہے، بخلاف غسل کے؛ لہذا ایک کو دوسرے پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔

مسح کے اسرار تہذیبیہ

مسح اس کیلئے حنفیہ کے یہاں تجدیدِ ماء سنت ہے، یعنی ضروری نہیں ہے، لے لیا تو بہتر نہیں لیا تو کوئی حرج نہیں؛ کیونکہ روایات دونوں طرح کی ہیں بعض سے تجدیدِ ماء ثابت ہے اور بعض سے نہیں، حنفیہ کے کوئی بھی روایت خلاف نہیں ہے؛ کیونکہ انکے یہاں دونوں جائز ہے۔ شرافح و حنابلہ کے یہاں تجدیدِ ماء واجب ہے؛ لہذا ایک قسم کی روایات جن میں تجدیدِ ماء نہیں ہے، وہ شافعیہ کے خلاف ہیں، امام نووی فرماتے ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ تجدیدِ ماء والی روایت سے اس بات پر استدلال کرنا کہ بقیہ تری سے مسح راس جائز نہیں؛ صحیح نہیں ہے؛ کیونکہ کچھ احادیث سے تجدیدِ ماء کا مسح راس کے لیے ثبوت ملتا ہے؛ لیکن اس کا ضروری اور شرط ہونا معلوم نہیں ہوتا۔

مسح راس کی کیفیت

اللہ اربعہ کے نزدیک مسح راس کی ابتدا مقدم راس سے کی جائے گی، جیسا کہ حدیث مذکور ”فاقبل بہما و ادبر“ سے معلوم ہوتا ہے، کعب بن الجراح فرماتے ہیں جیسا کہ ترمذی میں ہے کہ سر کے مسح کی ابتدا مؤخر راس سے ہوگی، جمہور کے مسلک کی تائید حدیث میں مذکور الفاظ ”بدأ بمقدم رأسہ“ (یعنی سر کے مسح کی ابتدا سر کے اگلے حصہ سے کی) سے بھی ہو رہی ہے۔

ثم مسح راسہ بیدبہ: پھر اپنے سر کا مسح کیا جیسا کہ اوپر گذرا حنفیہ کے نزدیک ایک بار پورے سر کا مسح کرنا مستحب ہے، ایک حدیث ہے کہ آپ نے وضو فرمایا اور اس میں ایک بار مسح فرمایا اس کے بعد آپ نے فرمایا ”من زاد علیٰ هذا فقد اساء وظلم“ یہ روایت توحیدِ مسح پر قوی دلیل ہے۔ اور چوتھائی سر کا مسح حنفیہ کے نزدیک فرض ہے شریعت میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جہاں ربع کوکل کے قائم مقام قرار دیا گیا ہے، مثلاً حج کے ایام میں احرام سے باہر آنے کے لیے حلق راس کا حکم ہے؛ لیکن اگر حاجی پورے سر کے حلق کے بجائے چوتھائی سر کا حلق کر لے تو اس کے لیے احرام سے خروج جائز ہو جاتا ہے، اسی طرح نماز کے لیے کپڑے کی طہارت شرط ہے، اگر چوتھائی کپڑے سے کم ناپاک ہے تو اس میں نماز صحیح ہو جائے گی؛ لیکن اگر کپڑا چوتھائی یا اس سے زائد ناپاک ہے تو اس میں نماز صحیح نہیں ہوگی، اسی طرح ایک رکعت کے مد رک کوکل نماز کا مد رک قرار دیا گیا ہے، خلاصہ یہ ہے کہ شریعت نے بہت سے مقامات میں ربع کوکل کا حکم دیا ہے؛ لہذا چوتھائی سر کا مسح بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ پورے سر کا مسح۔ فاقبل بہما و ادبر، سر کے اگلے حصہ پر دونوں ہاتھ رکھ کر پیچھے کی طرف لے گئے تو یہ ادا ہوا، ثم ردھما حتی یرجع الخ۔ یہ اقبال ہوا، اس حدیث میں اس بات کی صراحت ہے کہ مسح راس کی ابتدا مقدم راس سے ہوگی جیسا کہ جمہور کا مسلک ہے، نیز راوی کی تفسیر سے معلوم ہوا کہ لفظ اقبل بہما اگر چہ ذکر میں مقدم ہے؛ لیکن وجوب میں وہ مؤخر ہے اور اس میں کوئی اشکال نہیں اس لیے کہ یہاں اقبال و ادبار کو ادا کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے اور ادا ترتیب کے لیے نہیں آتا۔ ثم غسل رجلیہ، یہاں پر غسلِ رجلین میں تثبت کی قید نہیں ہے؛ لیکن چونکہ اکثر روایات میں غسلِ رجلین کے ساتھ بھی ثلاث کا لفظ آیا ہے، اس لیے جمہور نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ ولی المضق علیہ، یہاں سے جو روایتیں نقل کی گئی ہیں ان کو صاحبِ مصابیح نے نقل نہیں کیا ہے، بلکہ صاحبِ مشکوٰۃ نے ان کا اضافہ کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ صاحبِ مصابیح نے فصل اول میں بخاری اور مسلم کی روایت کے علاوہ روایت نقل کر دی ہے؛ لہذا صاحبِ مشکوٰۃ نے اسی قسم کی ان روایتوں کا اضافہ کر دیا جو بخاری و مسلم میں موجود ہیں تاکہ ترتیب صحیح رہے۔ فمضمض واستنشق من کف واحدة، یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک ہی چلو سے ناک میں پانی دے کر اسے جھاڑا؛ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تین دفعہ میں ہر مرتبہ ایک ایک چلو سے ناک میں پانی دے کر اسے جھاڑا یعنی تین مرتبہ کے لیے تین چلو استعمال کئے جیسا کہ اگلے حدیث ”استنثر ثلاثا بثلاث غرغرات من ماء“ میں صراحت بھی موجود ہے۔ یہ تمام مباحث مندرجہ ذیل کتابوں سے جمع کئے گئے ہیں۔ (بذل الجمود، معارف السنن، مالدہ المفسود)

حدیث نمبر ۳۶۴: **تَمَامُ اَعْضَاءِ وُضُوءِ كَا اِيكٍ اِيكٍ مَرْتَبَةً دَهْوَانًا عَالِمِي** حدیث نمبر ۳۶۵
وعن عبد اللہ بن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ تَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً مَرَّةً لَمْ يَزِدْ

عَلَى هَذَا (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

حوالہ: بخاری ص: ۲۷/ج: ۱، باب الوضوء مرة مرة، کتاب الوضوء حدیث نمبر ۱۵۷/

توجہ: حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے وضو میں اعضاء کو ایک ایک بار دھویا اور اس پر اضافہ نہیں کیا۔

اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ وضو میں اعضاء کم از کم ایک بار دھونا ضروری ہے اور یہی ایک بار دھونا فرض ہے، دو بار دھونا جائز ہے اور آپ ﷺ کا جو مستقل طریقہ تھا وہ تین مرتبہ دھونا تھا۔

کلمات حدیث کی تشریح: مرة مرة، آپ ﷺ نے ہر عضو کو ایک دفعہ دھویا یہ حدیث یہاں مجملاً روایت کی گئی ہے؛ لیکن (بخاری شریف کے) "باب غسل الوجه واليدین من غرفة" کے تحت تفصیلی حدیث بیان کی گئی ہے۔

(بخاری ص: ۲۸۳/ج: ۱) وہ حدیث جس کی طرف حافظ ابن حجرؒ نے اشارہ کیا ہے وہ یہ ہے عن ابن عباس انہ توضأ فغسل وجهه اخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق ثم اخذ غرفة من ماء فجعل بها ماء فجعل بها هكذا اضالها الى يده الاخرى فغسل بها وجهه ثم اخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى ثم اخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى ثم مسح برأسه ثم اخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى حتى غسلها ثم اخذ غرفة اخرى فغسل بها رجله اليسرى ثم قال هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ (بخاری شریف ص: ۲۶۱/ج: ۱) حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے وضو کیا تو اپنا منہ دھویا، پانی کا ایک چلو لے لیا پھر اس سے مضمضہ اور استنشق کیا، پھر پانی کا ایک چلو لے لیا اور اس سے اس طرح کیا یعنی اپنا دوسرا ہاتھ اس کے ساتھ ملایا اور اس سے منہ دھویا پھر پانی کا ایک چلو لیا اور اس سے اپنا دوسرا ہاتھ دھویا پھر پانی کا ایک چلو لیا اور اس سے داہنے پیر پر اس نے آہستہ آہستہ چھڑکا حتیٰ کہ اس کو دھولیا، پھر دوسرا چلو لیا اور اس سے بائیں پیر دھویا اس کے بعد ابن عباسؓ نے کہا میں نے اسی طرح رسول اللہ ﷺ کو وضو فرماتے دیکھا ہے۔

تو لم يزد على هذا " اس وضو میں زیادتی نہیں کی یا اس وقت زیادتی نہیں کی، یا پھر راوی نے اپنے علم کے اعتبار سے یہ کہا ہے کہ حضور ﷺ نے اس پر اضافہ نہیں فرمایا، ورنہ تو زیادتی بے شمار احادیث سے ثابت ہے، آپ ﷺ کا ہر عضو کو ایک بار دھونا بیان جواز کے لیے تھا اور یہ وضو میں سب سے کم درجہ ہے۔ (مرقات ص: ۳۰/ج: ۲)

حدیث نمبر ۳۶۵: اعضاء وضو کو دو دو بار دھونا عالمی حدیث نمبر ۳۹۶

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

حوالہ: بخاری شریف ص: ۲۷/ج: ۱، باب الوضوء مرتين مرتين، کتاب الوضوء حدیث نمبر ۱۵۸.

توجہ: حضرت عبداللہ بن زیدؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے وضو میں اعضاء کو دو دو بار دھویا (بخاری)

اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ وضو میں اصل سنت تو اعضاء مغسولہ کو تین بار دھونا ہے؛ لیکن آپ ﷺ سے دو دو مرتبہ اعضاء کو دھونا بھی ثابت ہے؛ لہذا اگر کسی نے دو دو مرتبہ اعضاء کو دھویا تو بھی سنت کی ادائے کی ہو جائے گی؛ لیکن اصل سنت کی ادائیگی تین مرتبہ دھونے پر ہی ہوگی۔

کلمات حدیث کی تشریح: مرتين مرتين: آپ ﷺ کا ہر عضو کو دو دو بار دھونا بیان جواز کے لیے تھا، ابن ملک نے کہا ہے کہ ہر عضو کو ایک بار دھونے کے مقابلہ میں دو بار دھونا افضل ہے۔ (مرقات ص: ۱۵/ج: ۲)

حدیث نمبر ۳۶۶: اعضاء وضو کا تین تین مرتبہ دھونا عالمی حدیث نمبر ۳۹۷

وَعَنْ عُمَانَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ بِالْمَقَاعِدِ لِقَالَ أَلَا أُرِيكُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

حوالہ: مسلم شریف ص: ۱۲۱/ج: ۱، باب فضل الوضوء والصلوات عقبہ، کتاب الطهارة حدیث نمبر ۲۳۰.

ترجمہ: حضرت عثمان بن عفان سے روایت ہے انہوں نے مقاعد میں جب وضو کرنے کا ارادہ کیا تو کہا میں تم لوگوں کو رسول اللہ ﷺ کا وضو کر کے دکھاتا ہوں اور پھر انہوں نے وضو کیا تو اعضا کو تین تین بار دھویا۔ (مسلم شریف)

اس حدیث میں حضرت عثمان نے لوگوں کو اس طریقہ سے وضو کر کے دکھایا جس طریقہ سے آپ ﷺ کے وضو کرنے کا معمول تھا، آپ ﷺ عام طور سے اپنے اعضا مغسولہ کو تین بار دھوتے تھے اور ایک بار پورے سر کا مسح کرتے تھے۔

خلاصہ حدیث

توضیحا بالمقاعد، علامہ طبری فرماتے ہیں کہ بازار یا اس کے علاوہ لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ مراد ہے، اور ایک قول ہے کہ مسجد سے باہر بیٹھنے کی جگہ مراد ہے، حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ مدینہ میں ایک جگہ کا نام مقاعد ہے

کلمات حدیث کی تشریح

وہی مراد ہے۔ (مرقات ص: ۱۵/ج: ۱) الوضوء رسول اللہ، یعنی میں حضور ﷺ کے وضو کی کیفیت اور اس کی صورت بتاؤں۔ ثلاثا، ثلاثا کا عموم اس بات کا متقاضی ہے کہ آپ ﷺ نے مسح بھی تین بار کیا ہوگا؛ لیکن بہت سی روایات ہیں جن سے مسح اور بقیہ اعضاء کے درمیان

وضاحت کے ساتھ فرق معلوم ہوتا ہے، امام شافعی نے اسی قسم کی احادیث سے یہ ثابت کیا ہے کہ سر کا مسح تین بار ہے، سر کے مسح کو اعضاء مغسولہ پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، اس وجہ سے کہ سر کے مسح میں مقصود تخفیف ہے؛ لہذا جس طرح پٹی موزے وغیرہ پر مسح کرنے میں تثلیث

نہیں ہے، اسی طرح سر کے مسح میں بھی تثلیث نہیں ہوگی۔ (مزید تحقیق حدیث نمبر ۳۶۳ میں دیکھئے)

حضرت عثمان کی حدیث یہاں مجمل ہے، بخاری شریف میں اسکی صراحت موجود ہے، ذیل میں ہم اس حدیث کے کلمات کو نقل کر رہے ہیں عثمان بن عفان دعا بآناء فافرغ علی کفیه ثلاث مرار فغسلہما ثم ادخل یمینہ فی الاناء فمضمض واستشعر، ثم

غسل وجہہ ثلاثا ویدیہ الی المرفقین ثلاث مرار ثم مسح برأسہ ثم غسل رجلیہ ثلاث مرار الی الکعبین ثم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ نحو وضوئی هذا ثم صلی رکعتین لایحدث فیہا نفسہ غفولہ ماتقدم من ذنبہ

حضرت عثمان بن عفان نے پانی کا ایک برتن منگوا یا اور اسے (پانی) اپنے دونوں ہاتھوں پر تین بار ڈالا اور ان دونوں کو دھویا، پھر اپنا داہنا ہاتھ برتن میں ڈالا، پھر کھلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا، پھر اپنے چہرہ کو تین بار دھویا اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں تک تین بار دھویا، پھر اپنے سر

کا مسح کیا پھر ٹخنوں تک اپنے پیر کو تین مرتبہ دھویا، پھر کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے جس شخص نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا، پھر دو رکعت نماز اس طرح ادا کی کہ اپنے جی میں بات بھی نہ کی، تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دئے جائیں گے۔

اس حدیث سے امام شافعی کے مسح کے سلسلے میں استدلال کی تردید بھی ہوگی، اس لیے کہ حدیث باب میں جو اجمال تھا وہ یہاں دور ہو گیا، حضرت نے تمام اعضاء مغسولہ کو تین بار دھویا؛ لیکن سر کا مسح صرف ایک بار کیا۔

حدیث نمبر ۳۶۷ خشک ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب عالمی حدیث نمبر ۳۹۸

وعن عبد اللہ بن عمرو قال رجعتنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مکة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضوا وهم عجال فالتهنينا إليهم وأعقابهم تنوخ لم يمساها الماء فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ويل لأعقاب من النار أسبغوا الوضوء. رواه مسلم.

حوالہ: مسلم شریف ص: ۱۳۵/ج: ۱، باب وجوب غسل الرجلین یکما لهما، الطهارة حدیث نمبر ۲۴۱.

حل لغات: تعجل، تفرعل ہے، جلدی کرنا، تیزی دکھانا، اعقاب، جمع ہے، واحد عقب بمعنی ایڑی، تلوح، لاح الشئی (ن) لوحاً ظاہر ہونا، چمکنا، یمسها، مس، الشئی مساً (س) چھلونا، اسبغوا، الوضوء ہر عضو کو اچھی طرح دھونا، باب افعال سے۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ واپس آ رہے تھے کہ راستے میں جب ایک چشمہ پر پہنچے تو ایک جماعت نے عصر کی نماز کیلئے جلدی کی، چنانچہ ان لوگوں نے جلدی جلدی وضو کر لیا، تو جب ہم ان کے قریب

یہ نچے تو ان کی ایڑیاں چمک رہی تھیں ان کو پانی لگا بھی نہیں تھا تو آپ ﷺ نے فرمایا ایڑیوں کے لیے دوزخ کی آگ سے خرابی ہے؛ چنانچہ وضو کو پورا کرو۔ (مسلم)

اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے نماز کے وقت کے تنگ ہونے کی بناء پر جلدی جلدی وضو کیا جس کے نتیجہ میں ان کی ایڑیوں تک پانی نہیں پہنچ سکا اور ایڑیاں سوکھی رہ گئیں، آپ نے یہ دیکھ کر ان کو وعید سنائی اور یہ بتایا کہ وضو کو مکمل کرنا چاہئے، یعنی جن اعضاء کو دھونے کا حکم دیا گیا ہے وہ ذرہ برابر خشک نہ رہیں اور وضو کو اس کے تمام فرائض و سنن کی رعایت کرتے ہوئے پورا کیا جائے۔

کلمات حدیث کی تشریح وہم عجال، اسکے دو مطلب ہو سکتے ہیں (۱) انہوں نے وضو کرنے میں جلدی کی (۲) انہوں نے چلنے میں جلدی کی، چونکہ عمر کا وقت تنگ ہو رہا تھا اسلئے وہ تیز رفتاری سے چلے اور وضو میں بھی انہوں نے جلد بازی سے کام لیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی ایڑیاں خشک رہ گئیں۔ ویل، دلیل کے مختلف معنی ہیں، سب سے زیادہ درست معنی یہ ہیں کہ ویل جہنم میں ایک وادی کا نام ہے، ایک قول یہ ہے کہ شدت عذاب کو ویل کہتے ہیں، یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ ویل جہنم میں خون و پیپ کے ایک پہاڑ کا نام ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ویل ایک کلمہ ہے جس کو ہرنا پسندیدہ شئی کے لیے بولا جاتا ہے، اس کے اصل معنی ہلاکت اور عذاب کے ہیں، زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس کو زبردست اور درناک عذاب پر محمول کیا جائے۔ (خلاصہ مرقات ص: ۱۵/۲) للاعقاب، جو لوگ ایڑیاں دھلنے میں کوتاہی کرتے ہیں ان کے لیے سخت سزا ہے، اور اسی حکم میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو دوسرے کسی ایسے عضو کو دھونے میں تساہل برتتے ہیں، جس کو کامل طریقے سے دھونے کا حکم ہے۔ جیسے چہرہ ہاتھ وغیرہ، اس وعید سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ پیروں پر مسح کرنا جائز نہیں ہے؛ کیوں کہ اگر پیروں پر مسح جائز ہوتا تو اتنی سخت وعید ذرا سی ایڑی کے خشک رہ جانے کی بنا پر نہ آتی، اس حدیث سے روافض کی تردید ہوگی جو "أرجلکم" لام کے کسرہ کے ساتھ قرأت کا اعتبار کر کے سر کے مسح کی طرح کی پیروں کے مسح کے بھی قائل ہیں، نبی کریم کے وضو کے طریقے کے سلسلے میں تو اسے احادیث مروی ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے ہمیشہ اپنے پیروں کو دھویا ہے، پیر پر مسح نہیں کیا ہے، چند صحابہ سے پیروں پر مسح ثابت ہے؛ لیکن پھر ان سے رجوع بھی ثابت ہے۔

مسح رجلین کامسئلہ

قرآن کریم کی آیت "وامسحوا برؤسکم" وارجلکم" میں دو قرأت مشہور ہیں (۱) لام کے فتح کے ساتھ (۲) لام کے کسرہ کے ساتھ، قرأت کے اختلاف کی وجہ سے فریضہ رجلین میں بھی اختلاف ہو گیا ہے۔

اہل سنت کا مذہب: اہل سنت کے نزدیک خف کے نہ ہونے کی صورت میں پیروں کا فریضہ صرف دھونا ہے مسح کافی نہیں۔
دلیل: قرآن کریم آیت "وارجلکم الی الکعبین" لام کے نصب والی قرأت (۲) احادیث اس سلسلے میں تو اس کے ساتھ مروی ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے وضو کرتے وقت ہمیشہ پاؤں کو دھویا ہے، مثلاً مشکوٰۃ ہی میں حدیث ہے "ثم غسل قدمیه الی الکعبین" دوسری حدیث ہے "ثم غسل رجلیه ثلاث مرار" (بخاری) (۳) حدیث باب ہے۔ "ویل للاعقاب من النار" جب ایڑی میں تھوڑی سی جگہ خشک رہ جانے پر اتنی سخت وعید ہے تو پھر مسح پر کفایت کیسے جائز ہو سکتی ہے؟

شیعہ امامیہ کا مذہب: فرقہ امامیہ کے نزدیک فریضہ رجلین مسح ہے یعنی سوزوں کے بغیر ننگے پاؤں پر مسح کرنا پاؤں کا فریضہ ہے۔
دلیل: یہ حضرات قرآن کریم کی آیت "وامسحوا برؤسکم وارجلکم" میں لام کے کسرہ والی قرأت کو اختیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ معطوف ہے اور اس معطوف علیہ ہے؛ لہذا جس طرح سر کا مسح کیا جائے گا پیر کا بھی مسح کیا جائے گا۔

جواب: ارجلکم کا جرر اس کے جوار کی وجہ سے ہے جیسا کہ "عذاب یوم الیم" میں الیم باوجود کے عذاب کی صفت ہے مگر پھر یوم کی جوار کی وجہ سے مجرور ہے۔ (۲) امام شافعی فرماتے ہیں کہ قرأت بر مسح علی الخفین کی صورت پر محمول ہے، ورنہ ایک آیت کی دو قرأتوں میں

فغرض لازم آئے گا جو حال ہے۔ (۲) مسح سے یہاں غسل خفیف مراد ہے اور مقصود یہ ہے کہ غسل رجليں میں پانی کے اسراف سے بچا جائے جیسا کہ کہا جاتا ہے تمسحت للصلوة ای نوضات لها۔ شیعہ امامیہ نے چند صحابہ مثلاً حضرت علیؓ، ابن عباس اور حضرت انس کے آثار سے بھی استدلال کیا ہے کہ یہ حضرات مسح علی الرجلین کے قائل تھے۔

جواب: مذکورہ بالا تینوں مطالبہ سے بیرون پر مسح کے قول سے رجوع ثابت ہے یہی وجہ ہے کہ عبد الرحمن بن ابی لیلیٰ سے روایت ہے "اجمع اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی غسل القدمین" (بیرون کے دھونے پر رسول اللہ ﷺ کے اصحاب کا اجماع ہو گیا تھا) طحاویؒ اور ابن حجرؒ نے دعویٰ کیا ہے کہ بیرون پر مسح منسوخ ہے۔ (فتح الملہم ص ۲۰۳، ۱۰)

اشکال: جب بیرون کا فریضہ غسل (دھونا) ہے تو اس کو مفسولات کے تحت ذکر کرنا چاہئے تھا مسح کے تحت کیوں ذکر کیا گیا۔

جواب: اہل عرب وضو کا حکم نازل ہونے سے پہلے بھی ہاتھ اور منہ دھویا کرتے تھے، لیکن وہ سر کا مسح اور پاؤں نہیں دھوتے تھے، وضو میں ان دو چیزوں کا اضافہ کیا گیا۔ اس لیے ان دونوں چیزوں کو ساتھ میں ذکر کیا گیا ہے۔ (۲) چونکہ یہ دونوں چیزیں تیمم میں ساقط ہو جاتی ہیں اور وضو میں باقی رہتی ہیں لہذا ان دونوں (یعنی مسح راس اور غسل رجليں) کو اس خاص مناسبت کی وجہ سے ایک ساتھ ذکر کیا ہے (۳) ضمنی صورت میں بیرون پر مسح کیا جاتا ہے اس لیے اس کو مسح کے تحت ذکر کیا جاتا ہے۔ (۲) غسل رجليں میں پانی کے اسراف کا اندیشہ تھا، اس لیے اس کو مسح کے تحت ذکر کر دیا، تاکہ اس بات کی طرف اشارہ ہو جائے کہ وضو میں پانی کا بے جا اسراف نہ کرنا چاہئے۔

حدیث نمبر ۳۶۸: ﴿چوتھائی سر کا مسح فرض ہے﴾ عالمی حدیث نمبر ۲۹۹

وَعَنْ الْمُغْبِرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِنَاصِيئِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى الْخُفَيْنِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

حوالہ: مسلم شریف ص: ۱۳۳، ج: ۱، باب المسح علی الناصیۃ والعمامة، کتاب الطہارۃ حدیث نمبر ۶۲۴۔
حل لغات: ناصیۃ، پیشانی، پیشانی کے بال، ج، نواص و ناصیات، العمامۃ، گجری، ج، عمامہ، الخفین، جثنیہ ہے، واحد الخف چرمی سوزہ۔

توجہ: حضرت مغیرہ بن شعبہؒ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے وضو فرمایا تو اپنی پیشانی کے بالوں پر، اپنے عمامہ پر اور اپنے سوزوں پر مسح کیا۔

خلاصہ حدیث: اس حدیث میں آپ ﷺ سے تین چیزوں پر مسح کرنے کا ثبوت ملتا ہے (۱) آپ ﷺ نے اپنی پیشانی کے بالوں پر مسح کیا، پیشانی کے بال یہ (ناصیہ) کا ترجمہ ہے، ناصیہ آگے کی طرف سے سر کے چوتھائی حصہ کو کہتے ہیں، سر کے مسح کی فرض مقدار کے بارے میں ائمہ کا اختلاف گذر چکا ہے، حضرت امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک چوتھائی سر کا مسح فرض ہے، امام مالکؒ کے نزدیک پورے سر کا مسح فرض ہے اور امام شافعیؒ کے نزدیک سر کے ذرا سے حصہ پر مسح کر لیا جائے تو کافی ہو جائے گا اگرچہ ایک یا دو بال ہی کیوں نہ ہو۔ (۲) آپ نے اپنے عمامہ پر مسح کیا، اس کی تفصیل و اختلاف ائمہ، کلمات حدیث کے تحت ذکر کریں گے۔ (۳) آپ نے اپنے سوزوں پر مسح کیا، سوزوں پر مسح کرنا یہ اہل سنت والجماعت کا شعار رہا ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح: لمسح بناصیئہ، اپنی پیشانی کا مسح کیا، ابن ملک کہتے ہیں کہ اگر باکو تعجیضہ مانیں تو یہ امام شافعی کی دلیل ہے؛ کیوں کہ وہ کہتے ہیں کہ جس ادنیٰ مقدار پر بھی مسح کا اطلاق ممکن ہو وہ مقدار سر کے مسح میں فرض ہے؛

لہذا اگر ناصیہ کا بھی بعض مراد ہو تو وہ سر کا ادنیٰ حصہ ہی ہوگا، اور اگر باکو زائدہ مانیں تو یہ امام ابوحنیفہ کی دلیل ہو جائے گی؛ کیونکہ ان کے نزدیک ناصیہ کے بقدر یعنی چوتھائی سر کا مسح فرض ہے، مزید دلائل و جوابات حدیث نمبر ۳۶۳ کے تحت دیکھے جاسکتے ہیں۔ وعلی العمامۃ، عمامہ پر مسح کرنا یہ ایک نزاعی مسئلہ ہے، بعض لوگ جواز کے قائل ہیں اور بعض عدم جواز کے۔

مسح علی العمامہ کا مسئلہ

جمہور کا مذہب: امام ابوحنیفہ مالک، شافعی، سفیان ثوری کے نزدیک مسح علی العمامہ جائز نہیں، البتہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے سر پر فرض مقدار میں مسح کر لیا، پھر عمامہ پر استیجاب کیا تو سنت ادا ہو جائے گی، لیکن حنفیہ و مالکیہ کے نزدیک سنت استیجاب بھی مسح علی العمامہ سے ادا نہیں ہوتی۔

طلیل: حنفیہ و مالکیہ وغیرہ کا استدلال آیت قرآنی "و امسحوا برؤسکم" سے ہے کہ یہ قطعی ہے، اور مسح علی العمامہ کی حدیث اخباراً عامہ میں سے ہے اس سے کتاب اللہ پر زیادتی ممکن نہیں، نیز سنت متواترہ سے ثابت ہے کہ آپ سر کا مسح فرماتے تھے اس کے مقابلہ میں مسح علی العمامہ کی حدیث شاذ اور محتمل ہے، اس کے علاوہ قیاس کا بھی تقاضہ ہے کہ عمامہ پر مسح جائز نہ ہو، کیونکہ چہرہ اور ہاتھ پر اگر کوئی کپرا پڑا ہے تو تخیم میں اس پر مسح جائز نہیں، اسی طرح عمامہ پر مسح کرنے سے سر کا مسح ادا نہیں ہوگا۔

امام احمد و اسحاق کا مذہب: ان حضرات کے نزدیک عمامہ پر مسح کرنا جائز ہے، اگرچہ سر کے کسی حصہ پر مسح نہ کیا ہو۔
 قلیل: (۱) حضرت بلالؓ کی روایت ہے "ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح علی الخفین والخمار" (آپ ﷺ نے موزوں پر اور زحنی یعنی عمامہ پر مسح کیا) (۲) حضرت ثوبانؓ کی روایت ہے "بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سریۃ فاصابہم البود فلما قد موعلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرهم علی العصاب والنساحین" (رسول اللہ ﷺ نے ایک سریر روانہ کیا تو ان کو ٹھنڈک لگ گئی، پھر جب وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے تو آپ ﷺ نے ان کو پگڑیوں اور موزوں پر مسح کرنے کا حکم دیا)

جواب: فریق مخالف نے جو چند دلیلیں پیش کی ہیں وہ سب کی سب ضعیف ہیں؛ چنانچہ ابن عبدالبر مسح علی العمامہ کی احادیث پر حکم لگاتے ہیں "کلھا معلولۃ" اور حافظ زیلعی کے بقول جن روایتوں میں مسح علی العمامہ کا ذکر ہے، وہ مختصر ہیں اصل میں "مسح علی ناصیئہ وعمامتہ" تھا جیسا کہ حدیث باب میں بھی یہ دونوں لفظ موجود ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ آپ نے کبھی تنہا عمامہ پر مسح نہیں فرمایا؛ لہذا اب مسح علی العمامہ کی تمام روایات کا محمل یہ ہوگا کہ آنحضرت نے سر کی مقدار مفروض کا مسح فرمایا، اور اس کے بعد بیان جواز کے لیے عمامہ پر ہاتھ پھیرا، کچھ لوگوں نے یہ بھی جواب دیا ہے کہ مسح علی العمامہ کا مطلب یہ ہے کہ سر پر مسح کیا در انحالیکہ سر پر عمامہ تھا، یہ مطلب نہیں کہ عمامہ پر مسح کیا۔ و علی الخفین، مسح علی الخفین کے جواز پر اجماع ہے، یہی وجہ ہے کہ ابواحن کرخی فرماتے ہیں۔ "اخاف الکفر علی من لا یری المسح علی الخفین" (میں اس شخص کے کفر کا اندیشہ کرتا ہوں جو مسح علی الخفین کا قائل نہیں ہے) علامہ عینی فرماتے ہیں کہ صحابہ میں سے اسی سے سزا صحابہ کرام مسح علی الخفین کی روایت کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ مسح علی الخفین کا قائل ہونا اہل سنت کی علامت میں سے ہے۔

فتہاء میں سے کسی سے بھی مسح علی الخفین کے عدم جواز کا قول منقول نہیں ہے، بعض حضرات نے امام مالک کی طرف عدم جواز کی نسبت کیا ہے لیکن وہ غلط ہے، امام مالک کی موطا اس بات پر شاہد ہے کہ وہ سفر اور حضر دونوں میں مسح علی الخفین کے قائل تھے، البتہ شیعہ حضرات مسح علی الخفین کے منکر ہیں، وہ مسح علی الخفین کو کتاب اللہ پر زیادتی قرار دیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کے حکم کے خلاف ہے، شیعوں کی یہ دونوں باتیں درست نہیں ہیں اس وجہ سے کہ آیت وضو میں رجلیین کے بارے میں دو قرأتیں ہیں (۱) قرأت نصب (۲) قرأت جر، مسح علی الخفین قرأت جر کے موافق ہے، نیز مسح علی الخفین روایات متواترہ سے ثابت ہے اور روایات متواترہ سے کتاب اللہ کے حکم پر زیادتی درست ہے۔ "مسح علی الخفین" سے متعلق بقیہ مباحث ہم ان شاء اللہ "باب المسح علی الخفین" کے تحت ذکر کریں گے۔

حدیث نمبر ۳۶۹ اچھے کام دانین طرف سے شروع کرنا، عالمی حدیث نمبر ۴۰۰

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ التَّيْمُنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ فِي طَهْوَرِهِ وَتَوَجُّلِهِ وَتَنَعُّلِهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

حوالہ: بخاری، ص: ۶۱/ج: ۱، باب التیمن فی دخول المسجد وغیرہ، کتاب الصلوٰۃ حدیث نمبر ۴۳۶، مسلم

تریف ص: ۱۳۲ / ج: ۱، باب التیلمن فی طہور وغیرہ، کتاب الطہارۃ حدیث نمبر ۲۶۸۔

حل لغات: توجل، باب تفلعل سے، الشعر، بالوں میں کنگھی کرنا، تفلعل، باب تفلعل سے جوتا پہننا۔

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے جہاں تک ممکن ہوتا تمام کاموں میں دائیں طرف سے شروع کرنا پسند فرماتے تھے، پاکی حاصل کرنے میں، کنگھا کرنے اور جوتا پہننے میں۔ (بخاری و مسلم)

خلاصہ حدیث

اس روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ ﷺ عمدہ کاموں میں جہاں تک ممکن ہوتا دائیں جانب کو مقدم رکھتے تھے، حضرت عائشہؓ نے مثال کے طور پر تین چیزیں بیان کی ہیں، یہ بات ذہن میں رہنا چاہئے کہ حضرت عائشہؓ نے یہاں آپ ﷺ کی عادت مبارکہ کا تذکرہ کیا ہے یعنی دائیں جانب سے ابتدا کا اہتمام عادت کے طور پر تھا عبادت کے طور پر نہیں، یہی وجہ ہے کہ فقہاء نے مذکورہ بالا جیسے کاموں میں دائیں جانب سے شروع کرنے کو مستحب قرار دیا ہے، واجب قرار نہیں دیا ہے، لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی ملحوظ رہے کہ علماء نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ سنت پر عمل کرنا خواہ کتنا ہی غیر اہم معاملہ ہو، جیسا کہ بیت الخلاء جاتے وقت بائیں پیر کو مقدم رکھنا، بدعت حسنة سے اولیٰ ہے، خواہ وہ کتنے ہی اہم معاملہ سے متعلق ہو، جیسے مدارس کا قیام، کیونکہ جو کام پیغمبر نے نہ کیا ہو اس میں عمل پیغمبر والی شان پیدا نہیں ہو سکتی۔

کلمات حدیث کی تشریح

لفی طہورہ، پاکی کے حصول میں داہنے کو بائیں پر مقدم رکھتے تھے، آپ پہلے داہنے ہاتھ کو دھلتے تھے پھر بائیں ہاتھ کو، اسی طرح داہنے پیر کو بائیں پیر پر مقدم فرماتے تھے، اور یہی مستحب ہے، اسی طرح سواک کرنے، کھانے پینے، مصافحہ کرنے، لینے دینے، مسجد میں داخل ہونے وغیرہ میں دائیں کی رعایت مستحب ہے، لیکن آپ استنجا کرنے میں داہنے ہاتھ کو استعمال نہیں فرماتے تھے، و تو جملہ، داڑھی اور سر کے بال میں دائیں طرف سے کنگھی کی شروعات کرنا مستحب ہے، اسی طرح مونچھیں کاٹنے، سرے کا بال موٹو دانے، زیر ناف کے بال بتانے، بغل کے بال اکھاڑنے اور ناخن کاٹنے میں داہنے کی رعایت مستحب ہے۔ وتعلہ، جوتا پہننے، موزہ پہننے، کرتا یا پانجامہ پہننے اسی طرح دیگر لباس پہننے میں دائیں سے ابتدا مستحب ہے۔

الفصل الثانی

حدیث نمبر ۳۷۰ ﴿لباس میں دائیں کی تقدیم﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۰۱

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأیمائکم رواہ احمد و ابوداؤد

حوالہ: ابوداؤد ص: ۲۱۵ / ج: ۲، باب فی الاتعال، کتاب اللباس حدیث نمبر ۴۱۴، مسند احمد ص: ۳۵۴ / ج: ۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب تم لباس پہنو اور جب تم وضو کرو تو اپنی دائیں طرف سے شروع کرو۔ (مسند احمد و ابوداؤد)

خلاصہ حدیث

اس حدیث میں بھی آپ نے یہ بات فرمائی ہے کہ اچھے اور عمدہ کام دائیں جانب سے شروع کرنا چاہیے، چنانچہ وضو اور لباس میں دائیں جانب کو مقدم کرنے کی اس حدیث میں صراحت ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح

إذا لبستم، قمیص، پانجامہ، جوتا، موزہ یا اس کے علاوہ کچھ بھی پہنودائیں کو مقدم رکھو، وإذا توضأتم، یعنی جب تم پاکی حاصل کرو خواہ وضو کے ذریعہ ہو یا غسل و تیمم کے ذریعہ ہو، فابدأوا، مذکورہ اعمال کو دائیں

جانب سے شروع کرو۔

علامہ نووی نے علماء کا اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ وضو میں داہنے ہاتھ اور داہنے پیر کو بائیں ہاتھ اور بائیں پیر سے پہلے دھونا سنت ہے، اگر کسی نے اس کے خلاف کیا تو اس نے وضو کی سنت کو فوت کر دیا، لہذا اس کا وضو درست ہو جائے گا، یہ بات بھی جان لینا چاہئے کہ وضو

میں کچھ اعضاء ایسے بھی ہیں جن میں تیا من مستحب نہیں ہے۔ (ہا اعضاء کان، گال، اور ہتھیلیاں ہیں ان کو ایک ساتھ دھویا جائے گا، پہلے دائیں پھر بائیں کو نہیں دھویا جائے گا، البتہ اگر کوئی ایک ساتھ دھونے سے معذور ہے، مثلاً کسی کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے تو پھر ایسی صورت میں دائیں کو مقدم کرنا سنون ہے۔ (عن العیوض: ۱۳۳، ج: ۱۱)

حدیث نمبر ۳۱: وَوَضُوءٍ مِّنْ بَسْمِ اللّٰهِ پڑھنا عالمی حدیث نمبر ۴۰۲-۴۰۳-۴۰۴
وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَرَوَاهُ اَحْمَدُ وَابُو دَاوُدَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ وَالدَّارِمِيُّ عَنْ اَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ عَنْ اَبِيهِ وَزَاوِرِ الْاَبِيِّ اَوْلَاهِ لِاصْلُوَّةٍ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ.

حوالہ: ترمذی ج: ۱، باب فی التسمیة عند الوضوء، کتاب الطہارۃ حدیث نمبر ۲۵، ابن ماجہ ص: ۳۲، باب ماجاء فی التسمیة فی الوضوء کتاب الطہارۃ حدیث نمبر ۴۱، مسند احمد ص: ۱۸، ج: ۲، ابوداؤد ص: ۱۴، ج: ۱، باب فی التسمیة علی الوضوء، کتاب الطہارۃ حدیث نمبر ۱۰۱، دارمی ص: ۱۸۷، ج: ۱، باب التسمیة فی الوضوء، کتاب الطہارۃ حدیث نمبر ۶۹۱.

ترجمہ: حضرت سعید بن زید سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کا نام نہیں لیا اس کا وضو نہیں ہوا۔ (ترمذی ابن ماجہ) احمد و ابوداؤد نے اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ سے اور دارمی نے ابوسعید خدری سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کیا ہے، ان لوگوں نے اپنی روایت کے شروع میں "لاصلوۃ الخ" (اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جس نے وضو نہیں کیا) کے الفاظ زائد ذکر کئے ہیں۔

خلاصہ حدیث: اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنے کی افضلیت و اہمیت شریعت کی نظر میں بہت ہے، اور جس شخص نے ابتدائے وضو میں اللہ کے نام کو ترک کر دیا اس کا وضو درجہ تکمیل کو نہیں پہنچتا۔

وضو کے ابتدا میں علماء سے یہ الفاظ منقول ہیں سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، بعض علماء نے کہا ہے کہ احوذ باللہ پڑھنے کے بعد بسم اللہ پڑھنا افضل ہے اور مشہور یہ الفاظ ہیں "بسم اللہ و الحمد لله علیٰ دین الاسلام"

کلمات حدیث کی تشریح: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، جمہور کے نزدیک وضو میں ایک روایت کے مطابق تسمیہ سنت ہے اور دوسری روایت کے مطابق مستحب ہے، ائمہ اربعہ میں سے کسی کے نزدیک بھی وضو میں تسمیہ واجب نہیں ہے۔

جمہور اپنے مذہب کی دلیل میں صحابہ کرامؓ کے عمل اور اللہ کے نبی ﷺ کے وضو انہوں نے جو حکایت بیان کی ہے اس کو پیش کرتے ہیں چنانچہ بہت سے صحابہ کرامؓ نے آنحضرت ﷺ کے وضو کی حکایت پوری تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی ہے، لیکن اس میں تسمیہ کا ذکر نہیں ہے، نیز حضرت ابو ہریرہؓ وغیرہ سے مرثوعاً مروی ہے "من توضأ فذكر اسم الله علي وضوءه كان طهوراً لجسده قال ومن توضأ ولم يذكر اسم الله كان طهوراً لعضائه" (جس شخص نے وضو کیا اور اپنے وضو پر اللہ کا نام بھی لیا تو یہ اس کے پورے جسم کے لئے پاکی ہوگی ورنہ جس شخص نے وضو کیا اور وضو میں اللہ کا نام نہیں لیا تو یہ صرف اعضاء وضو کے لئے پاکی ہوگی اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ وضو میں بسم اللہ پڑھنا واجب نہیں ہے، حدیث میں طہوراً سے مراد گناہوں سے پاکی ہے حدث سے پاکی نہیں ہے، یعنی اگر بسم اللہ پڑھا تو تمام جسم کے گناہ زائل ہو جائیں گے اور اگر بسم اللہ نہیں پڑھا تو صرف اعضاء وضو کے گناہ زائل ہو جائیں گے، یہاں حدث سے پاکی مراد نہیں ہے اس وجہ سے کہ حدث میں تجزی نہیں ہوتی۔ (مرقات ص: ۱۸، ج: ۲)

حدیث باب کا جواب: حدیث باب بظاہر ظواہر وغیرہ کی دلیل ہے، جمہور کی طرف سے اس کے متعدد جواب دئے گئے ہیں (۱) یہ حدیث نئی کمال پر محمول ہے نئی جواز پر نہیں، یعنی تسمیہ کے بغیر وضو ہو جائے گا لیکن درجہ کمال کو نہیں پہنچے گا جیسا کہ آپ کفرمان ہے "لاصلوۃ لجمار المسجد الا فی المسجد" (جس شخص کے پڑوس میں مسجد ہے اس کی نماز مسجد کے علاوہ میں نہیں ہوگی) حدیث کا

مطلب یہ ہے کہ پڑوس کی مسجد کے علاوہ میں کامل نماز نہیں ہوگی، یہی طرح بغیر تسمیہ کے وضو کامل نہیں ہوگا (۲) تسمیہ کے بارے میں جتنی حدیثیں ہیں وہ سب ضعیف ہیں (۳) خبر واحد سے فرضیت ثابت نہیں ہوتی ہے لہذا اس حدیث سے تسمیہ کی فرضیت ثابت کرنا درست نہیں۔ تسمیہ علی الوضوء سے متعلق مزید تفصیل کے لئے دیکھئے (معارف السنن ص: ۱۴۵ تا ۱۵۷ ج: ۱، ودرس ترمذی ص: ۲۳۱ تا ۲۳۳ ج: ۱) لاصلوۃ، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے وضو نماز کے شرائط میں سے ہے بغیر وضو کے نماز کی درستگی کا تصور بھی محال ہے۔

حدیث نمبر ۳۷۲ ﴿وضو میں انگلیوں کا خلال﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۰۵

وَعَنْ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَنِ الْوُضُوءِ قَالَ اسْبِغِ الْوُضُوءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ وَبَالِغِ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَرَوَى ابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ إِلَى قَوْلِهِ بَيْنَ الْأَصَابِعِ

حوالہ: ابوداؤد ص: ۱۹/ج: ۱، باب فی الاستنثار، کتاب الطہار ۵ حدیث نمبر ۱۴۲، ترمذی ص: ۱۰۹/ج: ۱، باب ماجاء فی کراہیۃ مبالغۃ الاستنشاق للصائم، کتاب الصوم حدیث نمبر ۷۸۸، نسائی ص: ۱۲/ج: ۱، باب المبالغۃ فی الاستنشاق، کتاب الطہارۃ حدیث نمبر ۸۷، ابن ماجہ ص: ۳۳/باب المبالغۃ فی الاستنشاق، کتاب الطہارۃ حدیث نمبر ۴۰۷، دارمی ص: ۱۹۱، ۱۹۲۔

ترجمہ: حضرت لقیط بن صبرہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے وضو کے بارے میں آگاہ فرما دیجئے آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم وضو کو پورا کرو، انگلیوں کے درمیان خلال کرو، اور اگر روزے سے نہ ہو تو ناک میں اچھی طرح پانی پہنچاؤ (ابوداؤد، ترمذی) تسمی، ابن ماجہ اور دارمی نے اس حدیث کو بین الاصلح تک روایت کیا ہے۔

خلاصہ حدیث: اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک صحابی رسول حضرت لقیط بن صبرہ نے آپ ﷺ سے عرض کیا کہ مجھے وضو کا کامل و مکمل طریقہ بتا دیجئے، تاکہ میں اس پر عمل کر کے ثواب کا مستحق بنوں، آپ ﷺ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ وضو کو پورا کرو، یعنی اس کے فرائض، سنن و مستحبات کو ادا کرو، انگلیوں کے درمیان خدان کرو، حنفیہ کے نزدیک انگلیوں میں خلال کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی پٹلیاں بائیں ہاتھ کے پشت پر رکھ کر دائیں ہاتھ کی انگلیاں بائیں ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر خلال کیا جائے، پاؤں کے انگلیوں کا خلال بائیں ہاتھ کی پٹلیاں سے اس طرح کرنا چاہئے کہ اسے دائیں پیر کی پھنگلیاں میں داخل کر کے خلال شروع کرے، یہاں تک کہ بائیں پیر کی پھنگلیاں پر تم کرے، اس کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ ناک میں پانی دینے میں مبالغہ کرنا چاہئے، ناک میں پانی دینے کی حد یہ ہے کہ پانی نرم گوشے تک پہنچ جائے اور اس میں مبالغہ یہ ہے کہ پانی کو نرم گوشے سے بھی آگے پہنچایا جائے لیکن یہ مبالغہ اس شخص کے لیے ہے جو روزے سے نہ ہو، اگر کوئی روزے دار مبالغہ کرتا ہے تو وہ مکروہ کا مرتکب ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح: اسبغ الوضوء، وضو کے فرائض و سنن و مستحبات کو پورا کرنا چاہئے، جمہور کے نزدیک اسبغ وضو سے مراد تھیلٹ الغسل ہے یعنی اعضاء مغسولہ کو تین بار دھونا مستحب ہے اس کی مزید تحقیق حدیث نمبر ۲۶۳ کے تحت دیکھی جاسکتی ہے۔ واخلل بین الاصلح، تحلیل اصابع، تحلیل اور امام ابو حنیفہ اور امام احمد کے نزدیک مسنون ہے، بعض ظاہریہ کے نزدیک تحلیل اصابع واجب ہے، یہ حضرات حدیث باب سے استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں "خلل" امر کا صیغہ ہے جس کا تقاضہ یہ ہے کہ انگلیوں کا خلال واجب ہے، جمہور کی طرف سے یہ جواب ہے کہ یہ امر استحباب پر ممول ہے، اس وجہ سے کہ بہت سے صحابہ نے آپ کے طریقہ وضو کو نقل کیا ہے، ان میں سے صرف چند نے تحلیل کا ذکر کیا ہے، اگر انگلیوں کا خلال واجب ہوتا تو تمام راوی اس کو ضرور ذکر کرتے۔ وبالغ فی الاستنشاق، ناک کے اندر پانی پہنچانے میں مبالغہ کرنا چاہئے، لیکن روزے دار کے حق میں مبالغہ مکروہ ہے، اس وجہ سے کہ روزے کے فساد کا اندیشہ ہے اور یہی حکم کلی کرنے کا ہے۔

حدیث نمبر ۳۷۳ پیروں کی انگلیوں کا خلال عالمی حدیث نمبر ۴۰۶

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلَّلْ أَصَابِعَ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ
رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَرَوَى ابْنُ مَاجَةَ نَحْوَهُ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

حوالہ: ترمذی ص: ۱۶ / ج: ۱، باب فی تحلیل الاصابع، کتاب الطہارۃ حدیث نمبر ۳، ابن ماجہ ص: ۳۵ / باب
الاذنان من الرأس، کتاب الطہارۃ حدیث نمبر ۴۴۷.

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب تم وضو کرو تو اپنے ہاتھوں کے انگلیوں کے درمیان اور اپنے
پاؤں کے انگلیوں کے درمیان خال خال کر لیا کرو (ترمذی) اور ایسے ہی روایت ابن ماجہ نے بھی نقل کی ہے، ترمذی میں ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔
اس حدیث میں بھی آپ نے انگلیوں پر خلال کرنے کا حکم دیا ہے، ہاتھوں کو کہیں تک دھونے کے بعد ہاتھوں کی
انگلیوں کا خلال کرنا چاہئے اور پاؤں کو دھونے کے بعد پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا چاہئے یہی افضل طریقہ ہے۔

خلاصہ حدیث: انگلیوں کا خلال کرنا چاہئے اور پاؤں کو دھونے کے بعد پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا چاہئے یہی افضل طریقہ ہے۔
کلمات حدیث کی تشریح: اذا تَوَضَّأْتَ، کوئی شخص جب وضو شروع کرے یا اعضائے وضو کو دھوئے تو ہاتھ دھونے کے بعد ہاتھ کی
انگلیوں اور پیر دھونے کے بعد پیر کی انگلیوں کا خلال کرے، ابن ملک کہتے ہیں کہ اگر انگلیوں کے درمیان
پانی پہنچ رہا ہے، تو انگلیوں کا خلال سنت ہے اور اگر انگلیوں کے ملے ہونے کی وجہ سے ان کے درمیان پانی نہیں پہنچ رہا ہے تو خلال واجب
ہے۔ (مرقات ص: ۱۹ ج: ۲)

حدیث نمبر ۳۷۴ وضو میں انگلیوں کا ملنا عالمی حدیث نمبر ۴۰۲

وَعَنْ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَ يَدُكَ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ
بِخَنْصَرِهِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ.

حوالہ: ترمذی ص: ۱۱ / باب فی تحلیل الاصابع، کتاب الطہارۃ حدیث نمبر ۴۰ / ابو داؤد ص: ۲۰ / کتاب
الطہارۃ، باب غسل الرجلین حدیث نمبر ۱۴۸، ابن ماجہ ص: ۳۵ / باب تحلیل الاصابع، کتاب الطہارۃ حدیث
نمبر ۴۴.

حل لغات: يدلك، ذلك (ن) دلگنا، رگڑنا، ملنا، حنصر، چھوٹی انگلی، چھنگلیا، ج، خناصر۔
ترجمہ: حضرت مستورد بن شدادؓ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ آپ ﷺ جب وضو فرماتے تو اپنی چھنگلیا سے اپنے
پاؤں کی انگلیوں کو ملتے۔ (ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ)

خلاصہ حدیث: اس حدیث کا خلاصہ بھی یہ ہے کہ انگلیوں کا خلال کرنے چاہیے، کیونکہ آپ ﷺ اپنی چھنگلیا سے پاؤں کی انگلیوں کے
درمیان خلال کرتے تھے، "يدلك" سے مراد خلال کرنا ہے اور اگر لفظ يدلك کو اس کے ظاہری معنی پر محمول کیا جائے تو
مطلب یہ ہوگا کہ آپ ﷺ اپنی چھنگلیا کو اپنے پیروں کی انگلیوں پر پھیرتے اور ملتے تھے، اس صورت میں یہ حدیث اس بات کی دلیل ہوگی کہ
تمام اعضائے وضو کو دھوتے وقت ملنا مستحب ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح: يدلك اصابع رجليه، وضو میں انگلیوں کا خلال کرنا چاہیے، اور سب سے پہلے چھوٹی انگلی کا خلال کرنا
چاہیے، اور اس کو مقدم کرنا مستحب ہے، رجليه بخنصره، اسی سے فقہائے حنفیہ مثلاً شیخ ابن ہمام وغیرہ
نے تحلیل اصابع رجليه کا یہ طریقہ مستحب کیا ہے کہ بائیں ہاتھ کی خنصر سے تحلیل کی جائے اور اس کی ابتدا اپنے پاؤں کی خنصر سے کر کے
بائیں پاؤں کی خنصر پر ختم کیا جائے، اس کے برخلاف اصابع يمين کی تحلیل تشبیک کے ذریعہ ہوگی، لیکن بعض لوگوں نے تصفیق کو تشبیک پر ترجیح
دی ہے۔ (درس ترمذی ص: ۲۵۰ ج: ۱)

حدیث نمبر ۳۷۵ ﴿داڑھی کا خلال﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۰۸

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ فَخَلَّلَ بِهِ لِحْيَتَهُ وَقَالَ هَكَذَا أَمْرِي رَبِّي زَوَّاهُ أَبُو ذَرَّوْدٍ

حوالہ: ابو داؤد ص: ۱۹ / ج: ۱، باب تحلیل اللحية، کتاب الطہارۃ حدیث نمبر ۱۴۵.

حل لغات: حنك، تالو، منہ کے اندر کا بالائی حصہ، ج، احناك،

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب وضو کرتے تو ایک چلو پانی لے کر اس کو اپنی ٹھوڑی کے نیچے پہنچاتے اور اس پانی سے اپنی داڑھی کا خلال کرتے، نیز آپ ﷺ نے فرمایا کہ مجھ کو میرے پروردگار نے اسی طرح کرنے کا حکم دیا ہے۔ (ابوداؤد)

خلاصہ حدیث: اس حدیث میں آپ ﷺ نے داڑھی کا خلال کرنے کا طریقہ بتایا ہے، داڑھی کا خلال مستحب ہے، اللہ کے نبی ﷺ کو وحی خفی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، داڑھی کے خلال کا طریقہ یہ ہے کہ انگلیوں کو داڑھی کے نیچے سے داخل کیا جائے اور اوپر کی طرف باہر نکال لی جائیں۔

کلمات حدیث کی تشریح: اخذ کفًا، اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے تحلیل لحيہ کیلئے جو پانی لیا وہ وضو مکمل کرنے کے بعد لیا؛ لیکن اس بات کا بھی احتمال ہے کہ آپ ﷺ نے وضو کے درمیان میں چہرہ دھونے کے بعد تحلیل لحيہ کے لئے پانی لیا اور یہی زیادہ مناسب ہے، اس وجہ سے کہ تحلیل لحيہ چہرے کی مکملات میں سے ہے۔ فخلل بہ لحيته، اپنے داہنے ہاتھ کو ٹھوڑی کے نیچے داخل کیا یعنی پھیلی میں جو پانی تھا اس کو اپنی داڑھی کے نیچے حق کی جانب سے داخل کر کے داڑھی کا خلال کیا، تاکہ ہر چہرہ جانب سے پانی داڑھی تک پہنچ جائے۔ امرنی ربی، وحی خفی کے ذریعہ حکم دیا تھا یا جبرائیل کے ذریعہ یہ حکم دیا تھا۔

تحلیل لحيہ میں مذاہب ائمہ

امام مالکؒ کا مذہب: امام مالکؒ کی تحلیل لحيہ کے سلسلے میں کئی روایتیں ہیں، مشہور یہ ہے کہ تحلیل لحيہ وضو میں مستحب نہیں اور غسل میں ان سے دور روایتیں ہیں ایک وجہ کی دوسری سبب کی۔

جمہور کا مذہب: جمہور کے نزدیک تحلیل لحيہ مستحب ہے، یعنی جمہور عدم وجوب کے قائل ہیں۔

دلیل: متعدد صحابہؓ نے آپ ﷺ کے طریقہ وضو کو نقل کیا ہے، لیکن انہوں نے داڑھی کے خلال کو التزام کے ساتھ ذکر نہیں کیا، اس سے معلوم ہوا کہ داڑھی کا خلال فرض نہیں ہے، نیز داڑھی کے اندر والا حصہ منہ اور ناک کے اندر والے حصہ کے مشابہ ہے اور جس طرح ناک اور منہ کے اندر ونی حصہ کو دھونا فرض نہیں ہے، اسی طرح داڑھی کا خلال بھی فرض نہیں ہے۔

ظواہر کا مذہب: ظواہر کے نزدیک داڑھی کا خلال فرض ہے۔

ظواہر کی دلیل: ظواہر کی دلیل حدیث باب ہے جسمیں آپ ﷺ نے فرمایا ”امرنی ربی“ اس سے معلوم ہوا کہ داڑھی کا خلال فرض ہے۔ جواب: اولاً تو تحلیل لحيہ کی احادیث ضعیف ہیں اور اگر ان کو تسلیم بھی کر لیا جائے تو بھی ان سے تحلیل لحيہ کی فرضیت ثابت نہیں ہوگی؛ کیونکہ تحلیل لحيہ کی فرضیت آپ ﷺ کے ساتھ خاص تھی اور آپ ﷺ کے فرمان ”امرنی ربی“ سے امت کے حق میں وجوب ثابت نہ ہوگا؛ کیونکہ آپ ﷺ کے کسی ایسے فعل سے جو آپ ﷺ کے ساتھ خاص ہو، وجوب ثابت نہیں ہوتا۔ ظواہر اس کے علاوہ اگلی حدیث سے بھی تحلیل لحيہ کی فرضیت ثابت کرتے ہیں۔ اس کا جواب ہم اگلی حدیث کے تحت ذکر کریں گے۔

حدیث نمبر ۳۷۶ ﴿حضور وضو میں داڑھی کا خلال کرتے تھے﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۰۹

وَعَنْ عَثْمَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ زَوَّاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالِدَارِمِيُّ.

حوالہ: ترمذی شریف ص: ۱۶ / ج: ۱، باب ماجاء فی تحلیل اللحية، کتاب الطہارۃ حدیث نمبر ۲۹، دارمی

ص: ۱۹۱ / ج: ۱، باب فی تحلیل اللحیۃ، کتاب الوضوء حدیث نمبر ۷۰۴
ترجمہ: حضرت عثمانؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ داڑھی کا خلال کیا کرتے تھے۔

خلاصہ حدیث: اس حدیث کا خلاصہ بھی یہ ہے کہ آپ ﷺ داڑھی کا خلال کرتے تھے، لہذا امت کو بھی خلال کرنا چاہیے۔ یہاں پر یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ لحيہ (داڑھی) کی دو قسمیں ہیں (۱) خفیہہ (۲) کث، لحيہ خفیہہ وہ ہے جس میں چہرے کی کھال نظر آئے اس کا حکم ہے کہ "يجب غسل ماتحتها" یعنی ایسی صورت میں چہرے کی کھال کو تر کرنا ضروری ہے داڑھی کو تر کرنا کافی نہیں ہے، اور اگر لحيہ کث (گھنی داڑھی) ہے تو اصح قول ہے "غسل جميع اللحية فرض" یعنی بجائے چہرے کے داڑھی کو دھونا فرض ہے، مگر اس سے وہ داڑھی مراد ہے جو حدین اور ذقن کے محاذاتہ میں ہو، مترسل حصہ اس میں داخل نہیں اسکا دھونا ضروری نہیں ہے، اسی کا خلال کرنا مستحب ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح: کان یخلل، یہ حدیث بھی اہل ظواہر کی دلیل ہے، وہ حضرات اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہاں پر لفظ کان ہے جو استمرار پر دلالت کرتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ تحلیل لحيہ پر مواظبت فرماتے تھے۔

جواب: محدثین کے نزدیک یہ بات معروف ہے کہ لفظ "کان" ہمیشہ استمرار کیلئے نہیں آتا، بلکہ کبھی کبھی محض وقوع پر بھی دلالت کرتا ہے، جیسا کہ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں "كنت أفتل قلاذة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم" یہاں پر کنت استمرار کے لیے نہیں ہے حضرت عائشہؓ کے اس بات کو بیان کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں ہمیشہ حضور ﷺ کی اذنی کا قلاذہ بتی رہتی تھی، بلکہ کسی موقع پر آپ ﷺ کا یہ کام کیا تھا اسی کو ذکر کیا ہے، یہی وجہ ہے کہ بعض موقع پر صحابہ نے یہ فرمایا ہے۔ "کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا" حالانکہ وہ فعل آپ ﷺ سے صرف چند مرتبہ ثابت تھا، اس کے علاوہ جمہور یہ کہتے ہیں کہ تحلیل لحيہ کا ثبوت اخبار آحاد سے ہے اور اخبار آحاد سے کتاب اللہ پر زیادتی درست نہیں، جمہور حضرت عمار بن یاسرؓ کی حدیث سے بھی عدم وجوب پر استدلال کرتے ہیں، کیونکہ جب حضرت عمارؓ پر تحلیل لحيہ کی وجہ سے اعتراض کیا گیا تو انہوں نے فرمایا "وما يمنعني ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته" حضرت عمارؓ کا یہ قول اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ تحلیل لحيہ جائز ہے، کیونکہ اگر تحلیل لحيہ واجب ہوتا تو حضرت عمارؓ صرف دلیل جواز پر اکتفا نہ فرماتے؛ بلکہ قوت کے ساتھ یہ فرماتے کہ یہ عمل تو واجب ہے، میں اسے کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ (درس ترمذی ص: ۲۴۲ ج: ۱)

حدیث نمبر ۳۷۷ ﴿وضو کا بچا ہوا پانی پینا﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۱۰

وَعَنْ أَبِي حَبِيبَةَ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ حَتَّى انْقَامَمَا ثُمَّ مَضَمَّ ثَلَاثًا وَاسْتَشَقَّ ثَلَاثًا وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَأَخَذَ فَضْلَ طَهُورِهِ فَشَرِبَهُ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ قَالَ أَحَبُّتُ أَنْ أَرِيكُمْ كَيْفَ كَانَ طَهُورُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ.

حوالہ: ترمذی ص: ۱۷ / ج: ۱، باب فی وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیف کان، کتاب الطہارۃ حدیث نمبر ۴۸، نسائی ص: ۱۳ / ج: ۱، باب عدد غسل الیدین حدیث نمبر ۹۶.

ترجمہ: حضرت ابو حبیبہؓ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت علیؓ کو دیکھا، چنانچہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو دھویا یہاں تک کہ انہیں پاک کر لیا پھر تین مرتبہ کلی کی، پھر تین مرتبہ ناک میں پانی ڈالا، تین مرتبہ اپنا ہاتھ منہ دھویا، تین مرتبہ اپنے ہاتھ کھینوں تک دھوئے، ایک مرتبہ اپنے سر کا مسح کیا اور اپنے دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھوئے پھر کھڑے ہوئے اور وضوء کے بچے ہوئے پانی کو کھڑے کھڑے پی لیا اور پھر فرمایا کہ میں نے یہ پسند کیا کہ تمہیں دکھاؤں کہ آنحضرتؐ کا وضوء کس طرح تھا۔ (ترمذی، نسائی)

خلاصہ حدیث: اس حدیث میں حضرت علیؓ نے آنحضرتؐ کا طریقہ وضوء بیان کیا ہے، ایسی حدیث جو کسی باب میں تمام جزئیات کے اندر آنحضرتؐ کا عمل بیان کرتی ہو اسے محدثین کی اصطلاح میں "جامع" کہا جاتا ہے، حضرت علیؓ کی یہ حدیث وضوء

کے تمام جزئیات کو بیان کر رہی ہے اور یہ حدیث اپنے تمام جزئیات کے ساتھ حنفیہ کے مسلک کی دلیل ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح کفیفہ، یعنی گٹوں تک اپنے ہاتھ دھوئے، حتیٰ النقاہما، یعنی گٹوں میں جو میل پکیل تھا اس کو زائل کر دیا، و ذراعہ، انگلیوں کے سرے سے کہیوں تک اپنے ہاتھ دھوئے، و مسح برأسہ مرۃ، اس سے حنفیہ کے

ذہب کی تائید ہو رہی ہے کہ پورے سر کا ایک بار مسح کرنا سنت ہے۔ ثم غسل قدمیہ، پھر اپنے دونوں پیروں کو گٹھنوں کے ساتھ دھویا، یہ بات ظاہر ہے کہ حضرت علیؑ نے پیروں کو بھی تین بار دھویا ہوگا، ممکن ہے راوی نے اس کے ظہور کی بناء پر یا بقیہ اعضاء مفصولہ پر قیاس کرتے ہوئے "ثلاثاً" کی قید کو ترک کر دیا ہو، یہ بات بعید ہے کہ حضرت علیؑ نے کئی اور ناک میں پانی تین بار ڈالا ہو اور پیروں کے دھونے میں ایک بار پراکتفا کیا ہو، یہی وجہ ہے کہ راوی نے مرۃ نہیں کہا، نیز اس بات کا بھی امکان ہے کہ کسی راوی نے اختصار یا نسیان کی بنا پر حذف کر دیا ہو (مرۃ ص ۲۰۰ ج ۲) فاخذ فضل طہورہ بعض حضرات علماء نے فرمایا کہ فضل وضو اور ماء مزوم کو بحالت قیام چننا مسنون ہے، لیکن علامہ ابن عابدین شامیؒ نے "رد المحتار" میں اس کی تردید کی ہے، اور فرمایا ہے کہ یہ مباح ہے، اور جن حدیثوں میں ان دو مواقع پر آنحضرت ﷺ سے ہٹے ہو کر پانی چننا معلوم ہوتا ہے، ان سے بھی اباحت ثابت ہوتی ہے نہ کہ استحباب، ماء مزوم کو آپؐ نے کھڑے ہو کر اس لئے پیا کہ وہاں جہوم کی وجہ سے چینے کی جگہ نہیں تھی، اور فضل وضو کو کھڑے ہو کر اس لیے پیا کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے اور وہ دیکھ لیں کہ فضل وضو نجس یا مکروہ نہیں ہوتا، لہذا ان احادیث سے استحباب پر استدلال نہیں کیا جاسکتا، لیکن حدیث باب سے علامہ شامیؒ کی اس توجیہ پر اعتراض ہوتا ہے کہ اگر اس کا کھڑے ہو کر چننا محض ایک عذر کی بنا پر تھا، تو حضرت علیؑ یہاں کھڑے ہو کر نہ پیتے، کیونکہ ان کو یہ عذر لاحق نہ تھا، اس لیے ظاہر یہی ہے کہ حضرت علیؑ نے بر بناء سنت و استحباب فضل طہور کو کھڑے ہو کر پیا۔ (درس ترمذی ص ۲۵۸ ج ۱) احببت ان اریکم الخ حضرت علیؑ کے اس جملے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ﷺ ہمیشہ مذکورہ بالا طریقہ پر وضو کرتے تھے، حضرت علیؑ کی مراد آپؐ کی اکثری عادت کو بیان کرنا ہے، لہذا حضرت علیؑ کا قول ان روایات کے مخالف نہ ہوگا جن میں حضورؐ سے اعضاء کا ایک ایک بار یہ دو بار دھونا ثابت ہے۔

حدیث نمبر ۳۷۸ ﴿کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کی کیفیت کا بیان﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۱۱

وعن عبد خیر قال نَحْنُ جُلُوسٌ نَنْظُرُ إِلَى عَلِيٍّ حِينَ تَوَضَّأُ فَادْخَلَ يَدَهُ الْيَمْنَى فَمَلَأَ فَمَهُ فَمَضْمَضَ وَاسْتَشَقَّ وَنَثَرَبِيْدِهِ الْيُسْرَى فَعَلَّ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى طُهْوَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَذَا طُهْوَرُهُ رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ.

حوالہ: سنن دارمی ص: ۱۹۹ ج: ۱، باب فی المضمضة، کتاب الطہارۃ حدیث نمبر ۷۰۱

ترجمہ: حضرت عبد خیر سے روایت ہے کہ حضرت علیؑ جب وضو کر رہے تھے تو وہاں ہم لوگ بیٹھے ہوئے حضرت علیؑ ہی کو دیکھ رہے تھے، چنانچہ انہوں نے اپنا دایاں ہاتھ برتن میں داخل کیا اور اپنا منہ بھرا اور کھلی کی، پھر ناک میں پانی ڈالا اور بائیں ہاتھ سے ناک صاف کی اور اس طرح انہوں نے تین مرتبہ کیا، پھر فرمایا جو شخص رسول اللہ ﷺ کا وضو دیکھ کر مسرت حاصل کرنا چاہے تو وہ دیکھ لے کہ آپؐ کا وضو یہی ہے۔ (دارمی)

خلاصہ حدیث اس حدیث میں راوی کا مقصد یہ ہے کہ کھلی کرنے، ناک میں پانی ڈالنے اور ناک صاف کرنے میں آپؐ کا طریقہ بیان کریں، چنانچہ راوی عبد خیر نے حضرت علیؑ سے یہ تینوں چیزیں نقل کی ہیں اور ساتھ میں اس چیز کو بھی ذکر کر دیا کہ درحقیقت یہ طریقہ آپ ﷺ کا ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح نحن جلوس، حضرت علیؑ سے حضور ﷺ کے طریقہ وضو کو دیکھنے کیلئے بیٹھے ہوئے تھے اور غور سے حضرت علیؑ کو وضو کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے، فادخل، حضرت علیؑ نے برتن میں ہاتھ ڈال کر پانی نکالا، فمضمض، پانی کو منہ میں ڈال کر اس کو حرکت دی، واستنشق، پانی کو اپنے دائیں ہاتھ سے ناک میں ڈالا، ونثر، اپنی ناک سے گندگی وغیرہ کو بائیں ہاتھ سے نکالا، فعل هذا ثلاث مرات، حضرت علیؑ نے یہ تمام عمل تین مرتبہ کیا، یہیں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جن

احادیث میں عدد کی صراحت نہیں ہے وہ احادیث مجمل ہیں اور جن میں تین مرتبہ کی صراحت ہے وہ بیان ہیں۔ من سورہ، حضرت علیؑ نے فرمایا کہ جو شخص حضور ﷺ کے طریقہ وضو کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے اس کو مسرت ہونا چاہئے اس وجہ سے کہ آپؐ اسی طریقے سے وضو کرتے تھے۔

حدیث نمبر ۳۷۹ ﴿ایک چلو سے کلی اور ناک میں پانی ڈالنا﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۱۲

وعن عبد اللہ بن زید قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحد فعمل ذلك ثلاثاً رواه أبو داود والترمذي.

حوالہ: ابو داؤد ص: ۱۶/ج: ۱، باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب الطهارة حدیث نمبر ۱۱۹، ترمذی

ص: ۱۴/ج: ۱، باب المضمضة والاستنشاق من كف واحدة، كتاب الطهارة، حدیث نمبر ۲۸.

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن زیدؓ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ آپ ﷺ نے ایک چلو سے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور یہ آپ ﷺ نے تین مرتبہ کیا۔

خلاصہ حدیث: اس حدیث میں بھی روای نے صرف کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کے طریقے کو ذکر کیا ہے، باقی وضو کے افعال کو بیان کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، ناک میں پانی ڈالنا اور کلی کرنا احناف کے نزدیک وضو میں مسنون اور غسل میں فرض ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح: من کف واحده، فقہاء حدیث کے ان کلمات کے تحت مضمضہ اور استنشاق کا طریقہ اور نیت سے حضرت بحث کرتے ہیں، ہم نے اس بحث کو حدیث نمبر کے تحت تفصیل سے ذکر کیا ہے، اس حصے میں احناف ہ

مذہب "الفصل بست غرقات" ہے، یعنی پہلے تین چلو کلی کے لیے اور پھر تین چلو ناک میں پانی ڈالنے کے لیے لئے جائیں گے، شوافع کے نزدیک "الوصل بثلاث غرقات" رائج ہے یعنی ایک چلو میں پانی لے کر اس کے بعض حصہ سے مضمضہ اور بعض سے استنشاق کیا جائے گا، پھر اسی طرح دوسری اور تیسری مرتبہ کیا جائے گا، بظاہر یہ حدیث احناف کے خلاف ہے، لہذا "فعل ذالک ثلاثاً" کا مطلب یہ لیا جائے گا کہ ان میں سے ہر ایک کو علیحدہ طور پر تین بار کیا، یعنی پہلے تین چلو، لگ لگ لے کر تین مرتبہ کلی کی اور پھر تین چلو لگ لگ لے کر تین مرتبہ ناک میں پانی ڈال، یا پھر یہ حدیث بیان جواز پر محمول ہے۔

حدیث نمبر ۳۸۰ ﴿کانون کامسح﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۱۳

وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسباحين وظاهرهما بابهما نسياناً

حوالہ: نسائی ص: ۱۴/ج: ۱، باب مسح الاذنين مع الرأس، كتاب الطهارة، حدیث نمبر ۱۰۲

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اپنے سر اور اپنے دونوں کانوں کا مسح کیا، دونوں کانوں کے اندر کا مسح بردت کی دونوں انگلیوں سے کیا اور دونوں کانوں کے اوپر کے حصہ کا مسح اپنے دونوں انگوٹھوں سے کیا۔ (نسائی)

خلاصہ حدیث: اس حدیث میں دو باتیں بیان کی گئیں ہیں (۱) سر اور کانوں کا مسح ایک ساتھ کیا جائے گا، کانوں کے مسح کے لیے الگ سے آپ ﷺ نے پانی نہیں لیا (۲) کانوں کے اس حصہ کا مسح جس جانب میں سراخ ہے شہادت کی انگلیوں سے کیا جائے گا اور اس کے پیچھے کے حصہ کا مسح انگوٹھوں سے کیا جائے گا۔

کلمات حدیث کی تشریح: مسح برأسه واذنيه، حدیث کے اس جز سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ آپ ﷺ نے سر کے پانی سے کانوں کا بھی مسح فرمایا، کانوں کے مسح کیلئے الگ سے پانی نہیں لیا اور یہی ہمارے مذہب کے مطابق ہے،

باطنہما بالسباحین، کان کے باطنی حصہ یعنی جس حصہ میں سراخ ہوتا ہے اس کا مسیحہ انگلیوں سے مسح کیا جن دو انگلیوں کو زمانہ جاہلیت میں سبابہ کہتے تھے اسلام نے ان کا نام مسیحہ رکھ دیا، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں لوگ گلیاں دیتے وقت انہیں انگلیوں سے اشارہ کرتے تھے، اس

لیے ان انگلیوں کو سبابہ کہا جاتا تھا اور اسلام میں ان انگلیوں کو شیخ کے لیے استعمال آیا جاتا ہے اس وجہ سے ان کو مسبحہ کہا جاتا ہے، و ظاہر ہما، کان کا وہ حصہ جو سر سے ملتا رہتا ہے اس کا آپ ﷺ نے انگوٹھوں سے مسح کیا۔

کان کا فریضہ فسل ہر اومسح

ائمہ اربعہ کے نزدیک کانوں کا مسح کیا جائے گا، انہما بعدوں دلیل حدیث باب اور اس کے علاوہ وہ مختلف احادیث ہیں جن سے خوب اچھی طرح یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کانوں کا وظیفہ مسح ہے نہ کہ غسل، بعض فقہاء، مثلاً داؤد ظاہری اور قاضی ابو شریح وغیرہ اذنین کو اعضائے مغسولہ میں شمار کرتے ہیں اور کانوں کے ظاہر و باطن دونوں کو چہرے کے ساتھ دھونا ضروری قرار دیتے ہیں۔

کانوں کے مسح میں اختلاف ہے

جمہور کا مذہب: جمہور کے نزدیک مسنون یہ ہے کہ سر کے بچے ہوئے پانی سے کانوں کا مسح کیا جائے، ماء جدید لینا ضروری نہیں ہے۔ **دلائل:** ایک دلیل تو حدیث باب ہے جس میں آپ کے مسح کا تذکرہ کرتے ہوئے راوی نے کہا ہے ”مسح برأسه واذنیہ“ اس سے معلوم ہوا کہ آپ نے کانوں کے لیے الگ سے پانی نہیں لیا، دوسری دلیل ”الاذنان من الرأس“ ہے اس سے معلوم ہوا کہ کان حکما سر کے تابع ہے، لہذا ماء جدید کی ضرورت نہیں ہے، تیسری دلیل عبد اللہ صحتی کی روایت ہے ”فاذا مسح برأسه حرجت الخطایا من رأسه حتی تخرج من اذنیہ“ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اذنین رأس کے تابع ہیں، لہذا ماء رأس ان کے لیے کافی ہوگا۔ **شوافع کا مذہب:** شوافع اذنین کے لیے ماء جدید لینے کے قائل ہیں، کیونکہ مسح اذنین وضو کا ایک مستقل عمل ہے، لہذا اس کو سر کے تابع قرار نہیں دیا جائے گا۔

شوافع کی دلیل: حدیث ہے ”اخذ لصماخیه فمسح صماخیه ماء جدیداً“ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کانوں کا مسح نئے پانی سے کیا جائے گا۔

شوافع کی دلیل کا جواب: شوافع نے جو دلیل پیش کی ہے اولاً تو وہ ضعیف ہے، کیونکہ اس میں ایک راوی عمرو بن حبان ہیں جو مجہول ہیں، اور اگر اس حدیث کو سنداً قابل استدلال مان بھی لیا جائے تب بھی یہ حدیث اس صورت پر محمول ہے جب کہ ہاتھوں کی تری بالکل ختم ہوگئی ہو، و رہا ہاتھوں کی تری ختم ہونے کی صورت میں کانوں کے مسح کے لیے نئے پانی لینے کے خفیہ بھی قائل ہیں اور شوافع کا کانوں کو مستقل عضو قرار دینا صحیح نہیں، اس وجہ سے کہ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ وضو کے سلسلے میں کان سر کے تابع ہیں۔

حدیث نمبر ۳۸۱ ﴿پورے سر کا مسح ایک بار مستحب ہے﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۱۴

وعن الرُّبَيْعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ أَنَّهُ رَأَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ قَالَتْ فَمَسَحَ رَأْسَهُ مَا أَقْلَلَ مِنْهُ وَمَا أَنْبَرَ وَصَدَغِيهِ وَأُذُنِيهِ مَرَّةً وَاحِدَةً وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ تَوَضَّأُ فَادْخَلَ إِصْبَعِيهِ فِي جُحْرِي أُذُنِيهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ الرِّوَايَةَ الْأُولَى وَأَحْمَدُ وَابْنُ مَاحَةَ الثَّانِيَةَ.

حوالہ: ابوداؤد ص: ۱۷/ج: ۱، باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب الطهارة، حدیث نمبر

۱۲۹، ترمذی ص: ۱۵/ج: ۱، باب ماجاء ان مسح الرأس مرة، كتاب الطهارة، حدیث نمبر ۳۴، مسند احمد

ص: ۳۵۹/ج: ۱، ابن ماجه ص: ۳۵/باب ماجاء فی مسح الاذنین، حدیث نمبر ۴۴۱.

حل لغات: صدغیه، شنیہ ہے، واحد، صدغ، کنٹی، کنٹی کے بال، ج، اصداغ و اصداغ،

توجہ: حضرت ربیع بنت معوذ سے روایت ہے کہ انہوں نے سر کا ردوعا ﷺ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، چنانچہ وہ فرماتی ہیں کہ آپ نے

اپنے سر کے اگلے حصہ، پچھلے حصہ، کنٹیوں پر اور اپنے کانوں پر ایک مرتبہ مسح کیا، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے وضو کیا تو اپنی دونوں

انگلیوں کو اپنے دونوں کانوں کے سراخوں میں داخل کیا۔ (ابوداؤد) ترمذی نے پہلی حدیث کو اور احمد و ابن ماجہ نے دوسری حدیث کو روایت کیا ہے۔

یہ حدیث بھی احناف کے مذہب کی دلیل ہے، کیونکہ اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سر کا مسح ایک بار کرنا مسنون ہے اور احناف کا یہی مذہب ہے، نیز اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ کانوں کے لیے الگ سے پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ بھی احناف کا مذہب ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح صدغیہ، صدغیہ اور اذلیہ کا عطف لفظ اسہ پر ہے اس کو عطف الخاص علی العام کہتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ سر کے پانی سے کپٹی اور کانوں کا مسح بھی کیا، مسح رأس کا طریقہ یہ ہے کہ مسح کے وقت سہاگین اور ایہاٹن کو سر سے جدا رکھا جائے، مسح کی ابتدا میں جب دونوں ہاتھ آگے سے پیچھے کی طرف لے جائے، تو اس وقت کفین کو بھی سر سے جدا رکھے صرف دونوں ہاتھوں کی تینوں انگلیاں ملا کر ان سے سر کے بالائی حصہ کا مسح کیا جائے اور پھر جب استیعاب رأس کے قصد سے دونوں ہاتھوں کو پیچھے سے آگے کی طرف لائے تو اس وقت کفین کو مسح میں استعمال کرے، تاکہ سر کے بالائی حصہ کا مسح انگلیوں سے اور جاہنن کا مسح کفین سے ہو جائے، یہ خاص ترتیب بعض لوگوں نے اس لیے اختیار کی ہے تاکہ ہاتھوں کی تری کا استعمال مکرر نہ ہو اور ماہ مستعمل کا استعمال لازم نہ آئے، ابن ہمام نے اس خاص ترتیب کی تردید فرمائی ہے اور اس کو بلا وجہ کا تکلف قرار دیا ہے، اس لیے کہ ہاتھوں پر جو تری ہے اس کے تکرار استعمال میں کوئی قباحت نہیں، پانی اس وقت تک مستعمل نہیں ہوتا، جب تک عضو سے جدا نہ ہو جائے۔ (الدر المنضوود ص: ۲۳۹ ج: ۱)

حدیث نمبر ۳۸۲ سر کے مسح کے لیے نیا پانی لینے کا مسئلہ کا عالمی حدیث نمبر ۴۱۵

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَأَنَّهُ مَسَحَ رَأْسَهُ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدَيْهِ
رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مَعَ زَوَائِدِ.

حوالہ: ترمذی ص: ۱۶۰ ج: ۱، باب انه ياخذ لرأسه ماء جديدا، كتاب الطهارة، حدیث نمبر ۳۵، مسلم ص: ۱۲۲ ج: ۱، باب آخر في صفة الوضوء كتاب الطهارة، حدیث نمبر ۲۳۶.

توجہ: حضرت عبداللہ بن زید سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، چنانچہ آپ نے اپنے سر کا مسح اس پانی سے کیا جو ہاتھوں کا بچا ہوا تھا۔ (ترمذی اور مسلم نے اس روایت کو الفاظ کی کچھ زیادتی کے ساتھ نقل کیا ہے۔

اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ ﷺ نے سر کے مسح کے لیے نیا پانی لیا، ہاتھ دھونے کے بعد جو تری باقی رہ گئی تھی اس سے مسح نہیں کیا۔

کلمات حدیث کی تشریح بماء غیر فضل یدیدہ، سر کے مسح کیلئے نیا پانی لینا ضروری ہے یا نہیں، اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے۔

امام ابوحنفیہ کا مذہب: امام صاحب کے نزدیک سر کے مسح کے لیے پانی لینا مسنون اور افضل ہے، لیکن اگر کسی نے اعضاء منغولہ کی بچی ہوئی تری سے مسح کر لیا تو یہ بھی جائز ہے۔

دلائل: (۱) "ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من فضل ماء كان في يده" (ابوداؤد) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ ﷺ نے ہاتھ کی بچی ہوئی تری سے سر کا مسح کیا۔ (۲) "ان النبي صلى الله عليه وسلم توضع و مسح برأسه ببلل يديه" (بخاری ص: ۲۰ ج: ۱) اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ آپ ﷺ نے ہاتھوں کی بچی ہوئی تری سے سر کا مسح کیا، اگر سر کے مسح کے لیے ماہ جدید شرط ہوتا تو آپ بھی بغیر ماہ جدید کے مسح رأس نہ فرماتے۔

جمہور کا مذہب: جمہور مسح رأس کے لیے ماہ جدید کو شرط قرار دیتے ہیں، لہذا ان کے نزدیک اگر ہاتھوں کے بچے ہوئے پانی سے مسح کر لیا تو وضو نہیں ہوگا۔

دلیل: جمہور کی دلیل حدیث باب ہے، جس میں آپ ﷺ کے سر کے مسح کا طریقہ ذکر ہے "انه مسح رأسه بماء غير فضل يديه" یعنی

آپ ﷺ نے سر کا مسح نئے پانی سے کیا۔

جواب: (۱) اس حدیث سے ماء جدید کا وجوب ثابت نہیں ہوتا، بلکہ صرف نفس جواز ثابت ہوتا ہے اور ہم سر کے مسح کے لیے ماء جدید کے نہ صرف جواز بلکہ افضلیت کے قائل ہیں، لہذا یہ حدیث ہمارے خلاف حجت نہیں ہے، (۲) ممکن ہے کہ آپ ﷺ نے تری کے خشک ہو جانے کی وجہ سے نیا پانی لیا ہو، اور تری کے خشک ہونے کی صورت میں ہم بھی ماء جدید کو شرط قرار دیتے ہیں۔ (۳) اس روایت کا دوسرا طریق جو ابن لہیہ سے مروی ہے اس میں "بماء غیر فضل یدیدہ" کے الفاظ آئے ہیں جو حنفیہ کی دلیل بن سکتے ہیں اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ ﷺ نے مسح راس کے لیے ماء جدید نہیں لیا، بلکہ ہاتھوں کے بچے ہوئے پانی سے مسح فرمایا۔ (درس ترمذی ص: ۲۳۵، ج: ۱)

حدیث نمبر ۳۸۳ ﴿دونوں کان سر میں داخل ہیں﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۱۶

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ ذَكَرَ وَضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَكَانَ يَمْسَحُ الْمَاقِينَ وَقَالَ الْأَذْنَانِ مِنَ الرَّأْسِ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَأَبُو دَاوُدَ وَالْيَرْمِيُّ وَذَكَرَ قَالَ حَمَّادٌ لَا أَدْرِي الْأَذْنَانِ مِنَ الرَّأْسِ مِنْ قَوْلِ أَبِي أُمَامَةَ أَمْ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

حوالہ: سنن ابی داؤد ص: ۱۱۱/ج: ۱، باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب الطهارة، حدیث نمبر ۱۲۴، ترمذی ص: ۱۶/باب ماجاء ان الاذنين من الرأس، كتاب الطهارة حدیث نمبر ۳۱۶، ابن ماجه ص: ۳۵/باب الاذنان من الرأس، كتاب الطهارة حدیث نمبر ۴۴۴.

حل لغات: الماقين، آنکھوں کے گوشے۔

ترجمہ: حضرت ابوامامہؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے وضو کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ آپ ﷺ آنکھوں کے گوشوں کو بھی ملا کرتے تھے اور کہا کہ دونوں کان بھی سر میں داخل ہیں (ابن ماجہ، ابوداؤد، ترمذی) ابوداؤد اور ترمذی نے ذکر کیا ہے کہ حماد نے کہا کہ میں یہ نہیں جانتا کہ "الاذن من الرأس" (دونوں کان سر میں داخل ہیں) ابوامامہ کا قول ہے یا حضرت محمد ﷺ کا فرمان ہے۔

اس حدیث میں ایک چیز تو یہ بتائی گئی ہے کہ وضو کر تہ وقت آنکھوں کا ملنا بھی مسنون ہے، دوسری چیز یہ بتائی گئی ہے کہ ایک کان سر میں داخل ہیں، لہذا انکے مسح کیلئے الگ سے پانی لینے کی ضرورت نہیں، یہی حنفیہ کا مذہب بھی ہے، چونکہ یہ حدیث شوافع وغیرہ کے خلاف ہے، لہذا ابوداؤد و ترمذی نے حماد راوی کے حوالے سے یہ بات نقل کر دی کہ یہ حدیث مرفوع ہے یا موقوف اس کا کوئی صحیح علم نہیں۔

خلاصہ حدیث ذکر وضوء، حضرت ابوامامہ نے حضور کے تفصیلی وضو کا تذکرہ کیا اس کے بعد فرمایا کہ حضور وضو میں گوشہ چشم کو بھی ملا کرتے تھے، منہ دھوتے وقت گوشہ چشم کا دھونا مستحب ہے، تاکہ جو میل پچھل آنکھوں میں جمع ہوتا ہے وہ ملنے سے نکل جائے۔ الاذنان من الرأس، حدیث نمبر ۳۸۰ کے تحت تفصیل سے یہ مسئلہ ذکر کیا گیا ہے کہ اذنین کے لیے ماء جدید لیا جائے گا یا نہیں، احناف کے یہاں ماء جدید کا لینا شرط نہیں ہے، شوافع کے یہاں شرط ہے، مذکورہ بالا حدیث کے تحت دونوں طرح کے مذاہب و دلائل گذر چکے ہیں، چونکہ حدیث باب حنفیہ کے مذہب کے مطابق ہے، لہذا شوافع کی طرف سے اس حدیث پر کئی طرح کے اشکال کیے گئے ہیں، یہاں چند مشہور اشکالات و جوابات کو ذکر کیا جاتا ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح چشم کو بھی ملا کرتے تھے، منہ دھوتے وقت گوشہ چشم کا دھونا مستحب ہے، تاکہ جو میل پچھل آنکھوں میں جمع ہوتا ہے وہ ملنے سے نکل جائے۔ الاذنان من الرأس، حدیث نمبر ۳۸۰ کے تحت تفصیل سے یہ مسئلہ ذکر کیا گیا ہے کہ اذنین کے لیے ماء جدید لیا جائے گا یا نہیں، احناف کے یہاں ماء جدید کا لینا شرط نہیں ہے، شوافع کے یہاں شرط ہے، مذکورہ بالا حدیث کے تحت دونوں طرح کے مذاہب و دلائل گذر چکے ہیں، چونکہ حدیث باب حنفیہ کے مذہب کے مطابق ہے، لہذا شوافع کی طرف سے اس حدیث پر کئی طرح کے اشکال کیے گئے ہیں، یہاں چند مشہور اشکالات و جوابات کو ذکر کیا جاتا ہے۔

اشکال اول: حماد راوی کہتے ہیں یہ حدیث موقوف ہے یا مرفوع اس کا مجھے علم نہیں۔

جواب: حماد کا عدم علم دوسروں پر حجت نہیں ہو سکتا، متعدد طرق سے اس حدیث کا مرفوع ہونا ثابت ہے، چنانچہ ابن ماجہ میں روایت ہے "قال رسول الله ﷺ الاذنان من الرأس" حافظ زبیلی نے اس حدیث کی متعدد اسانید نقل کی ہیں، جنہیں سے بعض نہایت قوی ہیں اور انب اسانید میں یہ جملہ مرفوعاً منقول ہیں، لہذا ایک حماد کے شبہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑیگا، اور اگر حدیث کو موقوف مان بھی لیا جائے تو بھی یہ حدیث مرفوع کے حکم میں ہے، کیونکہ اصول حدیث کا قاعدہ ہے کہ "غیر مدرك بالقياس" مسئلہ میں صحابی کا قول حکماً مرفوع ہوتا ہے۔

اشکال ثانی: شوافع کہتے ہیں کہ اس حدیث کا مسح کے مسئلہ سے کوئی تعلق نہیں، یہ حدیث بیانِ خلقت کیلئے ہے یعنی اس حدیث میں یہ بات بتائی گئی ہے، کہ کان خلعتا سر کا جز ہے۔

جواب: کان خلعت کے اعتبار سے سر کا جز ہے، یہ بدیہی بات ہے، حضرت محمد کی بعثت بیانِ خلقت کیلئے نہیں، بلکہ احکام کے بیان کیلئے ہوئی تھی، لہذا آپ ﷺ نے خلقت نہیں بیان کی، بلکہ کان کا حکم بیان کیا ہے اور چونکہ آپ نے مسحِ رأس کے فوراً بعد یہ جملہ ارشاد فرمایا جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اس کا تعلق زیر بحث مسئلہ سے ہے۔ اسکے علاوہ بھی شوافع کے کئی اشکالات ہیں، تحقیق کیلئے دیکھئے (درس ترمذی ص: ۲۳۹۲۳)

حدیث نمبر ۳۸۴ ﴿اعضاء کو تین سے زائد مرتبہ دھونے کی مذمت﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۱۷

وَعَنْ عَمْرٍو ابْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَاءَ اَعْرَابِيٌّ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ عَنِ الْوُضُوءِ فَاَرَاهُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ هَكَذَا الْوُضُوءُ فَمَنْ زَادَ عَلٰى هَذَا فَقَدْ اَسَاءَ وَتَعَدٰى وَظَلَمَ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَاِبْنُ مَاجَةَ وَرَوٰى اَبُو دَاوُدَ مَعْنَاهُ.

حوالہ: ابوداؤد ص: ۱۸/ج: ۱، باب الوضوء ثلاثا، کتاب الطہارۃ حدیث نمبر ۱۳۵، نسائی ص: ۱۳/باب الاعتداء فی الوضوء کتاب الطہارۃ حدیث نمبر ۱۰۴، ابن ماجہ ص: ۳۴۰، باب ماجاء فی القصد فی الوضوء، کتاب الطہارۃ حدیث نمبر ۴۲۲۔

حل لغت: تعدی، الشنی، تجاوز کرنا، علیہ، ظلم کرنا، زیادتی کرنا۔

ترجمہ: حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ دیہات سے ایک شخص نبی کریم ﷺ کے پاس آیا اور حضور ﷺ سے وضو کے بارے میں سوال کرنے لگا، چنانچہ آپ نے اسے اعضاء وضو کو تین تین مرتبہ دھو کر دکھلایا اور فرمایا کہ وضو اس طرح ہے تو جس شخص نے اس پر اضافہ کیا اس نے برا کیا، تعدی کی اور ظلم کیا (نسائی، ابن ماجہ) ابوداؤد نے بھی اسی مطلب کی ایک حدیث روایت کی ہے۔

اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ ﷺ نے ایک دیہاتی سائل کو خود وضو کر کے دکھایا اور اس کو وضو کا کامل طریقہ سکھایا، آپ ﷺ نے وضو کی ادائے گی میں ہر عضو کو تین بار دھویا اور تین سے زائد بار دھونے کی ممانعت فرمادی۔

خلاصہ حدیث

بِسْأَلِهِ عَنِ الْوُضُوءِ، سَأَلَ وَضُوءَ كَيْفِيَّتِهِ أَوْرَاسَ كَيْفِيَّتِهِ عَنِ طَرِيقِهِ كَيْفِيَّتِهِ عَنِ طَرِيقِهِ فَارَاهُ فَارَاهُ، تَوَّأَبَ

کلمات حدیث کی تشریح

زیادہ پائیدار ہوتا ہے۔ فَمَنْ زَادَ عَلٰى هَذَا فَقَدْ اَسَاءَ، تَارَكَ سُنَّتَ هُوَ كَيْفِيَّتِهِ عَنِ طَرِيقِهِ كَيْفِيَّتِهِ عَنِ طَرِيقِهِ فَارَاهُ، تَوَّأَبَ

مقدار سے اس نے زیادہ کر کے حدود سنت سے تجاوز کیا۔ و ظلم، نبی کریم کی سنت کی مخالفت کر کے اپنے اوپر ظلم کیا، یا پھر یہ مطلب ہے کہ اس نے تین سے زائد مرتبہ دھو کر اپنے آپ کو تھکا یا بھی اور اس پر ثواب بھی نہیں ملے گا، لہذا یہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، یا مطلب یہ ہے کہ اس نے بے فائدہ پانی ضائع کر کے ظلم کیا، تین بار سے زائد دھونا آدابِ شرع، حدودِ شرع، ثوابِ عبادت کے خلاف ہے، چنانچہ آدابِ شرع کے خلاف ہونے کو "اساء" سے حدودِ شرع کی خلاف ورزی کو "تعدی" سے اور نقصانِ ثواب کو ظلم سے تعبیر کیا ہے، اللہ کے نبی ﷺ نے تین سے زائد مرتبہ اعضاء وضو کے دھونے والے کی تین کلمات کے ذریعہ مذمت فرمائی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تین سے زائد مرتبہ دھونے والے پر سخت تکبر اور زبردستی وارد ہوئی ہے، چنانچہ ابن مبارک نے فرمایا جو تین سے زائد بار دھوئے مجھے اس کے گنہگار ہونے کا اندیشہ ہے، امام احمد نے فرمایا کہ تین پر زیادتی کوئی مجنون ہی کر سکتا ہے، حافظ الدین سبکی فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ کی یہ تکبر اس شخص کے لیے ہے جو یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ تین سے زائد مرتبہ دھونا سنت ہے، اگر کوئی شخص شک کے وقت اعضاء کو تین سے زائد مرتبہ دھلتا ہے یا دوسرے وضو کی نیت سے اعضاء کو تین سے زائد دھوتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (مرقات ص: ۲۳/ج: ۱)

حدیث نمبر ۳۸۵ ﴿طهارات اور دعائیں میں فلو کسی مذمت﴾ عالمی حدیث نمبر ۷۱۸
 وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمَغْفَلِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَهُ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْقَصْرَ الْأَبْيَضَ عَنْ يَمِينِ الْجَنَّةِ قَالَ آيَ
 بُنَى سَلَى اللَّهُ الْجَنَّةَ وَتَعَوَّذَ بِهِ مِنَ النَّارِ فَلَمَّا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي
 هَذِهِ الْأُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الطُّهُورِ وَالِدُعَاءِ رِوَاةُ أَحْمَدَ وَابْرَدًا وَابْنَ مَاجَةَ.

حوالہ: مسند احمد ص: ۸۷ / ابو داؤد ص: ۱۳ / ج: ۱، باب الاسراف فی الوضوء، کتاب الطهارة، حدیث نمبر
 ۹۶، ابن ماجہ ص: ۲۸۳، باب کراہیۃ اعتداء فی الدعاء حدیث نمبر ۳۸۶۴، کتاب الدعاء.
 حل لغات: القصر، محل، ج، قصور.

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مغفلؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ کہتے سنا اے اللہ میں تجھ سے جنت میں دائیں جانب قصر
 ایض مانگتا ہوں، تو عبداللہ بن مغفل نے کہا اے میرے بیٹے اللہ سے جنت مانگو اور جہنم سے اسکی پناہ چاہو، بلاشبہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے
 ہوئے سنا ہے کہ اس امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو حصول طہارت اور دعائے مانگنے میں حد سے تجاوز کریں گے۔ (احمد، ابوداؤد، ابن ماجہ)

خلاصہ حدیث: ایک مرتبہ صحابی رسول ﷺ عبداللہ بن مغفلؓ نے اپنے بیٹے کو حدیث میں مذکور دعائے مانگتے ہوئے سنا، تو ان واسطے طرح سے
 دعائے مانگنے سے منع فرمایا اور اس بات کی تاکید کی کہ اللہ سے مطلق جنت کا سوال اور مطلق جہنم سے پناہ مانگنا چاہئے، اس میں
 حدیث سے قیود کا اضافہ کرنا چاہئے، کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے بہت پہلے دعائے مانگنے اور طہارت کے حصول میں حد سے تجاوز کرنے
 والوں سے عیون سے منع فرمایا ہے اور ایسے لوگوں کو ناپسند کیا ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح: یعبدون فی الطهور، وضو میں اسراف کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں (۱) بلا ضرورت زائد پانی کا استعمال کرنا
 (۲) اعضاء کو تین سے زائد مرتبہ دھونا، جو بھی صورت ہو بالاتفاق مکروہ ہے۔ (و الدعاء، دعائے مانگنے سے
 تجاوزی علماء نے کئی شکلیں لکھی ہیں (۱) خوب زور زور سے چیخ پلکا کر دعا مانگنا، (۲) دعائے تکلف کے ساتھ طویل سے طویل اور بے ادبی کا
 انداز اختیار کرنا (۳) دعائے تکلف کے ساتھ مقصد کسب الفاظ لانا (۴) دعائے ایسی قیودات کا اضافہ کرنا جو عادت پوری نہ ہوتی ہوں اور بے کار
 کی شرطیں لگانا، ایک قول یہ بھی ہے کہ غیر ماثر دعائوں کے مانگنے کو اعتداء فی الدعاء کہا گیا ہے۔ اللہ کے نبی کی دعائیں جو کچھ پایا جاتا ہے وہ بے
 تکلف تھا، لہذا ایسا صحیح ممنوع نہیں ہے، حدیث باب میں اعتداء فی الدعاء یہ تھا کہ دعائے مانگنے والے نے شئی معین کو طلب کیا تھا یا قصر ایض جو
 انبیا کیساتھ خاص ہے اسکو طلب کیا تھا، اس وجہ سے صحابی رسول عبداللہ بن مغفلؓ نے اس طرح کی دعائے مانگنے سے منع فرمایا، حضرت سبار بن یزید
 بذل میں تحریر فرماتے ہیں کہ یہ تاویلات تکلف سے خالی نہیں ہیں، اصل میں یہاں اعتداء نہیں تھا، لیکن عبداللہ بن مغفلؓ کو اپنے بیٹے کے طرز
 دعا سے یہ اندیشہ ہوا کہ یہ کہیں اس میں تجاوز عن الحد نہ کر جائیں اس لیے پیش بندی کے طور پر منع فرمادیا۔ (بذل المجہود ص: ۶۱، ج: ۱)

حدیث نمبر ۳۸۶ ﴿پانی کے وسوسہ سے بچنا چاہیے﴾ عالمی حدیث نمبر ۷۱۹
 وَعَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا لِلْوَضُوءِ شَيْطَانًا يُقَالُ لَهُ الْوَلْهَانُ فَاتَّقُوا
 وَسْوَاسَ الْمَاءِ يَرَاهُ الْبَرْمَيْذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ الْبَرْمَيْذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ عِنْدَ
 أَهْلِ الْحَدِيثِ لِأَنَّا لَا نَعْلَمُ أَحَدًا إِسْنَادَهُ غَيْرَ خَارِجَةٍ وَهُوَ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ عِنْدَ أَصْحَابِنَا.

حوالہ: ترمذی ص: ۱۹ / ج: ۱، باب کراہیۃ الاسراف فی الوضوء بالماء، کتاب الطهارة، حدیث نمبر ۵۷، ابن
 ماجہ ص: ۳۴، باب ماجاء فی القصد فی الوضوء، کتاب الطهارة، حدیث نمبر ۴۲۱.

حل لغات: الولهان، شیطان، ولہ فلانا، بلہ، ولہا، (ض) زیادتی نم سے نیم پاگل ہو جانا، عقل و ہوش زائل ہو جانا۔
 ترجمہ: حضرت ابی بن کعبؓ نے نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا وضو پر ایک شیطان مسلط ہے اس کو ولہان کہتے

ہیں تو تم پانی کے دوسو سے بچو (ترمذی، ابن ماجہ) ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے، محدثین کے نزدیک اس کی اسناد قوی نہیں ہے، اس وجہ سے کہ خارجہ کے سوا کسی اور سند سے اس حدیث کا نقل ہونا ہمارے علم میں نہیں اور خارجہ ہمارے محدثین کے نزدیک قوی نہیں ہیں۔

خلاصہ حدیث اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ شیطان جو انسان کا ازلی دشمن ہے وہ وضو کے وقت وضو کرنے والے کے دل میں طرح طرح کے وسوسہ ڈالتا ہے، وضو کرنے والے کو چاہیے کہ اسکے وسوسہ کے چکر میں نہ پڑے، اللہ تعالیٰ سے شیطان کی پناہ مانگتے ہوئے دوسو سے بچے، امام ترمذی نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح ان للوضوء شیطانا، چونکہ ”ولہان“ نامی شیطان کو وضو میں وسوسہ ڈالنا بہت مرغوب ہے؛ اس لیے اس کو وضو کا شیطان کہا جاتا ہے۔ فاتقوا وسواس الماء، یہ شیطان لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈال کر ان کو حیران کر دیتا ہے اور بے عقل بنا دیتا ہے اس لئے اس کو ولہان کہا جاتا ہے، ولہان کے معنی حیران ہونا، عقل جاتی رہنا، یہ شیطان کبھی وضو کرنے والے کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ پانی سب جگہ نہیں پہنچا، کبھی یہ وہم پیدا کرتا ہے کہ اعضاء کو ایک با دھویا یا دو بار، کبھی یہ خیال پیدا کرتا ہے کہ پانی پاک نہیں تھا، لہذا پھر سے وضو کرنا چاہیے، الغرض یہ طرح طرح کے وساوس پیدا کرتا ہے، تاکہ پانی میں اسراف ہو اور اعضاء کو مستون حد سے زیادہ دھلا جائے، لہذا آپ ﷺ نے حکم دیا کہ شیطان کے وسوسوں سے بچو، پورے دھیان کے ساتھ وضو کرو، سنت کے حدود سے تجاوز نہ کرو۔

حدیث نمبر ۳۸۲ ﴿وضو کے بعد کپڑے کا استعمال﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۲۰

وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَ مَسَحَ وَجْهَهُ بَطَرْفِ ثَوْبِهِ رَوَاهُ الْقُرْمِذِيُّ.

حوالہ: ترمذی ص: ۱۸ / ج: ۱، باب فی المنديل بعد الوضوء، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر ۵۴
ترجمہ: حضرت معاذ بن جبلؓ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ آپ ﷺ جب وضو کرتے تو اپنے کپڑے کے کونے سے اپنا منہ پونچھ لیتے۔ (ترمذی)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ وضو کے بعد رومال یا تولیہ وغیرہ سے اعضاء وضو کو پونچھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ ایسا عمل ہے جو آپ ﷺ سے ثابت ہے، لہذا یہ نہ صرف بغیر کراہت کے جائز، بلکہ مستحب ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح مسح وجہہ، یعنی آپ ﷺ نے وضو کرنے کے بعد اپنی چادر کے کونے سے منہ پونچھ لیا، حافظ ابن حجرؒ نے اس کو عذر یا بیان جواز پر محمول کیا ہے، اس وجہ سے کہ ایک موقع پر حضرت میمونؓ نے آپ ﷺ کو وضو کے بعد اعضاء وضو پونچھنے کیلئے رومال دیا، تو آپ ﷺ نے اس کو لینے سے انکار کر دیا۔ حافظ ابن حجرؒ اس کے بعد مزید کہتے ہیں، اسی وجہ سے ہمارے علماء نے وضو اور غسل میں نہ پونچھنے کو مستون قرار دیا ہے، لیکن حافظ زیلعیؒ کی ”شرح کنز“ میں ہے کہ وضو کے بعد رومال سے پونچھنے میں کوئی حرج نہیں۔ (مرقات ص: ۲۶ / ج: ۲)

اعضائے مفسولہ کو پونچھنا جائز یا نہیں؟

وضو کے بعد تولیہ کا استعمال کرنا چاہیے یا نہیں؟ اس سلسلے میں صحابہؓ و تابعینؓ کے دور ہی سے اختلاف رہا ہے، چنانچہ حضرت سعید بن مسیبؓ امام زہریؒ اور ابراہیم نخعیؒ کے نزدیک استعمال مندیل مکروہ ہے، اس کے برخلاف حضرت عثمانؓ حضرت علیؓ حضرت انسؓ حضرت حسن بصریؒ وغیرہ نے استعمال مندیل کی اجازت دی ہے۔

فتاویٰ بالکراہیہ کہ دلائل: (۱) حدیث باب ہے جس میں اللہ کے نبی کا طریقہ مروی ہے کہ ”اذا تَوَضَّأَ مَسَحَ وَجْهَهُ بَطَرْفِ ثَوْبِهِ“ یعنی آپ وضو کے بعد اپنی چادر سے وضو کے پانی کو پونچھتے تھے (۲) اگلی حدیث بھی تاملین بالجواز کی دلیل ہے جسکے الفاظ ہیں ”مخرفة“

یَنشِفُ بِهَا أَعْضَاءَهُ بَعْدَ الْوُضُوءِ“ ”رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک کپڑا تھا جس سے آپ وضو کے بعد اپنے اعضاء پونچھتے تھے“
فانلین الکراہیہ کے دلائل کے جواب: پہلی دلیل کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، دوسری دلیل کا جواب یہ ہے کہ یہ بیان جواز یا تہرید پر محمول ہے، یعنی آپ نے حضرت میمونہ سے کپڑا کسی خاص وجہ سے مثلاً گرمی وغیرہ کی وجہ سے نہیں لیا، تیسری دلیل کا جواب یہ ہے کہ پانی کا خشک ہو جانا وزن کے منافی نہیں ہے، اس وجہ سے کہ اگر پانی کے خشک ہو جانے کو وزن کے منافی قرار دیا جائے تو کبھی بھی وزن ہو ہی نہیں پائے گا، کیونکہ کچھ دیر کے بعد خود بخود خشک ہو جائے گا۔ (خلاصہ درس مکتوٰۃ ص: ۱۶۹، ج: ۱)

حدیث نمبر ۳۸۸: آپ ﷺ وضو کے بعد بھیگے ہوئے اعضاء کو پونچھتے تھے، عالمی حدیث نمبر ۴۲۱
 وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِرْقَةٌ يَنْشِفُ بِهَا أَعْضَاءَهُ بَعْدَ الْوُضُوءِ رَوَاهُ
 التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ بِالْقَائِمِ وَأَبُو مُعَاذٍ الرَّائِي ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ.

حوالہ: ترمذی ص: ۱۸، ج: ۱، باب فی المندیل بعد الوضوء، کتاب الطہارۃ حدیث نمبر ۵۳

حل لغات: خرقہ، پرانے پٹھے ہوئے کپڑے کا ٹکڑا، ج: خرقۃ ینشف، نشف الشئی، خوش کرنا، الماء، تویہ سے پانی خشک کرنا۔
توجہ: حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک کپڑا تھا جس سے آپ ﷺ وضو کے بعد اپنے اعضاء پونچھتے تھے۔
 اس روایت کو ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث قوی نہیں ہے اس کے راوی ابو معاذ محمد ثین کے نزدیک ضعیف ہیں۔

اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وضو کے بعد اعضاء وضو کو پونچھنے میں کوئی حرج نہیں، اس حدیث کو امام ترمذی نے ضعیف قرار دیا ہے، کیونکہ اس کی سند میں ابو معاذ سلیمان بن ارقم متروک راوی ہیں، لیکن چونکہ یہ مفہوم متعدد احادیث میں مختلف طرق سے مروی ہے اس لیے مجموعی طور پر قبول کیا جائے گا۔

کلمات حدیث کی تشریح: خرقہ ینشف، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے وضو کے بعد کپڑے سے پونچھنا ثابت ہے، لیکن امام ترمذی کہتے ہیں کہ اس بارے میں آنحضرت ﷺ سے کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے، وضو کے بعد اعضاء کو پونچھنے کی اجازت رسول اللہ ﷺ کے صحابہ میں سے بعض حضرات اور ان کے بعد کے کچھ علماء و محدثین نے دی ہے اور یہ اجازت انہوں نے اپنی طرف سے دی ہے، لیکن امام ترمذی کی یہ بات درست نہیں ہے اس وجہ سے کہ صحابہ اور تابعین کے بارے میں کہنا کہ یہ اجازت انہوں نے اپنی طرف سے دی ہے قطعاً درست نہیں ہے۔

حضرت عثمان، حضرت انس اور حضرت حسن بن علی جیسے عظیم القدر صحابہ کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں کیا جاسکتا کہ شریعت سے متعلق کوئی حکم اپنے ذہن سے دیا ہو، ان حضرات کا جواز کی طرف رجحان اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عائشہ کی روایت کی اصل ضرور ہے، علاوہ ازیں حدیث پر عمل کرنا اگرچہ ضعیف حدیث ہے رائے پر عمل کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے اگرچہ وہ رائے قوی ہی کیوں نہ ہو۔ (خلاصہ مرقات ص: ۲۶، ج: ۲)۔ یہیں سے اس الزام کی بھی تردید ہوتی ہے جو بعض کوتاہ چشم احناف پر عائد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فقہ حنفی میں قیاس کو احادیث مبارکہ کے مقابلے میں زیادہ اہمیت حاصل ہے، اس الزام کی کوئی حقیقت نہیں ہے، احناف ضعیف حدیث کے مقابلہ میں بھی اگر قوی قیاس آجاتا ہے تو اس کو ترک کر دیتے ہیں جیسا کہ اس مسئلہ میں قیاس کو حدیث ضعیف کے مقابلہ میں ترک کر دیا ہے۔ (واللہ اعلم)

الفصل الثالث

حدیث نمبر ۳۸۹: وضو میں اعضاء کو ایک مرتبہ دھونا جائز ہے، عالمی حدیث نمبر ۴۲۲

عَنْ نَائِبِ ابْنِ أَبِي صَبِيَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ هُوَ نَحْمَدُ النَّبِيَّ حَدَّثَكَ جَابِرٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً وَمَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَثَلَاثًا ثَلَاثًا قَالَ نَعَمْ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ.

حوالہ: ترمذی ص: ۱۷، ج: ۱، باب ماجاء فی الوضوء مرة ومرتين وثلاثا، کتاب الطہارۃ حدیث نمبر ۱۰۴۵

ماجہ ص: ۴۳، باب ماجاء فی الوضوء مرۃ مرۃ، کتاب الطہارۃ حدیث نمبر ۴۱۰

ترجمہ: حضرت ثابت ابن ابوصفیر روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو جعفر یعنی محمد باقر سے کہا کیا حضرت جابرؓ نے آپ سے یہ حدیث بیان کی ہے کہ "نبی کریم ﷺ نے وضو میں اعضاء کو کبھی ایک ایک بار دھویا، کبھی دو دو بار دھویا، اور کبھی تین تین بار دھویا۔ ابو جعفر محمد باقر نے فرمایا ہاں۔ (ترمذی، ابن ماجہ)

اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ ﷺ سے اعضاء وضو کا ایک ایک بار دھونا بھی ثابت ہے، دو دو بار دھونا بھی ثابت ہے اور تین تین بار دھونا بھی ثابت ہے، لہذا جس طریقہ پر بھی عمل کیا جائے مسنون عمل ہوگا، لیکن چونکہ آپ ﷺ کی دائمی سنت اعضاء کو تین تین بار دھونا تھی۔ لہذا اصل سنت تین تین بار دھونا ہی ہے۔

مرۃ مرۃ، آپ کا ایک ایک بار دھونا بیان جواز کے لیے ہے۔ مرتین مرتین، اعضاء کو دو دو بار دھونا بھی جائز ہے اور ایک بار دھونے سے افضل ہے۔ ثلاثا، چونکہ آپ ﷺ کا معمول تین تین بار دھونا تھا اس لیے تثلیث ہی اصل سنت ہے۔

امام ترمذیؒ نے مسلسل پانچ باب قائم کیے ہیں، پہلے باب میں ایک بار دھونے کا ذکر ہے، دوسرے باب میں دو دو مرتبہ تیسرے میں تین مرتبہ چوتھے میں مجموعی طور پر ان سب کا ذکر ہے اور پانچویں میں ایک ہی وضو میں بعض اعضاء کو ایک بار بعض اعضاء کو دو بار اور بعض اعضاء کو تین بار دھونے کا ذکر ہے، یہ تمام صورتیں بالاتفاق جائز ہیں، بشرطیکہ اعضاء کا استیعاب ہو جائے۔

حدیث نمبر ۳۹۰ ﴿اعضاء کو دو بار دھونا مسنون ہے﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۲۳

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَقَالَ هُوَ نُورٌ عَلِيٌّ نُورِ

حوالہ: رزین، نووی علی مسلم باب فضل الوضوء والصلوة عقبہ، کتاب الطہارۃ.

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن زیدؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے وضو کیا تو دو بار کیا یعنی وضو کے اعضاء دو دو بار دھوئے اور فرمایا یہ نور کے اور نور ہے۔

اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ اعضاء وضو دو دو بار دھونا بھی مسنون ہے اور یہ اعضاء وضو کو ایک بار دھونے کے مقابلہ میں افضل ہے، لیکن سب سے افضل طریقہ یہ ہے کہ اعضاء کو تین تین بار دھویا جائے۔

موتین مرتین، یعنی اعضاء وضو کو دو دو بار دھویا، نور علی نور، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ میری امت کے وضو کے اعضاء قیامت کے دن چمکیں گے، یا یہ مطلب ہے کہ ایک بار دھونے سے فرض کی ادائے گی ہوئی تو ایک نور حاصل ہوا اور دو بار دھونے سے سنت کی ادائے گی ہوئی تو دوسرا نور حاصل ہوا، یا پھر ایک بار دھونے سے ایک ہدایت اور دوسری بار دھونے سے دوسری ہدایت ملی، اسی کو "نور علی نور" فرمایا ہے۔ (مرقات ص: ۲۷ ج: ۲)

حدیث نمبر ۳۹۱ ﴿اعضاء کاتین بار دھونا اصل سنت ہے﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۱۴

وَعَنْ عَمْرٍاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَقَالَ هَذَا وَضُوئِي

وَوَضُوءُ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي وَوَضُوءُ ابْنِ رَبِيعٍ رَوَاهُمَا رَزِينٌ وَالتَّوْبِيُّ ضَعَّفَ الثَّانِي فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ.

حوالہ: رزین، نووی علی مسلم ج: ۱، باب فضل الوضوء والصلوة عقبہ، کتاب الطہارۃ.

ترجمہ: حضرت عثمانؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اعضاء کو تین تین بار دھو کر وضو کیا اور فرمایا یہ میرا وضو ہے اور مجھ سے پہلے کے انبیاء کا وضو ہے اور حضرت ابراہیم کا وضو ہے، ان دونوں روایتوں کو رزین نے نقل کیا ہے اور امام نوویؒ نے شرح مسلم میں دوسری روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔

اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اصل سنت اعضائے وضو کو تین بار دھونا ہے، اسی طریقے پر آپ ﷺ عام طور سے وضو فرماتے تھے، اور یہی طریقہ انبیاء سابقین کا بھی تھا۔

خلاصہ حدیث

کلمات حدیث کی تشریح: وضوء ابراہیم، تمام انبیاء کرام کے ذکر کے بعد حضرت ابراہیم کا ذکر "تخصیص بعد تعمیم" کے طور پر ہے، یعنی حضرت ابراہیم کے نظافت میں خاص طور سے اہتمام کرنے کی وجہ سے ان کا علیحدہ طور پر ذکر کر دیا، اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ وضو اس امت کی خاصیت میں سے نہیں ہے؛ بلکہ یہ انبیاء سابقین کی امت میں بھی تھا، البتہ وضو کے نتیجے میں اعضاء کا چمکنا اس امت کے ساتھ خاص ہے۔

حدیث نمبر ۳۹۲ ﴿ہر نماز کے لیے وضو فرض نہیں﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۲۵

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَكَانَ أَحَدُنَا يَكْفِيهِ الْوُضُوءُ مَا لَمْ يَحْدِثْ رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ.

حوالہ: دارمی ص: ۱۹۸ ج: ۱، باب الوضوء لكل صلاة كتاب الطهارة حديث نمبر ۷۲۰.

ترجمہ: حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ہر نماز کے لیے وضو کرتے تھے اور ہم لوگوں کو ایک ہی وضو کافی ہوتا تھا، جب تک کہ وہ وضو نہ جاتا تھا۔ (دارمی)

اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرتے تھے، ہر نماز کیلئے تازہ وضو کرنا مستحب ہے لازم نہیں ہے، اگر کسی شخص کا وضو باقی رہتا ہے تو اس کیلئے ایک وضو سے چند نمازیں پڑھنے کی گنجائش ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں

خلاصہ حدیث

کلمات حدیث کی تشریح: يتوضأ لكل صلاة، آپ ﷺ ہر فرض نماز کے لیے وضو فرماتے تھے خواہ حدث لاحق ہوتا یا نہ ہوتا۔ بکفہ الوضوء، صحابہ کرام ایک وضو سے چند نمازیں پڑھتے تھے۔ حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پہلے ہر نماز کیلئے وضو واجب تھا پھر آگے آنے والی حدیث کے ذریعہ سے یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ ہر نماز کیلئے وضو کا جب آپ ﷺ کے ساتھ خاص ہو پھر فتح مکہ کے دن ہی یہ حکم منسوخ ہو گیا ہو، کیونکہ آپ ﷺ نے فتح مکہ کے دن ایک وضو سے کئی نمازیں ادا کی تھیں اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ پہلے آپ احتجاج کی بنا پر ہر نماز کیلئے وضو کرتے رہے ہوں پھر آپ کو اس کے وجوب کا خدشہ ہو، لہذا آپ ﷺ نے بیان جواز کیلئے اس کو ترک کر دیا ہو۔ (مرقات ص: ۲۷۷ ج: ۲) اس مسئلہ کی مزید تحقیق کیلئے حدیث نمبر ۲۸۷ دیکھی جاسکتی ہے۔

حدیث نمبر ۳۹۳ ﴿ہر نماز کے لیے نیا وضو مستحب ہے﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۱۶

وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانٍ قَالَ قُلْتُ لِعَبِيدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَرَأَيْتَ وَضُوءَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ لِكُلِّ صَلَاةٍ طَاهِرًا كَانَ أَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ عَمَّنْ أَخَذَهُ فَقَالَ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ حَنْظَلَةَ ابْنَ أَبِي غَامِرِ الْغَسِيلِ حَدَّثَهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَمْرًا بِالْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ طَاهِرًا كَانَ أَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ فَلَمَّا سُنِّيَ ذَلِكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَوَضَعَ عَنْهُ الْوُضُوءَ إِلَّا مِنْ حَدِيثٍ قَالَ فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَرَى أَنَّ بِهِ نُورًا عَلَى ذَلِكَ فَفَعَلَهُ حَتَّى مَاتَ رَوَاهُ أَحْمَدُ.

حوالہ: مسند احمد ص: ۲۲۵ ج: ۵.

حل لغات: شق (ن) شقا، علیہ، دشوار ہونا، دشوار سمجھنا۔

ترجمہ: محمد بن یحییٰ بن حبان سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عبید اللہ بن عبد اللہ بن عمر سے پوچھا یہ بتائے کہ حضرت عبد اللہ بن عمر جو ہر نماز کیلئے تازہ وضو کرتے تھے خواہ وہ با وضو ہوتے یا بے وضو تو یہ عمل انہوں نے کس سے اخذ کیا تھا؟ حضرت عبد اللہ نے جواب دیا کہ حضرت

عبداللہ بن عمرؓ سے حضرت اسامہ بنت زید بن خطاب نے بیان کیا کہ انہوں نے حضرت خطلہ بن ابوعامر غمیل کے بیٹے حضرت عبداللہ نے یہ حدیث بیان کی کہ رسول اللہ ﷺ کو (پہلے) یہ حکم تھا کہ ہر نماز کیلئے خواہ با وضو ہوں یا بے وضو نیا وضو کریں اور جب ہر نماز کیلئے وضو کرنا رسول اللہ ﷺ کیلئے مشکل ہونے لگا تو آپ ﷺ کو ہر نماز کیلئے مسواک کرنے کا حکم دیا گیا اور وضو کو موقوف کر دیا گیا۔ مگر جب کہ حدیث لاحق ہو، اس کے بعد عبداللہ نے کہا کہ چونکہ عبداللہ بن عمرؓ یہ سمجھتے تھے کہ نیا وضو کرنا میرے لیے مشکل نہیں ہے، لہذا مرتے دم تک وہ اس پر عمل پیرا رہے۔ (مسند احمد)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلے نبی کریم ﷺ کے لیے ہر نماز کے واسطے نیا وضو کرنا لازم تھا، لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا حضرت عبداللہ بن عمرؓ تا حیات ہر نماز کے لیے نیا وضو کرتے رہے، لہذا اگر کسی شخص کو وضو کے ہوتے ہوئے بھی تازہ وضو کرنے میں کوئی پریشانی نہ ہوتی ہو تو اس کو تازہ وضو کرنا چاہیے۔ احادیث میں اس پر بہت زیادہ ثواب ملنے کی صراحت وارد ہوئی ہے مزید تحقیق کے لیے دیکھیے حدیث نمبر ۲۷۳

کلمات حدیث کی تشریح فلما شق، حدیث کے اسی لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے جو ہر نماز کے لیے وضو واجب تھا وہ حکم منسوخ ہو گیا اب ہر نماز کے لیے وضو لازم نہیں ہے، البتہ حدیث کے وقت وضو فرض ہے۔ امر بالسواک، حدیث کے ان کلمات سے مسواک کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہر نماز کے لیے مسواک کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اس کو وضو کے قائم مقام قرار دیا گیا ہے، لہذا پہلے تو وضو واجب تھا اب مسواک بھی واجب کے قریب قریب ہے۔

حدیث نمبر ۳۹۴ ﴿وضو میں اسراف جائز نہیں﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۲۷

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّبَسَعْدٍ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ مَا هَذَا السَّرْفُ يَا سَعْدُ قَالَ أَيْ الْوَضُوءِ سَرَفٌ قَالَ نَعَمْ وَإِنْ كُنْتُ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبْنُ مَاجَةَ.

حوالہ: مسند احمد ص: ۲۲۱/ج: ۲، ابن ماجہ ص: ۳۴، باب ماجاء فی القصد فی الوضوء، کتاب الطہارۃ حلیث نمبر ۴۲۵.

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ حضرت سعدؓ کے پاس گزرے، حضرت سعدؓ اس وقت وضو کر رہے تھے آپ نے فرمایا اے سعدؓ یہ اسراف کیا ہے، حضرت سعدؓ نے کہا کیا وضو میں بھی اسراف ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں اگرچہ تم بہت ہی بوئی نہر پر ہو۔

خلاصہ حدیث اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ وضو میں اسراف نہ کرنا چاہیے حضرت سعدؓ کو آپ ﷺ نے وضو میں اسراف سے منع فرمایا ہے، نیز آپ ﷺ نے یہ بھی بتا دیا کہ اگر کوئی شخص نہر جاری پر بیٹھ کر وضو کر رہا ہے اور زیادہ پانی کا استعمال کر رہا ہے تو بھی اسراف میں شمار ہوگا، یہاں پر اگرچہ پانی ضائع نہیں ہوگا، لیکن وقت اور عمر کا ضیاع ہوگا، لہذا یہ بھی اسراف میں داخل ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح وهو يتوضأ، حضرت سعد بن وقاصؓ وضو میں اسراف کر رہے تھے، اسراف یا تو فعلاً تھا یعنی وہ اعضاء کو تین سے زائد مرتبہ دھورہے تھے، یا قدراً تھا یعنی وہ پانی استعمال کرنے میں ضرورت سے زائد خرچ

کر رہے تھے۔ ما هذا السرف يا سعد، حضور ﷺ نے حضرت سعدؓ کو زبردستی کے انداز میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ کیا اسراف ہے؟ فی الوضوء، حضرت سعدؓ نے یہ گمان کیا کہ وضو تو خیر کا کام ہے اس میں اسراف کے کیا معنی، لہذا انہوں نے آپ سے یہ سوال کر لیا کہ کیا وضو میں بھی اسراف کی ممانعت ہے؟ نعم، آپ ﷺ نے فرمایا ہاں وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے اور یہ ممنوع ہے، وان كنت على نهر جار، نہر جاری پر وضو کرنے میں اگرچہ پانی کا اسراف نہیں ہوتا، لیکن وقت کا، عمر کا، حدود شرعی کا ہر طرح کا اسراف ہوتا ہے، لہذا شریعت نے وضو میں اعضاء کے دھونے کی جو حد متعین کی ہے اور جو تعداد متعین کی ہے اس کے دائرے میں رہنا چاہئے۔ (مرقات ص: ۲۹/ج: ۲)

حدیث نمبر ۳۹۵ ﴿وضو میں بسم اللہ پڑھنے کی برکت﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۲۸

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبْنِ مَسْعُودٍ وَأَبْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ وَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ

فَانَّهُ يَطْهَرُ جَسَدَهُ كُلَّهُ وَمَنْ تَوَضَّأَ وَلَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ لَمْ يَطْهَرِ إِلَّا مُوَضِعُ الوُضُوءِ.

حوالہ: سنن دار قطنی ص: ۷۳ تا ۷۵ / باب التسمیۃ علی الوضوء، کتاب الطہارۃ حدیث نمبر ۱۱، ۱۲، ۱۳۔
حل لغات: جسدہ، جسم، پاؤں، رخ، اجساد،

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ، حضرت ابن مسعودؓ اور حضرت ابن عمرؓ نے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا جس شخص نے وضو کیا اور بسم اللہ پڑھی تو حقیقت یہ ہے کہ اس نے اپنا سارا بدن پاک کیا اور جس شخص نے وضو کیا اور بسم اللہ نہ پڑھی تو اس نے صرف اعضاء وضو کو پاک کیا۔

اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ وضو میں بسم اللہ ضرور پڑھنا چاہیے؛ اس لیے کہ اگر بسم اللہ کر کے وضو کیا جائے گا تو سارے بدن کے گناہ و صغیرہ زائل ہو جائیں گے اور اگر بسم اللہ پڑھے بغیر وضو کیا جائے گا تو صرف ان اعضاء کے گناہ و صغیرہ زائل ہوں گے جن کو وضو میں دھویا یا جن کا مسح کیا جاتا ہے، بقیہ اعضاء کے گناہ بدستور باقی رہیں گے۔

خلاصہ حدیث

و ذکر اسم اللہ، وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھی، فانہ یطہر جسدہ، بسم اللہ کی برکت سے پورے جسم کے گناہ و صغیرہ زائل ہو جائیں گے، الاموضع الوضوء، اگر بسم اللہ نہیں پڑھی تو صرف اعضاء وضو کے گناہ معاف ہوں گے۔ اس سلسلے کی مزید تحقیق کے لیے حدیث نمبر ۱۳۷ کی طرف مراجعت کی جاسکتی ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح

حدیث نمبر ۳۹۶ ﴿وضو میں انگوٹھی کو حرکت دینا﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۲۹

وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَ وَضُوءَ الصَّلَاةِ حَرَّكَ خَاتِمَهُ فِي إِصْبَعِهِ رَوَاهُمَا الدَّارِقُطْنِيُّ وَرَوَى ابْنُ مَاجَةَ الْأَجْبَرِيَّ.

حوالہ: سنن دار قطنی ص: ۸۳ / ج ۱، باب وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب الطہارۃ حدیث نمبر ۱۶، ابن ماجہ ص: ۳۵ / باب تحلیل الاصابع، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر ۴۴۹۔

حل لغات: حرك، تحريك، باب تفعلیل سے، حرکت دینا، ہلانا۔

ترجمہ: حضرت ابو رافعؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب نماز کے لیے وضو کرتے تو اپنی انگلی کی انگوٹھی کو حرکت دیتے تھے۔ دونوں روایتیں دار قطنی نے نقل کی ہیں اور اس دوسری روایت کو ابن ماجہ نے بھی نقل کیا ہے۔

اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ وضو کرتے وقت اگر انگلی میں انگوٹھی موجود ہے تو انگوٹھی کو گھما پھر لینا چاہیے اور انگوٹھی کو حرکت دینا مسنون ہے۔

خلاصہ حدیث

وضوء الصلوٰۃ، وضوء صلوٰۃ سے مراد وضوء شرعی ہے، وضوء صلوٰۃ کہہ کر وضوء لغوی مثلاً خالی ہاتھ، منہ دھونے کو کہاں دیا ہے، حرك خاتمه، اگر انگوٹھی کے نیچے پانی پہنچنے کا گمان ہو تب انگوٹھی کو حرکت دینا مسنون ہے، اور اگر یہ گمان ہے کہ بغیر حرکت دئے پانی انگوٹھی کے نیچے نہیں پہنچ رہا ہے، تب حرکت دینا واجب ہے۔ (مرقات ص: ۲۹ / ج ۲)

کلمات حدیث کی تشریح

باب الغسل ﴿نہانے کا بیان﴾

اس باب میں انیس احادیث ذکر کی گئی ہیں؛ جن میں غسل کے فرائض، طریقہ غسل، غسل کے وجوب کے اسباب اور ان جیسی بہت سی چیزیں ذکر کی گئی ہیں۔

غسل کے فرائض: غسل میں تین فرض ہیں (۱) کلی کرنا (۲) ناک میں پانی ڈالنا (۳) پورے بدن پر پانی بہانا پھر شرمگاہ دھوئے خواہ اسپر نجاست ہو یا نہ ہو، پھر مکمل وضو کرے، پھر داہنے کندھے پر تین مرتبہ پانی بہائے، سارے اعضاء کو گزر کر دھوئے، قبلہ کی جانب رخ کر کے غسل نہ کرے، ضرورت سے زائد پانی نہ بہائے، تنہائی میں غسل کرے، اگر غسل خانہ میں پانی جمع ہوتا ہو تو وہاں سے الگ ہٹ کر اپنے

بیر پاک کرے۔

غسل کے فرض ہونے کا سبب: حدث اکبر سے پاک ہونے کے لیے غسل فرض ہے، حدث اکبر پیدا ہونے کے سبب چار ہیں خراجِ منیٰ (۲) ایلاج، (۳) حیض (۴) نفاس

خروج منیٰ کا مطلب: خروج منیٰ کا مطلب یہ ہے کہ منیٰ کو در نکلے اور اپنی جگہ سے جدا ہوتے وقت شہوت بھی ہو، اگرچہ باہر نکلنے وقت شہوت ختم ہوگئی ہو، اور یہ منیٰ کا نکلنا عام ہے خواہ سوتے میں ہو یا جاگتے میں بے ہوشی میں ہو یا ہوش کی صورت میں، جماع کی صورت میں ہو یا بغیر جماع کے، محض کسی خیال و تصور سے، یا لواطت یا جلق وغیرہ سے ہو۔

ایلاج کا مطلب: ایلاج کا مطلب ہے کہ عضو تاسل کا سرازندہ عورت کے اگلے یا پچھلے مقام میں داخل کرنا، یا زندہ مرد کے پچھلے مقام میں داخل کرنا، محض اس دخول سے غسل فرض ہو جاتا ہے، خواہ خروج منیٰ ہو یا نہ ہو اور یہ غسل فاعل و مفعول دونوں پر واجب ہوتا ہے۔

حیض کا مطلب: وہ خون جو عورتوں کے رحم سے ہر مہینے آتا ہے، حیض کی صورت میں غسل اس وقت فرض ہوتا ہے جب خون کا باہر آنا منقطع ہو جائے۔

نفاس کا مطلب: وہ خون جو زوجگی میں زیادہ سے زیادہ چالیس دن رات تک اندام نہانی سے نکلتا ہے، اور عورت کے مخصوص حصہ سے باہر نکلتا، نفاس کی صورت میں غسل اس وقت فرض ہوتا ہے جب خون کا باہر آنا منقطع ہو جائے۔

غسل کے واجب ہونے کا سبب: اگر کوئی کافر اس حالت میں ایمان لائے کہ جبھی تھا تو اسلام لانے کے بعد اس پر غسل کرنا واجب ہے اور اگر وہ جہنمی نہیں تھا تو مستحب ہے، مسلمان مردہ کو، نہلانا، زندہ مسلمانوں پر واجب کفایہ ہے

غسل کے مسنون ہونے کا سبب: جمعہ کے دن ان لوگوں کو غسل کرنا مسنون ہے جن پر نماز جمعہ واجب ہے، عید اور بقرہ عید کے دن ان لوگوں کو غسل کرنا مسنون ہے جن پر عید و بقرہ عید کی نماز واجب ہے، حج یا عمرہ کے احرام کے لیے غسل کرنا مسنون ہے، اسی طرح حج کرنے والوں کو عرفہ کے دن غسل کرنا مسنون ہے۔

غسل کے مستحب ہونے کا سبب: اسلام لانے کیلئے غسل کرنا مستحب ہے، اگرچہ حدث اکبر سے پاک ہو، چھپنا لگوانے کے بعد جنون و بے ہوشی دفع ہو جانے کے بعد غسل کرنا مستحب ہے، میت کو نہلانے کے بعد نہلانے والے کو غسل کرنا مستحب ہے، شبِ براءت یعنی شعبان کی پندرہویں رات کو غسل کرنا مستحب ہے، کسوف و خسوف اور استقاء کی نمازوں کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔

غسل کے مستحبات: مستحبات غسل چار ہیں (۱) تمام بدن کو تین بار دھونا (۲) بدن کو ملنا اور خوب اچھی طرح سے کھال کو صاف کرنا (۳) جسم کی ٹنگنوں کی دیکھ بھال کرنا اور اہتمام سے ان تک پانی پہنچانا (۴) پردہ میں نہانا۔

غسل کے لئے پانی کس مقدار: حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ نبی کریمؐ ایک مد سے وضو کیا کرتے تھے اور ایک صاع سے پانچ مد تک پانی سے غسل فرمایا کرتے تھے، مطلب یہ ہے کہ آپؐ عام طور سے غسل میں زیادہ سے زیادہ سوا صاع اور کم سے کم ایک صاع پانی استعمال فرماتے تھے، یہ حدیث بخاری و مسلم کے علاوہ مشکوٰۃ شریف میں بھی ہے، اسکی تحقیق و تشریح حدیث نمبر ۴۰۴ کے تحت دیکھی جاسکتی ہے۔

ہنثہ میں سے کم سے کم ایک بلو نہانا چاہیے: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ہنثہ میں ایک دن یعنی جمعہ کے دن ہر مسلمان پر نہانا لازم ہے، اس میں وہ اپنا سر اور تمام بدن دھوئے، اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ میل پچھل دور کرنا اور نفس کو صفت طہارت پر بیدار کرنا ہے، جمعہ کی تخصیص اس وجہ سے ہے کہ نماز جمعہ اور غسل میں سے ہر ایک کی دوسرے سے تکمیل ہوتی ہے۔

غسل میں بہتر یہ ہے کہ تنہائی میں غسل کیا جائے، تنہائی میں جہاں دوسروں کے نظر کے پڑنے کا خطرہ نہ ہوئے ہو کر غسل کرنا درست ہے، تاہم اس وقت بھی تہمد وغیرہ ہاندھ کر غسل کرے تو زیادہ بہتر ہے، غسل کے شروع میں باقاعدہ وضو کرنا مسنون ہے، لیکن اگر وضو کے بغیر غسل کر لیا جائے، تو اب بعد میں وضو کی ضرورت باقی نہیں رہتی، اس لیے کہ تمام اعضاء پر پانی پہنچ جانے کی وجہ سے طہارت کبریٰ کے ساتھ

طہارت مغزی بھی حاصل ہو جاتی ہے، اگر عید اور جمعہ ایک دن پڑ جائیں اور اس وقت غسل جنابت کی بھی ضرورت ہو تو ایک ہی غسل سے جمعہ اور عید کی سنت بھی ادا ہو جائے گی اور جنابت بھی زائل ہو جائے گی، لیکن ثواب کے حصول کے لیے سب کی نیت ضروری ہے۔
(یہ تمام مسائل حجۃ اللہ البالغہ، رحمۃ اللہ الواسعہ، عالمگیری، مظاہر حق اور کتاب المسائل سے مستفاد ہیں)

الفصل الاول

حدیث نمبر ۳۹۷ ﴿ دخول حشفہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے ﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۳۰
عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس أحدكم بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وان لم ينزل منفق عليه.

حوالہ بحاری شریف ص: ۴۳/ج: ۱، باب اذا التقى الختان، کتاب الغسل حدیث نمبر ۲۹۱، مسلم شریف ص: ۱۵۶/ج: ۱، باب بیان کان فی اول الاسلام لایوجب الغسل الا ان ينزل المنی و بیان نسخه وان الغسل یحب بالاجماع، کتاب الحيض حدیث نمبر ۳۴۸.

حل لغات: شُعْب، شعبة کی جمع ہے، شاخ، یہاں مراد فرج کے چاروں جوانب ہیں۔

توجہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جب عورت کے چاروں کونوں کے بیچ میں بیٹھا پھر اس پر زور لگایا تو غسل واجب ہو گیا اگرچہ انزال نہ ہو۔ (بخاری و مسلم)

خلاصہ حدیث: اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ آدمی جب اپنی بیوی سے جماع کرتا ہے تو جس وقت اس کے عضو تناسل کا اگلا حصہ عورت کی شرمگاہ میں داخل ہوتا ہے، غسل واجب ہو جاتا ہے، غسل کے وجوب کے لئے انزال، یعنی خروج منی شرط نہیں ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح: اذا جلس، جماع سے کنایہ ہے۔ شعبہا، اس کی مراد میں مختلف اقوال ہیں (۱) ابن دقیق العید کہتے ہیں کہ ہاتھ اور پیر مرد ہیں (۲) دونوں پیر اور دونوں ران (۳) دونوں ران اور شرمگاہ (فرج) کے دونوں

اطراف (۳) فرج کے چاروں جوانب مراد ہیں عمدۃ القاری میں علامہ عینی فرماتے ہیں ”والاقرب ان یکون المراد الیدين والرجلين والفخذین“ یعنی اقوال مختلفہ میں سے دو قول بہتر ہیں (۱) عورت کے دونوں ہاتھ اور دونوں پیر مراد ہیں (۲) دونوں پاؤں اور دونوں رانیں مراد ہیں، مطلب یہ ہے کہ مرد جب اپنی بیوی کے دونوں پاؤں یا دونوں رانوں کے درمیان بیٹھ گیا پھر کوشش کی یعنی اس کے فرج میں اپنے حشفہ کو داخل کر دیا تو غسل واجب ہو گیا خواہ انزال ہو یا نہ ہو، جس جماع میں انزال نہ ہو اس کو کسال کہا جاتا ہے۔ ثم جهدها، مسلم کی قناد سے روایت ہے اس میں ”ثم اجتهدها“ کے الفاظ میں اور ابو داؤد کی روایت میں ”الزوق الختان بالختان“ کے الفاظ میں، اور یہ ایلا ج حشفہ سے کنایہ ہے یعنی ثم جهدها کا مطلب عورت کی فرج میں حشفہ کا داخل کرنا ہے، آپ نے جماع اور ایلا ج حشفہ نہ کہہ کر غیر مشہور لفظ شرم ہیا کی وجہ سے ذکر کئے ہیں، اگر صرف ”مس“ حاصل ہو یعنی مرد اور عورت کی شرمگاہیں ملیں، لیکن ایلا ج نہ ہو تو بالاجماع غسل واجب نہ ہوگا۔ (فتح الباری ص: ۶۳/ج: ۲) فقد وجب الغسل، جیسا کہ ذکر کیا کہ وجوب غسل کے لیے ایلا ج حشفہ کافی ہے۔

وجوب غسل کے لیے انزال شرط ہے یا نہیں؟

غیر انزال کے غسل واجب ہوتا ہے یا نہیں، صحابہ کرامؓ کے درمیان اس سلسلے میں اختلاف تھا، کیونکہ اس ہارے میں احادیث مختلف ہیں، بعض سے وجوب غسل معلوم ہوتا ہے اور بعض سے عدم وجوب معلوم ہوتا ہے، حضرت عثمانؓ، حضرت علیؓ، حضرت زبیرؓ وغیرہ عدم وجوب کے قائل تھے، اور بہت سے صحابہؓ وجوب کے قائل تھے۔

فائلین وجوب کے دلائل: (۱) حدیث باب ہے جس میں آپ ﷺ نے فرمایا ”وجب الغسل وان لم ينزل“ (۲) اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ وجوب غسل کے لیے انزال شرط نہیں ہے۔

عدم وجوب کے فائلین کی دلیل: "انما الماء من الماء" یعنی غسل جب واجب ہوتا ہے جب منی نکلے، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ وجوب غسل کے لیے انزال شرط ہے۔

رفع اختلاف وانعقاد اجماع: صحابہ کرامؓ میں یہ اختلاف چلتا رہا، یہاں تک کہ حضرت عمرؓ کی خلافت کا زمانہ آ گیا، ایک دن اس مسئلہ پر بات چیت ہو رہی تھی کہ پھر اختلاف ہونے لگا، حضرت عمرؓ نے ارشاد فرمایا تم لوگ اصحاب بدر میں سے ہو جو امت کے سب سے بہترین لوگ ہیں، اگر تم میں اختلاف ختم نہ ہو سکا تو تمہارے بعد جو لوگ آئیں گے ان کا کیا حال ہوگا! چنانچہ ایک شخص کو ام سلمہؓ یا حضرت حفصہؓ کے پاس مسئلہ دریافت کرنے کے لیے بھیجا گیا، انہوں نے لاطمی کا اظہار کیا، تو حضرت عائشہؓ کے پاس وہ صاحب گئے، حضرت عائشہؓ نے فرمایا "اذا جاؤ الختان الختان فقد وجب الغسل" یعنی جب مرد کے ختنے کا مقام عورت کے ختنے کے مقام میں داخل ہو جائے، تو غسل واجب ہو جاتا ہے، اسکے بعد حضرت عائشہؓ نے اپنا عمل بھی بتایا کہ "فعلتہ انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاغتسلنا" جب حضرت عائشہؓ نے یہ مسئلہ بتا دیا اور ان صحابیؓ نے حضرت عمرؓ سے آ کر بتایا، تو عمرؓ نے اعلان فرمایا کہ آج کے بعد کسی نے اگر اس کے خلاف آواز بلند کی یا فتویٰ دیا تو اس کو میں عبرت ناک سزا دوں گا۔ اب یہ مسئلہ اختلافی نہیں ہے، ائمہ اربعہ و جمہور سب اس بات کے قائل ہیں کہ دخول ختنہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے، چند حضرات اس سے اختلاف کرتے ہیں ان کا اختلاف اجماع کے لیے مضر نہیں ہے۔

عدم وجوب کے فائلین کی دلیل کا جواب: امام طحاویؒ نے "الماء من الماء" کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے، بعض صحابہؓ سے صراحتاً مروی ہے "انما الماء من الماء كان رخصة في اول الاسلام ثم نسخ" یا پھر یہ جواب ہے کہ منی پر اب بھی غسل موقوف ہے، لیکن منی حقیقتاً ہو یعنی بصورت انزال یا پھر حکماً ہو یعنی غیبی بہت حشفہ یا پھر یہ جواب ہے کہ "الماء من الماء" حدیث سے منی سے اترنا مقصود ہے، یعنی منی سے غسل واجب ہوتا ہے منی سے واجب نہیں ہوتا ہے۔ نیز جو پانچ صحابہؓ شروع میں عدم وجوب کے قائل تھے ان سے بھی رجوع ثابت ہے، جیسا کہ طحاویؒ نے مفصلاً ذکر کیا ہے، امام نوویؒ فرماتے ہیں "قد اجمع علی وجوب الغسل متى غابت الحشفة في الفرج وانما كان الخلاف فيه لبعض الصحابة ومن بعدهم اولاً انعقد الاجماع في زمن عمرو" یعنی فرج میں حشفہ کے غائب ہونے کے بعد وجوب غسل پر اجماع ہو چکا ہے، اس سلسلے میں صحابہؓ اور ان کے بعد والوں کا شروع میں اختلاف تھا؛ لیکن حضرت عمرؓ کے زمانہ میں اجماع منعقد ہو گیا۔

حضرت ابن عباسؓ کی تاویل: حضرت ابن عباسؓ نے "انما الماء من الماء" حدیث کی ایک بہت عمدہ تاویل کی ہے؛ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا محمل حالت احتلام ہے یعنی اگر کوئی نیند میں یہ دیکھے کہ وہ جماع کر رہا ہے اور اس کا حشفہ شرمگاہ میں داخل ہو چکا ہے، مگر انزال نہ ہوا تو ایسی صورت میں بالاتفاق غسل واجب نہیں ہوتا۔

اشکال: جمہور کے نزدیک یہ حدیث منسوخ ہے جیسا کہ بعض صحابہؓ کے اقوال سے بھی ثابت ہے تو پھر ابن عباسؓ نے یہ کیوں کہا کہ یہ حدیث منسوخ نہیں ہے، نیز ابن عباسؓ نے اس حدیث کو خواب میں احتلام پر محمول کیا ہے، حالانکہ مسلم شریف کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث بیداری کے بارے میں ہے؛ چنانچہ مسلم شریف کی روایت ہے "عن عبدالرحمان بن سعید الخدری عن ابيه قال خرجت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنين الی قباء حتی اذا کُنَّا فی بئی سالم، وقف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی باب عتبان فصرخ به فخرج یحترز اذہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعجلنا الرجل فقال عتبان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارایت الرجل، یعجل عن امراته ولم یمن ماذا علیہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الماء من الماء" (مسلم ص: ۵۵، ج: ۱) اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ ایک دفعہ حضور ﷺ دو شبہ کے دن قبا کی طرف روانہ ہوئے یہاں تک کہ بنی سلیم کے ایک شخص جس کا نام عتبان تھا، اس کے گھر کے دروازے پر پہنچ گئے آپ ﷺ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو عتبان جو اپنی بیوی کے ساتھ جماع میں مشغول تھے اپنی لنگی گھسیٹتے ہوئے جلدی سے باہر آئے آپ نے فرمایا شاید ہم نے تم کو جلدی

میں مبتلا کر دیا تو عثمان نے کہا جی ہاں میں اپنی بیوی کے ساتھ جماع میں مشغول تھا، اس کے بعد انہوں نے مسئلہ بھی دریافت کر لیا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے جماع کر رہا ہے اور انزال نہیں ہوا تو وہ غسل کرے گا یا نہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا غسل کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ "الماء من الماء" غسل تو انزال کے بعد ہوتا ہے، اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ حکم بیداری کے حالت کا ہے، لہذا ابن عباس کی تاویل درست نہیں۔

جواب: ایسا نہیں ہے کہ ابن عباسؓ اس حدیث کو منسوخ نہیں مانتے اور نہ یہ صحیح ہے کہ وہ اس حدیث کو بیداری پر محمول نہیں کرتے، حضرت ابن عباسؓ کا مقصد یہ ہے کہ اس حدیث کے دو حمل ہیں (۱) بیداری کی حالت (۲) سونے کی حالت، بیداری کے بارے میں جیسا کہ جمہور کہتے ہیں ویسے ہی ابن عباسؓ بھی کہتے ہیں کہ یہ حدیث منسوخ ہے، البتہ نیند کی حالت میں اگر کوئی خواب دیکھتا ہے تو یہ حدیث منسوخ نہیں، خواب میں غسل اسی وقت واجب ہوگا جب خروج منی ہو جائے، تو ابن عباسؓ کی تاویل کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے، لیکن بعض افراد کے اعتبار سے یہ حکم اب بھی باقی ہے۔ (یہ مباحث فتح الملہم، التعلیق الصبح، اور طحاوی وغیرہ سے قلم بند کئے گئے ہیں)

حدیث نمبر ۳۹۸ احتلام وجوب غسل کا سبب ہے عالمی حدیث نمبر ۴۳۱-۴۳۲

وعن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إنما الماء من الماء رواه مسلم قال الشيخ الإمام مجی السنة رحمہ اللہ هذا منسوخ وقال ابن عباس إنما الماء من الماء في الاحتلام رواه الترمذی ولم أجده في الصحيحین

حوالہ: مسلم شریف ص: ۱۵۵/ج: ۱، باب الماء من الماء، کتاب الحيض حدیث نمبر ۳۴۳، (وعن ابن عباس) ترمذی ص: ۳۱/ج: ۱، باب ماجاء ان الماء من الماء، کتاب الطهارة حدیث نمبر ۱۱۲۔

ترجمہ: حضرت ابوسعیدؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا "پانی پانی سے ہے" (مسلم) حضرت امام محی السنہ نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے اور ابن عباسؓ نے فرمایا "پانی پانی سے ہے" کا حکم احتلام کی صورت میں ہے، اس روایت کو ترمذی نے نقل کیا ہے بخاری و مسلم میں یہ روایت مجھے نہیں ملی۔

اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ وجوب غسل کے لیے خروج منی لازم ہے، لیکن یہ حکم شروع اسلام میں تھا، حضرت عمرؓ کے دور خلافت میں اس بات پر اجماع منعقد ہو گیا کہ وجوب غسل کے لیے خروج منی لازم نہیں، محض دخول خشفہ کافی ہے۔ صاحب مصابیح السنہ نے اس حدیث کو منسوخ کہا ہے، جب کہ عبداللہ بن عباسؓ نے فرمایا ہے کہ اس میں مذکور حکم کا تعلق حکم سے ہے۔

انما الماء من الماء، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ غسل جہی واجب ہوگا جب کہ انزال ہو، حالانکہ گذشتہ حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دخول خشفہ سے غسل واجب ہوتا ہے منی نکلے یا نکلے، دونوں

احادیث میں بظاہر تعارض ہے، اسی تعارض کو دور کرنے کے لیے صاحب مصابیح السنہ نے فرمایا کہ یہ حدیث منسوخ ہے، شیخ محی السنہ کا یہ اپنا قول نہیں ہے؛ بلکہ بہت سے صحابہ کے اقوال سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ حکم ابتدائے اسلام کا تھا بعد میں منسوخ ہو گیا، چنانچہ ابی ابن کعبؓ کی حدیث ہے کہ "انما الماء من الماء في اول الاسلام فلما احکم اللہ الامر نهي عنه" (رواه الطحاوی)، "وعن أبي

قال ان الفتيا التي كانوا يقولون الماء من الماء رخصة في اول الاسلام ثم نهي عنها (رواه احمد) وعن رافع بن خديج انه عليه السلام قال الماء من الماء قال رافع ثم امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بالغسل (رواه احمد)

اس کے علاوہ چند دلائل ہم نے گذشتہ حدیث میں بھی دئے ہیں، جن سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ غسل کا انزال پر موقوف ہونا منسوخ ہو چکا ہے، وقال ابن عباسؓ، دونوں احادیث میں تطبیق پیدا کرنے کے لیے ایک دوسری تاویل کی ہے وہ یہ ہے کہ اس حدیث کو منسوخ قرار دینے کی ضرورت نہیں؛ کیونکہ آپؐ کا یہ فرمان احتلام کے بارے میں ہے یعنی اگر کوئی شخص خواب میں اپنے کو جماع کرتے

دیکھے تو محض خواب دیکھنے سے اس پر غسل واجب نہیں ہوگا، بلکہ وجوب غسل کے لیے ضروری ہے کہ وہ بیدار ہونے کے بعد منی دیکھے، اس
 ذیل پر جو اشکال ہوتا ہے میں نے وہ اشکال مع جواب کے گذشتہ حدیث نمبر ۷۳۹ کے تحت ذکر کر دیا ہے۔

لم اجده فی الصحیحین، یہی السنہ پر صاحب مشکوٰۃ کا اعتراض ہے کہ ابن عباسؓ کا قول تو بخاری و مسلم میں نہیں ہے پھر اس
 کو فصل اول میں کیوں لائے۔

جواب: ابن عباسؓ کا قول اصالتاً ذکر نہیں کیا گیا ہے، بلکہ مسلم کی روایت ”الماء من الماء“ کی توجیہ کے لیے ذکر کیا گیا ہے، لہذا اس کا
 صحیحین میں نہ ہونا کوئی حرج کی بات نہیں، اس وجہ سے فصل اول میں صحیحین کی حدیثیں اصلہ ذکر کی جاتی ہیں ضمناً دوسری کتاب کی حدیث
 آنے کی گنجائش ہے۔

حدیث نمبر ۳۹۹ عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے عالمی حدیث نمبر ۴۳۳-۴۳۴

وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ أُمُّ سَلِيمٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ لَا يَسْتَحِيهِ مِنَ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غَسَلٍ إِذَا
 احْتَلَمَتْ قَالَ نَعَمْ إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ فَنَطَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَجَهَهَا وَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْ تَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ قَالَ نَعَمْ
 تَرَبَّتْ يَمِينُكَ فَبِمِ يَسْبِهَا وَلَدَهَا مُتَّقٌ عَلَيْهِ وَزَادَ مُسْلِمٌ بِرِوَايَةٍ أُمِّ سَلِيمٍ أَنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أبيضٌ وَمَاءُ
 الْمَرْأَةِ رَفِيقٌ أَصْفَرُ فَمِنْ أَيْهَمَا عَلَا أَوْ سَبَقَ يَكُونُ مِنْهُ الشَّبَهُ.

حوالہ: بخاری شریف ص: ۲۴/ج: ۱، باب الحیاء فی العلم، کتاب العلم حدیث نمبر ۱۲۰، مسلم ص: ۱۴۶/

ج: ۱، باب وجوب الغسل علی المرأة بخروج المنی منها کتاب الحيض حدیث ص: ۳۱۲۔

حل لغات: لا يستحي، استحي، استحياء، باب استفعال سے، شرم کرنا، احتلمت، باب افتعال سے، مصدر، احتلام، خواب دیکھنا،
 احتلام ہونا، غطت، تغطية، باب تفعیل، ڈھانکنا، چھپانا، پردہ پوشی کرنا، تربت، تورب (س) تربا، غبار آلود ہونا، یسبها، اشبه
 الشیء، الشبیء، مشابہ ہونا، غلیظ، موٹا، گاڑھا، ج، غلاظ، رقیق، پتلا، ج، ارقاء۔

توجہ: حضرت ام سلمہؓ سے روایت ہے کہ ام سلیم نے کہا کہ اے اللہ کے رسول حق بات میں اللہ تعالیٰ شرم نہیں فرماتے، اگر عورت کو احتلام
 ہو تو کیا اس پر غسل واجب ہوگا، آپ نے فرمایا ہاں بشرطیکہ اس کو پانی (منی) نظر آئے، حضرت ام سلمہؓ نے اپنا منہ ڈھانک لیا اور عرض کیا
 اے اللہ کے رسول کیا عورت کو احتلام ہوتا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا ہاں تیرے دایاں ہاتھ خاک آلود ہو، پھر اس کا بچہ کن وجہ سے اس کے
 مشابہ ہوتا ہے۔ (بخاری و مسلم) مسلم کی ایک روایت جو ام سلیم سے منقول ہے اس میں یہ الفاظ زائد ہیں، ”بلاشبہ مرد کی منی گاڑھی سفید ہوتی ہے
 اور عورت کی منی پتلی زرد ہوتی ہے تو ان دونوں میں سے جس کی منی غالب آجاتی ہے یا جس کی منی سبقت کرتی ہے پھر اسی کے مشابہ ہوتا ہے“
 اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ بے مقصد کی ایسی حیا کرنا جو علم کی راہ میں آڑ بنے اچھی چیز نہیں ہے، اس حدیث سے یہ
 بات بھی معلوم ہوئی کہ مرد کی طرح عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے اور عورت پر بھی غسل واجب ہوتا ہے، نیز اس حدیث میں
 مرد و عورت کی منی کے درمیان فرق بھی بتایا گیا ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح: ان الله لا يستحي من الحق، ام سلیم نے سوال کرنے سے پہلے یہ تمہید باندھی ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات
 فرمانے سے شرم نہیں کرتے، میں بھی ایک ایسی بات پوچھنے کی جرأت کر رہی ہوں کہ حیا اس کے باوجود
 پوچھنے سے روکتی ہے، لیکن حیا کو آڑ بنا کر حصول علم سے رکنے کی بھی اجازت نہیں، اس لیے میں آپ ﷺ سے پوچھتی ہوں، یہیں سے یہ
 بات معلوم ہوئی کہ تحصیل علم کیلئے حیا کو آڑ بنانا اچھی بات نہیں ہے، لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی ذہن میں رہے کہ حیا کو بالائے طاق رکھ کر سوتیانہ
 انداز میں علمی بات بھی دریافت کرنا درست نہیں دونوں باتوں کا خیال رکھنا چاہئے، یعنی علم حاصل ہو اور جو حیا شریعت میں محمود ہے اس کا دامن
 بھی نہ چھوٹے، نہی دونوں باتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت عائشہ نے ایک موقع پر فرمایا ”انصار کی عورتیں خوب حیا والی ہیں، حیا

انہیں تشدد فی الدین سے روکتی نہیں ہے، یعنی وہ حیا کے ساتھ حصول علم میں اشتیاق رکھتی ہیں۔ فہل علی المرأة، یعنی کیا احتلام ہونے کی صورت میں عورت بھی غسل کرے، نعم، آپ نے پوری عبارت کو نہیں دہرایا یہ آپ کی انتہائی حیا کی بات تھی، خود آپ کی حیا کے بارے میں آتا ہے ”سئلہم حیاء من العذاراء فی خدرھا“ آپ ان باکرہ لڑکیوں سے زیادہ باحیا تھے جو پردے میں رہتی ہیں، اذا رأت الماء، غسل کے لیے منی کو دیکھنے کی شرط عائد کی ہے یہ اس بات پر دلالت ہے کہ اگر منی موجود نہیں تو غسل واجب نہیں، فغطت ام سلمة، ام سلمہ نے جب ام سلیم اور آپ کے درمیان سوال و جواب کو سنا تو اپنے چہرہ کو چھپایا اور پوچھا کہ کیا عورت کو بھی اس کی نوبت آ جاتی ہے؟ ام سلمہ حیا میں ام سلیم سے بڑھی ہوئی تھیں، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے سوال کے وقت اپنا چہرہ بھی ڈھک لیا، او قحتلم المرأة، ام سلمہ کے اس انکار کی لوگوں نے مختلف وجوہات بیان کی ہیں، بعض لوگوں نے کہا کہ چونکہ عورتوں کو احتلام شاذ و نادر ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے انکار کیا بعض لوگوں نے کہا ہے کہ حضرت ام سلمہ کے انکار کی وجہ یہ تھی کہ بعض عورتوں کو احتلام ہوتا ہے اور بعض کو نہیں، لیکن یہ جواب درست نہیں اس وجہ سے کہ ام سلمہ کے انکار کے جواب میں آپ نے جو بات ارشاد فرمائی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ام سلمہ عورتوں کی منی ہی سے منکر تھیں، لہذا آپ نے حضرت ام سلمہ کی تردید فرمائی (فتح الباری ص: ۳۳۱، ج: ۲) بعض حضرات کہتے ہیں کہ ازواج مطہرات احتلام سے پاک تھیں، کیونکہ احتلام شیطان کے اثر سے ہوتا ہے، کبھی وہ شوہر کی شکل میں آ جاتا ہے کبھی اجنبی مرد کے شکل میں، ازواج مطہرات کے حق میں یہ دونوں ناممکن ہیں، اس لیے کہ شیطان حضور کی شکل نہیں اختیار کر سکتا اور اجنبی کی شکل میں ازواج مطہرات اس کو قابو نہ ہونے دیں گی، اس لیے ان کو احتلام نہیں ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ ام سلمہ نے احتلام کا انکار کیا، لیکن یہ جواب بھی زیادہ صحیح نہیں، اس لیے کہ یہ صرف حضرت عائشہ کے بارے میں صحیح ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ حضور سے پہلی کسی کی زوجیت میں نہیں تھیں، دوسری ازواج مطہرات تو حضور کی زوجیت میں آنے سے پہلے دوسروں کی زوجیت میں تھیں، اس وقت تو شیطان ان کے شوہروں کی صورت میں آ کر احتلام کر سکتا تھا، دوسری بات یہ ہے کہ احتلام صرف شیطان کی طرف سے نہیں ہوتا، بلکہ دوسرے اسباب سے بھی ہوتا ہے جیسے کہ کمزوری کی بنا پر یا کسی مرض کی بنا پر، اس لیے بہتر جواب یہ ہے کہ عورتوں کی فطرت ہے کہ وہ اپنے جنس کے عیوب چھپانا چاہتی ہیں، اس لیے حضرت ام سلمہ نے تجاہل عارفانہ کرتے ہوئے انکار فرمایا (درن مشکوٰۃ ص: ۱۷۱، ج: ۱) نعم تربت یمینک، آپ کا یہ جملہ بھی حیا پر دلالت کر رہا ہے، یہ جملہ بددعا کا ہے، لیکن بددعا مراد نہیں ہوتی۔ (ایضاح البخاری ص: ۵۱، ج: ۲) فبم یشبہا ولدھا، آپ نے اس سے استدلال کیا ہے کہ عورت کے بھی ویسے ہی منی ہوتی ہے جیسے مرد کے ہوتی ہے، اور بچہ ان دونوں کی منی سے مل کر پیدا ہوتا ہے، اگر عورت کے منی نہ ہوتی اور بچہ صرف باپ کی منی سے پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنی ماں کے ہرگز مشابہ نہ ہوتا، ماں کے مشابہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ عورت کے منی ہوتی ہے، ان ماء الرجل، منی کے وہ خواص جن سے پختہ طور پر منی کا ثبوت ہوتا ہے تین ہیں (۱) منی شہوت سے نکلی ہو اور خروج منی کے بعد شہوت میں کمی آگئی ہو (۲) منی اچھل کر کئی دفعہ میں نکلی (۳) منی میں ایسی بو جو جیسے کھجور کے خوشہ میں ہوتی ہے اور یہ گوندھے ہوئے آنے کی بو کے قریب ہوتی ہے اور ایک قول یہ بھی ہے کہ منی کے خشک ہونے کے بعد اس میں پیشاب جیسی بو محسوس ہوتی ہے، اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک خصوصیت ہے تو یہ منی ہونے کے لیے کافی ہے اور اس پر منی کا حکم لگایا جائے گا سازی شرطوں کا جمع ہونا ضروری نہیں ہے یہ جو کچھ تفصیل گزری یہ مرد کی منی کی ہے، عورت کی منی پہلی اور پتلی ہوتی ہے اور کبھی عورت کی قوت کی وجہ سے اس کی منی سفید بھی ہوتی ہے، عورت کی منی کی دو خصوصیتیں ہیں (۱) مرد کی منی کی طرح اس میں بھی بو ہوتی ہے (۲) منی کا خروج تلمذ کے ساتھ ہوتا ہے اور خروج منی کے بعد شہوت میں کمی آ جاتی ہے۔ (منی کی بقیہ تفصیل کے لیے حدیث نمبر ۲۹۰ اور ۲۸۲ کو دیکھا جا سکتا ہے) فمن ایہما علا، جس کی منی رحم کی طرف منبقت کرتی ہے، بچہ اسی کی شکل کا ہوتا ہے، اور جب مرد کی منی عورت کی منی پر غالب آتی ہے تو اللہ کے حکم سے لڑکا پیدا ہوتا ہے اور جب عورت کی منی مرد کی منی پر غالب آتی ہے تو لڑکی پیدا ہوتی ہے (فتح الملہم ص: ۴۶۶، ۴۶۷، ج: ۱) اللہ کے نبی کا عورت کی منی کے سلسلے میں ”ذریق اصغر“ فرمانا اکثر کے اعتبار سے ہے، کبھی کبھی مرد کی منی مرض کی وجہ سے رقیق ہو جاتی ہے اور کثرت جماع کی وجہ سے سرفی بھی آ جاتی ہے، اسی طرح عورت کی منی کبھی کبھی سفید ہوتی ہے۔

حدیث نمبر ۴۰۰، غسل کا طریقہ، عالمی حدیث نمبر ۴۷۵

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ لِفْسَلِ يَدَيْهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يَدْخُلُ أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ فَيُجِلُّ بِهَا أُصُولَ شَعْرِهِ ثُمَّ يَصُبُّ عَلَيَّ وَأَسْبَهُ ثَلَاثَ عُرْفَاتٍ بِيَدَيْهِ ثُمَّ يَفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ يَبْدَأُ فَيَفْسِلُ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَهُمَا الْإِنَاءَ ثُمَّ يَفْرَعُ بِبِمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَفْسِلُ فَرَجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ.

حوالہ: مسلم شریف ص: ۱۴۷/ج: ۱، باب صفة غسل الجنابة، کتاب الحيض، حدیث نمبر ۳۱۶، بخاری ص: ۳۹/ج: ۱، باب الوضوء قبل الغسل، کتاب الغسل، حدیث نمبر ۲۴۸.

حل لغات: يصب صب (ن) صبًا، پانی ڈالنا، بھینسا، پانی ڈالنا، بہانا، جلد، ج، جُلُوْدٌ، چڑا کھال، مراد جسم، يفرغ، افرغ، الإفراغ، باب افعال، پانی اٹھیلنا، نکالنا۔

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ جب غسل جنابت فرماتے تو پہلے اپنے ہاتھ دھوتے، پھر جس طرح نماز کے لیے وضو فرماتے تھے وضو فرماتے پھر اپنی انگلیاں پانی میں ڈالتے اس کے بعد ان انگلیوں کے جڑوں سے بالوں میں خلال فرماتے، پھر تین چلو اپنے ہاتھ سے اپنے سرے مبارک پر ڈالتے پھر اپنے بقیہ تمام بدن پر پانی بہاتے۔ (بخاری و مسلم) مسلم کی ایک روایت میں یوں ہے کہ پہلے آپ ﷺ اپنے دونوں ہاتھوں کو برتن میں داخل کرنے سے پہلے دھوتے، پھر اپنے دائیں ہاتھ سے اپنے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے، اس کے بعد اپنا سر دھوتے، پھر وضو کرتے۔

اس حدیث میں اور اگلی حدیث میں جنابت میں آپ ﷺ کے غسل فرمانے کا طریقہ مذکور ہے، آپ ﷺ جب جنابت کا غسل فرماتے تو پہلے اپنا ہاتھ دھوتے، ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ ﷺ پہلے استنجا فرماتے پھر ہاتھ کو زمین سے رگڑ کر صاف کرتے اس روایت میں استنجا کا ذکر نہیں ہے، گٹوں تک ہاتھ دھونے کے بعد آپ ﷺ نماز کے وضو کی طرح مکمل وضو فرماتے، اس کے بعد پانی میں انگلیاں ڈال کر تھوڑا پانی لیتے اور اس کو بالوں کی جڑوں میں پہنچاتے پھر بالوں کا خلال کرتے، اس کے بعد تین چلو پانی سر پر ڈالتے اس کے بعد تمام بدن پر پانی بہاتے، آپ ﷺ مذکورہ بالا طریقہ سے غسل فرماتے تھے۔

اذا اغتسل، یعنی جب آپ ﷺ غسل جنابت کا ارادہ فرماتے، آپ ﷺ پر غسل جنابت مجامعت کی صورت میں ہی واجب ہوا تھا، طہرائی نے نقل کیا ہے کہ آپ ﷺ کو کبھی بھی احتلام نہیں ہوا، اسی طرح دوسرے پیغمبروں کو کبھی احتلام نہیں ہوا تھا، فغسل بدبہ، تو تین مرتبہ گٹوں تک ہاتھ دھوئے، ابن حجر کہتے ہیں کہ گٹوں تک ہاتھ دھونا نیند سے بیدار ہونے والے کے لیے ہے، لیکن ابن حجر کی یہ بات درست نہیں، اس وجہ سے کہ دونوں ہاتھوں کا گٹوں تک دھونا مطلقاً وضو کی سنتوں میں سے ہے، اس میں نیند سے بیدار ہونے کی شرط نہیں ہے۔ (مرقات ص: ۳۲/ج: ۲) تم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، حضرت عائشہؓ کی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے غسل جنابت سے پہلے مکمل وضو کر لیا اور وضو کی تکمیل میں پیروں کا دھلنا بھی ہے یعنی آپ ﷺ نے پیروں کو بھی دھویا، لیکن حضرت میمونہؓ کی اگلی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے غسل جنابت کے بعد پیروں کو دھویا، چنانچہ حدیث میں الفاظ ہیں "ثم تنحى فغسل قدميه" یعنی آپ نے نہانے کے بعد اس جگہ سے ہٹ کر اپنے پیروں کو دھویا؛ چنانچہ اختلاف روایت کی وجہ سے صحابہ کرامؓ کا بھی اختلاف رہا ہے اور یہ اختلاف انداز بہ میں بھی ہے، بعض صحابہ کرامؓ حدیث عائشہؓ پر عمل کرتے ہوئے پیروں کے دھونے کو غسل جنابت سے مقدم رکھتے تھے اور یہی امام شافعیؒ کا مذہب ہے جب کہ بعض صحابہ کرامؓ حدیث میمونہؓ پر عمل کرتے ہوئے پیروں کے دھلنے کو مؤخر رکھتے تھے، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ اختلاف اولویت و افضلیت میں ہے، جواز اور عدم جواز میں نہیں ہے، چنانچہ بعض لوگوں نے دونوں روایتوں میں یوں تطبیق دی ہے کہ غسل کرنے والا اگر ایسی جگہ میں غسل کرتا ہے جہاں پانی جمع ہوتا ہے، یا وہاں پر مٹی وغیرہ ہے

جو بیرون پر لگ جاتی ہے تو حدیث میمونہ پر عمل کرے اور اگر اونچی جگہ پر غسل کر رہا ہے یا کسی پتھر یا لکڑی وغیرہ پر کھڑے ہو کر غسل کر رہا ہے تو ایسی صورت میں حدیث عائشہ پر عمل کرے، ثم یدخل اصابعہ فی الماء فیخلل بہا اصول شعرہ، وضو کے بعد آپ ﷺ پانی میں انگلیاں ڈال کر تھوڑا پانی لے کر بالوں کا خلال کرتے تاکہ اگر بال جھے ہوں تو آہستہ آہستہ کھل جائیں، نیز اس کا ایک یہ بھی فائدہ ہے کہ دفعہ پانی ڈالنے سے کبھی کبھی تکلیف بھی ہو جاتی ہے، اس لیے خلال کے طور پر آہستہ آہستہ پانی پہنچا کر جسم کو عادی بنایا جا رہا ہے، ہمارے نزدیک بالوں کا خلال کرنا غسل میں ضروری اور وضو میں سنت یا مستحب ہے۔ (ایضاح البخاری ص ۳۵۲ ج ۲) ثم یصب علی راسہ ثلاث عرفات، پانی بہانے میں تین احوال ہیں (۱) پہلے سر پر تین چلو پانی دائیں طرف اور تین چلو پانی بائیں طرف ڈالا جائے (۲) پہلے داہنے موٹے پر تین بار پانی ڈالا جائے پھر سر پر پھر بائیں موٹے پر (۳) پہلے داہنے موٹے پر پھر بائیں موٹے پر پھر سارے بدن پر پانی ڈالا جائے، صاحب مرقات نے پہلی صورت کو زیادہ بہتر قرار دیا ہے، ثم یغیض الماء علی جسدہ، اسی سے معلوم ہوا کہ پورے بدن پر پانی بہانا فرض ہے جسم کو ملنا ضروری نہیں ہے، امام مالک دکن (ملنا) کو لازم قرار دیتے ہیں اور دکن کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ جسم پر صرف ہاتھ پھیر دیا جائے۔

حدیث نمبر ۴۰۱ ﴿غسل سے پہلے شرمگاہ دھونے کا مسئلہ﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۳۶

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَتْ مَيْمُونَةُ وَضَعَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَسْلًا فَسَرَّتْهُ بِنُوبٍ وَصَبَّ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ صَبَّ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ فَرَجَهُ فَضْرَبَ بِيَدِهِ الْأَرْضَ فَمَسَحَهَا ثُمَّ غَسَلَهَا فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ثُمَّ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ وَأَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ فَأَوَّلُهُ نُوبًا فَلَمْ يَأْخُذْهُ فَاَنْطَلَقَ وَهُوَ يَنْفُضُ يَدَيْهِ مُتَقَفٌّ عَلَيْهِ وَالْفُظَّةُ لِلْبُخَارِيِّ.

حوالہ: بخاری شریف ص: ۱۴۷ ج: ۱، باب نفیض الیدین من العسل من الجنابة، کتاب الغسل حدیث نمبر

۲۷۶، مسلم ص: ۱۴۷ ج: ۱، باب صفة غسل الجنابة، کتاب الحيض حدیث نمبر ۳۱۷

حل لغت: سترتہ، ستر (ن) ستر، چھپانا، ڈھانکنا، تنحی، عن، بنا، ایک طرف ہونا تنحی عن مکانہ، اپنی جگہ چھوڑنا، ناولتہ، ناول یا ناول، باب مفاعلتہ سے الشئی، سپرد کرنا، دینا، ینفض، نفیض، ینفض، (ن) جھٹکنا، جھاڑنا۔

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ ام المومنین حضرت میمونہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے نہانے کے لیے پانی رکھا اور کپڑا ڈال کر پردہ کیا، چنانچہ آپ ﷺ نے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈال کر دھویا، پھر اپنے دائیں ہاتھ سے اپنے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا اور شرمگاہ کو دھویا، پھر اپنا بائیں ہاتھ زمین پر مار کر اس کو گڑا، پھر اس کو دھویا، پھر کلی کی، ناک میں پانی ڈالا اور اپنا چہرہ اور اپنے ہاتھوں کو دھویا پھر اپنے سر پر پانی ڈالا اور تمام بدن پر بہایا، پھر اس جگہ سے ہٹ کر اپنے پاؤں دھوئے اس کے بعد میں نے کپڑا دیا، لیکن آپ ﷺ نے کپڑا نہیں لیا اور آپ ﷺ ہاتھ جھٹکتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ (بخاری و مسلم)

اس حدیث میں بھی آپ کے غسل کرنے کا طریقہ مذکور ہے، گذشتہ حدیث عائشہ میں پیر کے ساتھ میں دھونے کا تذکرہ

خلاصہ حدیث: تھا، لیکن یہاں حضرت میمونہ فرماتی ہیں کہ حضور نے وضو کرتے ہوئے پیر نہیں دھوئے، بلکہ غسل کے بعد جگہ بدل کر پیر

دھوئے، اس حدیث میں حضرت میمونہ نے شرمگاہ کے دھونے کا تذکرہ کیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے استنجا بھی کیا، حدیث

عائشہ میں اسکا بھی تذکرہ نہیں ہے، اس حدیث میں یہ بات بھی مذکور ہے کہ حضرت میمونہ نے وضو کے بعد اعضاء وضو پونچھنے کیلئے کپڑا دیا،

لیکن حضور ﷺ نے کسی وجہ سے اسکو لینے سے منع فرمایا، حدیث عائشہ میں اسکا بھی تذکرہ نہیں ہے، درحقیقت یہ دو حدیثیں ہیں اور آپ

ﷺ سے دونوں عمل منقول ہیں اور یہ دونوں روایتیں صحیح ہیں، اگر غسل ایسی جگہ کیا جا رہا ہے جہاں پانی نکلنے کا راستہ ہے تو بیرون کو وضو کیساتھ

دھویا جائیگا اور اگر استعمال شدہ پانی جمع ہو رہا ہے تو بیرون کو بعد میں دھویا جائیگا، اسی طرح کبھی غسل سے پہلے آپ ﷺ نے استنجا کیا ہے اور

کبھی نہیں کیا ہے، کبھی آپ ﷺ نے وضو کے بعد اعضاء کو کپڑے سے پونچھا ہے اور کبھی نہیں پونچھا ہے، حضرت عائشہ کے گھر میں پانی نکلنے کا

رات ہوگا تو آپ ﷺ نے وہاں پیر دھونے کو مقرر نہیں فرمایا اور حضرت میمونہ کے گریبان نکلنے کا راستہ نہ ہوگا اسلئے پیروں کو نہانے کی جگہ سے الگ ہٹ کر دھویا۔

کلمات حدیث کی تشریح

فالت میمونہ، حضرت میمونہؓ حضرت ابن عباسؓ کی خالہ اور آپ کی ازواج مطہرات میں سے تھیں، غسل اس سے مراد وہ پانی ہے جس سے غسل کیا جاتا ہے جیسے "اکل" اس کو کہتے ہیں جس کو کھایا جاتا ہے، فسترہ بثوب، حضرت میمونہؓ پردہ لگا دیتی تھیں، تاکہ آپ اس کے پیچھے غسل فرمائیں اور آپ پر کسی نظر نہ پڑے، وصب علی بیدہ، پھر اپنے ہاتھ پر پانی ڈال کر گٹوں تک دھویا، فضرب بیدہ، ہاتھ کی بدبو زائل کرنے کے لیے ایسا کرتے تھے، فمضمض، کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، احتاف کے نزدیک یہ دونوں چیزیں غسل میں واجب اور وضو میں مستنون ہیں۔ واطاف، دائیں اور بائیں جانب سے اپنے پورے جسم پر پانی ڈالا، ثم تنحی فغسل قدمیہ، پیروں کو وضو کے وقت نہ دھو کر غسل کے بعد موضع غسل سے الگ ہٹ کر دھویا، ایسا جب کیا جائے گا جب غسل کا پانی جمع ہو رہا ہو اور غسل کرنے والا کسی تخت یا پتھر یا اونچی جگہ پر نہ ہو، مزید تحقیق کے لیے گذشتہ حدیث نمبر ۴۰۰ رو دیکھے، فاولت ثوباً فلم یاخذ، غسل کے بعد میں نے اعضائے وضو پونچھنے کے لئے کپڑا دیا تو آپ نے اس کپڑے کو نہیں لیا، بعض لوگ اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اعضائے وضو غسل کا پونچھنا مکروہ اور ترک سنت ہے، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے آپ ﷺ کا رد مال کو رد فرمانا یا تو اس وجہ سے تھا کہ آپ ﷺ جلدی میں تھے یا گرمی کے موسم کی وجہ سے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے تری ہاتی رکھنا چاہتے تھے یا آپ ﷺ کو کپڑے کی پاکی میں شبہ تھا اس لیے آپ ﷺ نے کپڑا نہیں لیا، ان تمام احتمالات کے ہوتے ہوئے مطلقاً یہ کہنا کہ کپڑے کا استعمال اعضائے وضو کو پونچھنے کے لیے مکروہ ہے، درست نہیں (مرقاۃ ص: ۲۳۳ ج: ۲) متعدد احادیث سے ثابت ہے کہ آپ ﷺ نے وضو کے بعد اعضائے وضو کو کپڑے سے پونچھا ہے، تفصیل کے لیے حدیث نمبر ۳۸۷ رو دیکھی جائے، و هو ینفض بیدہ، یہیں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جنبی کا غسل ظاہر ہے یعنی غسل کے بعد جو پانی بدن پر رہ گیا وہ پاک ہے ناپاک نہیں، اگرچہ یہ اسی پانی کا بقیہ ہے جس سے جنابت کو دور کیا تھا؛ لیکن اس پانی میں کوئی نقصان نہیں ہے، اگر اس میں کوئی مضافت ہو تو پونچھنا اپنے ہاتھوں سے پانی نہ جھڑکتے، کیونکہ اس طرح چھٹیں اڑتی ہیں اور قوی احتمال ہے کہ وہ چھٹیں کپڑوں اور بدن پر پڑیں، معلوم ہوا کہ یہ پانی پاک ہے اس کے کپڑوں پر لگ جانے سے نقصان نہیں، یہیں سے ان لوگوں کی بات کی تردید ہوگی جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے غسل کے بعد کپڑا اس لیے استعمال نہیں کیا تھا کہ کپڑے کے استعمال سے عبادت کا اثر زائل ہوتا ہے، حالانکہ آپ کا یہ مقصد نہیں ہے، اگر غسل کے اثر کو باقی رکھنا ہی مقصود ہوتا تو ہاتھوں سے پانی کا جھٹکتا بھی درست نہ ہوتا۔ (خلاصہ ایضاح البخاری ص: ۳۹۲ ج: ۲) حدیث میں مذکورہ الفاظ "فغسل فرجہ فضرب بیدہ الاضہ" سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ پانی سے استنجا کرنے والے کے لیے مستحب ہے کہ جب استنجا سے فارغ ہو تو اپنے ہاتھ کو مٹی یا اشنان سے دھوئے، یا پھر مٹی یا دیوار سے رگڑے تاکہ جو بدبو و گندگی وغیرہ ہے وہ زائل ہو جائے۔ (بخاری ص: ۳۶۹ ج: ۱)

حدیث نمبر ۴۰۲ ﴿غسل حیض کا طریقہ﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۳۷

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيضِ فَأَمَرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ ثُمَّ قَالَ خُذِي فِرْصَةً مِنْ مَسِكٍ فَتَطَهَّرِي بِهَا قَالَتْ كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا فَقَالَ تَطَهَّرِي بِهَا قَالَتْ كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا قَالَ سَبَّحَانَ اللَّهِ تَطَهَّرِي بِهَا فَاجْتَدِبْتَهَا إِلَى فُقُلْتُ تَتَّبِعِي بِهَا أَثَرَ الدَّمِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

حوالہ: بخاری ص: ۴۵ ج: ۱، باب ذلك المرأة نفسها اذا تطهر من الحيض، كتاب الحيض، حدیث نمبر ۳۱۴، مسلم ص: ۱۵۰ ج: ۱، باب استحباب استعمال المغتسل من الحيض، فرصة من مسك في موضع الدم، كتاب الحيض، حدیث نمبر ۳۲۲.

حج لغات: المحيض، حيض، قرآن کریم میں ہے، يستلونك عن المحيض قل هو اذى، فرصة، اون ياروئي كالكرايا كپڑا

جس سے عورتیں حیض کا خون پونچھتی ہیں مسک، خوشبو، مشک، اجنبیہا، جذب، یجذب، (ض) جذباً، واجتذب، کنبیہا۔

ترجمہ: حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ انصار میں کی ایک عورت نے حضور ﷺ سے پوچھا کہ وہ حیض کا غسل کس طرح کرے تو آپ ﷺ نے اس کو بتایا کہ وہ کس طرح غسل کرے، پھر فرمایا مشک کا ایک ٹکڑا لے کر اس کے ذریعہ پاکی حاصل کرو، اس عورت نے کہا میں اس ٹکڑے کے ذریعہ کس طرح پاکی حاصل کروں؟ آپ ﷺ نے فرمایا اس کے ذریعہ پاکی حاصل کرو، اس عورت نے کہا میں اس ٹکڑے کے ذریعہ کیسے پاکی حاصل کروں، آپ ﷺ نے فرمایا: سبحان اللہ: (اللہ کی ذات پاک ہے) اس کے ذریعہ پاکی حاصل کرو، (حضرت عائشہ کہتی ہیں) میں نے اس کو اپنی طرف کھینچ لیا اور اس کو بتایا کہ خون کے ذمہ تلاش کر کے کپڑا اس پر لگاؤ۔ (بخاری مسلم)

اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک عورت نے رسول اللہ ﷺ سے غسل حیض کے بارے میں دریافت کیا، آپ ﷺ نے خلاصہ حدیث غسل کرنے کا وہی طریقہ بتلایا جو پچھلی حدیثوں میں بیان ہوا، اس کے بعد غسل حیض میں جو خاص فرق تھا اس کو بیان فرمایا کہ اون یا کپڑے کا کچھ حصہ لے لو اور اس پر مشک لگا کر طہارت حاصل کرو، چونکہ مشک سیال چیز نہیں ہے، اس لیے اس سے غسل کی کیفیت عورت کے کچھ میں نہیں آئی، چنانچہ اس نے پوچھا کہ میں مشک کے ذریعہ پاکی کیسے حاصل کروں؟ آپ ﷺ نے پھر وہی فرمایا کہ اس سے پاکی حاصل کرو جب وہ عورت اس پر کبھی نہ سمجھ سکی تو آپ ﷺ نے حیا کی وجہ سے اپنے چہرے مبارک پر کپڑا ڈال لیا اور فرمایا: سبحان اللہ: تو اتنا بھی نہیں کبھی، پھر حضرت عائشہ نے اس عورت کو اپنی طرف کھینچ لیا اور فرمایا کہ خون کے نشانات تلاش کر کے ان پر مشک لگا کر کپڑا اڑھنا چاہیے۔

من المصحض، ایک صحابہ حیض کے انتطاق کے بعد طریقہ غسل کے بارے میں سوال کر رہی تھیں، قال، کلمات حدیث کی تشریح غسل کے معروف طریقے کی تعلیم دینے کے بعد آپ ﷺ نے فرمایا، خذی فوصیۃ، اون یا روٹی کا ٹکڑا لیا

ایسا کپڑا جس سے عورتیں حیض کا خون پونچھتی ہیں لے لو، من مسک، جہاں پر خون کے نشانات ہیں، وہاں پر مشک لگانا چاہیے، مشک کا خاصہ ہے کہ جلد کی مردنی کو زائل کر کے، اس کی شادابی کو بحال کر دیتی ہے، اور چونکہ حیض کے خون میں سمیت ہوتی ہے، جس کے نتیجہ میں مخصوص حصہ کی جلد سٹڑ جاتی ہے، اس لیے مشک کے استعمال کی اجازت دی گئی، دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر مشک کے استعمال کے بعد خون کا ذہب باقی بھی رہا تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ خون نہیں بلکہ مشک ہے اور شوہر کی نظر اس پر پڑنی تو انقباض کی کیفیت طاری نہ ہوگی۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اباب تجارب نے لکھا کہ حیض سے فراغت کے بعد اس حصہ جسم پر خوشبو کا استعمال عوق نطفہ کے لیے معاون ہے؛ کیونکہ عورت ان ایام میں ویسے بھی قبولیت نطفہ کی بھی صلاحیت رکھتی ہے، خوشبو کا استعمال اس معاملہ میں اور معاون ہوتا ہے۔ بعض حضرات نے ”مشک“ کو ”مسک“ پڑھا ہے جس کا ترجمہ ہے چمڑا، مطلب یہ ہے کہ چمڑے کے ٹکڑے سے مخصوص حصہ جسم ورگڑ دے، یہ قول ان حضرات نے اس لیے اختیار کیا ہے کہ مشک ایک گراں قیمت ہے، اتنی مشک کہاں سے آئے گی جسے ہر عورت ہر ماہ استعمال کر سکے، اس لیے یہ مسک ہے، لیکن ان حضرات کا یہ قیاس درست نہیں ہے، اس وجہ سے کہ اولاً مشک اہل عرب کے یہاں اتنی نایاب چیز نہیں تھی، پھر ہر شخص کے لیے اس کا مہیا کرنا ضروری نہیں قرار دیا گیا؛ بلکہ جس کے لیے اس کا حصول ممکن ہو وہ استعمال کرے۔ (خلاصہ ایضاح البخاری ص ۲۵۲ تا ۲۵۳ ج ۲)

صحیح بات یہ ہے کہ مرد و عورت جو حیض و نفاس سے پاکی حاصل کرنا چاہتی ہے، اس کیلئے مستحب ہے کہ وہ خون کے دھبوں پر مشک کا استعمال کرے اور قدرت کے باوجود اس کو ترک کرنا مکروہ ہے، اگر کوئی عورت مشک نہ پائے تو کوئی دوسری خوشبو استعمال کرے اور اگر وہ بھی میسر نہ ہو تو اسکو چاہیے کہ مٹی یا اس جیسی چیز سے خون کے ذہبہ وغیرہ زائل کرے، ان سب چیزوں کے نہ ہونے کی صورت میں پانی ہی کافی ہے۔ (بخاری مسلم ص ۲۶ تا ۲۷ ج ۱) سبحان اللہ، جب اس عورت نے آپ ﷺ کے سبھانے کے بعد بھی نہیں سمجھا تو آپ ﷺ نے یہ کلمہ کہا، بکرم سبحان اللہ اصلاً اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب مخلوقات کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے کیلئے ہے، لیکن اب ہر قابل تعجب چیز پر بولا جاتا ہے، آپ ﷺ کے اس موقع پر اس جملہ کے فرمانے کے مقصد یہ ہے کہ ایسی بات جس کو سمجھنے کیلئے غور و فکر کی ضرورت نہیں اور جو سیاق و سباق سے بالکل واضح ہے وہ تمہارے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اس پر حیرت نہ ملنا اجتنبہا، حضرت عائشہ آپ کے فرمان کو سمجھ گئیں، چنانچہ انہوں نے اس عورت کو تعلیم دی۔

حدیث نمبر ۴۰۳ ﴿غسل مین بالوں کا کھولنا﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۳۸

وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشَدُّ ضَفْرًا أَسْبَىٰ أَفَأَنْقِضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ لَا إِنَّمَا يَكْفِيكَ أَنْ تَحْتَبِي عَلَيَّ رَأْسُكَ ثَلَاثَ حَفَيَاتٍ لَّمْ تُفِيضِينَ عَلَيْكَ الْمَاءَ فَتَطْهَرِينَ زَوَاهُ مُسْلِمٌ .

حوالہ: مسلم ص: ۱۵۰/ج: ۱، باب حکم ضفائر المغسلة، کتاب الحيض حدیث نمبر ۳۳.

حل لغات: ضفر، يَضْفِرُ، ضَفْرًا، (ض) بال گوئدھنا، چوٹی کرنا، ضفيرة، ج، ضفائر، چوٹی، انقضه، نقص، ينقص، نقصاً، الشعر والجل، بالوں یا رسی کو پٹنے کے بعد کھولنا، تحشی، حشی، (ض) له حنا، ڈالنا، گرانہ۔

ترجمہ: حضرت ام سلمہؓ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! میں ایک ایسی عورت ہوں جو اپنے سر کے بال بہت مضبوط گوئدھتی ہے تو کیا میں غسل جنابت کے لیے اس کو کھولا کروں؟ آپ ﷺ نے فرمایا نہیں، تمہارے لیے یہ کافی ہے کہ تین چلو پانی لے کر اپنے سر پر ڈال لیا کرو، پھر اپنے سارے بدن پر پانی بہا لیا کرو پاک ہو جاؤ گی۔

خلاصہ حدیث: اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ غسل میں عورتوں کیلئے سر کے بالوں کا کھولنا ضروری نہیں ہے، چنانچہ اگر سر پر پانی اس طرح ڈالا جائے کہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے اور جڑیں بھیگ جائیں تو یہ کافی ہے بال کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح: اشدد ضفر رأسی، یعنی میری عادت یہ ہے کہ میں اپنے سر کے بالوں کو کسکر باندھتی ہوں مجھے بالوں کے کھولنے میں پریشانی ہوتی ہے، افانقضه، کیا میں دشواری کے باوجود بالوں کو کھولوں، لانما يكفیک، بالوں کا کھولنا لازم نہیں ہے، تین چلو پانی ڈال لینا کافی ہے، لیکن یہ حکم جب ہے جب پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ رہا ہو، اور یہ حکم عورتوں کیساتھ خاص ہے۔

بالوں کا کھولنا ضروری ہے یا نہیں؟ اختلاف مذہب

احناف کا مذہب: حنفیہ کے یہاں عورت کے لیے گندھے ہوئے بالوں تک پانی پہنچانا واجب ہے، اگر بغیر کھولنے نہ پہنچے تو کھولنا واجب ہے اور اگر خود بخود پہنچ رہا ہے تو کھولنا واجب نہیں، کیونکہ اس میں حرج اور مشقت ہے، لیکن مرد کے لیے مطلقاً کھولنا ضروری ہے، کیونکہ مرد اپنے بال منڈوا سکتا ہے بخلاف عورت کے کہ اس کے لیے بال منڈوانا حرام ہے۔

دلیل: مرفوعاً حدیث ہے۔ ”اما الرجل فليغسل رأسه فليغسله حتى يبلغ اصول الشعر واما المرأة فلا عليها ان لا تنقضه لتعرف علي رأسها ثلاث غرقات بكفيها“ (ابوداؤد ص: ۳۳) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مردوں کے لیے بالوں کا کھولنا لازم ہے، عورتوں کے لیے نہیں۔

امام شافعیؒ و مالک کا مذہب: ائمہ ثلاثہ کے نزدیک مرد بھی عورت کے حکم میں ہے یعنی اس کے لیے بال کھولنا ضروری نہیں ہے حضرات ان احادیث سے استدلال کرتے ہیں جن میں مطلقاً بالوں کا کھولنا ضروری قرار نہیں دیا گیا ہے، لیکن یہ حکم مطلقاً نہیں ہے جیسا کہ ابوداؤد کی مذکورہ بالا حدیث میں صاف صراحت ہے۔

امام فحیمیؒ کا مذہب: ابراہیم حنفیؒ کے نزدیک غسل جنابت میں عورت کے لیے گندھے ہوئے بالوں کا کھولنا ضروری ہے۔
دلیل: ”انه يأمر النساء اذا اغتسلن ان ينقضن رؤسهن“ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ غسل کے وقت عورتوں کو بال کھولنے کا حکم دیتے تھے۔

جواب: عبداللہ بن عمرؓ کی حدیث میں جو حکم ہے وہ اس وقت ہے جب پانی بالوں کی جڑوں تک نہ پہنچ رہا ہو، یہ بھی احتمال ہے کہ یہ حکم علی وجہ الاستحباب ہو۔

اشکال: اس حدیث میں صرف تین مرتبہ پانی بہانے کا حکم ہے، اصولاً شعر تک پانی پہنچانے کا ذکر نہیں، حالانکہ یہ سب کے نزدیک ضروری ہے۔
جواب: یہ حدیث مجمل ہے دوسری حدیث میں اس کی تفصیل ہے، حضرت ابوحذیفہؓ سے روایت ہے ”كان يجلس الي جنب امراته

إذا اغتسلت ويقول يا هذه ابغى الماء الى اصول شعرك" اس حدیث سے معلوم ہوا کہ غورتوں کے لیے بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا واجب ہے۔

حدیث نمبر ۴۰۴: غسل میں پانی کی مقدار عالمی حدیث نمبر ۴۳۹

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِالْمَاءِ وَيَنْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خُمْسَةِ أَمْدَادٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

حوالہ: بخاری ص: ۳۳/ ج: ۱، باب الوضوء بالماء، کتاب الوضوء، حدیث نمبر ۲۰۱، مسلم ص: ۱۴۹/ ج: ۱، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة كتاب الحيض حدیث نمبر ۳۲۵.

حل لغات: صاع، ۳، أضواء و صیغان، ایک قسم کا پیمانہ، المد، ج، أمداذ ومداد، یہ بھی ایک قدیم پیمانہ ہے

ترجمہ: حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ ایک مد پانی سے وضو اور ایک صاع سے پانچ صاع پانی تک سے غسل فرمایا کرتے تھے۔ (بخاری و مسلم)

خلاصہ حدیث: اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ ﷺ ایک مد کے بقدر پانی سے وضو اور ایک صاع سے لے کر سوا صاع تک پانی سے غسل فرماتے تھے، لہذا عام مسلمانوں کو بھی اتنا ہی استعمال کرنا چاہیے، جہاں تک ممکن ہو اسراف سے بچنا چاہیے، اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ﷺ مد یا صاع میں پانی لے کر وضو یا غسل فرماتے تھے۔

کلمات حدیث کی تشریح: يتوضأ بالماء، مد اور صاع دو پیمانے ہیں، ان سے بہت سے شرعی احکام (مثلاً صدقہ، فطر، نذیہ، کفارات، وضو اور غسل کے پانی کی مقدار) وابستہ ہیں، اس وجہ سے محدثین یہاں پر تفصیلی بحث کرتے ہیں، یہاں بھی قدرے تفصیل سے اس مسئلہ کو ذکر کیا جاتا ہے۔

اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ وضو اور غسل کے بارے میں پانی کی جو مقدار بیان ہوئی ہے وہ لازمی نہیں ہے اور صاع و مد کا ذکر تقدیر و تعیین کے لیے نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس سے کم یا زیادہ پانی سے وضو اور غسل جائز نہیں، بلکہ یہاں مقصد یہ ہے کہ پانی میں اسراف نہ کرنا چاہیے، لہذا اوقات ضرورت پانی میں کمی بیشی کرنا جائز ہے، کیونکہ سارے انسان ایک جیسے نہیں ہوتے، انسانوں کی لمبائی چوڑائی اور ان کے سروں اور داڑھیوں کے بالوں میں کمی بیشی کی وجہ سے پانی کی مقدار میں بھی کمی بیشی ہوگی، اسی طرح سردی و گرمی کے موسم کے اعتبار سے بھی پانی کے استعمال میں فرق پڑے گا، لہذا ہر طرح کے انسان کے لیے، ہر موسم میں پانی کی کوئی ایک خاص مقدار متعین نہیں کی جاسکتی یہی وجہ ہے کہ امام نووی فرماتے ہیں "اجمع المسلمون على ان الماء الذي يجزئ في الوضوء والغسل غير مقدر بل يكفي فيه القليل والكثير اذا وجد شرط الغسل وهو جريان الماء على الاعضاء" (نووی علی مسلم ص: ۱۲۸/ ج: ۱) امام نووی کے قول سے معلوم ہوا پانی کی کسی خاص مقدار کے متعین نہ ہونے پر اجماع ہے، اصل یہ ہے کہ پانی تمام اعضاء پر پہنچ جائے، لیکن اسی کے ساتھ اس کا بھی خیال رہے کہ پانی میں اسراف (فضول پانی بہانا) اور تقصیر (اتنا کم پانی کہ کوئی عضو خشک رہ جائے) بھی ممنوع ہے۔ یہ مسئلہ وضو اور غسل کا ہے جہاں "صاع" کی مکمل رعایت ضروری نہیں، لیکن جہاں لینے دینے کا معاملہ ہوگا جیسے صدقہ، فطر وغیرہ تو وہاں صاع کا مکمل خیال رکھا جائے گا، کیونکہ یہ حق واجب ہے۔

صاع کی تحقیق و اختلاف انہ

اس بات پر سب کا اتفاق یہ کہ ایک صاع چار مد کا ہوتا ہے، لیکن مد کی مقدار میں اختلاف ہے جسکی وجہ سے صاع میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے۔

امام ابو حنفیہؒ کا مذہب: امام صاحب وال عراق کے نزدیک ایک مد دور ظل کا اور ایک صاع آٹھ دور ظل کا ہوتا ہے۔

دلائل (۱) "کان رسول صلی اللہ علیہ وسلم يتوضأ بالماء رطلين وبالصاع ثمانية اربطال" (۲) "کان النبی صلی

اللہ علیہ وسلم يتوضأ باناء یكون رطلين وینتسل بالصاع" ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ مد دور ظل کا ہوتا ہے۔

امام شافعیؒ کا مذہب: شوافع و اہل حجاز وغیرہ کے نزدیک ایک مد ایک رطل اور ثلث رطل یعنی ایک صحیح ایک بٹا تین رطل کا ہوتا ہے، لہذا اس حساب سے صاع پانچ رطل اور ایک ٹکٹ رطل کا ہوگا یعنی پانچ صحیح ایک بٹا تین (۵۳) رطل کا ایک صاع ہوتا ہے۔
 دلیل: شوافع کی دلیل امام ابو یوسفؒ کا واقعہ ہے جس کو علامہ عثمانی نے فتح الملہم میں ذکر کیا ہے، امام ابو یوسفؒ فرماتے ہیں کہ حج کے سفر میں جب میں مدینہ پہنچا تو میں نے مدینہ والوں سے صاع کی مقدار دریافت کی تو انہوں نے کہا کہ جس صاع کا ہمارے یہاں رواج ہے وہ رسول اللہ ﷺ کا صاع ہے، پھر دوسرے دن صبح کے وقت پچاس آدمی مہاجرین و انصار کی اولاد میں سے اپنے اپنے صاع لے کر آئے، ہر شخص اپنے باپ اور اہل بیت سے نقل کرتا تھا، یہ صاع حضورؐ کا صاع ہے پھر میں نے غور سے دیکھا تو وہ سب برابر تھے، چنانچہ میں نے اس کو ناپا تو ان میں سے ہر ایک کو پانچ رطل اور ٹکٹ رطل کے برابر پایا، امام ابو یوسفؒ فرماتے ہیں کہ اسی کے بعد میں نے امام ابو حنیفہؒ کے قول کو ترک کر دیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ شوافع وغیرہ کی دلیل تعامل اہل مدینہ ہے۔

جواب: شیخ ابن ہمام نے اس واقعہ کو فتح القدیر میں کمزور و ساقط قرار دیا ہے، جس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس واقعہ کو مجبول لوگوں نے نقل کیا ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ اس واقعہ کو امام محمدؒ نے نقل نہیں کیا ہے، حالانکہ امام محمدؒ نے امام ابو یوسفؒ کے ان مسائل کو التزام کے ساتھ جمع فرمایا ہے جس کی طرف امام ابو یوسفؒ نے رجوع کیا ہے۔ (فتح الملہم ص: ۱۷۱، ج: ۱)

دونوں مذہبوں میں تطبیق: درحقیقت یہ اختلاف حقیقی نہیں بلکہ لفظی ہے، اس لیے کہ مدینے والوں کا رطل بڑا تھا اور وہ میں استار کا تھا، جب کہ اہل عراق کا رطل میں استار کا تھا اور میں استار والے آٹھ رطل، میں استار والے پانچ رطل و ثلث رطل کے برابر ہوتے ہیں، دونوں کو وزن کیا جائے تو دونوں برابر ہوں گے (التعلیق الصبیح ص: ۲۱۹، ج: ۱) حضرت شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں کہ اصل میں دونوں قسم کے صاع تھے، ایک بڑا اور ایک چھوٹا، حضور ﷺ کے اومیہ سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے، پس ایک کو اہل حجاز نے لے لیا اور ایک کو اہل عراق نے لے لیا، لہذا اتنی کمی چوڑی بحث کی ضرورت نہیں

صاع کلوزن ہمارے زمانہ کے اعتبار سے: اس زمانہ کے اعتبار سے صاع کے وزن کو اس طرح سمجھئے کہ صاع آٹھ رطل کا ہوتا ہے، رطل کا وزن چونتیس تولہ تین ماشہ ہے اور صاع کا وزن مثقال کے اعتبار سے تین ہزار دو سو چالیس ماشہ بنتا ہے، یعنی دو سو ستر تولہ اس حساب سے تین سیر چھ چھٹا تک کا پورا صاع ہوا اور ڈیڑھ سیر تین چھٹا تک کا نصف صاع، اس کے علاوہ درہم کے اعتبار سے پورا صاع تین سیر چھ چھٹا تک تین تولہ اور مد کے اعتبار سے پورا صاع ساڑھے تین سیر چھ ماشہ کا ہوتا ہے۔

حدیث نمبر ۴۰۵ ﴿ فضل طہور کا مسئلہ ﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۴۰

وَعَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ كُنْتُ أَعْتَمِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَيَأْتِينِي حَتَّى أَقُولَ دَعْ لِي دَعْ لِي فَالْتَّ وَهُمَا جُنُبَانِ مَسْفُوقَيْنِ عَلَيْهِ.

حوالہ: بخاری شریف ص: ۳۹/ج: ۱، باب غسل الرجل مع امرأته، کتاب الغسل حدیث نمبر ۲۵۰، مسلم

ص: ۱۴۸/باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، کتاب الحيض حدیث نمبر ۳۲۱.

حلی لغت: یادرنی بہادر، یادرنی، یادرنی، مناقب سے، مجلت کرنا، سبقت کرنا، دع، امر ہے، ودع يدع، باب فتح سے، الشیخی چھوڑنا، قرآن پاک میں ہے، ماو دَعَكَ.

ترجمہ: حضرت معاذہؓ کہتی ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہؓ نے بیان کیا، میں اور رسول اللہ ﷺ ایک ایسے برتن سے جو میرے اور آپ ﷺ کے درمیان ہوتا تھا، نہاتے تھے، آپ مجھ سے سبقت کرتے، تو میں کہتی میرے لیے بھی پانی چھوڑ دیجئے، میرے لیے بھی پانی چھوڑ دیجئے، حضرت معاذہؓ کہتی ہیں کہ وہ دونوں جنبی ہوتے تھے۔ (بخاری و مسلم)

خلاصہ حدیث: اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عائشہؓ اور نبی کریم ﷺ ایک بڑے برتن کو درمیان میں رکھ کر، دونوں اس سے نہاتے تھے، جب کبھی نبی کریم ﷺ نہانے میں سبقت کرتے تو حضرت عائشہؓ کہتی کہ میرے لیے بھی پانی چھوڑ دیجئے گا، اور ان

دونوں کا نہانا حالت جنابت میں ہوتا تھا۔

من اناء واحد، اس سے معلوم ہوتا ہے مرد عورت آید پانی سے نہا سکتے ہیں، کسی ایک کا بچا ہوا پانی اگر دوسرا استعمال کر رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح

عورت کا بچا ہوا پانی استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اختلاف ائمہ

نہانے کے بعد جو پانی نچ جاتا ہے اس کے استعمال کرنے کی پانچ صورتیں ہیں، جن میں سے چار صورتیں بالاتفاق جائز ہیں اور ایک صورت میں اختلاف ہے (۱) مرد، مرد کا بچا ہوا پانی استعمال کرے، (۲) عورت، عورت کا بچا ہوا پانی استعمال کرے (۳) عورت، مرد کا بچا ہوا پانی استعمال کرے (۴) دونوں اکٹھا پانی استعمال کریں، یہ چاروں صورتیں بالاتفاق جائز ہیں (۵) مرد اپنی بیوی کا وضو اور غسل سے بچا ہوا پانی استعمال کرے، اسی پانچویں صورت میں اختلاف ہے۔

امام ابوحنیفہؒ کا مذہب: امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک مرد کے لیے اپنی بیوی کے وضو اور غسل سے بچا ہوا پانی استعمال کرنا جائز ہے۔ دلیل: حضرت میمونؓ نے غسل کیا حضورؐ نے ان کا بچا ہوا پانی وضو میں استعمال کرنا چاہا تو حضرت میمونؓ نے عرض کیا "انہی کنت جنبا" یعنی میں جنبی تھی تو آپ ﷺ نے فرمایا "ان الماء لا یجنب" (ترمذی) پانی جنبی نہیں ہوتا یعنی جنبی کے استعمال کرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ امام احمدؒ کا مذہب: امام احمدؒ کے نزدیک مرد کے لیے اپنی بیوی کے وضو اور غسل سے بچا ہوا پانی استعمال کرنا مکروہ تحریمی ہے دلیل: "نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يتوضأ الرجل من فضل طهور المرأة" (ابوداؤد)

جواب: (۱) یہ نہی تنزیہی اور خلاف اولیٰ کے لیے ہے، کیونکہ عورتوں میں بے احتیاطی غالب ہوتی ہے (۲) یہاں اعضاء سے گرا ہوا ماء مستعمل مراد ہے (۳) یہ حدیث منسوخ ہے اور ناخ وہ احادیث ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مرد عورت کا بچا ہوا پانی استعمال کر سکتا ہے۔ فیبادرنی، آپ ﷺ نہانے اور پانی لینے میں سہقت کرتے تھے۔ دع لی دع لی، یعنی میرے لیے اتنا پانی چھوڑ دیجئے جس سے میرا غسل مکمل ہو جائے اور یہاں سکرار تاکید کے لیے ہے، وہما جنبان، یعنی آپ اور حضرت عائشہ دونوں پر غسل واجب ہوتا تھا، یہیں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جنبی اگر کسی پانی میں ہاتھ ڈال دے تو وہ پانی پاک اور پاک کرنے والا رہے گا اور اس مسئلہ میں عورت اور مرد دونوں برابر ہیں، علمہ طیبی کہتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ جنبی کا پانی میں ہاتھ ڈالنا پانی کو اس کی طہوریت سے خارج نہیں کرتا ہے، ابن ہمام فرماتے ہیں کہ ہمارے علماء کا اتفاق ہے کہ اگر محدث، جنبی یا حائضہ نے پانی نکالنے کے لیے برتن میں ہاتھ ڈالا تو پانی مستعمل نہ ہوگا، اس وجہ سے کہ اس کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے برخلاف اگر محدث نے اپنا پیر یا سر ڈالا تو پانی فاسد ہو جائے گا، کیونکہ اس کی ضرورت نہیں اور یہ غیر موزوں کام ہے۔ (مرقات ص: ۳۶ ج: ۲)

الفصل الثانی

حدیث نمبر ۴۰۶ ﴿بیدار ہونے کے بعد کپڑے پر تری پانا﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۴۱

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلْلَ وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامًا قَالَ يَنْتَسِلُ وَعَنِ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ قَدْ احْتَلَمَ وَلَا يَجِدُ بَلًّا قَالَ لَا غُسْلَ عَلَيْهِ قَالَتْ أَمْ سَلِمَ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ تَرَى ذَلِكَ غُسْلًا قَالَ نَعَمْ إِنْ الْبِسَاءِ شَفَائِقُ الرِّجَالِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَرَوَى الدَّارِمِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ إِلَى قَوْلِهِ لَا غُسْلَ عَلَيْهِ

حوالہ: ترمذی ص: ۳۱ ج: ۱، باب فیمن یستقیظ فیری بللا ولم یذكر احتلاماً، کتاب الطہارۃ حدیث نمبر ۱۱۳، ابوداؤد ص: ۱۳ ج: ۱، باب فی الرجل یجد البلة فی منامه، کتاب الطہارۃ حدیث نمبر ۲۳۶، دارمی ص: ۲۱۵ ج: ۱، ابن ماجہ ص: ۴۵، باب من احتلم ولم یربللا، کتاب الطہارۃ حدیث نمبر ۶۱۲۔

حل لغات: البلبل، بِلَّةٌ کی جمع ہے، تری بہل (ن) بَلًا و بَلَلًا، پانی وغیرہ سے ترک نہا۔ شقائق، شقیقہ کی جمع ہے، مثل، مانند آدھا چیرا ہوا حصہ، کسی کلمہ سے نکلا ہوا لفظ

توجہ: حضرت عائشہؓ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے ایک ایسے شخص کے ہارے میں پوچھا گیا جس نے تری تو دیکھا مگر اسکو احتلام یاد نہیں رہا، آپ ﷺ نے فرمایا وہ غسل کرے اور جب اس شخص کے ہارے میں پوچھا گیا جس کو احتلام تو یاد رہا، لیکن اس نے تری نہیں پائی، تو آپ نے فرمایا اس پر غسل واجب نہیں ہے، حضرت ام سلیمؓ نے پوچھا کہ اگر عورت تری دیکھے تو کیا اس پر بھی غسل واجب ہوگا، آپ ﷺ نے فرمایا ہاں۔

خلاصہ حدیث اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ غسل کا مدار منی کے پائے جانے پر ہے، محض خواب دیکھنے سے غسل واجب نہیں ہوگا یعنی اگر خواب میں یہ دیکھا کہ جماع کیا ہے اور انزال بھی ہوا ہے، لیکن بیدار ہونے پر منی کا وجود نہیں پایا تو غسل واجب نہیں ہے، اس کے برخلاف خواب تو نہیں دیکھا، لیکن منی کپڑے پر پار ہا ہے تو غسل واجب ہے، اور جس طرح مردوں کے منی نکلتی ہے اور ان کو احتلام ہوتا ہے، اسی طرح عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح بعد البلبل و لایذکر احتلاما، اس حدیث میں دو مسئلہ بیان کئے گئے ہیں (۱) خواب یا رہو، لیکن کپڑے پر تری نہیں تو وہ موجب غسل نہیں، اس میں نہ کسی کا اختلاف ہے اور نہ کوئی تفصیل ہے۔ (۲) بیدار ہونے کے بعد کپڑوں پر تری نظر آئے تو اس میں کچھ تفصیل بھی ہے اور تھوڑا سا اختلاف بھی، صاحب بحر اور علامی شامیؒ نے اس کی چودہ صورتیں لکھی ہیں (۱) تری کے منی ہونے کا یقین ہو (۲) مذی ہونے کا یقین ہو (۳) ودی ہونے کا یقین ہو (۴) پہلے دونوں میں شک ہو (۵) دوسرے اور تیسرے میں شک ہو (۶) پہلے اور تیسرے میں شک ہو (۷) تینوں میں شک ہو، پھر ہر صورت میں احتلام یاد ہوگا یا نہیں، اس طرح کل چودہ صورتیں ہو گئیں، ان میں سے مندرجہ ذیل سات صورتوں میں بالاجماع غسل واجب ہے (۱) منی ہونے کا یقین ہو اور خواب یاد ہو (۲) منی ہونے کا یقین ہو اور خواب یاد نہ ہو (۳) مذی ہونے کا یقین ہو اور خواب یاد ہو، اس کے علاوہ جن چار صورتوں میں شک ہے، اگر ان میں احتلام یاد ہو تو غسل واجب ہے۔ اس طرح یہ کل سات صورتیں ہو گئیں، جن میں غسل واجب ہے۔

مندرجہ ذیل چار صورتوں میں بالاتفاق غسل واجب نہیں

(۱) ودی ہونے کا یقین ہو اور خواب یاد ہو (۲) ودی ہونے کا یقین ہو اور خواب یاد نہ ہو (۳) مذی ہونے کا یقین ہو اور خواب یاد نہ ہو (۴) مذی اور ودی میں شک ہو اور خواب یاد نہ ہو۔

مندرجہ ذیل تین صورتوں میں تھوڑا سا اختلاف ہے: (۱) منی اور مذی میں شک ہو اور خواب یاد نہ ہو (۲) منی اور ودی میں شک ہو، خواب یاد نہ ہو (۳) تینوں میں شک ہو اور خواب یاد نہ ہو، ان صورتوں میں طرفین کے نزدیک احتیاطاً غسل واجب ہے، ابو یوسفؒ کے نزدیک غسل واجب نہیں ہے، فتوٰی طرفین کے قول پر ہے۔

بعد البلبل، نیند سے بیدار ہونے کے بعد منی یا مذی کو اپنے کپڑے پر پایا۔ و لایذکر، نیند کی حالت میں کسی سے جماع کرنا یاد نہیں رہا، بغسل، خبر امر کے معنی میں ہے یعنی اس پر غسل کرنا واجب ہے، و لایذکر، بیدار ہونے کے بعد تری نہیں پائی تو غسل بھی واجب نہیں، اس وجہ سے کہ تری احتلام کی علامت و دلیل ہوتی ہے، جب تری نہیں ہے تو احتلام کا کوئی اعتبار نہیں اور نیند میں جو احتلام دیکھا تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، خلاصہ یہ ہے کہ غسل کا مدار تری پر ہے، احتلام پر نہیں، ان النساء شقائق الرجال، عورتیں تخلیق اور فطرت میں مردوں کے مشابہ ہیں، مردوں کی طرح عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے، اگرچہ اس کا وقوع کم ہے۔

حدیث نمبر ۴۰۷ ﴿دخول حشفہ وجوب غسل کے لیے کافی ہے﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۴۲

وَعَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاوَزَ الْخِثَانُ الْخِثَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ فَعَلْتُهُ أَنَا وَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَغْتَسَلْنَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ.

حوالہ: ترمذی ص: ۳۰/ج: ۱، باب اذا التقى الختانان وجب الغسل، کتاب الطہارۃ حدیث نمبر ۱۰۸، ابن ماجہ ص: ۳۵، باب فی وجوب الغسل اذا التقى الختانان، کتاب الطہارۃ حدیث نمبر ۶۰۸۔
حل لغات: جاوز، مجاوزة، باب مفاعلت سے، تجاوز کرنا، پار کرنا، آگے بڑھنا۔

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب مرد کے ختنہ کا مقام عورت کے ختنہ کے مقام سے آگے بڑھ گیا تو غسل واجب ہو گیا، چنانچہ میں نے اور اللہ کے رسول اللہ ﷺ نے ایسا کیا پھر ہم دونوں نے غسل کیا۔ (ترمذی، ابن ماجہ)

اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وجوب غسل کے لیے انزال شرط نہیں ہے، محض دخول ختنہ سے قاتل ومفعول دونوں پر غسل واجب ہو جاتا ہے، چنانچہ حضرت عائشہؓ نے اپنے اور حضور دونوں کے فعل کی صراحت کر کے غسل کرنے کا ذکر کیا ہے۔

الختان الختان، یہ جماع سے کنایہ ہے، مطلب یہ ہے کہ غیبی بہت ختنہ، یعنی ذکر کے سرے کے دخول سے غسل واجب ہو جاتا ہے، اگرچہ یہ دخول دہر میں ہوا ہو۔ (مرقات ص: ۳۷، ج: ۲) اسی حدیث سے "الماء من الماء" والی حدیث منسوخ ہے۔

یہاں ختان اول سے مراد مرد کے ختنہ کی جگہ ہے اور ختان ثانی سے عورت کے ختنہ کی جگہ مراد ہے، عورت کے لیے "ختان" کے بجائے "خفص" مستعمل ہے، لیکن یہاں تعلیماً اس کے لیے بھی ختان کا لفظ استعمال کر لیا گیا ہے، اسی حدیث کی بنا پر اس بات پر اجماع منعقد ہو چکا ہے کہ وجوب غسل کے لیے انزال ضروری نہیں، صحابہ کے دور اول میں اس سلسلہ میں کچھ اختلاف تھا، لیکن حضرت عمرؓ کے زمانہ میں ازواج مطہرات سے رجوع کے بعد یہ اختلاف رفع ہو گیا تھا، اور اتقاء ختائین سے وجوب غسل پر اجماع منعقد ہو گیا تھا، تفصیل کے لیے حدیث نمبر ۳۹۷ دیکھی جاسکتی ہے۔

حدیث نمبر ۴۰۸ ﴿ہربال کے نیچے جنابت ہوتی ہے﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۴۳

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ فَأَغْسِلُوا الشَّعْرَ وَأَنْقُوا الْبَسْرَةَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَالْحَارِثُ بْنُ وَجِيهِ الرَّوِيُّ وَهُوَ شَيْخٌ لَيْسَ بِذَلِكَ.

حوالہ: ترمذی ص: ۲۹/ج: ۱، باب تحت كل شعرة جنابة، کتاب الطہارۃ حدیث نمبر ۱۰۶، ابو داؤد ص: ۳۳/ج: ۱، باب الغسل من الجنابة، کتاب الطہارۃ حدیث نمبر ۲۴۸، ابن ماجہ ص: ۴۴/باب تحت كل شعرة جنابة، کتاب الطہارۃ حدیث نمبر ۵۹۷۔

حل لغات: انقوا، امر ہے، انقی انقاء، الشئی، صاف کرنا، البشرہ، کھال، ظاہری سطح، الشعر، بال، جنابة، جنُب (ك) جنابة، منک ہوتا۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہربال کے نیچے جنابت ہوتی ہے، لہذا بالوں کو دھوؤ اور جسم کو پاک کرو، (ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ) ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے، اس حدیث کے راوی حارث ابن وجیہ ہیں، یہ بہت بڑھے شخص تھے ان کا اعتبار نہیں۔

اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر غسل میں بال برابر بھی کوئی چیز خشک رہ گئی تو غسل کی ادائے کی نہیں ہوگی، چونکہ ذرا سی بے توجہی سے بالوں کے خشک رہ جانے کا اندیشہ قوی ہے، اس لیے آپؐ نے بالوں کے دھونے کی تاکید کی ہے، اس

کے بعد سارے جسم کو بھی پاک صاف کرنے کا حکم دیا ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح تحت کلم شعرة جنابة، اس حدیث کی وجہ سے اس بات پر اجماع ہے کہ غسل میں تمام بدن تک پانی پہنچانا فرض ہے، فاطموا الشعر، تمام بالوں کا دھونا فرض ہے، اگر ایک بال بھی ایسا رہ گیا کہ اس تک پانی نہیں پہنچا تو جنابت باقی رہے گی، اسی سے استدلال کرتے ہوئے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ استنشاق واجب ہے، کیونکہ ناک میں بھی پانی ہوتے ہیں۔ انقروا المشورة، مطلب یہ ہے کہ ظاہر بدن سے میل پکیل صاف کرو، اگر جسم پر خشک مٹی، آٹا یا موم وغیرہ لگا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے نیچے جسم پر پانی نہیں پہنچ رہا ہے، تو غسل نہیں ہوگا، اگر کسی کی داڑھی گھنی ہے تو وضو میں داڑھی کے نیچے کھال تک پانی پہنچانا لازم نہیں ہے، اس وجہ سے کہ اس میں مشقت نہیں ہے، کیونکہ ایک دن میں کئی مرتبہ وضو کرنا پڑتا ہے، البتہ غسل میں داڑھی کے نیچے کھال تک پانی پہنچانا لازم ہے، کیونکہ اس میں مشقت نہیں ہے۔ (مرقات ص ۳۷۰ ج ۲) حدیث کے اسی جز سے استدلال کرتے ہوئے غسل میں مضمضہ کو واجب قرار دیا ہے، کیونکہ داخل نم پر بشرہ صادق آتا ہے اور داخل نم ظاہر بدن میں سے ہے، اسی وجہ سے منہ کے اندر کھانے پینے کی کوئی چیز رکھ لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔

وقال الترمذی هذا حدیث غریب، یہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے، لیکن مقبول ہے، کیونکہ اس حدیث کی تائید قرآن کریم کی آیت "وان كنتم جنبا فاطهروا" کر رہی ہے، نیز یہی مفہوم اگلی حدیث میں حضرت علیؑ سے بھی مروی ہے، والحادث بن وجیہ، حارث بن وجیہ پر بوڑھا پے کی وجہ سے نسیان کا غلبہ ہو گیا تھا، اسی وجہ سے ان کی روایت ضعیف مانی جاتی ہے۔

حدیث نمبر ۴۰۹: غسل جنابت میں احتیاط لازم ہے عالمی حدیث نمبر ۴۴۴

وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يَغْسِلْهَا فَعَلَّ بِهَا كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّارِ قَالَ عَلِيٌّ فَمِنْ نَمِّ عَادِيَتْ رَأْسِي فَمِنْ نَمِّ عَادِيَتْ رَأْسِي ثَلَاثًا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَاحْمَدُ وَالدَّارِمِيُّ إِلَّا أَنَّهُمَا لَمْ يَكْرَرَا فَمِنْ نَمِّ عَادِيَتْ رَأْسِي.

حوالہ: ابوداؤد ص: ۳۳/ج: ۱، باب الغسل من الجنابة، کتاب الطہارۃ حدیث نمبر ۲۴۹، مسند احمد ص:

۹۴/ج: ۱، دارمی ص: ۲۱۰/ج: ۱، باب من ترك موضع شعرة من الجنابة، کتاب الوضوء حدیث نمبر ۷۵۱.

حل لغات: عادیت، عا داء، معاداة و عدااء، دشمنی کرنا، دشمن بنانا۔

ترجمہ: حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس نے غسل جنابت میں ایک بال کے بقدر بھی جگہ چھوڑ دی کہ اسے دھویا نہیں تو اسے اسی کے ذریعہ اس طرح آگ کا عذاب دیا جائے گا، حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے میں نے اپنے سر سے دشمنی کی، اسی وجہ سے میں نے اپنے سر سے دشمنی کی، تین بار کہا (ابوداؤد، احمد، دارمی) امام احمد نے یہ الفاظ اسی وجہ سے میں نے اپنے سر سے دشمنی کی مکرر ذکر نہیں کئے ہیں۔

خلاصہ حدیث اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ غسل میں ہر ہر عضو تک، حتیٰ کہ ہر بال تک پانی پہنچانا فرض ہے، اگر غسل جنابت میں ایک بال یا جسم کا کوئی چھوٹا سا عضو بھی خشک رہ گیا تو آدمی پاک نہیں ہوگا، حضرت علیؑ نے اللہ کے نبی ﷺ کی یہ وعید سنی تو غسل جنابت میں سر کے بالوں کے نیچے تک پانی نہ پہنچنے کے خوف سے بالوں کو موٹو دا دیا کرتے تھے، اس حدیث سے اس سے پہلی والی حدیث کو تقویت ہوتی ہے، گذشتہ حدیث کو امام ترمذی نے ضعیف قرار دیا تھا، اب متابع مل جانے کی وجہ سے ضعف کے باوجود حدیث مقبول ہوگی۔

کلمات حدیث کی تشریح کذا و کذا من النار، عدد سے کنایہ ہے یعنی اس کو بہت مرتبہ عذاب دیا جائے گا، یا پھر اس فعل کی قباحت یا وعید کی شدت سے کنایہ ہے، ثم عادیت، حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ عذاب کے خطرہ کی وجہ سے میں نے اپنے بالوں کیساتھ عداوت و دشمنی کا معاملہ رکھا ہوں، چنانچہ روایت میں حضرت علیؑ کا یہ عمل مذکور ہے کہ وہ سر کے بال موٹو دا دیتے تھے۔

حلق افضل ہے یا بال رکھنا؟ علامہ طیبی فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حلقِ راس پر بروایت اختیار کرنا افضل ہے، اس لیے کہ نبی کریم نے حضرت علی کے اس عمل کو ثابت رکھا اور تکبیر نہیں فرمائی، نیز حضرت علی خلفائے راشدین میں سے ہیں ان کی سنتوں پر عمل کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، ملا علی قاری نے علامہ طیبی کے قول کو نقل کرنے کے بعد اس پر رد کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حضور اور باقی خلفائے راشدین کی سنت بال رکھنے کی تھی، صرف حج کے بعد سر موٹا داتے تھے؛ لہذا حضرت علی نے عمل کو رخصت کہا جائے گا نہ کہ سنت اور یہ عمل سنتِ علوی ہو گا نہ کہ سنتِ نبوی ﷺ (مرقات ص: ۳۸، ج: ۲)

امام احمد حلقِ راس کو مکروہ قرار دیتے ہیں، اس وجہ سے کہ آپ ﷺ نے حلق کو خوارق کی عادت قرار دیا ہے، حدیث میں ہے "یسامم الحلیق" یعنی حلقِ راس خوارق کی علامت ہے۔

حدیث نمبر ۴۱۰ ﴿غسل کے بعد وضو نہیں ہے﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۴۵

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ.

حوالہ: ابوداؤد ص: ۲۳، باب الوضوء بعد الغسل، کتاب الطہارۃ حدیث نمبر ۲۵۰، ترمذی ص: ۳۰، ج: ۱، باب الوضوء بعد الغسل، کتاب الطہارۃ حدیث نمبر ۱۰۷، نسائی ص: ۲۹، ج: ۱، باب ترك الوضوء بعد الغسل، کتاب الطہارۃ حدیث نمبر ۱۶۰، ابن ماجہ ص: ۴۳، باب فی الوضوء بعد الغسل، کتاب الطہارۃ حدیث نمبر ۵۷۹.

ترجمہ: حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نہانے کے بعد وضو نہیں کرتے تھے (ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ، نسائی)

اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ ﷺ نہانے کے وقت جو وضو کرتے تھے اسی پر اکتفاء فرماتے تھے، نہانے کے بعد نماز و تلاوت قرآن وغیرہ کے لیے دوسرا وضو نہیں کرتے تھے۔

خلاصہ حدیث

کلمات حدیث کی تشریح کان لا يتوضأ بعد الغسل، اس بات پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ غسل کرتے وقت وضو ضروری نہیں ہے، صرف مسنون ہے، البتہ داؤد ظاہری سے وجوب منقول ہے، اور غسل کے بعد وضو کے ضروری نہ ہونے پر اجماع ہے، بلکہ ایک روایت ہے "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ بعد الغسل فليس منا" (بخاری، ترمذی، نسائی) لیکن بعض لوگ ذکر کرتے ہیں کہ امام احمد کا اس میں اختلاف ہے، اور امام احمد کا یہ مسلک ذکر کرتے ہیں کہ جس شخص کو حدیث اصغر و اکبر دونوں لاحق ہوں، اس پر وضو اور غسل دونوں واجب ہیں، اگر وضو قبل الغسل نہ کیا ہو تو بعد الغسل کرے، اور ایک روایت امام احمد سے یہ بھی ذکر کی جاتی ہے کہ اگر غسل ہی میں حدیث اصغر و حدیث اکبر دونوں سے پاکی کی نیت کر لی تو غسل کے ضمن میں وضو بھی ادا ہو جائے گا، اور اگر نہ مستقلاً وضو کیا اور نہ غسل میں طہارت عن الحدیث کی نیت کی تو پھر ان کا مذہب یہ ہے کہ ایسے شخص کے ذمہ وضو واجب ہے۔

حدیث نمبر ۴۱۱ ﴿مٹی سے سر کو دھونا﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۴۶

وَعَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ وَهُوَ جُنْبٌ يَجْتَزِي بِذَلِكَ وَلَا يَنْصُبُ عَلَيْهِ الْمَاءَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

حوالہ: ابوداؤد ص: ۳۴، ج: ۱، باب فی الجنب يغسل رأسه بالخطمي، کتاب الطہارۃ حدیث نمبر ۲۵۶.

حل لغات: الخطمي، ایک نفع بخش بوٹی جو دوا کے طور پر استعمال ہوتی ہے، اس کے خشک تھوں کو کوٹ کر اس کے پانی سے سردھویا جاتا ہے۔

ترجمہ: حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ اپنا سر خطمی سے دھوتے تھے اور آپ جنابت کی حالت میں ہوتے تھے۔ اسی پر اکتفاء کرتے، سر پر دوسرا پانی نہ ڈالتے (ابوداؤد)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ آپ ﷺ غسل میں پانی بہت احتیاط سے صرف کرتے اور بے جا اسراف نہ فرماتے تھے۔

یجترئ بذالک ولا یصب علیہ الماء، یعنی آپ ﷺ مٹی سر پر لگاتے، پھر اس کو زائل کرنے کے لئے پانی بہاتے، اس کے بعد پھر نہانے کے لیے نیا پانی نہیں بہاتے تھے، آج کل حمام وغیرہ میں نہانے والوں کی عادت ہے کہ مٹی یا اس کے علاوہ صابن وغیرہ کے ذریعہ میل کچیل زائل کرنے کے لیے پانی بہاتے ہیں، اس کے بعد پھر نہانے کے لیے از سر نو پانی بہاتے ہیں، اس میں پانی زیادہ خرچ ہوتا ہے۔ (مرقاۃ ص: ۳۸، ج: ۲)

کلمات حدیث کی تشریح

حدیث نمبر ۴۱۲ ﴿غسل میں تستر لازم ہے﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۴۷

وَعَنْ یَعْلَى قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَغْتَسِلُ بِالْبَرَارِ فَصَعِدَ الْمَنْبِرَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَابْتَسَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَبِيٌّ سَتِيرٌ يُحِبُّ الْحَيَاءَ النَّسْرُ فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَبِرْ زَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَفِي رَوَايَةٍ قَالَ إِنَّ اللَّهَ سَتِيرٌ فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَغْتَسِلَ فَلْيَتَرَارَ بِنِسْءٍ.

حوالہ: ابو داؤد ص: ۲۰۱/ج: ۲، باب النهی عن النعری، کتاب الحمام حدیث نمبر ۴۰۱۲

حل لغات: صعد، (س) صعوداً، اوپر ہونا، الجبل و السلم و فیہ و علیہ، پہاڑ یا سڑھی پر چڑھنا، المنبر، بلند جگہ، واعظ و خطیب کے لیے مسجد کا منبر، ح، منابر، ستیر، پاکدامن، حیا دار، ج، ستراء

ترجمہ: حضرت یعلیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک شخص کو دیکھا کہ کھلی جگہ میں سب کے سامنے نہا رہا ہے، تو آپ ﷺ منبر پر تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کی پھر فرمایا بلاشبہ اللہ تعالیٰ بہت حیا والے، پردہ پوشی فرمانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ حیا اور پردہ کو پسند کرتے ہیں، لہذا تم میں سے جب کوئی شخص غسل کرے تو اس کو چاہیے کہ کسی چیز کے ذریعہ پردہ کرے۔ (ابوداؤد)

اس حدیث میں ستر عورت کی اہمیت و فضیلت بیان کی گئی ہے، انسان کو حتی الامکان ستر نہ کھولنا چاہیے اور حیا کا دامن تھامے رہنا چاہیے، اس وجہ سے کہ جو شخص حیا کو اختیار کرتا ہے اور ستر عورت کو لازم پکڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتے ہیں۔

خلاصہ حدیث

کلمات حدیث کی تشریح: بالبراز، ایک آدمی کو بغیر آڑ کے کھلے میدان میں ننگے نہاتے دیکھا۔ یحب الحیاء، اللہ تعالیٰ حیا کو اپنے بندے سے پسند کرتا ہے، اس وجہ سے کہ حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، فاذا اغتسل احدکم فلیستبر، لیکن سے معلوم ہوا کہ ایسی جگہ نہانا چاہیے جہاں کسی کی نگاہ نہ پڑے، اسی حدیث کی بنا پر علماء نے لکھا ہے کہ تنہائی میں بھی بغیر ضرورت کے کشف عورت حرام ہے، اس وجہ سے کہ اس میں اللہ تعالیٰ سے حیا کو ترک کرنا ہے، اگر ایسی جگہ غسل کر رہا ہے جہاں لوگ موجود ہیں تب تو ستر عورت فرض ہے اور اگر کسی خالی جگہ میں غسل کر رہا ہے تو ننگے ہو کر نہانا جائز ہے، لیکن ستر کے ساتھ نہانا افضل ہے۔ (بذل ص: ۳۷، ج: ۵)

الفصل الثالث

حدیث نمبر ۴۱۳ ﴿ابتدائے اسلام میں غسل انزال کے بعد تھا﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۴۸

عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ قَالَ إِنَّمَا كَانَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ رُحْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ نَهِيَ عَنْهَا زَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ وَالذَّارِمِيُّ.

حوالہ: ترمذی ص: ۳۱/ج: ۱، باب ماجاء ان الماء من الماء، کتاب الطہارۃ حدیث نمبر ۱۱۰، ابو داؤد ص: ۳۱/ج: ۱، باب فی الاکسال، کتاب الطہارۃ حدیث نمبر ۲۱۴، دارمی ص: ۲۱۳/ج: ۱، باب الماء من الماء، کتاب الطہارۃ حدیث نمبر ۷۵۹.

ترجمہ: حضرت ابی بن کعبؓ سے روایت ہے کہ ”پانی پانی سے ہے“ کا حکم ابتدائے اسلام میں رخصت دینے کے لیے تھا، پھر اس سے منع کر دیا گیا۔ (ترمذی، ابو داؤد، دارمی)

اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ شروع اسلام میں لوگوں کی آسانی و سہولت کے لیے خروج مٹی کے وقت ہی غسل واجب تھا، بغیر خروج مٹی کے جماع کے باوجود غسل واجب نہیں تھا، لیکن کچھ عرصہ کے بعد یہ حکم منسوخ کر دیا گیا اور یہ حکم ہوا کہ مٹی

خلاصہ حدیث

نکلے تاکہ غسل جماعت سے غسل واجب ہو جائے گا۔

کلمات حدیث کی تشریح
الماء من الماء، پہلے ماء سے غسل اور دوسرے ماء سے انزال مراد ہے یعنی انزال کے بعد غسل واجب ہوگا، رخصتہ فی اول الاسلام، یہ حقیقت ہے کہ لوگوں کو احکام کا تدریجاً مکلف بنایا گیا ہے! چنانچہ پہلے شراب اور متہ حلال تھا۔ پھر یہ حلت منسوخ ہوگئی، اسی طرح پہلے لوگ صرف توحید کے مکلف تھے، پھر دھیر دھیرے فرائض کے مکلف کیے گئے، یہی معاملہ انزال کے سلسلے میں بھی تھا۔ پہلے وجوب غسل کے لیے انزال شرط تھا، پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا، اب محض دخول شفق سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔

یہاں سوال یہ ہے کہ یہ رخصت ابتدائے اسلام میں کیوں؟ تو اس کا جواب ابوداؤد کی روایت میں موجود ہے وہ یہ ہے کہ "رخصتہ للناس فی اول الاسلام" یعنی ابتدائے اسلام میں لوگوں کی سہولت کے لیے قلبِ اثواب کے پیش نظر "الماء من الماء" کا حکم دیا گیا تھا یعنی بار بار غسل کرنے کی صورت میں جب ایک ہی کپڑے میں جسم کی تری بار بار لگے گی تو وہ کپڑا جلد ہی کمزور و پرانا ہو جائے گا، نیز کپڑوں کی کمی کی وجہ سے زوجین کو جب رات میں ایک ہی بستر میں سونا ہوگا تو مصاحبت کی نوبت زیادہ آئے گی، جس میں کبھی انزال ہوگا کبھی نہیں، اس مجبوری کی وجہ سے انزال نہ ہونے کی صورت میں ترک غسل کی اجازت تھی۔

حدیث نمبر ۴۱۴ ﴿جنابت کی حالت میں نماز پڑھنا﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۴۹

وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي اغْتَسَلْتُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَصَلَّيْتُ الْفَجْرَ فَرَأَيْتُ قَدْرَ مَوْضِعِ الظَّفَرِ لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كُنْتَ مَسَحْتَ عَلَيْهِ بِيَدِكَ أَجَزَاكَ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ.

حوالہ: ابن ماجہ ص: ۴۸ باب من اغتسل من الجنابة فبقي من جسده لمة، کتاب الطہارۃ حدیث نمبر ۶۶۴۔
ترجمہ: حضرت علیؑ سے روایت کہ ایک شخص نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں نے جنابت کا غسل کیا اور فجر کی نماز پڑھی، پھر میں نے دیکھا کہ ناخن کے برابر جگہ ہے وہاں پانی نہیں پہنچ سکا، اس پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم اگر ایسا کرتے کہ اپنے ہاتھ سے اس جگہ کا مسح ریتے تو کافی ہو جاتا۔ (ابن ماجہ)

خلاصہ حدیث
اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر غسل جنابت میں ناخن کے بقدر جگہ بھی خشک رہ گئی اور وہاں پانی نہیں پہنچ سکا تو غسل کرنے والا پاک نہیں ہوگا اور وہ جنبی ہی رہے گا، البتہ اگر زرا سا بھی پانی پہنچ گیا تو کافی ہوگا یعنی پورے جسم پر پانی پہنچنا شرط ہے۔ بہت زیادہ پانی بہانا شرط نہیں ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح
من الجنابة، یعنی میں نے جنابت کی وجہ سے غسل کیا، واصلیت الفجر، اور فجر کی نماز غسل کرنے کے بعد پڑھی، فرایت، تو میں نے نماز پڑھنے کے بعد دیکھا کہ ناخن کے بقدر جگہ خشک رہ گئی ہے اور وہاں پانی نہیں پہنچا، بقول رسول اللہ، آپ ﷺ کے فرمان کا مقصد یہ ہے کہ اگر تم نہاتے وقت اس جگہ کو خفیف سا بھی دھو لیتے یا بھیجا ہوا ہاتھ اس جگہ پر پھیر لیتے تو تمہارا غسل ہو جاتا اور اگر تم نے کچھ دیر کے بعد اس خشک جگہ کو دیکھا ہے تو اب بھی اس کے دھو لینے سے غسل ہو جائے گا، لیکن اس کے دھونے سے پہلے جو نماز پڑھی ہے وہ نماز نہیں ہوئی، اس کی قضاء لازمی ہے۔

حدیث نمبر ۴۱۵ ﴿نجس کپڑے کو پاک کرنے کا مسئلہ﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۵۰

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَتْ الصَّلَاةُ خَمْسِينَ وَالْفُغْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَغَسَلَ الْبَوْلَ مِنَ الثُّوبِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُ حَتَّى جُعِلَتِ الصَّلَاةُ خَمْسًا وَغَسَلَ الْجَنَابَةَ مَرَّةً وَغَسَلَ الثُّوبَ مِنَ الْبَوْلِ مَرَّةً رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

حوالہ: ابو داؤد ص: ۳۳، ج: ۱، باب الغسل من الجنابة، کتاب الطهارة حدیث نمبر ۲۴۷۔
توجہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ فرض نمازیں پچاس نہیں اور جنابت سے پاکی حاصل کرنے کے لیے سات بار غسل بھی کرنا تھا،
در کپڑے پر لگا ہوا پیشاب بھی سات بار دھونا تھا، پھر رسول اللہ ﷺ برابر درخواست کرتے رہے، یہاں تک کہ پانچ نمازیں فرض قرار پائیں،
اور جنابت سے پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا ایک مرتبہ اور کپڑے پر لگا ہوا پیشاب دھونا ایک بار فرض قرار پایا۔

اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ شروع میں فرضاً صلوٰۃ، غسل جنابت اور ٹوب نجس کی تطہیر بہت دشوار اور امر تھے؛ لیکن پھر
اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ سے تخفیف کی درخواست کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان فریضوں کی ادائے گی میں تخفیف فرمادی۔

و کانت الصلوٰۃ خمسین، نماز میں تخفیف کا واقعہ تو مشہور ہے، یہ واقعہ لیلۃ الاسراء میں پیش آیا اس کے
علاوہ اور دو چیزیں اس حدیث میں مذکور ہیں ان میں دونوں امکان ہیں، ممکن ہے کہ ان دونوں کا نسخ
لیلۃ الاسراء میں ہوا ہو یا کسی اور وقت۔

ٹوب نجس کی تطہیر میں اختلاف انہو

اس حدیث میں ٹوب نجس کی تطہیر کا جو مسئلہ مذکور ہے وہ مختلف ہے۔

حنفیہ کا مذہب: امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک ٹوب نجس کی تطہیر میں مجبلیٰ بہ کی رائے کا اعتبار ہے، جب اس کو کپڑے کی پاکی کا ظن غالب
ہو جائے تو کپڑا پاک ہو جائے گا، اور چونکہ عام طور پر تین مرتبہ ہی ظن غالب ہے اس لیے تین کی قید ہے، نیز یہ حکم نجاست غیر مرئیہ کا ہے،
نجاست مرئیہ میں طہارت کا ادارہ مدار عین نجاست کے زوال پر ہے، جب تک اس کا ازالہ نہ ہوگا طہارت حاصل نہ ہوگی۔

دلیل: امام صاحبؒ استیقاظ من النوم کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں، آپ ﷺ کا فرمان ہے "اذا استیقظ احدکم من نومہ
فلا یغمس یدہ فی الاناء حتی یغسلها ثلاثاً فانہ لایدری ابن بابت یدہ" (شفق علیہ) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نیند سے بیدار
ہونے والے کیلئے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے تین بار ہاتھ کے دھونے کا حکم وارد ہوا ہے، جب کہ یہاں صرف نجاست کا احتمال ہے، ظاہر
ہے کہ جب نجاست کا تحقق ہوگا تو یہ حکم بطریق اولیٰ ہوگا، چنانچہ امام صاحبؒ نجاست غیر مرئیہ سے کپڑے کو پاک کرنے کے لیے تین بار کی
شرط لگاتے ہیں۔

امام شافعیؒ و مالکؒ کا مذہب: ان دونوں حضرات کے نزدیک ٹوب نجس کی تطہیر کے لیے صرف ایک بار دھونا کافی ہے۔
دلیل: ان حضرات کی دلیل حدیث باب ہے جس میں صراحت سے مذکور ہے "غسل الثوب من البول مرة" یعنی کپڑے پر لگے ہوئے
پیشاب کا صرف ایک بار دھونا فرض ہے۔

جواب: یہ حدیث ضعیف ہے، اس کی سند میں در راوی ایوب بن جابر اور عبد اللہ بن عصم ضعیف ہیں۔

باب مخالطة الحنب وما یباح له

جنبی شخص سے ملنے جلنے اور جنبی کو لیے جو امور جائز ہیں ان کا بیان: اس باب میں اکیس
۲۱ حدیثیں ذکر کی گئی ہیں، یہ احادیث دو چیزوں سے متعلق ہیں (۱) جس پر غسل واجب ہے اس سے ملنا جلنا، اس کے ساتھ ہانا چونا جائز ہے
یا نہیں (۲) جنبی کون سے افعال حالت جنابت میں کر سکتا ہے اور کون سے نہیں۔

جنابت سے حرام ہونے والے افعال: جنابت نیض اور نفاس کی وجہ سے درج ذیل افعال منع ہو جاتے ہیں (۱) با ضرورت
شدیدہ کے مسجد میں داخل ہونا (۲) قرآن کریم کی بالقصد تلاوت کرنا (۳) بیت اللہ کا طواف کرنا (۴) قرآن مجید کو چھونا۔

جنبی کے لیے حالت جنابت میں سلام کرنا، سلام کا جواب دینا اور دینی یا دینیوں کی گفتگو کرنا سب جائز ہے، اسی طرح جنبی کیسے تھ کھانے
پینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

جنسی اور حائضہ غسل جنابت و پیش میں خصوصی اہتمام سے غسل کریں، ہاتھ لپے ایک دو تین ہر آپ ﷺ نے فرمایا ہر ہال کے نیچے جنابت ہے، پس ہالوں کو دھو اور کمال کو صاف کر دو، اسی طرح آپ ﷺ نے ایک دو تین ہر ایک انصاری خاتون کو غسل پیش کے بارے میں روایات کرنے پر طرحیں غسل بتایا، پھر فرمایا کہ نیک میں بسا یا اور کپڑا کا لالہ اور اس سے پاکی حاصل کر دینی اس کو اپنی شرمگاہ پر لگاؤ، اس عمل سے پاکی زیادتی مطلوب تھی، کیونکہ خوشبو بھی طہارت کا کام کرتی ہے، المرخص غسل جنابت اور غسل پیش میں خصوصی توجہ لازم ہے۔

الفصل الاول

حدیث نمبر ۵۱۶ ﴿مومن نجس نہیں ہوتا﴾ عالمی حدیث نمبر ۵۰۱

عن أبي هريرة قال لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب فأخذ بيدي لمشيئ مني حتى فعدت فأنفقت الراحل فاهضت ثم جئت وهو فاعده فقال أين كنت فأنا هريرة فقلت له فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس هذا لفظ البخاري ولمسلم معناه وزاد بعد قوله فقلت له لقيتني وأنا جنب لكرهت أن أجالسك حتى اغتسل وكذا البخاري في رواية أخرى.

حوالہ: بخاری ص: ۲۴ / ج: ۱، باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره، كتاب الغسل، حدیث نمبر ۲۸۵، مسلم شریف ص: ۱۶۲ / ج: ۱، باب الدليل على ان المسلم لا ينجس، حدیث نمبر ۳۷۱، حل لغات: السلت، السل، انبلا، باب الافعال، من مكان، آبتہ سے لگتا، آگہ بچا کر نکل جانا، الرحل ج، رحال، اونٹ کا کباد، قیام گاہ، لا ینجس، نجس (س) الشنی نجساً، گندہ، نو، ناپاک ہو،

توجہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے میری ملاقات ہوئی، دراصل ایک میں جنسی تھا، آپ ﷺ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تو میں آپ ﷺ کے ساتھ چلتا رہا، یہاں تک آپ بیٹھ گئے، چنانچہ میں دبے پاؤں نکلا اور ٹھکانہ پر آیا، پھر میں نے غسل کیا اور آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ ﷺ اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ ﷺ نے فرمایا ابو ہریرہ تم کہاں چلے گئے تھے، میں نے آپ ﷺ کو بتایا، آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا "سبحان الله" (اللہ کی ذات پاک ہے) بلاشبہ دین تو پاک ہوتا ہی نہیں ہے، روایت کے یہ الفاظ بخاری کے ہیں، مسلم نے بھی اسی مضمون کی روایت نقل کی ہے، اس میں ابو ہریرہ کا قول "فقلت له" (میں نے آپ ﷺ کو بتایا) کے بعد ان الفاظ کا اضافہ ہے "لقد لقيتني الخ" آپ ﷺ سے میری ملاقات ایسی حالت میں ہوئی تھی کہ میں جنسی تھا تو مجھے نہانے بغیر آپ ﷺ کے پاس بیٹھا رہا، بخاری کی ایک دوسری روایت میں بھی یہ الفاظ زائد ہیں۔

اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ حالت جنابت میں تھے، نہانے کے ارادے سے جا رہے تھے کہ اچانک راتے میں آپ ﷺ سے ملاقات ہوئی، آپ ﷺ کی عادت مبارکہ تھی کہ راتے میں اگر کوئی ملتا تو اس سے ملاقات کرتے اور بسا اوقات ہاتھ پکڑ کر ساتھ بھی لے جاتے، چنانچہ آپ ﷺ ابو ہریرہ کو بھی ساتھ لے گئے، چونکہ ابو ہریرہ جنسی تھے اس لئے موقع پانے ہی وہاں سے اٹھ لئے اور غسل کر کے پھر حاضر ہوئے، آپ ﷺ نے جانے کا سبب پوچھا تو ابو ہریرہ نے اپنی جنسی ہونے کا تذکرہ کیا اور اپنے کو نجس کہا، تو آپ ﷺ نے ابو ہریرہ سے بتایا کہ مومن نجس نہیں ہوتا، حدیث کا مقصد یہ ہے کہ جنابت کے بعد فوراً غسل کرنا واجب نہیں ہے، بلکہ پہلی ہونے کے بعد آدمی حالت جنابت میں رہ سکتا ہے اور حالت جنابت میں تمام کام انجام دے سکتا ہے، البتہ نماز کا وقت ہونے پر غسل کر لینا ضروری ہے، کیونکہ بغیر غسل کے نماز کی ادائے نہیں ہوتی۔

خلاصہ حدیث

کلمات حدیث کی تشریح: لقی، ملاقات کی نسبت حضور ﷺ کی طرف اس وجہ سے ہے کہ جنابت کی حالت میں ابو ہریرہ کا آپ ﷺ سے ملاقات کا ارادہ نہ تھا، الا جنب، جملہ حال ہے، فاخذ بیدی، حضور ﷺ نے ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑا، البتہ اس وقت کی کمال التفات پر دلالت کرتا ہے، ابن حجر کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ آپ ﷺ نے نیک لگانے کے

لیے دور سے ہاتھ پکڑا ہو، قعد، جب آپ ﷺ بیٹھ گئے اور ابو ہریرہؓ کا ہاتھ چھوڑ دیا، فانسللت، چونکہ ابو ہریرہؓ جنسی تھے اس لیے ان کی طبیعت میں انتشار تھا، اس وجہ سے آپ کے بیٹھنے کے معا بعد چپ کے سے وہاں سے نکل آئے، ابن کنت، ہمیں سے معلوم ہوا کہ رخصت ہونے والے کو بتا کر رخصت ہونا چاہیے، نیز تابع کو متبوع سے اجازت لینے کا احتیاب بھی ثابت ہوا، اور یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جس وقت غسل واجب ہو اسی وقت غسل کرنا فرض نہیں، بلکہ مؤخر کرنا بھی جائز ہے۔ (فتح الباری ص: ۵۶، ج: ۲) سبحان اللہ، ابو ہریرہؓ جنسی کی نجاست کا اعتقاد رکھتے تھے، اس پر آپ ﷺ نے تعجب کا اظہار فرمایا، ان المومن لاینجس، مطلب یہ ہے کہ جنابت ایک معنوی نجاست ہے، لہذا اس کی وجہ سے ظاہر جسم ناپاک نہیں ہوتا، چنانچہ جنسی کے ساتھ مصافحہ کرنا، سلام و کلام سب جائز ہے۔

اشکال: آپ ﷺ کے فرمان سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن ناپاک نہیں ہوتا ہے، حالانکہ مومن کو کبھی حدثِ اسفر پیش آتا ہے کبھی حدثِ اکبر پیش آتا ہے، اسی طرح ظاہری نجاست مثلاً پیشاب و پاخانہ بھی اس کے جسم پر لگتا ہے، جس سے مومن نجس ہوتا ہے تو یہ کہنا کہ مومن نجس نہیں ہوتا، بظاہر صحیح نہیں معلوم ہوتا۔

جواب: آپ ﷺ کے فرمان "لاینجس" میں عام نجاست مراد نہیں ہے، بلکہ مخصوص نجاست مراد ہے، چونکہ ابو ہریرہؓ نے یہ سمجھا تھا کہ جنسی کا بدن ایسا ناپاک ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھنا و مصافحہ کرنا جائز نہیں۔ آپ ﷺ نے ابو ہریرہؓ کی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے فرمایا مومن خواہ جنسی ہی کیوں نہ ہو ایسا نجس نہیں ہوتا جیسا تم سمجھ رہے ہو۔

کافر نجس ہوتا ہے یا نہیں؟ آپ ﷺ کے فرمان "المومن لاینجس" سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کافر نجس ہوتا ہے، چنانچہ بعض اہل ظواہر نے کافر کو نجس العین قرار دیا ہے اور دلیل میں حدیث باب اور قرآن مجید کی آیت "انما المشرکون نجس" پیش کی ہے۔

جمہور کافر کو نجس نہیں قرار دیتے ہیں اور حدیث کا مطلب بیان کرتے ہیں کہ مومن نجاست سے عاۃً احتراز کرتا ہے، اس لیے اس کے اعضاء پاک رہتے ہیں، بخلاف مشرک کے کہ وہ نجاست سے احتراز نہیں کرتا، اس لیے اس کے اعضاء عام طور پر ناپاک رہتے ہیں، اسی بنا پر مومن کے ساتھ خاص طور سے یہ بات ذکر کی ہے کہ مومن نجس نہیں ہوتا، اور جو نجاست ابو ہریرہؓ سمجھ رہے تھے کہ جنسی سے مصافحہ کرنا اور اس کیساتھ بیٹھنا ٹھیک نہیں وہ نجاست نہ مومن میں ہوتی ہے نہ مشرک میں، قرآن مجید کی آیت میں جو مشرکین کو نجس کہا گیا ہے وہ ان کی اعتقادی نجاست کی طرف اشارہ ہے یعنی کافر و مشرک کا باطن ناپاک ہے اور مومن کا باطن کفر و مشرک سے پاک ہے۔ اگر کافر ناپاک ہوتے تو اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کو جائز قرار نہ دیا جاتا، کیونکہ نکاح کے بعد ان سے مصابحت و اختلاط بھی ہوگا اور ان کا پسینہ بھی جسم اور کپڑے پر لگے گا، لیکن شریعت نے اس کے باوجود اس بات کا حکم نہیں دیا کہ ان کا پسینہ لگنے کے بعد دھونا ضروری ہے، اور چونکہ عورتوں اور مردوں میں اس سلسلے میں کوئی فرق نہیں، لہذا مرد بھی عورتوں کے حکم میں ہوں گے اور یہ کہا جائے گا کہ کافر کتابیہ جس طرح نجس نہیں ہوتی اسی طرح کوئی کافر و مشرک نجس نہیں ہوتا۔ (اخذ فتح الباری ص: ۵۵، ج: ۲)

حضرت عباسؓ سے جو مروی ہے کہ مشرکین کے جسم خنزیر کی طرح نجس ہیں، اسی طرح حضرت حسنؓ سے مروی ہے کہ جو مشرکین سے مصافحہ کرے وہ وضو کرے یہ بطور مبالغہ کے ہے، ان حضرات کا مقصد یہ ہے کہ ان حضرات سے دور رہنا چاہیے اور ان سے بچنا چاہیے۔

(مرقات ص: ۲۱، ج: ۲)

چونکہ یہاں پر یہ بات چل رہی ہے کہ مشرکین نجس ہیں یا نہیں، اس لیے یہ بھی سمجھ لینا چاہئے کہ نجاست کی چار قسمیں ہیں۔ (۱) نجاستِ حقیقیہ عارضیہ پھر اس کی دو قسمیں ہیں ان دونوں کی طہارت ازالتہ العین یعنی عین نجاست کی ازالہ سے ہوتی ہے، چونکہ نجاست غیر مرئیہ میں عین نجاست کا ازالہ ہوا یا نہیں ہوا، اس کے سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے، اس لیے اس کی حد علماء نے تین بار مقرر کی ہے یعنی کپڑے کو تین بار دھویا جائے اور اس کو ہر بار نچوڑا جائے تو کپڑا پاک ہو جاتا ہے (۲) نجاستِ حقیقیہ ذاتیہ جیسے پاخانہ پیشاب، خنزیر وغیرہ اس کی

طہارت کی کوئی صورت نہیں (۳) نجاست حکمیہ بدنہ جیسے جنابت یہ غسل سے زائل ہو جاتی ہے (۴) نجاست حکمیہ اعتقاد یہ جیسے شرک و کفر، ابھی جو بحث گذری ہے وہ اسی قسم کی نجاست کے بارے میں تھی، اہل ظاہر اس کو نفس العین قرار دیتے ہیں، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔

(آخر تنظیم الاشارات ص: ۱۶۹ ج: ۱)

حدیث نمبر ۴۱۷ ﴿جنابت کے بعد وضو کرنا چاہیے﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۵۲

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ تَصَيَّبَهُ الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأْ وَاغْتَسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمَّ مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ.

حوالہ: بخاری شریف ص: ۴۳/ج: ۱، باب الجنب يتوضأ ثم ينام كتاب الغسل حدیث نمبر ۲۹۰، مسلم شریف ص: ۱۴۴/ج: ۲، باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج، كتاب الحيض، حدیث نمبر ۳۰۶۔

ترجمہ: حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطابؓ نے رسول اللہ ﷺ سے ذکر کیا کہ ان کو رات میں غسل جنابت کی ضرورت پڑتی ہے تو رسول اللہ ﷺ نے ان سے فرمایا وضو کر لو اور اپنے عضو مخصوص کو دھو لو پھر سو جاؤ۔ (بخاری و مسلم)

اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی کو درمیان رات میں جنابت پیش آئی اور وہ غسل نہیں کرنا چاہتا تو وہ سونے سے پہلے وضو کرے، یہیں سے معلوم ہوا کہ جنبی کے پر جنابت پیش آنے کے معابد غسل واجب نہیں ہے، اور وہ حالت جنابت میں سو سکتا ہے حدیث میں وضو کرنے کا ذکر ہے، لیکن یہ بھی لازمی نہیں ہے، بعض روایات میں حضرت عمرؓ کے سوال میں وضو کی قید موجود ہے، یعنی انہوں نے پوچھا کہ کیا ہم حالت جنابت میں وضو کر کے سو سکتے ہیں؟ آپ نے بھی جواب میں قید ہرادی کہ ہاں وضو کر کے سو سکتے ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بغیر وضو کے سونا جائز نہیں، البتہ بہتر یہی ہے کہ وضو کر کے اور شرمگاہ دھو کر سویا جائے، کیونکہ مانگہ گندگی اور بدبو سے دور رہتے ہیں، اور شیطان قریب ہوتا ہے۔

توضأ و اغسل ذكرك، یہاں وضو کرنے کا اور بعد میں ذکر دھونے کا حکم ہے، لیکن ایک دوسری روایت کلمات حدیث کی تشریح میں ترتیب بدلی ہوئی ہے اور الفاظ یوں ہیں "اغسل ذكرك ثم توضأ ثم نم"

وضو کو ذکر دھونے پر مقدم کرنا بھی جائز ہے اس وجہ سے کہ یہ وضو حدث کو ختم کرنے والا نہیں ہے اور وضو کو موخر کرنا بھی ٹھیک ہے، تاکہ ان لوگوں کے اعتبار سے وضو نہ ٹوٹے جو مس ذکر کو ناقض وضو کہتے ہیں۔ بعض لوگوں نے امام شافعیؒ کی طرف اس قول کی نسبت کی ہے کہ جنبی کے لیے وضو کرنے سے پہلے سونا جائز نہیں ہے، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے، متاخرین نے امام شافعیؒ کی طرف اس قول کی نسبت کی تریوید کی ہے اور کہا ہے کہ امام شافعیؒ جنبی کے لیے سونے سے پہلے وضو کے وجوب کے قائل نہیں تھے۔ (فتح الباری ص: ۲۶ ج: ۱)

﴿جنبی کے لیے سونے سے پہلے وضو واجب ہے یا نہیں؟﴾

جمہور کا مذہب: جنبی غسل سے پہلے سونا چاہے یا دوبارہ جماع کرنا چاہے تو اس کیلئے وضو کرنا واجب نہیں ہے، بلکہ صرف مستحب ہے۔

اہل ظواہر کا مذہب: اہل ظواہر کے نزدیک جنبی کے لیے مذکورہ بالا دونوں صورتوں میں وضو کرنا واجب ہے

جمہور کے دلائل: (۱) نوم کے سلسلے میں جمہور کی دلیل یہ ہے کہ "ابن عمرؓ انہ سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم اینام احدنا وهو جنب قال يتوضأ ان شاء" (رواہ ابن خزيمة) (۲) عن عائشة قالت كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجنب ثم ینام ولا یمس الماء" (بذل ص: ۱۳۵/ج: ۱) (۳) عن عبد اللہ بن قیس قال سألت عائشة عن وتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلذكر الحدیث، قلت کیف كان یصنع فی الجنابة اکان یغتسل قبل ان ینام، ام ینام قبل ان یغتسل، قالت کل ذلك قد کان یفعل ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام قلت الحمد لله الذی جعل فی الامر سعة (رواہ مسلم) ان دلائل سے معلوم ہوا کہ وضو کرنا واجب نہیں ہے، بلکہ مستحب ہے۔ جماع کے سلسلے میں جمہور کی دلیل حدیث عائشہ ہے

”قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع ثم يعود لا يتوضأ“ (رواه الطحاوی) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس طرح جنبی کے لیے حالت جنابت میں وضو کرنے سے پہلے سونا جائز ہے، اسی طرح بغیر وضو کیے ہوئے دوبارہ جماع کرنا بھی جائز ہے۔

ظواہر کے دلائل: اہل ظواہر کے لیے سونے سے پہلے وضو کو واجب قرار دیتے ہیں اور اس کی دلیل حدیث باب کو قرار دیتے ہیں، اسی طرح دوبارہ جماع کے لیے بھی وضو کو واجب قرار دیتے ہیں اور دلیل میں آپ ﷺ کا یہ فرمان پیش کرتے ہیں ”اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليعوضا بينهما وضوءاً“ (رواه مسلم)

جواب: آپ ﷺ کا عمل اور مردوں کو استحباب پر محمول ہیں اور قرینہ استحباب وہ احادیث ہیں جن کو جمہور نے اپنے دلائل کے طور پر پیش کیا ہے، نیز ابوسعید خدریؓ کی یہ بھی حدیث ہے جس میں یہ جملہ ہے ”فانه الشط للعود“ یہ جملہ بھی استحباب پر دلالت کر رہا ہے۔

حدیث نمبر ۴۱۸ ﴿جنسی کھانے پینے سے پہلے کم سے کم وضو کر لے﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۵۳
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ جُنُبًا فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ وَضُوءَهُ
لِلصَّلَاةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

حوالہ: بخاری شریف ص: ۴۳/ج: ۱، باب الجنب يتوضأ ثم ينام، كتاب الغسل، حدیث نمبر ۲۸۸، مسلم

ص: ۱۴۴/ج: ۱، باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له الخ. كتاب الحيض حدیث نمبر ۳۰۶
ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کو جب نہانے کی ضرورت پیش آتی، پھر جب آپ کھانا کھانے یا سونے کا ارادہ فرماتے تو آپ ﷺ نماز کے وضو کی طرح وضو کر لیتے تھے۔ (بخاری و مسلم)

اس حدیث کا بھی خلاصہ یہ ہے کہ جنابت پیش آنے کے فوراً بعد غسل کرنا فرض نہیں ہے، بلکہ نماز کے وقت تک غسل کو مؤخر کیا جاسکتا ہے، جنسی کے لیے حالت جنابت میں کھانا، پینا، سونا اور اسی طرح دوسرے افعال انجام دینا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں البتہ کسی کام میں لگنے سے پہلے وضو کر لینا بہتر ہے۔

وضوءہ للصلاة، یعنی جنسی کسی کام میں لگنے سے پہلے وضو شرعی کر لے، وضوء لغوی یعنی صرف منہ دھونے پر اکتفا نہ کرے، وضو کر کے کھائے اور وضو کر کے سوئے، اور اسی طرح ہر کام کا حکم ہے، یہاں بھی وہی اختلاف ہے جو گذشتہ حدیث نمبر ۴۱۷ کے تحت ذکر کیا گیا ہے، اہل ظواہر وضو کے وجوب کے قائل ہیں، جمہور استحباب کے قائل ہیں، احادیث دونوں طرح کی ہیں، جمہور کے مذہب پر عمل کرنے سے دونوں طرح کی احادیث میں تطبیق پیدا ہو جاتی ہے، دونوں کے دلائل و تفصیل کے لیے گذشتہ حدیث دیکھی جاسکتی ہے۔ (مزید تحقیق کے لئے حدیث نمبر ۴۱۷ دیکھئے)

حدیث نمبر ۴۱۹ ﴿دو جماع کے درمیان وضو کرنا چاہیے﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۵۵
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وَضُوءًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

حوالہ: مسلم شریف ص: ۱۴۴/ج: ۱، باب جواز نوم الجنب الخ. كتاب الحيض حدیث نمبر ۲۰۸
ترجمہ: حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنی عورت سے جماع کرے اور پھر دوبارہ ارادہ کرے تو اس کو چاہیے کہ ان دونوں کے درمیان وضو کرے۔ (مسلم)

اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جنسی اگر دوبارہ جماع کرنا چاہتا ہے تو وضو کر کے جماع کرے، اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے اہل ظواہر کہتے ہیں کہ دوبارہ جماع کرنے سے پہلے جنسی کے لیے وضو کرنا لازم ہے جب کہ جمہور یہ کہتے ہیں کہ یہاں امر وجوب کے لیے نہیں بلکہ استحباب کے لیے ہے، لہذا دو جماع کے درمیان وضو کرنا واجب نہیں ہے، بلکہ مستحب ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح

اذالنی احدکم اهلہ، یعنی اپنی بیوی یا باندی سے جماع کیا، ارادان یعود، دوبارہ پھر جماع کرنے کا ارادہ کیا، فلیتوضا بہنہما وضوء، دونوں جماع کے درمیان وضو کر لینا چاہیے، ابن مالک کہتے ہیں کہ اس میں پاکی بھی زیادہ ہے اور نشاط و تلذذ بھی زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ (مرقات ص: ۳۲، ج: ۱) یہ حدیث بظاہر اہل ظواہر کے مذہب کے مطابق ہے، اور اجواب بھی ہے کہ یہ حکم استحباب کے لیے ہے۔

حدیث نمبر ۴۲۰: آپ کا ایک غسل سے ازواج مطہرات سے صحبت کرنا،

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطَوِّفُ عَلَيَّ بِسَائِلِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ زَوْأَةً مُسْلِمَةٍ.

حوالہ: مسلم شریف ص: ۱۴۴، ج: ۱، باب جواز لوم الجنب الخ. کتاب العیض حدیث نمبر ۳۰۹.

حل لغات: بطوف، طاف (ن) طوفاً، بالمکان وحوالہ، ارد گرد گھومنا، چکر لگانا، یہاں مراد جماع کرنا ہے۔

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ اپنی بیویوں کے پاس ہوا کرتے تھے اور ایک ہی غسل کرتے تھے۔ (مسلم)

خلاصہ حدیث: اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ آپؐ ایک ہی رات میں سب بیویوں سے صحبت کرتے اور درمیان میں غسل نہیں فرماتے، بلکہ آخر میں صرف ایک مرتبہ غسل فرمالتے تھے، معلوم ہوا جنسی کے لیے فوری طور پر غسل لازم نہیں ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح

بطوف علی نساہ، آپؐ نے ایک رات میں کئی بیویوں سے جماع کیا، لیکن غسل صرف ایک بار کیا، دو جماع کے درمیان آپؐ نے وضو کیا یا نہیں؟ دونوں طرح کے احتمالات ہیں، ممکن ہے آپؐ نے وضو کیا ہو، اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ بیان جواز کے لیے ترک کر دیا ہو، آپؐ کے نفل سے یہ تو معلوم ہو گیا کہ غسل فرض نہیں ہے، البتہ دو جماع کے درمیان غسل کر لینا مستحب ہے، حضرت ابورافعؓ کی حدیث ہے "انہ علیہ السلام طاف ذات یوم علی نساہ یغتسلہ عندہذہ وعندہذہ فقلت یا رسول اللہ الا تجعلہ غسلاً واحداً قال ہذا ازکی واطیب واطہر" معلوم ہوا ہر مرتبہ غسل کرنا مستحب ہے۔ اشکال: جب ایک سے زائد بیویاں ہوتی ہیں تو شوہر پر تقسیم واجب ہوتی ہے، اور ایک بیوی کا کم سے کم حصہ یہ ہے کہ پوری ایک رات اس کے پاس گزاری جائے، جب شریعت کا یہ اصول ہے تو آپؐ ایک رات میں ہر بیوی کے پاس کیوں تشریف لے گئے؟

جواب: (۱) ابوسعید اصطخریؓ کہتے ہیں کہ آپؐ پر باری واجب نہیں تھی، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی ہے "توجی من نشاء منہن وتزوی الیک من نشاء" آپؐ نے بطور استحباب کے اپنی طرف سے باری مقرر کر لی تھی، لہذا کبھی کبھی اسکے خلاف کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا، (۲) اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپؐ پر باری واجب تھی، آپؐ جن بیویوں کی باری ہوتی، ان کی رضامندی سے دوسری بیویوں کے پاس جاتے تھے، یہ وہ جواب مرقات میں مذکور ہیں، اس کے علاوہ ایک بہتر جواب یہ بھی ہے کہ یہ واقعہ صرف ایک مرتبہ پیش آیا ہے، آپؐ نے حج کے موقع پر احرام سے پہلے ہر ایک کی حاجت پورا کرنے کے لیے یہ کیا، تاکہ سب کا دل مطمئن ہو جائے، اسی کو روای نے "کان" استمراری سے تعبیر کیا ہے۔

حضور ﷺ کو ایک روایت کے مطابق تیس آدمیوں کے بقدر قوت حاصل تھی، دوسری روایت میں ہے کہ آپؐ کو چالیس آدمیوں کے بقدر قوت حاصل تھی اور ایک روایت میں یہ بھی اضافہ ہے کہ چالیس حتیٰ آدمیوں کے بقدر قوت حاصل تھی اور ترمذی کی ایک روایت کے مطابق ایک جنتی مرد کی طاقت دنیا کے سو مردوں کی طاقت کے بقدر ہوتی ہے، سب کا خلاصہ یہ نکلا کہ حضور ﷺ کو چار ہزار مردوں کے بقدر قوت حاصل تھی (مرقات ص: ۳۲، ج: ۱) اتنی قوت کے ہاوجود پوری جوانی ایک بوڑھی بیوی کے ساتھ گزارنا، آپؐ کی پاکدامنی کی واضح دلیل ہے، لہذا بے عقابوں اور اسلام دشمنوں کا یہ کہنا کہ آپؐ نے تعدد ازواج شہوت پوری کرنے کے لیے کیا تھا، سراسر عناد اور زنی طاقت ہے، تعدد ازواج کی حافظہ ابن حجرؒ نے یہ وجہ لکھی ہے کہ خانگی معاملات کے مسائل حل کرنے کے لیے تعدد ازواج لازمی تھی، چنانچہ ازواج مطہرات نے آپؐ سے سیکھ کر امت کو بہت سے مسائل سے روشناس کرایا۔

حدیث نمبر ۴۲۱ ﴿زبان کو ذکر الہی سے تروکھنا﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۵۶
 وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَحَدِيثُ ابْنِ
 عَبَّاسٍ سَنَدٌ كَرُوهٌ فِي كِتَابِ الْأَطْعَمَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

حوالہ: مسلم ص: ۱۶۲ / ج: ۱، باب ذکر اللہ تعالیٰ فی حال الجنابة و غیرہا، کتاب الحيض، حدیث نمبر ۳۷۳۔
 ترجمہ: حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ اپنے تمام اوقات میں ذکر فرماتے تھے۔ (مسلم) اور ابن عباسؓ کی حدیث کو ہم ان
 شاء اللہ کتاب الاطعمة میں ذکر کریں گے۔

اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ ﷺ کسی بھی حال میں اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں ہوتے تھے، اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد
 کا سلسلہ کسی بھی لمحہ آپ ﷺ سے چھوٹا نہ تھا۔

یاد کر اللہ علی کل احیانه، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریمؐ پاکی و ناپاکی دونوں حالتوں میں اللہ
 کا ذکر جاری رکھتے تھے۔

تعلوٰض: آگے حدیث آرہی ہے ”انی کوهت ان اذکر اللہ الاعلیٰ طهر“ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صرف پاکی کی حالت میں
 اللہ کو یاد کرتے تھے، اور حدیث باب سے معلوم ہوتا ہے کہ پاکی و ناپاکی دونوں حالتوں میں اللہ کو یاد کرتے تھے۔
 دفعہ تعلوٰض: حدیث باب میں ذکر سے، ذکر قلبی مراد ہے اور کراہت کی حدیث میں ذکر لسانی مراد ہے، یا ”احیان“ سے احیان طہارت
 مراد ہے، اس صورت میں بھی کوئی تعارض نہ رہے گا یا پھر یہ کہا جائے گا کہ کراہت والی حدیث خلاف اولیٰ پر محمول ہے اور خلاف اولیٰ جواز کے
 متانی نہیں ہے۔ ”التعلیق الصبیح“ میں علامہ سندھی کا قول مذکور ہے کہ ”کل احیانه“ کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کی جانب سے جو
 اوقات مناسب اور مشروع ہیں آپ ﷺ ان تمام اوقات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ (التعلیق الصبیح ص: ۲۲۳ / ج: ۱)

الفصل الثانی

حدیث نمبر ۴۲۲ ﴿جنبی کے بچے ہونے پانی کا مسئلہ﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۵۷-۴۵۸
 عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَفْنَةٍ فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ جُنْبًا فَقَالَ إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ
 وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَرَوَى الدَّارِمِيُّ نَحْوَهُ وَفِي شَرْحِ السُّنَنِ عَنْهُ عَنْ مَيْمُونَةَ بِلَفْظِ الْمَصَابِيحِ.

حوالہ: ترمذی ص: ۱۹ / ج: ۱، باب الرخصة في فضل طهور المرأة، كتاب الطهارة، حدیث نمبر ۶۵، ابو داؤد
 ص: ۱۰ / ج: ۱، باب الماء لا يجنب، كتاب الطهارة، حدیث نمبر ۶۸، ابن ماجه ص: ۳۱ / باب الرخصة بفضل
 وضوء المرأة، كتاب الطهارة، حدیث نمبر ۳۷۰، سنن الدارمی ص: ۲۰۳ / ج: ۱، باب الوضوء بفضل وضوء
 المرأة، حدیث نمبر ۷۳۴، كتاب الطهارة، بغوی فی شرح السنه ص: ۲۷ / ج: ۲، باب الوضوء بفضل المرأة،
 كتاب الطهارة، حدیث نمبر ۲۵۹۔

حل لغات: جفنة، الجفنة، بڑا پیالہ، ڈونگا، ج، جفان و جفن۔

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کی ایک بیوی نے ایک برتن سے غسل کیا اور پھر جب رسول اللہ ﷺ نے
 اسی برتن سے وضو کرنے کا ارادہ کیا، تو آپ ﷺ کی وہ بیوی بولیں کہ اے اللہ کے رسول میں حالت جنابت میں تھیں، آپ ﷺ نے فرمایا
 کہ پانی جنبی نہیں ہوتا (ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ اور دارمی نے بھی اسی طرح نقل کیا ہے) شرح السنہ میں بھی حضرت ابن عباسؓ کی ایسی ہی روایت
 مصابیح کے الفاظ میں منقول ہے جس کو ابن عباسؓ نے حضرت ميمونةؓ سے روایت کیا ہے۔

اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی برتن سے عورت نے حلیہ جنابت میں ہاتھ ڈال کر پانی نکالا ہو تو وہ پانی نجس نہیں ہوتا اور عورت کے پیچے ہوئے پانی کا استعمال جائز ہے۔

خلاصہ حدیث

کلمات حدیث کی تشریح بعض ازواج، حضرت میمونہؓ مراد ہیں اور یہ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی خالہ تھیں، جفندہ، مطلب یہ ہے کہ پانی سے بھرے ہوئے برتن میں ہاتھ ڈال کر پانی نکالا، یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت میمونہؓ اس برتن میں بیٹھ کر نہائیں، کیونکہ حضور ﷺ کی نظالط طبع کے یہ خلاف ہے کہ حضرت میمونہؓ برتن میں بیٹھ کر نہائیں اور پھر آپؐ اسی پانی کو استعمال فرمائیں، جنبا، مصدر ہے مذکورہ دونوں کے لیے مستعمل ہے، حضرت میمونہؓ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے اس پانی سے غسل جنابت کیا ہے اور یہ پانی میرے غسل کے بعد پچا ہے اس میں میرا ہاتھ بھی پہنچا تھا، الماء لا یجنب، مطلب یہ ہے کہ جنبی کے استعمال سے پانی نجس نہیں ہوتا ہے، عورت اور مرد کے پیچے ہوئے پانی سے متعلق بحث حدیث نمبر ۳۰۵ کے تحت گذر چکی۔

کلمات حدیث کی تشریح

ماء مستعمل کے بارے میں اقوال ائمہ اس سلسلے میں حنفیہ کے یہاں تین روایت ہیں، راجح یہ ہے کہ ماء مستعمل ظاہر ہے مطہر نہیں، ایک روایت کے مطابق ماء مستعمل نجاست غلیظہ کے حکم میں ہے اور دوسری روایت کے مطابق نجاست خفیفہ کے حکم میں ہے، امام مالکؒ کا مشہور قول یہ ہے کہ ظاہر اور مطہر ہے، امام شافعیؒ کے نزدیک ظاہر ہے مطہر نہیں، اس مسئلے سے متعلق بقیہ تفصیل آئندہ ذکر کی جائے گی۔

ماء مستعمل کے بارے میں اقوال ائمہ

حدیث نمبر ۴۲۳ ﴿جنبی کا بدن نجس نہیں ہوتا﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۵۹

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ يَسْتَدْفِي بِي قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ نَحْوَهُ وَفِي شَرْحِ السُّنَنِ بِالْفِطْرِ الْمَصَابِيحِ.

حوالہ: ابن ماجہ ص: ۴۳ / باب فی الجنب یستدفی باموآئہ قبل ان یغسل، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر ۵۸۰، ترمذی ص: ۳۲ / ج: ۱، باب فی الرجل یستدفی بالمرأۃ بعد الغسل، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر ۱۳۲، بغوی فی شرح السنہ ص: ۱۰۳۰ / ج: ۲، باب مصافحۃ الجنب الخ، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر ۲۶۲.

حل لغات: یستدفی، مصدر استدفاء، باب استدفعال۔ سے گرمی حاصل کرنا۔

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جنابت کا غسل فرماتے تھے، پھر میرے جسم سے گرمی حاصل کرتے تھے؛ جب کہ میں نے ابھی غسل بھی نہ کیا ہوتا (ابن ماجہ) ترمذی نے بھی اسی طرح کی روایت نقل کی ہے اور شرح السنہ میں بھی ایسی ہی روایت مصابیح کے الفاظ میں منقول ہے۔

خلاصہ حدیث ٹھنڈے پانی سے نہانے کی وجہ سے بسا اوقات آپ ﷺ کے جسم میں سردی سرایت کر جاتی تو آپ ﷺ سردی کو زائل کرنے کے لئے حضرت عائشہؓ کے جسم سے اپنے اعضاء کو چمٹاتے جب کہ حضرت عائشہؓ حالت جنابت میں ہوتی تھیں، یہیں سے معلوم ہوا کہ جنسی کا بدن نجس نہیں ہوتا۔

خلاصہ حدیث

کلمات حدیث کی تشریح یستدفی، یا تو آپ ﷺ حضرت عائشہؓ کے جسم سے اپنے جسم کو چمکا کر گرمی حاصل کرتے تھے، یا ان کے کپڑے سے گرمی حاصل کرتے۔

حدیث نمبر ۴۲۴ ﴿بغیر وضو قرآن کریم پڑھنا جائز ہے﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۶۰

وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ مِنَ الْخَلَاءِ فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ وَلَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ أَوْ يَحْجِزُهُ عَنِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ لَيْسَ الْجَنَابَةُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَرَوَى ابْنُ مَاجَةَ نَحْوَهُ.

حوالہ: ابو داؤد شریف ص: ۳۰ / ج: ۱، باب فی الجنب یقرء القرآن، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر ۲۲۹، نسائی

ص: ۲۰/ج: ۱، باب حجب الجنب فی قراءۃ القرآن، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر ۲۶۵، ابن ماجہ ص: ۴۴/ باب منجاء فی قراءۃ القرآن علی غیر طہارۃ، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر ۵۹۴۔

حل لغات: یخجبه، خجِبَ (ن) خَجِبًا، چھپانا، رکاوٹ بننا، یحجز، حَجَزَ (ن) حَجَزًا، روکنا، ممانعت کرنا، راستہ بند کرنا۔
توجہ: حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ بنی کریم ﷺ تضاء حاجت سے فارغ ہو کر آتے اور ہمیں قرآن پڑھاتے، ہمارے ساتھ گوشت کھاتے، حقیقت یہ ہے کہ آپ ﷺ کو قرآن پڑھنے سے کوئی چیز روکتی نہیں تھی، یا یہ کہا کہ کوئی چیز مانع نہیں بنتی تھی سوائے جنابت کے (ابوداؤد نسائی) ابن ماجہ نے بھی اسی طرح کی حدیث نقل کی ہے۔

اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ حدیث اصغر کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے اور پڑھانے کی ممانعت نہیں ہے، البتہ حدیث اکبر کے ساتھ قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے۔

خلاصہ حدیث

فیقرننا، یعنی بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد ہم کو قرآن کی تعلیم دیتے تھے، ولم یکن یحجبه الخ۔ آپ ﷺ بغیر وضو کے قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، لیکن جب آپ ﷺ کو حدیث اکبر لاحق ہوتا یعنی آپ ﷺ حالت جنابت میں ہوتے تو قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تھے۔

کلمات حدیث کی تشریح

قرآن کریم اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہے، اس کی تعظیم کا تقاضہ تو یہ ہے کہ قرآن جب پڑھا جائے با وضو ہو کر پڑھا جائے، لیکن ہمیشہ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے وضو واجب قرار نہیں دیا گیا ہے، کیونکہ اس میں قرآن کریم کے حفظ کے سلسلے میں دشواری و حرج ہوگا "والحرج مدفوع فی الدین" حرج کو دین میں دور کیا جاتا ہے، لہذا کسی کے نزدیک بھی تلاوت قرآن کے لیے وضو لازم نہیں۔

بے وضو تلاوت قرآن کے جواز کا مسئلہ

چونکہ قرآن کریم کا چھونا تلاوت کے لیے ضروری نہیں ہے، اس لیے جمہور کے نزدیک بغیر وضو قرآن چھونا جائز نہیں اور اس میں کوئی دشواری بھی نہیں ہے؛ البتہ اہل ظواہر کے نزدیک قرآن کریم کا بے وضو چھونا جائز ہے، وہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے مشرکین کے پاس ایسے خطوط روانہ کیے تھے جن میں آیت قرآن لکھی تھی، اور اس کو مشرکین چھوتے تھے تو جب ایک مشرک اس کو چھوسکتا ہے تو بے وضو مسلمان تو اس سے بہت افضل ہے، جمہور حدیث نبوی ﷺ "لا یمس القرآن الا طاهر" سے استدلال کرتے ہیں اور اہل ظواہر کا جواب یہ دیتے ہیں کہ آپ ﷺ ضرورت کی بنا پر آیت قرآن لکھتے تھے، نیز اصل مقصد خط کا مضمون تھا آیت تابع تھی، لہذا اس میں کوئی حرج نہیں، اس پر قیاس کرتے ہوئے قرآن کریم کو بے وضو چھونے کی اجازت دینا درست نہیں، بعض لوگوں نے اس مذہب کی نسبت امام مالکؒ کی طرف بھی کی ہے۔

بے وضو قرآن کریم چھونے کا مسئلہ

﴿جنبی وحائض کے تلاوت قرآن کا مسئلہ﴾

حالت جنابت میں تلاوت قرآن جائز ہے یا نہیں؟ امام نوویؒ نے فرمایا کہ حائضہ اور جنبی کے لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر تسبیح و تہلیل وغیرہ کے جواز پر اجماع ہے، البتہ تلاوت قرآن کے بارے میں کچھ اختلاف ہے۔

جمہور کا مذہب: جمہور کے نزدیک جنبی وحائض کے لیے تلاوت قرآن جائز نہیں ہے۔

دلیل: اللہ تعالیٰ کے فرمان ہے۔ "لا تقرأ الحائض ولا الجنب شیئا من القرآن" اس کے علاوہ حدیث باب سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حالت جنابت میں تلاوت قرآن جائز نہیں، اور اس مسئلہ میں حائضہ و نساء بھی جنبی کے حکم میں ہیں۔

اہل ظواہر کا مذہب: اہل ظواہر کے نزدیک جنبی وحائضہ کے لیے مطلقاً تلاوت قرآن جائز ہے۔

دلیل: "عن عائشة قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ عزوجل علی کل احیاءہ"

جواب: اولاً یہاں ذکر قلبی مراد ہے اور اگر ذکر لسانی مراد ہے تو یہاں ذکر متواترہ پر محمول ہے، تلاوت قرآن سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس

مسئلہ میں امام مالکؒ کا کچھ اختلاف ہے، جس کوئی کتابوں میں دیکھا جاسکتا ہے۔

مادون الآیۃ کی تلاوت کا مسئلہ
 ایک آیت یا اس سے زیادہ کی تلاوت تو ممنوع ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے، البتہ کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ امام احمدؒ کے نزدیک ایک آیت سے کم پڑھنا جائز ہے، مادون الآیۃ (ایک آیت سے کم) کی تلاوت کے سلسلہ میں امام صاحبؒ کی دو روایتیں ہیں، ایک جواز کی دوسرے عدم جواز کی، جواز کی روایت پر فتویٰ ہے امام شافعیؒ کے نزدیک قرآن کے کسی بھی حصہ کی تلاوت جائز نہیں۔

دعا کے طور پر تلاوت قرآن کا مسئلہ
 حالت جنابت میں قرآن کریم کو قصد تمک یا بطور دعا پڑھنا جائز ہے یا نہیں، یہ بھی مختلف فیہ مسئلہ ہے، امام لوئی نے فرمایا قرأت تسمیہ بقصد استخراج کے جواز پر اجماع ہے، امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک جن آیات میں دعا کا مضمون ہے ان کو بیت دعا پڑھنا جائز ہے، امام شافعیؒ کے نزدیک تلاوت قرآن جائز نہیں خواہ کسی بھی ارادے سے ہو۔ (ماخوذ از معارف السنن ص: ۳۳۵ تا ۳۳۸ ج: ۱، درر ترمذی ص: ۲۴۲ تا ۲۴۷ ج: ۱)

حدیث نمبر ۴۲۵ ﴿حائضہ اور جنبی کے لیے تلاوت قرآن ممنوع ہے﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۶۱

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

حوالہ: ترمذی ص: ۲۴/ج: ۱، باب ماجاء فی الجنب والحائض انهما لا یقرءان القرآن، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر ۱۳۱.

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا حائضہ اور جنبی قرآن میں سے کچھ نہیں پڑھیں۔ (ترمذی)

خلاصہ حدیث اس حدیث سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ جنبی اور حائضہ کے لیے تلاوت قرآن جائز نہیں ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح
 الحائض، مائتہ کے حکم میں نف ماہ بھی ہے، شیطانہ قفل کی تلاوت کر سکتے ہیں نہ کثیر کی، امام ابوحنیفہؒ سے مادون الآیۃ کے سلسلے میں جو دو روایتیں ہیں ان میں سے ایک کے یہ موافق ہے اور دوسری روایت کے بظاہر یہ کلمہ مخالف ہے، یا پھر یہ کہا جائے کہ مادون الآیۃ قلت کی وجہ سے تلاوت قرآن کے حکم میں ہے ہی نہیں واللہ اعلم۔

حدیث نمبر ۴۲۶ ﴿جنابت کی حالت میں مسجد میں داخل ہونا ممنوع ہے﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۶۲
 وَعَنْ غَابِسَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ فَإِنِّي لَأَحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

حوالہ: ابو داؤد ص: ۳۰/باب فی الجنب یدخل فی المسجد، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر ۲۳۲.
 حل لغات: وجہوا، امر ہے، وجہ، توجیہاً، باب تفعیل سے، الی الشئی، کسی چیز کی طرف منہ کرنا، متوجہ ہونا، عن الشئی، رخ موز دینا۔

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ان گھروں کو مسجد کی طرف سے پھیر دو، اس لیے کہ میں کسی حیض والی گورت کے لیے اور کسی جنبی کے لیے مسجد میں داخل ہونا جائز نہیں رکھتا ہوں (ابوداؤد)۔

خلاصہ حدیث اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ابتداء میں بہت سے صحابہ کرامؓ کے حجرے مسجد نبوی کے ارد گرد تھے، ان کے دروازے مسجد کے صحن کی طرف کھلتے تھے، ایک دن آپ ﷺ نے فرمایا ان گھروں کے دروازوں کو مسجد کی طرف سے ہٹا کر دوسری جانب کھول لو؛ تاکہ جنبی اور حائضہ کا مسجد میں داخل ہونا بند ہو جائے، حدیث سے واضح طور پر یہ بات معلوم ہوئی کہ جنبی اور حائضہ کیلئے مسجد میں داخل ممنوع ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح

وجہوا هذه البيوت، اس حدیث میں مطلقاً گھروں کے ذروازوں کے رخ کو تبدیل کرنے کا حکم وارد ہوا ہے، باب علیٰ یا باب ابو بکرؓ کا استثناء مذکور نہیں ہے، لیکن کئی روایات سے ثابت ہے کہ حضرت علیؓ اس حکم سے مستثنیٰ تھے، چنانچہ ترمذی کے اندر مناقب علیؓ میں ابن عباسؓ کی روایت ہے "ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بسدا الابواب الابواب علی" اسی طرح بخاری میں ابو بکرؓ کا استثناء موجود ہے، روایت ہے "لا تبقي في المسجد خوخة الا خوخة ابى بكر" یعنی ابو بکرؓ کے لیے روشن دان کھولنے کی اجازت تھی، حدیث ہاب اور ان احادیث مذکورہ میں بظاہر تعارض محسوس ہو رہا ہے، شراح حدیث وغیرہ نے دونوں طرح کی روایات میں یوں تطبیق دی ہے کہ شروع میں آپ ﷺ نے تمام صحابہؓ کو تحویل ابواب کا حکم دیا اور حضرت علیؓ کا استثناء فرمادیا، چنانچہ اس پر عمل بھی ہوا، لیکن صحابہؓ نے اپنے گھروں میں مسجد کی طرف کھڑکیاں کھول لیں، حضور ﷺ نے اس کو بھی بند کرنے کا حکم فرمایا، مگر اس مرتبہ حضرت ابو بکرؓ کا استثناء فرمادیا، اس توجیہ کے بعد کسی طرح کا تعارض باقی نہ رہے گا۔ (خود از الدر المنفود ص ۱۵۹ ج ۱: ۱) لافانی لا اهل المسجد، حائضہ، جنسی اور اسی طرح نساء کے لئے مسجد میں داخلہ کو آپ ﷺ نے روایتیں رکھا ہے۔

جنسی وغیرہ کا مسجد میں داخلہ کا حکم مع اختلاف انہم

امام صاحبؒ کا مذہب: امام ابو حنیفہؒ اور جمہور علماء کے نزدیک جنسی اور حائضہ کے لئے مطلقاً مسجد میں داخلہ ممنوع ہے، خواہ گزرنے کے طور پر ہو یا ٹھہرنے کے طور پر۔
دلیل امام صاحبؒ کی دلیل حدیث باب ہے "لا اهل المسجد لعائض ولا جنب" یہ حدیث اپنے اطلاق اور عموم کی وجہ سے مکث اور مرور دونوں کو شامل ہے۔

امام شافعیؒ کا مذہب: امام شافعیؒ کے نزدیک ٹھہرنا ناجائز ہے اور گزرنا جائز ہے

دلیل مرور کے جواز میں امام شافعیؒ قرآن مجید کی آیت "يا ايها الذين آمنوا لا تقربوا الصلوة وانتم سكارى حتى تعلموا ماتقولون ولا جنبا الا عابري سبيل الح" پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صلوٰۃ سے مراد صوفح صلوٰۃ یعنی مسجد ہے اور آیت کا مطلب ہے کہ مسجد میں نشہ کی حالت میں اور جنابت کی حالت میں مت آؤ "الا عابري سبيل" یعنی حالت جنابت میں مسجد سے گزرنا جائز ہے، خلاصہ یہ ہے کہ مسجد میں ٹھہرنا ناجائز نہیں ہے، گزرنا جائز ہے، صلوٰۃ سے موضع صلوٰۃ کی تفسیر عبد اللہ بن مسعودؓ وغیرہ سے منقول ہے۔
جواب: آیت میں عابری سبیل سے مراد مسافر ہے اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ جنسی ہو کر نماز کے قریب مت جاؤ، البتہ جنسی اگر مسافر ہے اور اس واپائی نہیں مل رہا ہو تو بغیر غسل کے تیمم کر کے نماز پڑھ لے، اس تفسیر سے حالت جنابت میں مسجد سے گزرنا جائز نہ ہوگا اور یہی تفسیر راجح ہے۔

وجہ توجیح: اس تفسیر میں الصلوٰۃ حقیقت پر محمول ہے اور پہلی تفسیر میں مواضع کا لفظ محذوف ماننا پڑتا ہے جو مجاز اور خلاف اصل ہے۔

شواہد کی دلیل کا جواب: یہ حدیث ضعیف ہے اس میں ہشام بن سعد راوی کو محمد ثنین نے ضعیف کہا ہے، نیز اس کے مقابلہ میں حدیث مرفوع ہے، لہذا یہ حدیث مرجوح ہوگی۔ حائضہ اور جنسی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے، اس حکم سے آپؐ اور حضرت علیؓ مستثنیٰ ہیں، ایک روایت میں ہے کہ "يا علي لا يحل لاحد ان يجنب لى هذا المسجد غيوى وغيرك" (اے علیؓ میرے اور تمہارے علاوہ کسی کے لیے حالت جنابت میں مسجد میں داخل ہونا جائز نہیں ہے۔)

حدیث نمبر ۴۲۷ جس گھر میں تصویر ہوتی ہے اس میں ملائکہ داخل نہیں ہوتے ﴿

عالمی حدیث نمبر ۴۶۳

وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ وَلَا جَنْبٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

حوالہ: ابوداؤد ص: ۳۰، ج: ۱، باب فی الجنب یوخر الغسل، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر ۲۲۷، نسائی شریف ص: ۳۰، ج: ۲، باب فی الجنب اذا لم يتوضأ کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر ۲۶۱۔
ترجمہ: حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس گھر میں تصویر ہوتی ہے یا کتا ہوتا ہے یا چبھی ہوتا ہے اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں۔ (ابوداؤد، نسائی)

اس حدیث میں ان لوگوں کی محرومی کا تذکرہ ہے جو اپنے گھروں میں تصویریں رکھتے ہیں یا کتے پالتے ہیں یا جنابت کی حالت میں کافی کافی دیر تک رہا کرتے ہیں، ایسے گھروں میں ملائکہ رحمت داخل نہیں ہوتے۔

خلاصہ حدیث

الملائكة، ملائکہ رحمت مراد ہیں، اس وجہ سے کہ کرانا کا تہن تو ہمہ وقت ساتھ رہتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے "فان معکم من لا یفارکم فاتقوا اللہ واستحیوا منہم" (تمہارے ساتھ ایسے لوگ رہتے ہیں جو تم سے جدا نہیں ہوتے تو تم اللہ سے ڈرو اور ان سے شرم کرو) اسی طرح سے وقت آنے پر روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت بھی آتا ہے، خواہ مرنے والے کا گھر کیسا بھی ہو، صورتوں، تصویروں کے سلسلے میں دو عمل ہیں (۱) تصویر کشی (۲) تصویر کا استعمال، تصویر کشی یعنی تصویر بنانا مطلقاً حرام ہے، لیکن تصویر کا استعمال بعض صورتوں میں جائز ہے اور بعض صورتوں میں ناجائز، یہاں جو تصویر مراد ہے وہ ذی روح کی تصویر ہے، خواہ سایہ دار ہو یا غیر سایہ دار نیز وہ تصویر ایسی ہو جس کو زینت کے لیے آویزاں کیا گیا ہو یا ثوبِ ملبوس میں ہو، ایسی تصویر کا استعمال حرام ہے اور جو تصویر مہتمن ہو اس کو پامال کیا جاتا ہو مثلاً فرشِ تکیہ یا جوتا میں ہو، ایسے ہی سرکئی ہوئی تصویر، نیز اتنی چھوٹی تصویر جو نظر نہ آتی ہو کا استعمال جائز ہے، ملائکہ کے تصویروں کو پامال کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جس گھر میں تصویر ہوتی ہے وہ گھربت کدہ کے مشابہ ہوتا ہے اور بت کدہ یا اس کے مشابہ جگہوں پر ملائکہ رحمت کا نہ جانا یقینی بات ہے۔ ولا کلب، جس گھر میں کتے ہوتے ہیں اس گھر میں ملائکہ داخل نہیں ہوتے کلب کی دو قسمیں ہیں (۱) ماذون الاتخاذ، (۲) غیر ماذون الاتخاذ بعض حضرات کے نزدیک دونوں قسم کے کتے ملائکہ رحمت کے دھون سے مانع ہیں، اور کچھ حضرات کہتے ہیں کہ غیر ماذون الاتخاذ کتا دخول ملائکہ سے مانع ہے اور وہی یہاں مراد ہے۔ ولا جب، جببہ سے وہ جنسی مراد ہے جو ہمیشہ غسل میں کاہلی کرتا ہے یا وہ جنسی مراد ہے جو بغیر وضو کے سو جاتا ہے یعنی جنابت کے لاحق ہونے کے بعد وضو نہ کرنے کو اپنا معمول بنائے ہوئے ہو۔

حدیث نمبر ۴۲۸ ﴿تین لوگوں کے قریب فرشتے نہیں آتے﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۶۴

وَعَنْ عُمَارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ لَا تَقْرُبُهُمُ الْمَلَائِكَةُ جَنَفَةُ الْكَافِرِ وَالْمُتَضَمِّخُ بِالْخَلْقِ وَالْجَنْبُ إِلَّا أَنْ يَتَوَضَّأَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

حوالہ: ابوداؤد ص: ۲۲۰، ج: ۲، باب فی الخلق للرجال، کتاب الترجل، حدیث نمبر ۴۱۸۔
حل لغات: جیفہ، ج، جیف، مردار، المتضمخ، اسم قاعل ہے، تضمخ، بلطیب وغیرہ تضمخا، باب تفعّل سے، خوشبو سے تضرّات پت ہونا، بہت خوشبو لگانا۔

ترجمہ: حضرت عمار بن یاسرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ فرشتے تین چیزوں کے قریب نہیں ہوتے (۱) کافر کا جسم (۲) وہ شخص جو خلوق میں لت پت ہو (۳) جنسی مگر یہ کہ اس نے وضو کر لیا ہو (ابوداؤد)

اس حدیث میں بھی تین طرح کے لوگوں کی قباحت بیان کی گئی ہے (۱) کافر یا تانجس ہے کہ اس کو مردار کے مانند قرار دیا ہے، فرشتے اس سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ اس کے قریب جانا بھی پسند نہیں کرتے (۲) زمفران یا اس قسم کی چیزوں سے اپنے کو رنگنے والے کی مذمت کی گئی ہے (۳) جو شخص جنابت لاحق ہونے کے بعد نہ غسل کرتا ہے، نہ وضو، فرشتے اس کے بھی اس وقت تک قریب نہیں جاتے جب تک وہ وضو نہ کر لے۔

خلاصہ حدیث

کلمات حدیث کی تشریح

الملائکة، یہاں بھی رحمت کے فرشتے مراد ہیں، جیلۃ الکافر، جیلہ اس مردار کو کہتے ہیں جس میں بدبو آگئی ہو کافر بھی مردار کے منزلہ میں ہے، کیونکہ وہ سراپا نجاست ہے، یہ نجس چیزوں مثلاً شراب، شکر، وغیرہ سے پرہیز نہیں کرتا، اس لیے فرشتے کافر کے بدن کے قریب خواہ وہ زندہ ہو یا مردہ قریب نہیں جاتے، او المتضمخ، زعفران وغیرہ سے رنگنا مراد ہے یہ نہیں صرف مردوں کے لیے ہے عورتوں کے لیے نہیں، جو شخص زعفران یا خوشبو وغیرہ میں لت پت رہتا ہے اس میں تعیش پرستی اور رعونت آجاتی ہے اور وہ عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے، چنانچہ فرشتے ایسے شخص کے قریب نہیں جاتے، یہ شخص اگرچہ ظاہر میں حرمین و کرم ہے لوگوں میں عزت والا ہے، لیکن حقیقت میں وہ نجس ہے، کتے سے زیادہ بدتر ہے، کیونکہ وہ خلاف سنت کام کر رہا ہے، اس سے خلاف سنت عمل کی قباحت ثوب اچھی طرح واضح ہو رہی ہے، والجنب الا ان یتوضأ، حدیث کے ان کلمات سے گذشتہ حدیث کی بھی وضاحت ہوگئی کہ وہاں بھی جنبی سے وہ جنبی مراد ہے جو بغیر وضو کے سوتا رہتا ہے، اولاً تو جنبی کو جلد از جلد نہانا چاہیے، اگر کسی سبب سے نہانے کو موخر کر رہا ہے تو وہ تاخیر اتنی زیادہ نہ ہو کہ نماز فوت ہو جائے، نیز غسل موخر کرنے کی صورت میں فوری طور پر وضو کر لینا چاہیے۔

حدیث نمبر ۴۲۹ ﴿قرآن ناپاک آدمی نہ چھوئے﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۶۵

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ وَحَزْمِ بْنِ حَزْمٍ أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ وَبَنِي حَزْمٍ أَنَّ لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ رَوَاهُ مَالِكٌ وَالدَّارِقُطْنِيُّ.

حوالہ: دارقطنی ص: ۱۲۱، ۱۲۲ / ج: ۱، باب فی نہی المحدث ان یمس القرآن، کتاب الطہارۃ حدیث نمبر ۲۰۱، موطا امام مالک ص، باب الامر بالوضوء لمن مس القرآن، کتاب القرآن.

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن ابوبکر بن محمد بن عمرو بن حزم سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت عمرو بن حزم کو جو ہدایت نامہ دیا تھا اس میں یہ بھی مذکور تھا کہ قرآن مجید کو صرف وہی شخص چھوئے جو پاک ہو (مالک، دارقطنی)

اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے ایک صحابی عمرو بن حزم کو یمن کے ایک شہر کا عامل بنا کے بھیجا تو ایک تحریر لکھ کر ان کو دی جس میں فرائض، صدقات، دیات وغیرہ سے متعلق بہت سے مسائل تھے، انہیں احکام میں ایک حکم یہ بھی تھا کہ ناپاک آدمی قرآن کو ہاتھ نہ لگائے۔

کلمات حدیث کی تشریح

لا یمس، نفی نفی کے معنی میں ہے یعنی بغیر غلاف وغیرہ کے قرآن مجید کو صرف پاک لوگ چھوئیں، الا طاهر، اس سے جنبی، محدث وغیرہ خارج ہو گئے، ان کے لیے قرآن چھونا جائز نہیں، آستین وغیرہ سے قرآن چھونا مکروہ ہے (مرقات ص: ۲۸، ج: ۲)

حدیث نمبر ۴۳۰ ﴿سلام کا جواب دینے کے لیے تیمم کرنا﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۶۶

وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ انْطَلَقْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي حَاجَةٍ فَقَضَى ابْنُ عُمَرَ حَاجَتَهُ وَكَانَ مِنْ حَدِيثِهِ يَوْمَئِذٍ أَنْ قَالَ قَالَ مَرُّ رَجُلٍ لِي سِكَّةً مِنَ السِّكِّتِ فَلَقِيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ خَرَجَ مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُّ عَلَيْهِ حَتَّى إِذَا كَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَتَوَارَى فِي السِّكَّةِ ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْغَائِطِ وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ ثُمَّ ضَرَبَ ضَرْبَةً أُخْرَى فَمَسَحَ ذِرَاعَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَى الرَّجُلِ السَّلَامَ وَقَالَ إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ السَّلَامَ إِلَّا أَنِّي لَمْ أَكُنْ عَلَى طَهْرٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

حوالہ: ابوداؤد ص: ۴۷ / ج: ۱، باب التیمم فی الحضر، کتاب الطہارۃ، (ابواب الاستحاضة) حدیث نمبر ۳۳۰.

حل لغات سكة، ج، سیکٹ، راستہ، سڑک، یوڈ، رڈ (ن) رڈا، لوٹانا، یہاں معنی ہیں آپ ﷺ نے سلام کا جواب نہیں دیا، يتواری، تواری، يتواری، تواریا، چھینا، پس پردہ ہونا،

ترجمہ: حضرت نافع سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمرؓ قضائے حاجت کرنے کے لیے گئے تو میں بھی ان کے ساتھ تھا، چنانچہ ابن عمرؓ نے قضائے حاجت سے فراغت حاصل کی، اس کے بعد انہوں نے جو حدیث بیان کی وہ یہ تھی کہ ایک شخص گلیوں میں سے کسی گلی سے گذر رہا تھا کہ اس کی ملاقات رسول اللہ ﷺ سے اس حال میں ہو گئی کہ آپ ﷺ پاخانہ یا پیشاب سے فارغ ہو کر نکلے تھے، چنانچہ اس شخص نے رسول اللہ ﷺ کو سلام کیا، آپ ﷺ نے اس شخص کے سلام کا جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ وہ شخص گلی میں نظروں سے اوجھل ہونے کے قریب ہو گیا کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دیوار پر مارا پھر ان دونوں کو اپنے چہرے پر پھیرا، پھر دوسری مرتبہ ہاتھوں کو مارا اور کہیوں تک دونوں ہاتھوں کو پھیرا، اس کے بعد آپ ﷺ نے اس شخص کے سلام کا جواب دیا، پھر آپ ﷺ نے فرمایا تم کو سلام کا فوری جواب دینے میں میرے لیے صرف یہ چیز مانع تھی کہ میں بے وضو تھا (ابوداؤد)

خلاصہ حدیث

اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ ﷺ اللہ تعالیٰ کا نام پاکی کی حالت میں لیتے تھے، چونکہ ایک شخص نے آپ ﷺ کو ایسی حالت میں سلام کیا جس وقت آپ ﷺ بے وضو تھے، لہذا آپ ﷺ نے تیمم کر کے اس شخص کو سلام کا جواب دیا۔

کلمات حدیث کی تشریح

عن نافع، یہ عبد اللہ بن عمرؓ کے غلام تھے، فی حاجۃ، مراد قضائے حاجت یعنی بیت الخلاء ہے، کیونکہ آگے حضور ﷺ کی قضائے حاجت کا ذکر بھی ہے اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ دوسری کوئی ضرورت مراد ہو، رجل، مہاجر بن قنفذ مراد ہیں، خروج من غائط، یعنی آپ ﷺ پیشاب یا پاخانہ سے فارغ ہوئے تھے، فلم یرد علیہ، سلام اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اس لئے آپ نے بغیر وضو کے اللہ کا نام لینا مناسب نہیں سمجھا، یہ اللہ کے نبی ﷺ کی حد درجہ احتیاط تھی، ورنہ حقیقت میں "السلام علیک" میں اللہ کا نام مراد نہیں ہوتا بلکہ سلامیت کے معنی مراد ہوتے ہیں۔

اشکال: حدیث نمبر ۴۲۱ میں یہ مضمون گذرا ہے کہ آپ ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے، نیز حدیث نمبر ۴۲۲ کے تحت یہ بات بھی گذری ہے کہ آپ ﷺ پاخانہ سے آکر سجاہ کو قرآن پڑھاتے تھے، حدیث باب اور اس طرح کی روایات میں بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے۔
جواب: اللہ تعالیٰ کا نام بے وضو لینا بھی جائز ہے، مگر اولیٰ اور افضل یہی ہے کہ اللہ کا نام با وضو لیا جائے، آپ ﷺ جب بے وضو اللہ کا ذکر کرتے تھے تو وہ رخصت پر عمل ہوتا تھا اور یہ عزیمت پر عمل کی مثال ہے۔

ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ، آپ نے جدی سے تیمم کر کے سلام کرنے والے کا جواب دیا، تیمم چار وجوہ سے کرنا جائز ہے (۱) "لعدم وجدان الماء" یعنی پانی نہ ملنے کی صورت میں (۲) مرض کی وجہ سے (۳) ٹھنڈک کی وجہ سے (۴) سلام کا جواب دینے کے لیے یعنی اگر کسی نے سلام کر لیا اور جس کو سلام کیا ہے وہ بے وضو ہے اور یہ شخص عزیمت پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا نام حدیث کے ساتھ لینا نہیں چاہتا، وضو کرنے کی صورت میں تاخیر ہو جانے کے سبب سلام کرنا والے کے غائب ہو جانے کا خدشہ ہے تو جدی سے تیمم کر کے سلام کا جواب دیدے، مزید تحقیقات باب اہم میں ذکر کی جائیں گی ان شاء اللہ، ضریۃ اخری، یہیں سے معلوم ہوا کہ تیمم کیلئے دو ضربیں ہیں، پہلی ضرب سے چہرہ پر تیمم کیا جائے گا اور دوسری ضرب سے ہاتھوں پر تیمم کیا جائیگا، امام احمدؒ کہتے ہیں کہ تیمم کیلئے ایک ضرب کافی ہے، اسی سے چہرہ اور ہاتھوں دونوں کا تیمم کر لیا جائے گا، فممسح ذراعیه، حنفیہ وغیرہ کے یہاں تیمم میں مسح الی المرفقین فرض ہے، امام احمدؒ کے یہاں کسین تک فرض ہے، حدیث حنفیہ کے مذہب کی تائید کرتی ہے، کیونکہ اس میں "ذراعیه" ہے نہ کہ "کفیه" ہے۔

حدیث نمبر ۴۲۱ ﴿بغیر وضو کے ذکر الہی نہ کرنا﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۶۷

وَعَنِ الْمُهَاجِرِينَ قُنْفُذٍ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَضَّأَ ثُمَّ اعْتَدَرَ إِلَيْهِ وَقَالَ إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أذْكَرَ اللَّهَ إِلَّا عَلَى طَهْرٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى النَّسَائِيُّ إِلَى قَوْلِهِ حَتَّى تَوَضَّأَ وَقَالَ فَلَمَّا تَوَضَّأَ رَدَّ عَلَيْهِ.

حوالہ: ابوداؤد ص: ۴: رج: ۶، باب فی الرجل یرد السلام وهو یبول، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر ۱۷، نسائی

ص: ۷/ح: ۱، باب رد السلام بعد الوضوء، کتاب الطهارة، حدیث نمبر ۳۸.

ترجمہ: حضرت مہاجر بن قفلد سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس ایسے وقت میں آئے کہ آپ ﷺ پیشاب کر رہے تھے، انہوں نے آپ ﷺ کو سلام کیا تو آپ ﷺ نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ آپ ﷺ نے وضو کیا پھر ان سے معذرت کرتے ہوئے کہا، یقیناً میں نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ وضو کے بغیر اللہ کا نام لوں۔ (ابودور) نسائی نے اس روایت کو "حتی تووضاً" تک نقل کیا ہے اور پھر بیان کیا کہ جب حضور نے وضو کر لیا تب ان کے سلام کا جواب دیا۔

خلاصہ حدیث: اس حدیث کا خلاصہ بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر پاکی کی حالت میں کرنا اولیٰ اور افضل ہے، البتہ ناپاکی کی حالت میں ذکر کرنا بھی جائز ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح: بیول، مہاجر بن قفلد نے آپ ﷺ کے پیشاب کرنے کے بعد سلام کیا ہے، اس وجہ سے کہ مرد اس بات کا تقاضہ کرتی ہے کہ جو شخص قضاء حاجت میں مشغول ہے اس سے بات بھی نہ کی جائے چہ جائے کہ اس کو سلام کیا جائے، یہی وجہ ہے کہ ایسی حالت میں اگر کسی نے سلام کیا ہے تو اس نے مکروہ کام کیا اور وہ جواب کا مستحق نہیں ہے، جواب نہ دینے پر معذرت کرنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، اس لیے یہاں پر یہ کہا جائے گا کہ آپ ﷺ کے قضائے حاجت سے فارغ ہونے کے بعد سلام کیا تھا، فلم یود علیہ حتی تووضاً، نبی کریم ﷺ نے وضو کرنے کے بعد ان کو جواب دیا، گذشتہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے تیمم کر کے جواب دیا تھا اور اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وضو کر کے جواب دیا تھا، یا تو یہ دو الگ الگ واقعہ ہیں یا پھر تووضاً تطہر کے معنی میں ہے، یعنی آپ ﷺ نے حدیث سے پاکی حاصل کرنے کے بعد جواب دیا، ایسی صورت میں تطہر تیمم کو شامل ہو جائے گا، (مرقات ص: ۳۹/ج: ۲) ثم اعتذر، اس حدیث سے جہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے وہیں یہ مسئلہ بھی نکلا کہ جو شخص کسی عذر کی وجہ سے جواب دینے سے قاصر ہو تو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ عذر بیان کر دے؛ تاکہ اس کی طرف تکبر کی نسبت نہ کی جائے، کبرہت ان اذکر اللہ، اللہ کا ذکر خواہ حقیقی ہو یا مجازی طہارت کے ساتھ کرنا افضل ہے، مزید تحقیق گذشتہ حدیث نمبر ۳۳۰ کے تحت گزر چکی ہے۔

الفصل الثالث

حدیث نمبر ۴۳۲ ﴿حالتہ جنابت میں سونا﴾ عالمی حدیث نمبر ۶۶۸

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجُئُ ثُمَّ يَنَامُ ثُمَّ يَنْتَبِهُ ثُمَّ يَنَامُ رَوَاهُ أَحْمَدُ.

حوالہ: مسند احمد ص: ۲۹۸/ج: ۶.

ترجمہ: حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جماع کرتے پھر سو جاتے پھر بیدار ہوتے پھر سو جاتے (مسند احمد)

خلاصہ حدیث: اس حدیث میں اگرچہ اس بات کی وضاحت نہیں ہے کہ آپ ﷺ نے جماع کرنے کے بعد سونے سے پہلے وضو کیا تھا یا نہیں؛ لیکن آپ ﷺ کی عام عادت یہی تھی کہ اگر جماع سے فارغ ہو کر غسل کیے بغیر سونے کا ارادہ ہوتا، تو آپ ﷺ وضو کر لیتے تھے؛ لہذا یہاں بھی یہی مراد ہوگا، لیکن کبھی کبھی آپ ﷺ نے بیان جواز کے لئے وضو اور غسل دونوں کو ترک بھی کیا ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح: ثم ینام، بغیر وضو کے آپ ﷺ کا سونا بیان جواز کے لیے تھا، یا پھر آپ ﷺ وضو کر کے سوئے تھے، راوی نے اس کا تذکرہ نہیں کیا ہے، مزید تحقیق کے لئے حدیث نمبر ۳۱۷ دیکھی جاسکتی ہے۔

حدیث نمبر ۴۳۳ ﴿غسل سے پہلے ہاتھوں کو سات بار دھونا﴾ عالمی حدیث نمبر ۶۶۹

وَعَنْ شُعْبَةَ قَالَ إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يُفْرِغُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى سَبْعَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يَغْسِلُ قَرْجَهُ فَنَيْسَى مَرَّةً كَمَا أَفْرَغَ فَسَأَلَنِي فَقُلْتُ لَا أَدْرِي فَقَالَ لَا أَمَ لَكَ وَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَدْرِي ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يَقْبِضُ عَلَى جِلْدِهِ الْمَاءَ ثُمَّ يَقْرَأُ هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَطَهَّرُ.

حوالہ: ابوداؤد ص ۳۳۰ ج ۱، باب الغسل من الجنابة، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر ۲۴۶.

ترجمہ: حضرت شعبہ سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباسؓ جب جنابت کا غسل کرنے بیٹھتے تو اپنے دائیں ہاتھ سے اپنے بائیں ہاتھ پر سات بار (پانی) ڈالتے پھر اپنی شرمگاہ دھوتے، ایک مرتبہ وہ بھول گئے، کہ کتنی بار (پانی) ڈالا ہے تو مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا کہ میں بھی نہیں جانتا، تو انہوں نے کہا تیری ماں مرے تجھے کس چیز نے یاد کرنے سے روک دیا تھا، پھر وہ وضو کرتے تھے جیسا کہ نماز کے لیے کیا جاتا ہے، پھر اپنے ہن پر پانی بہاتے، اس کے بعد فرماتے اسی طرح رسول اللہ ﷺ یا کی حاصل کرتے تھے۔ (ابوداؤد)

خلاصہ حدیث: اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں حضرت ابن عباسؓ کے غسل کرنے کا طریقہ مذکور ہے اور ساتھ میں اس بات کی بھی تصریح ہے کہ حضورؐ کا طریقہ غسل بھی یہی تھا، یعنی غسل میں ہاتھ پر پانی ڈالا جائے گا پھر شرمگاہ کو دھویا جائے گا۔ پھر وضو کیا جائے گا۔ اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ شاگرد کو اپنے استاد کے سامنے نہایت مستعد بنانا ہے، تاکہ شیخ کی ہر بات کو اچھی طرح محفوظ رکھ سکے، نیز یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ شاگرد کی بے توجہی کی بنا پر شیخ اس کو تنبیہ کر سکتا ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح: بغیر بیدہ الیمنی علی یدہ اليسری سبع مرات، غسل کی ابتدا میں وضو کرنے کے لیے گنوں تک ہاتھوں کو دھویا جاتا ہے۔ گذشتہ احادیث میں ہاتھوں کو دھونے کے لیے زیادہ سے زیادہ جو عدد مذکور ہوا وہ عین رد و صحت کا تھا، یہاں ابن عباسؓ کے فعل سے سات بار دھونا ثابت ہے، یا تو یہ حکم شروع میں تھا یا پھر احادیث تثلیث سے منسوخ ہو گیا، یا یہ مثل مبارک فی التفسیر کے لیے کسی خاص صورت میں کیا ہوگا، سات بار پانی ڈالنے کی وجہ کے بارے میں ابن حجرؒ کہتے ہیں کہ شاید ان کے ہاتھ پر نجاست لگی رہی ہوگی یا پھر ابن عباسؓ کو سات بار دھونے کے منسوخ ہونے کی اطلاع نہیں ہوئی ہوگی، اسی طرح امام احمدؒ تک بھی شیخ کی اطلاع نہیں پہنچی ہوگی، چنانچہ وہ بھی ہر نجاست کے بارے میں سات بار دھونے کے وجوب کے قائل ہیں، نیز اس بات کا بھی امکان ہے کہ ابن عباسؓ کا یہ مذہب ہو کہ کسی چیز کے وجوب کا حکم اگر منسوخ ہو جاتا ہے تو اس کا استحباب باقی رہتا ہے، ثم یغسل فرجہ، پھر شرمگاہ سات بار دھوئی، علی جلدہ الماء، جسم کا تذکرہ اس وجہ سے کیا ہے کہ یہ اصل ہے ورنہ غسل میں ہر ہر بال کا دھونا فرض ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطہر، رسول اللہ ﷺ بھی اسی طرح پاکی حاصل کرتے تھے شیخ سے پہلے (مرقات ص: ۵۰ ج ۲) اس حدیث میں سات بار دھونے کا حکم ہے جو گذشتہ احادیث کے معارض ہے اس لیے بعض لوگوں نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس کی سند میں شعبہ بن دینار راوی ضعیف ہیں۔

حدیث نمبر ۴۳۴ ﴿ووجماع کے درمیان غسل کرنا افضل ہے﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۷۰

وعن أبي رافع قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه فغسل عند هذه

وعند هذه قال فقلت يا رسول الله ألا تجعله غسلًا واحدًا اجراً قال هذا أزكى وأطيب وأطهر رَوَاهُ

احمد وأبو داؤد.

حوالہ: مسند احمد ص ۸۰ ج ۶، ابوداؤد ص ۳۹ ج ۱، باب الوضوء لمن اراد أن يعود، کتاب الطہارۃ،

حدیث نمبر ۲۱۹.

ترجمہ: حضرت ابورافعؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک دن اپنی تمام بیویوں کے پاس آئے اور آپ ﷺ ان بیویوں کے یہاں بھی غسل کیا اور ان بیویوں کے یہاں بھی غسل کیا، میں نے آپ سے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ ﷺ نے آخر میں ایک ہی غسل کیوں نہ کیا؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ خوب پاک کرنا ہے، اور بہت اچھا لگتا ہے، اور بہت صاف ستھرا کرتا ہے۔ (احمد، ابوداؤد)

خلاصہ حدیث: اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ایک سے زائد بار جماع کیا جائے خواہ ایک ہی بیوی سے ہو یا چند بیویوں سے ہو، زیادہ بہتر صورت یہ ہے کہ ہر جماع کے بعد غسل کر لیا جائے، ایسا کرنے سے اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں اور برے اخلاق

دور ہوتے ہیں۔

کلمات حدیث کی تشریح

غسلا واحداً، یعنی ایک غسل کافی ہے تو آپ ﷺ نے ایسا کیوں نہیں کیا، هذا، یعنی متعدد بار غسل کرنا، از کسی و اطیب، علامہ طیبی فرماتے ہیں تطہیر ظاہر کے مناسب ہے اور تزکیہ باطن کے مناسب ہے، از کسی سے اخلاق ذمیرہ کے زوال کی طرف اشارہ ہے اور اطیب سے اچھی خصلتیں پیدا ہونا مراد ہے (مرقات ص: ۵۰، ج: ۲) آپ ﷺ کے فرمان کا مقصد یہ ہے کہ ہر جنابت کا غسل کرنے سے برے اخلاق مثلاً غصہ وغیرہ دور ہو جاتا ہے اور اچھے اخلاق یعنی تقویٰ، طہارت حاصل ہوتے ہیں، حدیث نمبر ۴۲۰ کے تحت یہ بات گزری ہے کہ آپ ﷺ نے سب بیویوں سے جماع کے بعد صرف ایک بار غسل کیا وہ بیان جواز کے لئے اور امت کی آسانی کے لئے تھا، افضل عمل یہی ہے، جو اس حدیث میں مذکور ہے۔

حدیث نمبر ۴۳۵ ﴿عورت کے بچے ہونے پانی کا استعمال﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۲۱

وَعَنْ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرِو قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهْوَرِ الْمَرْأَةِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَزَادَ أَبُو قَالَ بِسُورِهَا وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

حوالہ: ابو داؤد ص: ۱۱/ج: ۱، باب النهی عن ذلك، كتاب الطهارة، حدیث نمبر ۸۲، ابن ماجہ ص: ۳۱/ج: ۱، باب النهی عن ذلك، كتاب الطهارة حدیث نمبر ۳۷۳، ترمذی ص: ۱۴، ۱۵/ج: ۱، باب ماجاء فی كراهية فصل طهور المرأة، كتاب الطهارة، حدیث نمبر ۶۴.

ترجمہ: حضرت حکم بن عمرو سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس سے منع فرمایا کہ کوئی مرد عورت کے غسل یا وضو کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرے۔ (ابوداؤد، ابن ماجہ، ترمذی) ترمذی نے یہ الفاظ مزید نقل کیے ہیں کہ یا فرمایا عورت کے جھوٹے پانی سے، ترمذی نے یہ بھی کہا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

خلاصہ حدیث: اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ مرد کو عورت کے استعمال کردہ پانی کو حتی الامکان استعمال نہ کرنا چاہئے۔

کلمات حدیث تشریح

نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہی تنزیہی ہے یعنی خلاف اولیٰ ہے، گذشتہ بہت سی احادیث میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ مرد کو عورت کے بچے ہوئے پانی کو استعمال کرنے کی اجازت ہے، دونوں طرح کی احادیث میں کوئی تضاد نہیں، کیونکہ جہاں نہی وارد ہوئی ہے وہ نہی تنزیہی ہے یعنی یہ فعل مکروہ ہے اور مکروہ بھی جواز کا ایک شعبہ ہے، او قال بسورہا، ترمذی کی روایت کے مطابق راوی نے اپنے شک کا اظہار کیا کہ آنحضرت نے اس موقع پر فضل کا لفظ استعمال فرمایا یا سورہا، سور کے اصل معنی جھونے کے ہیں لیکن یہاں عورت کا جھوٹا پانی مراد نہیں؛ بلکہ غسل کا یا وضو کا بچا پانی مراد ہے۔ "فضل طہور" سے متعلق بقیہ مباحث حدیث نمبر ۴۰۵ کے تحت دیکھے جاسکتے ہیں۔

حدیث نمبر ۴۳۶ مرد و عورت دونوں کا ایک ساتھ غسل کرنے کا طریقہ﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۷۲-۴۷۳

وَعَنْ حُمَيْدِ بْنِ حُمَيْرٍ قَالَ لَقِيْتُ رَجُلًا صَحَبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ سِنِينَ كَمَا صَحِبَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَغْتَسِلَ الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ أَوْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ زَادَ مُسَدَّدٌ وَلِيُفْتَرْنَا جَمِيعًا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَزَادَ أَحْمَدُ فِي أَوَّلِهِ نَهَى أَنْ يَمْتَسِطَ أَحَدُنَا كُلَّ يَوْمٍ أَوْ يَبُولَ فِي مَغْتَسِلٍ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسٍ.

حوالہ: ابوداؤد ص: ۱۱/ج: ۱، باب النہی عن ذلك، كتاب الطهارة حدیث نمبر ۸۱، نسائی ص: ۲۷/ج: ۱، باب ذکر النہی عن الاغتسال بفضل الحجب، كتاب الطهارة، حدیث نمبر ۲۳۸، مسند احمد ص: ۱۱۱/ج: ۳،

ابن ماجہ ص: ۳۹، باب النهی عن ذالک، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر ۳۷۴.

ترجمہ: حضرت حمید بن تیری سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم ﷺ کے ایک صحابی سے ملاقات کی جو حضرت ابو ہریرہؓ کی طرح نبی کریم ﷺ کی خدمت میں چار سال تک رہے تھے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے اس بات سے منع فرمایا کہ عورت مرد کے غسل کے پچے ہوئے پانی سے غسل کرے یا مرد عورت کے پچے ہوئے پانی سے غسل کرے، حضرت مسدکؓ کی روایت میں یہ الفاظ بھی زائد ہیں کہ دونوں ایک ساتھ چلوئیں (ابودود، سنائی) امام احمد نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور انکی روایت میں یہ الفاظ شروع میں زائد ہیں کہ آنحضرت نے اس بات سے منع فرمایا کہ ہم میں سے کوئی شخص ہر روز کتھمی کرے یا نہانے کی جگہ پر پیشاب کرے، نیز ابن ماجہ نے اس روایت کو عبد اللہ بن مسر جس کے حوالہ سے نقل کیا ہے۔

خلاصہ حدیث

اس حدیث میں آپ ﷺ نے تین باتوں سے منع فرمایا ہے (۱) غسل یا وضو کے پچے ہوئے پانی سے نہانا یا وضو نہ کرنا چاہیے (۲) ہر وقت کتھمی اور بناؤ سنگھار میں نہ لگے رہنا چاہیے (۳) جہاں پر نہانا ہو وہاں پر پیشاب نہ کرنا چاہیے۔

ان لغت غسل المرأة، اس حدیث میں فصل طہور کے استعمال کی ممانعت ہے، لیکن جیسا کہ گذشتہ احادیث میں بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ نہی کراہت تزیینی پر محمول ہے، یعنی فصل طہور کا استعمال جائز تو ہے، لیکن خلاف اولیٰ ہے، ولیغفر لاجمیعاً، یعنی اگر مرد عورت ایک ساتھ ایک برتن میں بھرے پانی سے غسل کر رہے ہیں تو دونوں کو ساتھ میں چلنے کے غسل کرنا چاہئے؛ تاکہ ایک کا دوسرے کے پچے ہوئے پانی سے نہانا لازم نہ آئے، ان بمتشط، ہر روز داڑھی یا سر کے بالوں پر کتھمی کرنے سے مردوں کو روکا گیا ہے، اس لیے کہ ہر روز کتھمی کرنا یہ بناؤ سنگھار کرنے والوں کا طریقہ ہے، مسنون یہ ہے کہ ایک دن ناغہ کر کے کتھمی کی جائے، او بیول مغتسل، غسل خانہ میں پیشاب کرنے کی ممانعت اس وجہ سے ہے کہ ایسا کرنے سے دوسرے پیدا ہوتے ہیں، اس کی کچھ تحقیق حدیث نمبر ۳۲۶ کے تحت گذر چکی ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح

باب احکام المیاء (پانی کے احکام کا بیان)

میاہ ج ہے، واحد ماء ہے، پانی، ایک دوسری ج احوالہ آتی ہے۔

اس باب میں چودہ احادیث ذکر کی گئیں ہیں، ان سے پانی کے بہت اہم اور ضروری مسائل کا علم ہوتا ہے۔ وہ پانی جس سے پانی حاصل کرنا جائز ہے سات قسم کا پانی ہے (۱) آسمان کا پانی، آسمان کے پانی کے پاک ہونے کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں اس بارے میں صراحت ہے "وانزلنا من السماء ماء طهوراً" (۲) سمندر کا پانی پاک ہے، سمندر کے پانی کے پاک ہونے کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام نے آپ ﷺ سے سواں کیا تھا "افتنوا من البحر" کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ تو آپ ﷺ نے جواب میں ارشاد فرمایا تھا، "هو الطهور ماء" معلوم ہوا کہ سمندر کا پانی پاک ہے، اس سے وضو کرنا جائز ہے۔ (۳) دریا کا پانی (۴) نہر کا پانی (۵) کنویں کا پانی، (۶) اولے کا پانی، (۷) چشمے کا پانی، یہ سب پانی پاک ہیں۔

اس کے بعد سمجھنا چاہئے کہ پانی کی پانچ قسمیں ہیں (۱) پاک ہو، پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، کراہت سے خالی ہو، اس کو ماء مطلق کہتے ہیں (۲) پاک ہو، پاک کرنے کی بلیت رکھتا ہو؛ لیکن اس پانی میں کراہت ہو، اور وہ ایسا پانی ہے کہ اس میں سے بلی یا اس جیسے دوسرے جانور نے پی لیا ہو (۳) پاک ہو مگر پاک کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، وہ ایسا پانی ہے، جس کو حدث کے رفع کرنے یا ثواب کے قصد سے استعمال کیا گیا ہو، جیسے وضو پر وضو کی نیت سے استعمال شدہ پانی ایسے پانی کو ماء مستعمل کہتے ہیں۔ (۴) نجس پانی، نجس پانی وہ ہے جس میں نجاست سرایت کر گئی ہو، اور وہ ٹھہرا ہوا کم پانی ہو، کم پانی یعنی ماہ قلیل وہ ہے جو وہ درودہ سے کم ہو، یہ پانی نجاست گرنے سے نجس ہو جاتا ہے، خواہ اس میں نجاست کا اثر ظاہر ہو یا نہ ہو، نیز وہ پانی بھی نجس ہو جو جاری ہو یا جاری کے حکم میں ہو؛ لیکن اس میں نجاست کا اثر ظاہر ہو گیا ہو، (۵) وہ پانی جس کی پاکی میں شبہ ہو گیا ہو اور یہ وہ پانی ہے جس میں سے گدھے یا خچر نے پیا ہو، (نور الایضاح)

چونکہ یہ پانی کے احکام کی بحث ہے، لہذا یہ بھی سمجھ لینا چاہئے کہ ماہ قلیل سے اگر جاندار نے پی لیا، تو اس پانی کی چار قسمیں ہیں (۱)

پاک ہو، پاک کرنے والا ہو اور وہ ایسا پانی ہے جس میں سے کسی انسان، گھوڑے، یا کسی ایسے جانور نے پی لیا ہو، جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، (۲) نجس وہ پانی ہے جس کو کتے یا خنزیر یا درندوں نے پی لیا ہو (۳) وہ پانی کہ دوسرے پانی کے پائے جانے کے وقت اس کا استعمال کرنا مکروہ ہے، اور وہ جلی، کھلی پھرنے والی مرغی، شکاری پرندوں، مثلاً باز شاہین، چیل، اور گھردوں میں رہنے والے دوسرے جانوروں کا جھوٹا پانی ہے، جیسے چوہا وغیرہ (۴) وہ پانی کہ جس کے پاک ہونے میں شک ہے جیسے گدھے اور خچر کا جھوٹا، اگر اس کے علاوہ پانی نہ ملے تو اسی سے وضو کرے پھر تیمم کرے۔ اس کے علاوہ پانی سے متعلق مزید تفصیل احادیث کے ذیل میں ملاحظہ فرمائیے۔

الفصل الاول

حدیث نمبر ۴۳۷ ﴿تھمرے ہونے پانی میں پیشاب کرنے کی ممانعت﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۷۴

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبُولُونَ أَحَدَكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ لَا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ قَالُوا كَيْفَ يَفْعَلُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلًا.

حوالہ: بخاری ص: ۳۷/ج: ۱، باب البول فی الماء الدائم، کتاب الوضوء، حدیث نمبر ۲۲۹، مسلم ص: ۱۳۸/ج: ۱، باب النهی عن البول فی الماء الراكد، کتاب الطہارۃ حدیث نمبر ۲۸۲۔
حل لغات: لایبولن، فعل نہی، نون تاکید تھلیہ ہے، بآل (ن) بولاً، پیشاب کرنا، البول، پیشاب، يتناولہ، (تفاعل) تناوَل، الشئى، لیما استعمال کرنا۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس ٹھہرے ہوئے پانی میں جو بہنے والا نہ ہو پیشاب نہ کرے، کہ پھر اس میں غسل کرنے لگے، (بخاری و مسلم) مسلم کی ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ناپاک کی حالت میں ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل نہ کرے، لوگوں نے کہا ابو ہریرہؓ پھر کس طرح نہانا چاہئے؟ انہوں نے فرمایا اس میں سے تھوڑا تھوڑا پانی لے کر۔

اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جس پانی سے نہانا یا اس کو دوسری جگہ استعمال کرنا ہو، اس میں پیشاب نہ کرنا چاہیے، اگر پانی تھوڑا ہے تو اس میں پیشاب کرنا حرام ہے؛ کیوں کہ ایسی صورت میں پانی نجس ہو جاتا ہے، اور اگر پانی کثیر ہے تو اس صورت میں پیشاب کرنا مکروہ ہے، کیوں کہ ماء کثیر، پیشاب سے اگرچہ نجس نہیں ہوتا؛ لیکن کسی ایک شخص کے پیشاب کرنے کی وجہ سے بسا اوقات دوسرے لوگ بھی پیشاب کرنے لگتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کثرت سے پیشاب کرنے کی وجہ سے ماء کثیر بھی متغیر ہو کر نجس ہو جاتا ہے؛ لہذا ماء کثیر میں پیشاب کرنا بھی مکروہ ہے، اس حدیث میں ایک دوسری بات یہ بھی بتائی گئی ہے کہ اگر جنبی پانی نکالنے کی غرض سے پانی میں ہاتھ ڈالتا ہے، تو پانی نجس نہ ہوگا؛ لیکن اگر وہ اپنے ہاتھوں کی ناپاکی دور کرنے کی غرض سے ڈالتا ہے، تو پانی نجس ہو جائے گا۔

خلاصہ حدیث: پانی تھوڑا ہے تو اس میں پیشاب کرنا حرام ہے؛ کیوں کہ ایسی صورت میں پانی نجس ہو جاتا ہے، اور اگر پانی کثیر ہے تو اس صورت میں پیشاب کرنا مکروہ ہے، کیوں کہ ماء کثیر، پیشاب سے اگرچہ نجس نہیں ہوتا؛ لیکن کسی ایک شخص کے پیشاب کرنے کی وجہ سے بسا اوقات دوسرے لوگ بھی پیشاب کرنے لگتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کثرت سے پیشاب کرنے کی وجہ سے ماء کثیر بھی متغیر ہو کر نجس ہو جاتا ہے؛ لہذا ماء کثیر میں پیشاب کرنا بھی مکروہ ہے، اس حدیث میں ایک دوسری بات یہ بھی بتائی گئی ہے کہ اگر جنبی پانی نکالنے کی غرض سے پانی میں ہاتھ ڈالتا ہے، تو پانی نجس نہ ہوگا؛ لیکن اگر وہ اپنے ہاتھوں کی ناپاکی دور کرنے کی غرض سے ڈالتا ہے، تو پانی نجس ہو جائے گا۔

کلمات حدیث کی تشریح: لایبولن احدکم، یہاں ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب سے منع کیا گیا ہے؛ کیوں کہ پیشاب کرنے کے بعد پینے کی، وضو کی اور غسل کی ضرورت پڑے گی، اور جس پانی میں پیشاب کیا جا چکا ہو وہ پانی لائق استعمال نہیں رہتا؛ لہذا اس مشقت و تکلیف سے بچانے کے لیے کہا گیا کہ ٹھہرے پانی میں پیشاب نہ کیا جائے۔
نہی کی حکمت: رکے ہوئے پانی میں پیشاب یا غسل کرنے سے اس وجہ سے بھی منع کیا گیا ہے، کہ ان دونوں میں سے ہر ایک یا تو بالفعل پانی کو متغیر کر دے گا یا مفسد الی التغیر ہوگا۔ رکے ہوئے پانی میں پانچا نہ کرنا بھی پیشاب کے مذکورہ حکم میں ہے؛ بلکہ اس سے بھی زیادہ برا ہے، اسی طرح اگر کوئی شخص کسی برتن میں پیشاب پانچا نہ کر کے پانی میں ڈال دے تو بھی پانی نجس ہو جائے گا، نیز اس نہی کا تعلق آدمی اور غیر آدمی سب کے پیشاب کے ساتھ ہے، ہم، یہاں "ثم" استبعاد کے لیے ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ بات انسان کو زیر نہیں دیتی ہے کہ

جو پانی آلودہ طہارت ہے اور جس کی ہر وقت ضرورت رہتی ہے، اس میں پیشاب کر کے اس کو ممنوع الاستعمال بنا دیا جائے۔
اس حدیث کے تحت سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ پانی کی دو قسمیں ہیں، (۱) ماہ جاری، (۲) ماہ راکد، ماہ جاری وہ پانی ہے جو کم از کم تنکا بہا کر لے جائے، اور جو پانی تنکا بھی نہ بہا سکے اس کو جاری نہ کہیں گے، ماہ جاری نجاست گرنے سے بالاقفاق نجس نہیں ہوتا؛ لیکن اگر رنگ، بو، اور ذائقہ میں سے کوئی ایک وصف بھی بدل گیا تو پانی نجس ہو جائے گا۔ ماہ کثیر جاری کے حکم میں ہے اور وہ ہمارے نزدیک وہ درودہ ہے اور شوائع کے یہاں دو قلعے کے بقدر ہے۔ (مرقات ص: ۵۱، ج ۲)

ماہ راکد ٹھہرے ہوئے پانی کو کہتے ہیں، انہیں دو مسائل مختلف فیہ ہیں، (۱) نجاست وعدم نجاست کا مسئلہ (۲) ماہ قلیل کی تحدید و تکثیر کا مسئلہ۔
مسئلہ اولیٰ کی وضاحت: ماہ راکد میں نجاست گرنے کی صورت میں، اس پانی کے بارے میں ائمہ کے مذاہب مختلف ہیں۔
انہ تلاتہ کامذہب: امام ابوحنیفہ، شافعی، احمد کے نزدیک قلیل و کثیر میں فرق ہے، ماہ راکد قلیل تو مطلقاً نجاست گرنے سے ناپاک ہو جاتا ہے؛ اگر چہ اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی وصف بدلے یا نہ بدلے؛ لیکن ماہ راکد کثیر میں تغیر احد الاوصاف شرط ہے، جیسا کہ ماہ جاری میں شرط ہے۔

دلائل: (۱) حضرت ابو ہریرہ کی حدیث باب ہے، جس میں صاف طور سے آپ نے فرمایا "ماہ راکد جو کہ جاری نہ ہو اس میں ہرگز پیشاب نہ کرؤ" (۲) حدیث جاہل "قال نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أن یبال فی الماء الراکد" ان دونوں حدیثوں سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ ماہ راکد اگر قلیل ہے، جاری کے حکم میں نہیں ہے، تو وہ وقوع نجاست سے ناپاک ہو جاتا ہے، اس میں تغیر احد الاوصاف کی کوئی شرط نہیں ہے۔

امام مالک کا مسلک: امام مالک کے نزدیک ماہ راکد قلیل و کثیر دونوں کی نجاست کے لیے احد الاوصاف کا تغیر شرط ہے۔
دلیل: "الماء طہور لا ینجسہ شیء الا ماغلب علی ریحہ وطعمہ ولونہ" یہ حدیث بڑی بڑھانے کے بارے میں ہے، اس سے معلوم ہوا کہ ماہ قلیل راکد پر بھی نجاست کا حکم، اس وقت لگا نا درست ہوگا؛ جب وقوع نجاست کے ساتھ احد الاوصاف کا تغیر بھی ہو گیا ہو۔
جواب: مالکیہ نے اپنے مذہب کی تائید میں جو حدیث پیش کی ہے، انہیں لفظ "الماء" میں جو الف لام ہے وہ عہد خارجی کیلئے ہے، اس سے بڑھانے کا پانی مراد ہے، عام پانی مراد نہیں ہے؛ کیونکہ سوال بڑھانے کے بارے میں تھا اور یہ حقیقت ہے کہ بڑھانے کا پانی جاری پانی کے حکم میں تھا، اور اس سے باغات سیراب کیے جاتے تھے، اور اگر بالفرض بڑھانے کو جاری نہ مانا جائے، تو مالکیہ بھی اس حدیث سے استدلال نہیں کر پائیں گے؛ کیوں کہ جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے کہ اس کنویں میں کثرت سے نجاستیں پڑتی تھیں، اب اگر اتنی نجاستیں ماہ قلیل میں ڈالی جائیں اور وہ جاری نہ ہو تو انہیں تغیر اوصاف ہو جائیگا؛ کیوں کہ تغیر اوصاف نہ ہونا یہ عقلاً محال ہے۔ مزید تحقیق حدیث نمبر ۴۴۱ کے تحت دیکھئے

مسئلہ ثانیہ کی وضاحت ماہ قلیل و کثیر کی تحدید

امام ابوحنیفہ کا مذہب: امام صاحب کے نزدیک ماہ قلیل و کثیر کا دار و مدار مبتنی ہے کی رائے اور ظن غالب پر ہے، اگر ظن غالب یہ ہو کہ پانی اتنا ہے کہ ایک طرف نجاست گر کر دوسری طرف نہیں پہنچتی ہے، تو کثیر ہے ورنہ قلیل ہے، امام محمد سے مروی ہے کہ اگر ایک جانب حرکت دینے سے دوسری جانب حرکت نہ ہو، تو کثیر ہے ورنہ قلیل ہے، متاخرین نے عوام الناس کی سہولت کے پیش نظر وہ درودہ طول و عرض کا اعتبار کیا ہے، یہ تجربہ بھی امام محمد کے ایک قول سے مستفاد ہے، ایک مرتبہ آپ سے جوڑ جانی نے کثیر کی حدود دریافت کی، تو آپ نے فرمایا کہ میری مسجد کے حوض کے اتنا پانی ماہ کثیر ہے، چنانچہ بعد میں اس حوض کی پیمائش کی گئی، تو وہ وہ درودہ نکلا؛ لہذا اب یہ فتویٰ ہے کہ وہ درودہ سے کم پانی قلیل ہے اور وہ درودہ یا اس سے زیادہ پانی ہے تو کثیر ہے۔

امام شافعی کا مذہب: امام شافعی کے نزدیک قلیل و کثیر میں حدناصل قلعین ہے، قلعین یا اس سے زیادہ پانی ہے تو کثیر ہے اور قلعین سے کم ہے تو قلیل ہے۔

احناف کے دلائل: (۱) اِنْ زَلَجْنَا وَوَلَعْنَا لِيْ ذَمُّمٌ بَعِيْنٌ لَمَّا تَ لَمَّا تَ اَبْنُ عَبَّاسٍ فَاَخْرَجَ وَاَمْرٌ بِهَا اَنْ تُنَزَّحَ (۲) عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لِيْ بَغْرٌ وَوَلَعْتُ فِيْهَا فَاَرَاةً لَمَّا تَ قَالَ يُنَزَّحُ مَاءُهَا.

زمزم اور کنویں کا پانی قلعتین سے زائد تھا؛ مگر پھر بھی ان حضرات نے اس پانی کو اپنے غلبہ ظن کی بنا پر ماء قلیل قرار دیا؛ لہذا مسطور ہوا قلیل و کثیر کا دار و مدار ظن غالب پر ہے، قلعتین پر نہیں ہے اور یہی ہمارا مذہب بھی ہے۔

اشکال: دونوں کنوؤں میں پانی کثیر تھا، اس کے باوجود پانی نکالنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کی وجہ ظن غالب نہیں ہے؛ بل کہ یہ حکم تغیر اوصاف کی وجہ سے تھا؛ لہذا ان احادیث سے حنفیہ کا استدلال کرنا درست نہیں ہے۔

جواب: یہ حکم تغیر اوصاف کی وجہ سے نہیں تھا؛ کیوں کہ پانی میں موت دم گھٹنے کی وجہ سے ہوتی ہے، نہ کہ زخم کی وجہ سے؛ لہذا یہاں ایسی کوئی چیز پائی نہیں جا رہی ہے جو پانی کے اوصاف کو بدل دے؛ لہذا یہ کہنا کہ حکم تغیر اوصاف کی وجہ سے تھا بعید از قیاس ہے، اصل یہی ہے کہ اس پانی کو ظن غالب نے قلیل قرار دیا، لہذا اس کو نجس قرار دے دیا گیا۔

دلیل شوافع: شوافع کی دلیل ”ابن عمر“ کی حدیث ہے، ”اِذَا كَانَ الْمَاءُ قَلْتَيْنِ لَمْ يَحْمَلِ الْخَبْثَ“ اس حدیث میں آپ ﷺ نے مقدار قلعتین کو کثیر قرار دیا ہے؛ آپ ﷺ کا فرمان کا مقصد یہ ہے کہ اگر پانی قلعتین کے بقدر ہے تو وہ پاک ہے، اس میں نجاست گر جائے تو نجاست کی وجہ سے پانی نجس نہیں ہوتا۔

جواب: (۱) صاحب ہدایہ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ ”لم یحمل الخبث“ کا مطلب یہ ہے کہ وہ پانی نجاست کا تحمل نہیں کر سکتا؛ بلکہ وہ نجس ہو جاتا ہے، (۲) ابن ہمام نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، اس کے علاوہ اس حدیث کے اور بھی جوابات ذکر کیے گئے ہیں، ہم انشاء اللہ آگے یہ حدیث آرہی ہے (حدیث نمبر ۳۳۰) اس کے تحت مزید جوابات ذکر کریں گے۔

وہو جنب، جنبی کے لیے حالت جنابت میں ماء قلیل میں داخل ہو کر نہانا ممنوع ہے، یہ نہی اس وجہ سے ہے کہ ماء قلیل میں جنبی کے نہانے سے پانی فاسد ہو جاتا ہے، وہ وضو اور غسل کے لائق نہیں رہتا۔ یقیناً وہ تناو لا، یعنی جنبی چلو سے پانی لے، اور پانی کے باہر نہائے، ”شرح السنة“ میں ہے کہ آپ کا فرمان ”فیتناو له“ اس بات کی دلیل ہے کہ جنبی اگر پانی میں ہاتھ پانی نکالنے کی غرض سے ڈالتا ہے تو پانی مستعمل نہ ہوگا؛ لیکن اگر نہانے کی غرض سے ہاتھ ڈالتا ہے تو پانی مستعمل ہو جائے گا۔

ماء مستعمل کی تعریف: ماء مستعمل وہ قلیل پانی ہے، جس سے حدث کا ازالہ کیا گیا ہو، یا یہ نیت قربت اس کو استعمال کیا گیا ہو، اور پنی بدن سے جدا ہو گیا ہو، یعنی پانی عضو سے الگ ہوتے ہی مستعمل ہو جاتا ہے۔

ماء مستعمل کی طہارت و نجاست کا مسئلہ

اکثر فقہاء سے یہ بات منقول ہے کہ ماء مستعمل پاک ہے؛ لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی مستعمل پانی کو طہارت میں استعمال نہیں کرتا تھا، وہ متروک و مجہود چیز سمجھا جاتا تھا؛ اس لیے نبی کریم ﷺ نے بھی اس کو اس حال پر بان رکھا، یعنی دوبارہ طہارت میں اس کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی، نیز اس کے بارے میں صاف کچھ ارشاد بھی نہیں فرمایا؛ البتہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ وہ فی نفسہ پاک ہے، پس اسکے چھیننے کپڑوں پر پڑیں تو وہ ناپاک نہ ہوں گے۔ (رحمۃ اللہ علیہ ص: ۲۵۶ ج: ۳)

ماء مستعمل کے ظاہر ہونے پر دلائل: (۱) آپ کا فرمان ہے ”الماء طاهر لا ینجسہ شیء الا غیبر ما لونه او ریحہ او طعمہ“ چوں کہ پانی کے استعمال کرنے کے بعد ان تینوں وصفوں میں سے کسی وصف میں تغیر پیدا نہیں ہوتا؛ لہذا پانی پاک رہے گا، (۲) آنحضرت کا اپنے وضو کا پچا ہوا پانی حضرت جابرؓ پر ڈالنا اور صحابہؓ کا اس پانی سے تبرک حاصل کرنا ماء مستعمل کے پاک ہونے کی دلیل ہے۔ کچھ لوگ ماء مستعمل کو نجس قرار دیتے ہیں اور وہ دلیل میں حدیث باب پیش کرتے ہیں؛ کیوں کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جنبی کے غسل کرنے سے پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ امام ابوحنیفہؒ سے بھی ایک روایت ہے کہ ماء مستعمل نجس ہے۔

ماء مستعمل کو نجس کہنے کی وجہ: امام ابوحنیفہؒ نے ماء مستعمل کو جو غیر طاہر کہا ہے، علامہ شعرانیؒ نے میزان میں اس کے متعلق لکھا ہے کہ، امام ابوحنیفہؒ اس کو نجس کہنے پر مجبور تھے؛ کیوں کہ ان کا کشف اس قدر کمال کو پہنچا ہوا تھا کہ ماء مستعمل کے ساتھ جو گناہ جہڑتے تھے، امام صاحبؒ کو وہ نظر آتے تھے، انہی گناہوں کے پیش نظر امام صاحبؒ ماء مستعمل کو نجس قرار دیتے تھے، لیکن اب مفتی بہ قول یہی ہے کہ ماء مستعمل طاہر ہے، نصر الباری، وفضل الباری میں علامہ شعرانیؒ کے امام ابوحنیفہؒ کے اس کشف سے متعلق (جس میں ان کو وضو اور غسل کرنے والے کے گناہ کا جھڑنا دکھانا تھا) کئی ایک واقعات منقول ہیں۔ (امری الباری ص: ۱۰۵ تا ۱۰۷، ج: ۲) (فضل الباری: ج: ۲)

حدیث نمبر ۴۳۸ ﴿وَرَكِعَ هَوْنِيءَ بَانِي مَبِينِ اسْتِنْجَا كَرْنَا مَمْنُوعَ هَلِيءِ﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۷۵

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّايِكِدِ زَوَاهُ مُسْلِمٍ.

حوالہ: مسلم ص: ۱۳۸ / ج: ۱، باب النهي عن البول في الماء الراكد، كتاب الطهارة، حدیث نمبر ۲۸۱.
حل لغات: الراكد، پرسكون، ٹھیرا ہوا، محمد بن سعد (ن) رُوِّدَا، ٹھیرنا، حرکت بند کرنا۔

ترجمہ: حضرت جابرؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اس سے منع کیا کہ ٹھیرے ہوئے پانی میں استنجا کیا جائے۔ (مسلم)

جو مضمون گذشتہ حدیث کا تھا وہی مضمون اس حدیث کا بھی ہے، دونوں حدیثوں کا حاصل یہ ہے کہ ٹھیرے ہوئے پانی میں پیشاب و پاخانہ ہرگز نہ کرنا چاہیے؛ کیوں کہ ایسا کرنے سے انسان خود مشقت میں مبتلا ہوگا۔

خلاصہ حدیث

کلمات حدیث کی تشریح

گذشتہ حدیث میں "الماء الدائم" تھا، اس حدیث میں "الماء الراكد" ہے، دونوں کا مطلب ایک ہے کہ اگر ایسا پانی جو بہہ نہ رہا ہو اس میں انسان پاخانہ اور پیشاب کر دیا تو وہ پانی نجس ہو جائے گا لہذا اس طرح کے پانی میں پیشاب نہ کرنا چاہیے، اور جس طرح پیشاب کرنے سے پانی نجس ہوتا ہے، اسی طرح کسی برتن میں پیشاب کر کے اس کو پانی میں ڈال دیا جائے تو بھی پانی نجس ہو جاتا ہے۔ اور یہاں بھی ماء راكد سے مراد ماء قلیل راكد ہے۔

حدیث نمبر ۴۳۹ ﴿وَضُوءُ كَابِجَا پَانِي مَبِينَا﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۷۶

وَعَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ ذَهَبَتْ بِي خَالَتِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَ أُخْتِي وَجِعَ فَمَسَحَ رَأْسِي وَدَعَا لِي بِالْبُرُكَةِ ثُمَّ نَوَّضًا فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوئِهِ ثُمَّ قُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَظَنَرْتُ إِلَى خَاتَمِ النُّبُوَّةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ مِثْلَ زَرِّ الْحَجَلَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

حوالہ: بخاری شریف ص: ۴۱ / ج: ۱، باب استعمال فضل وضوء الناس، كتاب الوضوء، حدیث نمبر ۱۹۰،

مسلم ص: ۲۵۹ / ج: ۱، باب اثبات خاتم النبوة، كتاب الفضائل، حدیث نمبر ۳۳۴۵.

حل لغات: وَجِعٌ ہر ایک قسم کی تکلیف، ج، اوجاع، وَجِعٌ (س) وَجَعًا، دکھ ہونا، تکلیف محسوس کرنا۔ زَرٌّ، ٹن گھنڈی، الحجلة، گنبد نما کپڑوں سے آراستہ کیا ہوا دوہن کا کمرہ، گمر کے اندر دوہن کے لیے لگایا ہوا پردہ ایک پرندہ (چکور) ج، حَجَلٌ، وَجِحَالٌ۔

ترجمہ: اور حضرت سائب بن یزید سے روایت ہے کہ میری خالہ مجھ کو لے کر نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور بولیں کہ اے اللہ کے رسول! یہ میرا بھانجہ بیمار ہے، آنحضرت ﷺ نے میرے سر پر دست مبارک پھیرا، اور میرے لیے خیر و برکت کی دعاء کی، پھر آپ ﷺ نے وضو کیا، اور میں نے آپ ﷺ کے وضو سے بچا پانی پی لیا، اس کے بعد میں آپ ﷺ کی پشت مبارک کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا، تو میری نظر مہربانیت پر پڑی، جو آپ ﷺ کے دونوں مونڈھوں کے درمیان چھپر کھٹ کی گھنڈی کی طرح تھی۔

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ سائب بن یزید کے سر میں تکلیف رہتی تھی، آپ ﷺ کی خالہ آپ ﷺ کو جناب نبی کریم ﷺ کی خدمت میں لے گئیں، آپ ﷺ نے سر پر ہاتھ پھیرا، برکت کی دعاء دی، پھر آپ ﷺ نے وضو کیا اور وضو کا بچا پانی سائب نے پی لیا، جس کی وجہ سے وہ اچھے ہو گئے، شفا پانے کے بعد، آپ ﷺ حضور کی پشت مبارک پر چلے گئے اور آپ کی مہربانیت

خلاصہ حدیث

سے کھینٹے لگے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ماء مستعمل طاہر اور قابل استعمال ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح

اوجع، ابن حجر فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ حضرت سائبؓ کے سر میں بیماری ہو؛ چنانچہ آپ نے ان کے سر پر اسی مقصد سے ہاتھ پھیرا؛ تاکہ اس کے ذریعہ سے ان کا مرض دور ہو جائے اور وہ شفا پا جائیں؛ چنانچہ ایسا ہی ہوا، حضرت سائب شفا یاب ہو گئے اور ان کی عمر تقریباً سو سال ہوئی اور ان کا ایک بھی بال سفید نہیں ہوا، اور نہ ہی ان کا کوئی دانت گرا، دعالی بالمروکۃ، نعمتوں میں اضافہ کیلئے میرے حق میں دعاء کی (مرقات ص: ۵۳ ج: ۲) مشربیت من وضو نہ، حضرت سائبؓ نے حضورؐ کے وضو سے بچا ہوا پانی پیا، اس میں دو احتمال ہیں (۱) اعضا سے نپکنے والا پانی مراد ہو (۲) برتن میں بچا ہوا پانی مراد ہو، پہلا احتمال زیادہ قوی ہے، اس وجہ سے کہ جو پانی آپؐ کے اعضاء مبارک کو لگ کر جدا ہوا ہو، اس کو بیماری کے دفعیہ کے لیے استعمال کرنا زیادہ تر بن قیاس ہے۔

اس حدیث کے تحت حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ اس سے امام ابو حنیفہؒ کے قول کی تردید ہوتی ہے؛ کیونکہ وہ ماء مستعمل کو نجس کہتے ہیں، اور حدیث میں ماء مستعمل کو پینے کی صراحت ہے اور جب پینے کی اجازت ہے، تو کھانا پکانے اور دیگر چیزوں میں بھی استعمال کی اجازت ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ حافظ ابن حجر کا یہ قول درست نہیں ہے، اس وجہ سے کہ اولاً امام صاحبؒ کا ماء مستعمل کے سلسلے میں جو صحیح مذہب ہے وہ یہ ہے؛ یکہ ماء مستعمل طاہر ہے؛ البتہ مطہر نہیں ہے اور طاہر غیر مطہر کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور اگر ماء مستعمل کو نجس مانا بھی جائے، جیسا کہ امام صاحبؒ کا ایک غیر مفتی بہ قول ہے، تو بھی یہ حکم حضور ﷺ کے استعمال فرمودہ پانی کا ہرگز نہ ہوگا؛ کیونکہ حنفیہ تو حضورؐ کے بول و براز کو پاک قرار دیتے ہیں، تو وہ آپؐ کے استعمال فرمودہ پانی کیسے نجس قرار دیں گے، لہذا یہ کہنا کہ اس حدیث سے حنفیہ کی تردید ہوتی ہے درست نہیں ہے۔

لفظت الیٰ خاتم النبوة، سائب بن یزید آگے کہتے ہیں کہ جب میں شفا پایا گیا، تو میں آپؐ کی پشت مبارک کے پیچھے چلا گیا، میں نے دیکھا کہ آپ ﷺ کے پشت پر مہر نبوت لگی ہوئی ہے، ”مہر نبوت“ اس قدر ترقی نقش کو کہتے ہیں جو آپ ﷺ کے کتب مبارک پر تھا، اس نقش کو مہر نبوت سے اس لیے تعبیر کیا جاتا ہے کہ بچھلی آسانی کتابوں میں محمد ﷺ کی نبوت کی جو علامتیں اور نشانیاں تھیں، ان میں سے ایک علامت یہ بھی بیان کی گئی تھی، کہ آپ کے دونوں مونڈھوں کے درمیان ”مہر نبوت“ ہوگی؛ چنانچہ آں حضرت ﷺ جب اس دنیا میں تشریف لائے، تو آپ ﷺ کے دونوں مونڈھوں کے درمیان یہ مہر پائی گئی، اور اس کے ذریعہ آپ ﷺ پہنچانے گئے کہ یہی نبی آخر الزماں ہیں، اس مہر کے باطن میں ”وحدہ لا شریک لہ“ لکھا ہوا تھا، اور اس کے ظاہر پر ”تَوَجَّهْ حَيْثُ مَا كُنْتَ فَإِنَّكَ مَنْصُورٌ“ (تو جدھر جا ہے ادھر جا، تجھ کو اللہ کی مدد و نصرت حاصل ہے) لکھا ہوا تھا۔ یہ مہر نبوت کب ظاہر ہوئی؟ اس بارے میں اقوال مختلف ہیں، بعض حضرات نے لکھا ہے کہ جب آپ ﷺ کا سینہ چاک کر کے سیا گیا، اس کے بعد یہ مہر ظاہر ہوئی، بعض حضرات نے لکھا ہے کہ آں حضرت ﷺ جوں ہی بطن مادر سے پیدا ہوئے تو فرشتے نے آپ ﷺ کو تین غوطے دیے، پھر سفید حریر کی ایک تھیلی نکالی، اس میں ایک مہر تھی، وہ مہر آپ ﷺ کے مونڈھے پر لگا دی، اور بعض حضرات کہتے ہیں یہ مہر پیدا کنسی تھی یعنی اس مہر سمیت آں حضرات پیدا ہوئے تھے۔ (مظاہر حق جدید ص: ۲۳۷، ۲۳۸ ج: ۱)

آپ ﷺ کی ”ختم نبوت“ سے نبوت کے اختتام کی طرف بھی اشارہ ہے؛ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ مہر نبوت ختم نبوت کی علامت تھی، یہ علامت جیسا کہ ذکر کیا گیا دونوں مونڈھوں کے درمیان میں تھی، مگر بالکل بیچ میں نہیں تھی؛ بلکہ بائیں جانب مائل تھی، جسوفی نے لکھا ہے کہ وہ جگہ شیطان کے دوسرے ڈالنے کی ہے، جیسا کہ بعض اولیاء کبار کو کشف سے معلوم ہوا کہ شیطان کے ایک سوٹڈے ہے، جب وہ کسی کے دل میں دوسرے ڈالتا ہے، تو اس کے پیچھے بیٹھ کر اسی سوٹڈے سے اسکی دل میں دوسرے پہنچاتا ہے، حق تعالیٰ مہر نبوت سے ایسی چیز سے محفوظ کر دیا۔ (نصر الباری ص: ۱۱۰ ج: ۳)

زرد الحجلۃ، ”زر“ کے معنی گھنڈی، اور ”حجلۃ“ چھپر کھٹ کو کہتے ہیں، جو دو لہن کے لیے تیار کیا جاتا ہے، اس پر پردے ڈالے جاتے ہیں، اس میں بڑی گھنڈیا لگاتے ہیں، اس گھنڈی سے مہر نبوت کو تشبیہ دی ہے، یہ تشبیہ یا تو خوبصورتی میں ہے، یا ابھار میں، یہ تشریح اس صورت میں جب کہ ”زر“ یعنی ”زرا“ کو ”زرا“ پر مقدم رکھیں، اور اس روایت کو لیا جائے جس میں ”زرا“ کو ”زرا“ پر مقدم رکھا گیا ہے، تو پھر حجلۃ کے معنی چکور پرندہ کے ہوں گے، اور مطلب یہ ہوگا مہر نبوت چکور کے انڈے کے مانند تھی۔ (واللہ اعلم)

الفصل الثانی

حدیث نمبر ۴۴۰ ﴿قلیل وکثیر پانی کی مقدار کا بیان﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۷۷
عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمَاءِ يَكُونُ فِي الْفَلَاةِ مِنَ الْأَرْضِ وَمَا يُنْبَتُ
مِنَ الدُّوَابِّ وَالسَّبَاعِ فَقَالَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَلْتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ النَجِسَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ
وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَفِي أُخْرَى لِابْنِ دَاوُدَ فَإِنَّهُ لَا يَنْجَسُ.

حوالہ: مسند احمد ص: ۲۷ / ج: ۲، ابوداؤد ص: ۹۰ / ج: ۱، باب ما ینجس الماء، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر ۶۳،
ترمذی ص: ۲۰ / ج: ۱، باب الماء لا ینجسہ شیء، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر ۶۷، نسائی ص: ۹۰ / ج: ۱، باب
الوقت فی الماء، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر ۵۲، ابن ماجہ ص: ۱۰ / ج: ۱، باب مقدار الماء الذی لا ینجس، کتاب الطہارۃ،
حدیث نمبر ۵۱۷، دارمی ص: ۲۰ / ج: ۱، باب قدر الماء الذی لا ینجس، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر ۷۳۲.

حل لغت: الفلّاة، بیابان، صح، فلّاء، وقلّوات، یتوب نآب (ن) نوباً، باری باری آتا، نآوبۃ فی الشئی والامر، کسی کے ساتھ
باری باری کام کرنا یا کسی چیز میں حصہ لینا، الدواب، جمع ہے، واحد الذبّۃ، زمین پر چلنے والا جانور، موشی، چوپایہ، السباع، جمع ہے، واحد
السبع، رندہ، پھانز کھانے والا جانور، ج سباع، وانبع ونبوع، قلتین، تثنیہ ہے، واحد قلّۃ، ج قلل وقلل، پانی کی صراحی۔
توجہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے اس پانی کے بارے میں سوال کیا گیا جو بیابان زمین میں ہوتا ہے
اور چوپائے و رندے باری باری اس پر آتے ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا جب پانی دو قلعے ہو تو ناپاک نہیں ہوتا۔ (احمد ابوداؤد، ترمذی، نسائی،
دارمی، ابن ماجہ) ابوداؤد کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ ”پانی نجس نہیں ہوتا“

اس حدیث کے ظاہر سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر پانی دو قلعے کے بقدر ہو، تو وہ پانی کثیر ہے۔ اس میں اگر نجاست گر
جائے تو جب تک اس کے رنگ، بو، مزہ میں تغیر نہ آئے پانی پاک رہے گا، محض نجاست کے گرنے سے پانی نجس نہ ہوگا،
یہ حدیث کا ظاہری مفہوم ہے؛ لیکن محدثین نے اس پر طویل کلام کیا ہے، میں مختصراً ”کلمات حدیث“ کے تحت اس کی وضاحت کروں گا۔

کلمات حدیث کی تشریح: الفلّاة، صحرا یا جنگل و بیابان میں جو پانی ہوتا ہے، اس کا حکم دریافت کیا، من الدواب و السباع، اس
سے معلوم ہوا کہ رندوں کا جھوٹا پانی نجس ہوتا ہے، اگر رندوں کا جھوٹا نجس نہ ہوتا تو سواں وجوہ کی
ضرورت نہ پڑتی، ”رندوں کے جھوٹے“ کی مزید وضاحت کے لیے دیکھئے حدیث نمبر ۴۳۶

قلتین، قلعے بڑے مٹکے کو کہتے ہیں، اس میں ڈھائی مٹکے سے زیادہ پانی آتا ہے، اس طرح قلتین یعنی دو مٹکوں میں پانچ مٹکے پانی
آتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ”قلّۃ“ وہ بڑا گھڑا ہے، جس میں ڈھائی سو رطل پانی آتا ہے، تو دو قلعے میں پانچ سو رطل پانی آجائے گا، ایک قول
ہے کہ دو قلعے میں چھ سو رطل پانی آتا ہے، قلعے کے سلسلے میں اور بھی اقوال ہیں، تحقیق کے لیے دیکھئے۔ (مرقات ص: ۵۵، ۵۶ ج: ۲)

لم یحمل النجس۔ اس میں سب کا اتفاق ہے کہ پانی فی نفسہ پاک ہے، نیز اس میں بھی اتفاق ہے کہ پانی میں اگر کوئی پاک چیز
جائے، تو جب تک پانی کی رقت اور سیلان باقی رہے گا پانی پاک رہے گا، اسی کے ساتھ اس بات میں بھی اتفاق ہے کہ پانی میں کوئی ناپاک
چیز گر جائے تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے؛ لیکن اس کی تفصیل میں اختلاف ہے، چنانچہ اس سلسلے میں دو مذاہب زیادہ مشہور و اہم ہیں، (۱) امام
مالک کا مذہب (۲) امام ابو حنیفہ و شافعی کا مذہب، آگے چل کر امام صاحب و امام شافعی میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے؛ لہذا انجام کے اعتبار
سے تین مذاہب زیادہ مشہور ہیں۔

ام مالک کے نزدیک نجاست گرنے میں مدار پانی کے اوصاف بدلنے پر ہے، پانی خواہ قلیل ہو یا کثیر اس سے بحث نہیں، نجاست
گرنے کے بعد اگر پانی کا کوئی وصف بدل گیا، تو پانی نجس اور اگر نہیں بدلا تو پانی پاک، امام مالک کے مذہب سے متعلق کچھ تفصیل حدیث نمبر

۱۳۳۷ کے تحت گذر چکی ہے، بقیہ تفصیل حدیث نمبر ۴۳۱ کے تحت ذکر کی جائے گی۔ امام ابو حنیفہؒ و شافعیؒ کے نزدیک پانی کے قلت و کثرت کا اعتبار ہے، اگر نجاست قلیل پانی میں گری ہے تو پانی نجس اور اگر کثیر پانی میں گری ہے تو پاک رہے گا، پھر قلت و کثرت کی تعیین میں ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا امام صاحبؒ کے نزدیک قلیل و کثیر کی کوئی حد مقرر نہیں ہے؛ بلکہ منہلی بہ کی رائے کا اعتبار ہے، اس کی تفصیل حدیث نمبر ۴۳۷ کے تحت گذر چکی ہے۔

امام شافعیؒ کے نزدیک قلت و کثرت کا مدار قلتین پر ہے، اگر پانی دو قلعہ سے کم ہے تو قلیل ہے، اور اگر دو قلعہ یا اس سے زائد ہے تو کثیر ہے، امام شافعیؒ کی دلیل حدیث باب ہے، جس میں آپ ﷺ نے فرمایا اگر پانی دو قلعے ہے تو وہ ناپاک نہیں ہوتا، اس حدیث کے جواب سے متعلق کچھ بحث حدیث نمبر ۴۳۷ کے تحت ذکر کی جا چکی ہے، مزید جواب ملاحظہ ہوں "حدیث القلعتین" کے ہماری طرف سے متعدد طریقوں سے جوابات دیے گئے ہیں۔

۱- **مسلك الاضطراب:** اس حدیث میں سند و متن دونوں اعتبار سے اضطراب ہے، متن میں اضطراب یہ ہے کہ یہاں قلتین ہے، ایک روایت میں "قدر قلتین" او ثلاث" ایک روایت میں ہے "إذا بلغ الماء قلة" اور ایک روایت میں "اربعین قلة" ہے، جب متن میں اس قدر اضطراب ہے تو اس حدیث سے استدلال کیسے درست ہو سکتا ہے؟ سند میں اضطراب کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ حدیث تین طرق سے مروی ہے اور تینوں طرق میں بہت اختلاف ہے۔

۲- **مسلك التضعیف:** ایک بڑی جماعت نے اس حدیث کی تضعیف کی ہے، علامہ ابن عبدالبر، ابن العربی، علی المدینی، امام غزالی وغیرہ نے حدیث کے تمام طرق جمع کر کے اور بڑی چھان بین کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔

۳- **مسلك الاجمال:** اس حدیث میں بہت زیادہ اجمال ہے، اور مجمل حدیث سے استدلال درست نہیں، یہ جواب امام طحاویؒ کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ قلعہ کنی معنی میں مستعمل ہے، اسکے معنی قامتہ رجل، رُس جبل، ہر بلند چیز اور اونٹ کے کوبان کے بھی آتے ہیں، نیز قلعہ بڑے گھڑے و مٹکے کو بھی کہتے ہیں، پھر مٹکے بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں چھوٹے بڑے یہاں کون سے سائز کا مفہوم مراد ہے اسکی وضاحت بھی نہیں ہے۔

۴- **مسلك التویل:** یہ حدیث مؤول ہے، اس کے وہ معنی نہیں جو آپ بیان کرتے ہیں، بل کہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ماء قلیل خواہ دو قلعہ کے بقدر ہو، وہ نجاست کا تحمل نہیں ہو سکتا؛ بلکہ نجاست کرنے سے نجس ہو جاتا ہے۔

۵- **مسلك المعارضة بالروایات الصحیحة:** اسکے مقابل میں ہم صحیح روایات پیش کرتے ہیں؛ جن پر کوئی کلام نہیں ایک تو "حدیث المسبیق من النوم" ہے، جس کی تحقیق حدیث نمبر ۴۳۱ کے تحت دیکھی جاسکتی ہے، دوسری "لا یبولن احدکم فی الماء الدائم" ہے، اس کی تحقیق حدیث نمبر ۴۳۷ کے تحت دیکھی جاسکتی ہے، ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ماء قلیل، ٹھہرا ہوا نجاست کرنے سے نجس ہو جاتا ہے؛ خواہ وہ دو قلعہ ہو یا نہ ہو، یہ جوابات جو ذکر کیے گئے، ان کی تفصیل نیز ان کے علاوہ جوابات دیکھنے کے لیے ملاحظہ کیجئے۔

(الدر المنضود ص: ۱۹۰، ۱۹۱ ج: ۱)

حدیث نمبر ۴۴۱ ﴿بِئْسَ بِضَاعِهِ﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۷۸

وَعَنْ أَبِي سَلَيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَوَضَّأُ مِنْ بَيْتْرِ بِضَاعَةٍ وَهِيَ بَيْتْرٌ يُلْقَى فِيهَا الْحَيْضُ وَالْحَوْمُ الْكِلَابِ وَالْتَّنُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يَنْجَسُهُ شَيْءٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.

حوالہ: مسند احمد ص: ۳۱/ج: ۳، ابو داؤد ص: ۹/ج: ۱، باب ماجاء فی بئر بضاعة، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر ترمذی ص: ۲۰/باب ان الماء لا ینجسہ شیء، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر ۶۶، نسائی ص: ۳۷/باب ذکر بئر بضاعة، کتاب المیاء، حدیث نمبر ۳۲.

حل لغات: یُلْقَى، باب افعال سے، مصدر القاء، الشیء، ڈالنا، الحیض، جمع ہے، واحد الحیضۃ، حیض کا چھترہ، کسف، الکلاب، جمع ہے، واحد الکلب، کتا، والنتن، فتن (ض) ننتا، بدبودار ہونا یہاں بدبودار چیزیں مراد ہیں۔

ترجمہ: حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ پوچھا گیا اے اللہ کے رسول! کیا ہم بصر بضاۃ کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ جب کہ اس میں حیض کے کپڑے، کتوں کے گوشت اور بدبودار گندی چیزیں ڈالی جاتی ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا بلاشبہ پانی پاک ہے، اس کو کوئی چیز پاک نہیں کرتی۔ (احمد، ترمذی، ابوداؤد، نسائی)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ ”بضاۃ“ کنویں کا پانی، ماہ کثیر کے حکم میں ہے، لہذا اس میں نجاست گرنے سے اس خلاصہ حدیث کنویں کا پانی نجس نہیں ہوتا، لیکن یہ حکم اس خاص کنویں کا ہے، اس حدیث سے یہ استدلال کرنا کہ کوئی بھی پانی نجاست گرنے سے نجس نہیں ہوتا غلط ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح: بضاۃ ”ہا“ کا کسرہ اور ضمہ دونوں جائز ہیں؛ لیکن ضمہ زیادہ مشہور ہے، یہ ایک معروف کنویں کا نام ہے، جو مدینہ طیبہ میں محلہ بنو ساعدہ میں واقع تھا، اور اب بھی وہیں موجود ہے۔ یُلْقَى فیہا الحیض وہ کپڑے مراد ہیں، جو گورنٹس ایام حیض میں استعمال کرتی ہیں، والنتن، بدبودار اشیاء مراد ہیں، ان الماء طہور، یہ حدیث امام مالکؒ کی دلیل ہے، امام مالک کا مذہب حدیث نمبر ۴۳۷ تحت ذکر کیا گیا ہے، ان کے نزدیک جب تک پانی کے اوصاف میں سے کوئی وصف متغیر نہیں ہوتا پانی نجس نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں کہ محض وقوع نجاست سے پانی نجس نہیں ہوتا، خواہ نجاست قلیل ہو یا کثیر، اسی طرح جس پانی میں نجاست گری ہے، وہ پانی قلیل ہو یا کثیر، مذکورہ بالا حدیث امام مالکؒ کی دلیل ہے، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پانی کسی بھی حال میں نجس نہیں ہوتا، امام مالک عدم تغیر اوصاف کی قید دوسری حدیث سے لگاتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، ”الماء طاهر لا ینجسہ شیء الا ما غلب علی طعمہ اولونہ اور یحد“ خفیہ کے نزدیک ماہ قلیل نجاست گرنے سے نجس ہو جاتا ہے، ان حضرات کے دلائل حدیث نمبر ۴۳۷ کے تحت گذر چکے ہیں۔ حدیث باب بظاہر احناف کے خلاف ہے، لہذا ذیل میں ہم اس کا جواب ذکر کرتے ہیں۔

حدیث باب کا جواب: (۱) صحابہ کرام کا بصر بضاۃ کے بارے میں سوال مشاہدہ پر مبنی نہیں تھا، بلکہ نجاست کے اوہام و خطرات پر مبنی تھا، دراصل یہ کنواں نشیب میں تھا اور اس کے چاروں طرف آبادی تھی، صحابہ کرام کو یہ خطرہ گذرا کہ اس کے چاروں طرف جو نباتیں پڑی رہتی ہیں، وہ ہوا سے اڑ کر یا بارش سے بہہ کر اس کنویں میں نہ پڑ جاتی ہوں؛ ان خیالات کی وجہ سے صحابہ کرام نے اس کی نجاست و طہارت کے بارے میں آپ سے سوال کیا؛ لیکن چونکہ یہ خیالات محض وسوسوں اور اوہام تھے اور مشاہدہ پر مبنی نہیں تھے؛ اس لیے آپ ﷺ نے قطع وسوسوں کے لیے جواب علی اسلوب الحکیم دیا، اور ”ان الماء طہور لا ینجسہ شیء“ فرمایا۔

اس جواب کا حاصل یہ ہے کہ ”الماء“ میں القلام عہد خارجی کا ہے اس سے مراد خاص بصر بضاۃ کا پانی ہے اور ”لا ینجسہ شیء“ کا مطلب ہے ”لا ینجسہ شیء مما تنوہمون“ یعنی جس کا تم کو وہم ہے اس سے پانی نجس نہیں ہوتا (۲) ”یُلْقَى فیہا الحیض“ اصل میں ”کان یلقى فیہا الحیض“ تھا، مطلب یہ ہے کہ بصر بضاۃ میں زمانہ جاہلیت میں گندگیاں اور غلاظتیں ڈالی جاتی تھیں، اسلام کے بعد یہ سلسلہ منقطع ہو گیا؛ لیکن صحابہؓ کے دل میں یہ شک باقی تھا کہ اگرچہ اب کنواں پاک و صاف ہو چکا ہے؛ لیکن اس کی ریواریوں پر اب بھی نجاست کے اثرات باقی ہوں گے، اس پر انہوں نے سوال کیا اور آپ نے اپنے فرمان کے ذریعہ سے ان کے وہم کو دور کر دیا۔

(۳) بصر بضاۃ کا پانی جاری تھا، اسکے ذریعہ سے باغات سیراب کیے جاتے تھے؛ لہذا جاری ہونے کی وجہ سے وقوع نجاست سے وہ متاثر نہیں ہوتا تھا۔ یہ جوابات نیز انکے علاوہ دوسرے جوابات اور بصر بضاۃ سے متعلق دوسرے مباحث کیلئے دیکھئے (درس ترمذی ص ۲۶۷، ۲۷۱، ج ۱)

حدیث نمبر ۴۴۲ ﴿مسنور کا پانی پاک ہے﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۷۹

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَوَجِّبُ النَّحْرَ

وَنَحْبِلُ مَعَنَا الْقَبِيلَ مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا نَابَهُ عَطَشْنَا فَبِمَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الطَّهْرُ مَاوَةٌ وَالْحِلُّ مَيْتَةٌ زَوَاهُ مَالِكٌ وَالْبِرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ.

حوالہ: موطا امام مالک ص: ۷۷ باب الطہور للوضوء، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر ۱۲، ابو داؤد ص: ۱۲/ج: ۱، باب الوضوء بماء البحر، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر ۸۳، ترمذی ص: ۲۰/ج: ۱، باب فی ماء البحر أنه طہور، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر ۶۹، نسائی، ص: ۹/ج: ۱، باب ماء البحر، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر ۵۹، ابن ماجہ ص: ۴۰/باب الوضوء بماء البحر، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر ۳۸۶، دارمی ص: ۲۰۱/ج: ۱، باب الوضوء من ماء البحر، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر ۷۲۸.

حل لغات: نرکب، ركب الشئ وعليه وفيه ركباً، (س) سوار ہونا، نحبل، حمل (ض) حملاً، لادنا، اٹھانا، عطشنا عطش (س) عطشاً پیاس لگنا، پیاسا ہونا، المیتہ مردار جانور، جو اپنی موت خود مرا ہو، یا غیر شرعی طور، را گیا ہو۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے ایک شخص نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول! ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں، پانی ہمارے پاس کم مقدار میں ہوتا ہے، اگر اس پانی سے ہم وضو کریں تو پیا سے رہ جائیں، ایسی صورت میں کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا وہ پاک کرنے والا ہے، اور اس کا مردار حلال ہے۔ (مالک ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، دارمی)

اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ چونکہ سمندروں میں بے شمار جانور مرتے ہیں، اس لیے صحابہ کرام کو اس کے پانی کے پاک ہونے کے بارے میں شبہ تھا؛ چنانچہ ایک صحابی نے آپ سے دریافت کیا کہ ہم اپنے ساتھ بحری سفر میں ماہ شیریں پینے کے لیے تھوڑی مقدار میں رکھتے ہیں، اب اگر ہم اس سے وضو کریں تو ہم پیا سے رہ جائیں گے، تو کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ آپ نے جواب میں دو باتیں فرمائیں (۱) سمندر کا پانی پاک کرنے والا ہے، لہذا اس سے وضو غسل بھی جائز ہے اور اس کا دیگر مصارف میں استعمال بھی مباح ہے، (۲) سمندر کے مردار جانور مثلاً جھلی بھی حلال ہے۔

خلاصہ حدیث

سأل رجل، سوال کرنے والے کے نام کے بارے میں اختلاف ہے، کہا گیا ہے کہ "عبد اللہ" عبد، عبید، حید بن صخر، میں سے کوئی ایک نام تھا، اِنانور کب البحر، رکوب بحر سے دریا کی سفر مراد ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح

اشکال: دریا کا پانی کثیر ہوتا ہے، جاری ہوتا ہے، وقوع نجاست سے کسی کے نزدیک نخس نہیں ہوتا، تو پھر صحابہ کرام کو اس پانی سے وضو کرنے میں شبہ کیوں ہوا؟

جواب: اس اشکال کے عام طور سے تین جواب دیے جاتے ہیں، (۱) ابن عمرؓ سے ایک حدیث مروی ہے کہ حضور نے فرمایا "لا توكب البحر إلا حاجاً او معتمراً او غاز يافى سبيل الله ؛ فإن تحت البحر ناراً" چونکہ آپ نے سمندر کے نیچے یعنی پانی میں آگ ہونے کی اطلاع دی ہے اور آگ مظہر غضب ہے، لہذا اس سے وضو کرنے میں شبہ ہونا فطری بات ہے (۲) دریا میں بہت جانور مرتے، سڑتے اور گلتے ہیں؛ ایسے پانی کو استعمال کرنے میں کراہت ہوتی ہے اسلئے صحابہ کو اشکال ہوا۔ (۳) دریا کا پانی رنگ، بو، مزہ ہر اعتبار سے ماء مطلق سے کچھ متنفس محسوس ہوتا ہے لہذا صحابہ کو اشکال ہوا، ان جوابات سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کا اشکال بالکل بجا اور بہت معقول تھا۔

هو الطهور ماؤه۔ یہ صحابہ کے سوال کا آپ نے جواب دیا ہے۔ یہاں پر مسند اور مسند الیہ دونوں معارف ہیں، تو یہاں خبر پر الف لام یا تو تعارف کے لیے ہے، اور مقصد صحابہ کے وہم کو زائل کرنا ہے خوب تاکید کے ساتھ، اور اگر یہاں حصر مانتے ہیں تو مسند الیہ کا حصر مسند میں ہوگا، مطلب حدیث کا یہ ہوگا کہ "ماء البحر" طہوریت میں منحصر ہے، ماء البحر طہور ہی ہے، غیر طہور نہیں اور اس کا عکس مراد نہیں، ورنہ لازم آئے گا کہ ماء البحر کے علاوہ کوئی اور پانی مطہر نہیں ہے، ایسی صورت میں طہوریت ماء البحر میں منحصر ہو جائے گی۔

اشکال: "هو الطهور ماؤه" پورا جملہ استعمال کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر صرف "نعم" فرمادیتے تو بھی کافی تھا، اس طوالت

میں بظاہر تو کون فائدہ سمجھ میں آتا نہیں۔

جواب: اگر صرف "نعم" کے ساتھ جواب پراکتفا کیا جاتا تو اس کا تعلق صرف اس صورت سے ہوتا جو سوال میں مذکور ہے، اور اس سے یہ سمجھ میں آتا کہ "ماء البحر" سے اسی وقت وضو کرنا درست ہے؛ جب شیریں پانی تھوڑا ہو! حالاں کہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے؛ بل کہ ماء البحر سے وضو ہر حال میں جائز ہے، نیز اگر "نعم" سے جواب دیتے تو یہ بھی وہم ہوتا کہ غسل کرنے اور دیگر ضرورتوں میں پانی استعمال کرنے کی اجازت نہیں، نیز یہ بھی وہم ہوتا کہ سمندر کا پانی صرف سمندر میں سفر کرنے والے استعمال کر سکتے ہیں، اور کوئی نہیں، تو ان سب ادہام کو دور کرنے کے لیے آپ ﷺ نے جواب میں طوالت اختیار کی اور ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں؛ بلکہ عین حکمت ہے۔

والحل میتہ، آپ ﷺ نے صحابہ کے سوال کے جواب میں ایک خرید بات بھی بتائی کہ سمندر کے مردار حلال ہیں۔

اشکال: آپ ﷺ نے جواب دینے میں اضافہ کیوں کیا؟ حکمت کا تقاضہ تو یہ ہے کہ جتنا سوال ہوا اتنا ہی جواب دیا جائے، سوال صرف پانی کے بارے میں تھا آپ ﷺ نے کھانے کے بارے میں کیوں جواب دیا؟

جواب: صحابہ کو جس طرح پانی کی ضرورت پڑ سکتی تھی اسی طرح کھانے کی بھی ضرورت پڑ سکتی تھی، اس لیے ضرورت کے پیش نظر، آپ ﷺ نے سوال سے پہلے ہی طعام کے بارے میں بھی جواب دے دیا، نیز اس جواب سے صحابہ کے سمندر کے پانی کے بارے میں شبہ کا ازالہ بھی ہو گیا کہ میتہ البحر پاک ہے، لہذا پانی میں ان کے مرنے سے پانی فاسد نہیں ہوتا، اس حدیث کے تحت فقہا و محدثین حیوانات البحر کے مسئلہ کو بھی ذکر کرتے ہیں کہ کون سے سمندری جانور حلال ہیں اور کون سے حرام ہیں۔

میتۃ البحر میں احناف و حنفیہ کا اختلاف

﴿میتۃ البحر کے مسئلہ میں ائمہ اربعہ کا اختلاف ہے﴾

حنفیہ کا مذہب: حنفیہ کے نزدیک میتۃ البحر کا مصداق یہاں صرف مچھلی ہے، لہذا مچھلی کے علاوہ کوئی سمندری جانور حنفیہ کے نزدیک حلال نہیں ہے۔

دلائل: (۱) قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا "حرمت علیکم المیتۃ" اس سے معلوم ہوا کہ تمام میتۃ حرام ہیں، سوائے اس میتۃ کے جس کی تخصیص دلیل شرعی سے ثابت ہوگئی، اور دلیل شرعی سے دو میتۃ کی حلت ثابت ہے، آپ کا فرمان ہے "أُحِلَّتْ لَنَا الْمَيْتَاتُ السَّمَكُ وَالْجَرَادُ" معلوم ہوا سمندری میتۃ میں صرف مچھلی حلال ہے۔

۲- آنحضرت ﷺ کی پوری حیات طیبہ میں آپ سے اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ کرام سے ایک مرتبہ بھی مچھلی کے علاوہ کسی دریائی جانور کے کھانے کا ثبوت نہیں ہے؛ اگر مچھلی کے علاوہ جانور حلال ہوتے تو کبھی نہ کبھی بیان جواز کے لیے آپ ضرورتاً فرماتے۔

امام مالک کا مذہب: مالکیہ کے یہاں سوائے خنزیر کے تمام جانور حلال ہیں۔

شوافع کا مذہب: شوافع سے دریائی جانوروں کے سلسلے میں کئی روایات ہیں؛ علامہ نووی نے امام شافعی کے جس قول کو مشقی بہ قرار دیا ہے وہ یہ ہے کہ ضفدع (مینڈک) کے سوا تمام بحری جانور حلال ہیں۔

امام احمد کا مذہب: امام احمد کے نزدیک سماسح، ضفدع، بوج کے علاوہ بقیہ تمام بحری جانور حلال ہیں۔ چون کہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک تقریباً تمام آبی جانور حلال ہیں، اس لیے ان کے دلائل ساتھ میں ذکر کیے جاتے ہیں۔

ائمہ ثلاثہ کے دلائل: (۱) قرآن مجید میں ہے "أحل لکم صید البحر و طعامہ" اس آیت قرآنی میں لفظ "صید" عام ہے؛ اس لیے ہر جانور حلال ہوگا، (۲) حدیث باب میں "الحل میتہ" کے الفاظ ہر آبی میتۃ کی حلت بیان کر رہے ہیں۔

جواب: جمہور کی پہلی دلیل کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیت سے استدلال اس وقت درست ہوگا، جب کہ لفظ "صید" کو "مصيد" کے معنی میں لیا جائے، اور مصید یہ اسم مفعول ہے، مصدر کو مفعول کے معنی میں لینا مجاز ہے، اور بلا ضرورت مجاز کی طرف رجوع کرنا درست نہیں

ہے، اور آیت کا مقصد محرم کے حق میں صید البحر اور صید البر کے درمیان فرق کرنا ہے یعنی یہ بتانا ہے کہ محرم کے لیے حالت احرام میں صید البر ناجائز اور صید البحر جائز ہے، اس آیت سے مقصود حلت لحم بیان کرنا نہیں ہے، آیت کا سیاق و سباق بھی اسی پر شاہد ہے۔ اور اگر بالفرض یہاں صید سے صید مراد ہو تو بحر کی طرف اضافت عہد خارجی کے لئے ہوگی، اور ایک مخصوص شکار مراد ہوگا اور وہ مچھلی ہے جس کی حلت دوسرے دلائل سے ثابت ہو چکی ہے اور اس کی حلت کے احناف بھی قائل ہیں۔

جمہور کی دوسری دلیل حدیث باب کا جواب یہ ہے کہ یہاں ”حل“ سے حلال ہونا نہیں ملتا کہ ظاہر ہونا مراد ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اس حدیث میں سلسلہ کلام طہارت ہی کا چل رہا ہے، صحابہ کو شبہ تھا کہ سمندر میں مرنے والا جانور ناپاک ہوتا ہے، اس شبہ کو ختم کرنے کے لیے آپ ﷺ نے فرمایا کہ سمندر کامیہ پاک ہے۔ اس کے علاوہ یہ جواب بھی دیا گیا ہے کہ یہاں میہ میں اضافت استغراق کے لیے نہیں ہے، بلکہ عہد خارجی کے لیے؛ لہذا اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ سمندر کا وہ میہ حلال ہے، جس کے بارے میں حلت کی نص آچکی ہے اور حلت کی نص صرف سمک کے بارے میں آئی ہے۔

سمک طافی کا حکم: طافی اس مچھلی کو کہتے ہیں کہ جو پانی میں بغیر کسی سبب کے مرگئی ہو، اور وہ الٹی ہوگئی ہو، ائمہ ثلاثہ اس کو حلال کہتے ہیں، حنفیہ اس کو حرام قرار دیتے ہیں۔

جمہینگہ کا حکم: ائمہ ثلاثہ اس کے جواز کے بھی قائل ہیں، حنفیہ کے یہاں مدار اس بات پر ہے کہ یہ مچھلی ہے یا نہیں، اگر مچھلی ہے تو حلال ہے اور اگر مچھلی نہیں ہے تو حرام ہے۔ یہ مباحث بذل، معارف السنن، درس ترمذی، اور الدر المنصور سے مستفاد ہیں۔

حدیث نمبر ۴۴۳ ﴿نبیذ سے وضو کرنے کا بیان﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۸۰-۴۸۱

وَعَنْ أَبِي زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ لَيْلَةُ الْجِنِّ مَا فِي إِذَاوَتِكَ قَالَ قُلْتُ نَبِيذٌ قَالَ تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهُورٌ زَوَّاهُ أَبُو دَاوُدَ وَزَادَ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ فَتَرَضَّأُ مِنْهُ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ أَبُو زَيْدٍ مَجْهُولٌ وَصَحَّ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَمْ أَكُنْ لَيْلَةَ الْجِنِّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّاهُ مُسْلِمٌ.

حوالہ: ابو داؤد ص: ۱۲/ج: ۱، باب الوضوء بالنبیذ، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر ۸۴، مسند احمد

ص: ۴۵۰/ج: ۱، ترمذی ص: ۲۶/ج: ۱، باب الوضوء بالنبیذ، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر ۸۸.

حل لغات: إِذَاوَةٌ پانی کا برتن (چمڑے کا) جِ إِذَاوَى، تَمْرَةٌ، التَّمْرُ، شُكْلُ كَهْجُورٍ، ج، تُمُورٌ.

ترجمہ: حضرت ابو زیدؓ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے لیلۃ الجن میں ان سے پوچھا کہ تمہاری چھاگل میں کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعودؓ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اس میں نبیذ ہے، آپ ﷺ نے فرمایا ”کھجور پاک ہے اور پانی پاک کرنے والا ہے“، (بورد) احمد و ترمذی نے اس روایت میں یہ الفاظ مزید نقل کیے ہیں کہ اور پھر آپ ﷺ نے اس سے وضو فرمایا؛ لیکن ترمذی نے یہ بھی کہا ہے کہ ”ابوزید“ مجہول ہیں، اور صحیح روایت علقمہ کی ہے، جس کو انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے نقل کیا ہے، کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ لیلۃ الجن میں نہیں تھا۔ (مسلم)

خلاصہ حدیث لیلۃ الجن سے مراد وہ رات ہے، جس میں جنات کے کچھ نمائندے آپ کے پاس آئے اور انہوں نے آپ سے دین کی کچھ باتیں سکھانے کی درخواست کی، آپ کے ساتھ عبداللہ بن مسعودؓ تھے، آپ ﷺ نے جنات کے یہاں جاتے وقت عبداللہ بن مسعودؓ کو راستہ میں کسی جگہ روک کر بیٹھا دیا، اور کہا کہ یہاں سے آگے مت بڑھنا، اور اس جگہ آپ ﷺ نے ان کی حفاظت کی غرض سے حصار بھی فرمایا تھا، صبح کے وقت جب آپ ﷺ جنات کے پاس سے تشریف لائے، اس وقت چوں کہ نماز کا وقت ہو چکا تھا، اس لیے آپ نے ان سے دریافت کیا جیسا کہ حدیث میں ہے کہ تمہارے چھاگل میں کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعودؓ کے پاس ماء مطلق نہیں تھا،

لہذا ان کے پاس موجود نبیذ سے آپ ﷺ نے وضو کر کے نماز پڑھی۔

کلمات حدیث کی تشریح

لیلة الجن، وہ رات کہ جسمیں جنات آپ کو اپنی قوم کے پاس، دین سیکھنے کی غرض سے لے گئے، آپ کیساتھ اس رات میں عبداللہ بن مسعودؓ تھے اور ایک روایت کے مطابق زید بن ثابت تھے، مافی اداوتک، تمہارے چھاگل میں کیا ہے؟ قُلْتُ نبیذ، میں نے کہا میرے برتن میں نبیذ ہے، نبیذ ایک قسم کا شربت ہے جو کھجور، کشمش، جو وغیرہ سے بنتا ہے، لیکن عام طور پر کھجور کی نبیذ بنائی جاتی ہے؛ لہذا جب مطلق نبیذ بولا جاتا ہے، تو نبیذِ تمر ہی مراد ہوتی ہے، اسی کو آپ ﷺ نوش فرماتے تھے، نبیذ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ جس چیز کی نبیذ بنائی جاتی ہے، اس کو پانی میں ڈال کر رکھ دیا جاتا ہے، کچھ مدت گزرنے کے بعد پانی میں اس چیز کا اثر اور ذائقہ پیدا ہو جاتا ہے، پھر اس پانی کو پی لیا جاتا ہے۔ یہی نبیذ ہوتی ہے۔

نبیذ کے اقسام باعتبار احکام

احکام کے اعتبار سے نبیذ کی تین قسمیں ہیں، (۱) کھجور پانی میں اتنی مدت رہی، کہ پانی میں اس کی مٹھاس کا ابھی اثر نہیں آیا، (۲) کھجور اتنی دیر پانی میں رہی کہ پانی میں صرف مٹھاس پیدا ہوئی، اس میں کسی قسم کا تغیر، جھاگ اور نشہ نہیں آیا، (۳) کھجور پانی میں اتنی زیادہ رہی کہ پانی میں حدت تیزی، جھاگ اور نشہ پیدا ہو گیا۔

قسم اول سے وضو کرنا بالاتفاق جائز ہے، اس لئے کہ حقیقتاً یہ نبیذ ہے ہی نہیں، یہ تو صرف لفظ نبیذ ہے، تیسری قسم جس میں سکر پیدا ہو جائے اس سے بالاتفاق وضو جائز نہیں، دوسری قسم جو درمیانی ہے اس سے وضو کے جواز و عدم جواز میں ائمہ کا اختلاف ہے۔
انہ ثلاثہ کامذہب ائمہ ثلاثہ والیوسف کے نزدیک اس نبیذ سے وضو جائز نہیں، چنانچہ ایسی صورت میں وضو نہ کر کے تیمم کرنا چاہیے۔

دلیل: قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا "فلم تجدوا ماءً فتیمموا" یعنی جب ماء مطلق نہ ہو تو تیمم کرو، اور نبیذ ماء مطلق تو ہے نہیں؛ لہذا اگر ماء مطلق نہ ہو اور نبیذ ہو، تو نبیذ سے وضو کرنا جائز نہیں؛ بلکہ تیمم کیا جائے گا۔

امام ابوحنیفہ کامذہب: امام صاحب کا مذہب یہ ہے کہ نبیذ سے وضو کیا جائے گا، تیمم نہیں کیا جائے گا۔

دلیل: امام صاحب کی دلیل حدیث باب ہے، جس میں آپ کا وضو کرنا مذکور ہے، آپ نے نبیذ کو پاک قرار دیا اور ترمذی کی روایت کے مطابق وضو بھی کیا۔

امام محمد کامذہب: امام محمد کے نزدیک نبیذ سے وضو کیا جائے گا، پھر تیمم بھی کیا جائے گا، وہ فرماتے ہیں کہ احتیاط کا تقاضہ یہی ہے کہ وضو بالنبیذ اور تیمم دونوں کر لیا جائے۔

انہ ثلاثہ کے دلیل کا جواب: نبیذِ تمر، ماء مطلق ہی ہے، نبیذِ تمر ماء مطلق سے خارج نہیں ہے، اصل میں واقعہ یہ تھا کہ عرب کا پانی اکثر نمکین ہوتا تھا، استعمال کرنا مشکل ہوتا تھا، تو اس کے نمک کو دور کر کے خوش ذائقہ بنانے کے لئے کچھ کھجور ڈالی جاتی تھی، جیسے کہ ہم پانی کو خوشنما کرنے کے لئے برف ڈالتے ہیں، یا خوش ذائقہ بنانے کے لئے عرقِ گلاب ڈالتے ہیں، لیکن وہ مطلق پانی سے خارج نہیں ہوتا ہے، یہی حال نبیذِ تمر کا ہے؛ لہذا اس سے وضو کرنا ماء مطلق سے وضو کرنا ہے۔

امام صاحب کی دلیل پر اعتراض: امام صاحب کی دلیل پر دو اعتراض ہیں

اعتراض (۱) امام صاحب نے جو دلیل پیش کی ہے اس میں ایک روی ہیں ابو زید، وہ مجہول ہیں؛ لہذا دلیل میں پیش کردہ حدیث ضعیف ہونے کی وجہ سے قابل استدلال نہیں ہے۔

جواب: ابو زید مجہول الذات راوی نہیں ہیں، کیونکہ ان سے دو تلامذہ روایت کرتے ہیں، (۱) ابو فزارة راشد ابن کسان عسی (۲) ابوروق عطیہ ابن حارث، باقی مجہول العدالت راوی کی روایت جب کہ اس کے متابعین موجود ہوں مستبر ہوتی ہے اور یہاں ابو زید کے چودہ متابعین

موجود ہیں، جو یہی روایت ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں، لہذا یہ روایت معتبر ہے۔ (بذل الجہود ص ۵۴، ج ۱) اعتواض: (۲) دوسرا اعتراض "وَصَحَّ عَنْ عَلْقَمَةَ الْخَنَّاسِ" سے کیا جا رہا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے جو روایت پیش کی ہے وہ صحیح نہیں ہے، اس وجہ سے کہ اس میں یہ بات مذکور ہے کہ لیلۃ الجحش میں عبداللہ بن مسعود آپ کیساتھ موجود تھے؛ حالانکہ خود عبداللہ ابن مسعود علقمر سے فرماتے ہیں کہ میں لیلۃ الجحش میں حضور کیساتھ نہیں تھا، تو عبداللہ ابن مسعود کی اس صراحت سے معلوم ہوا کہ حنفیہ کی روایت درست نہیں۔

جواب: احکام المرجان فی احکام الجحش کے مؤلف قاضی بدرالدین نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ جن کا آنا اور آپ ﷺ کا ان کو تبلیغ فرمنا چھ مرتبہ پیش آیا ہے، تین مرتبہ عبداللہ ابن مسعود آپ کے ساتھ تھے اور تین مرتبہ نہیں تھے، لہذا جہاں نفی ہے وہ دوسرا واقعہ ہے اور جہاں اثبات ہے وہ اس کے علاوہ ہے؛ لہذا دونوں میں کوئی تضاد نہیں، یا پھر یہ کہا جائے، کہ عبداللہ ابن مسعود نے جو نفی کی ہے وہ اس بات کی نفی کی ہے کہ میں مقام تبلیغ میں نہیں تھا۔

نوٹ: امام صاحب شروع میں نبیذ سے جواز وضو کے قائل تھے، پھر بعد میں آپ سے مسلک جمہوری طرف رجوع ثابت ہے؛ لہذا اب فتویٰ اسی قول اخیر پر ہے، یعنی نبیذ ترم سے وضو جائز نہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب لوگوں نے پانی میں زیادہ کھجور ڈالنا شروع کیا اور پانی گاڑھا ہونے لگا، تو اس سے وضو کرنے کو منع کر دیا، آج بھی اگر پہلے جیسا نبیذ بنے یعنی بالکل پتلا ہو تو اس سے وضو جائز ہوگا۔ یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اختلافی مسئلہ نبیذ ترم میں ہے، بقیہ چیزوں سے جو نبیذ بنائی جاتی ہے، اس سے بالاتفاق وضو ناجائز ہے، اس وجہ سے کہ وضو بالنبیذ کا جواز امام صاحب کے نزدیک خلاف قیاس حدیث کی بناء پر ہے اور جو حکم خلاف قیاس قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا ہے، وہ اپنے مورد کے ساتھ منحصر رہتا ہے، دوسری شئی کو اس پر قیاس کرنا جائز نہیں، نیز امام صاحب وضو بالنبیذ کے جواز کے اس وقت قائل ہیں؛ جب ماء مطلق موجود نہ ہو، ماء مطلق کی موجودگی میں نبیذ سے وضو جائز نہیں۔

حدیث نمبر ۴۴۴ ﴿بلی کا جھوٹا ناپاک نہیں﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۸۴

وَعَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَتْ تَحْتِ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ أَنْ أَبَاقْتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوءًا فَجَاءَتْ هِرَّةٌ تَشْرَبُ مِنْهُ فَاصْغَى لَهَا الْإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ قَالَتْ كَبْشَةُ فَرَأَيْتِي أَنْظَرُ إِلَيْهِ فَقَالَ أَتَعْجِبِينَ يَا ابْنَةَ أَخِي قَالَتْ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجِسٍ إِنَّهَا مِنَ الطَّوَافِينِ عَلَيْكُمْ أَوْ الطَّوَافَاتِ رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابُودَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ.

حوالہ: موطا امام مالک ص: ۷ / باب الطهور للوضوء، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر ۱۳، مسند احمد، ص: ۲۰۳ / ج: ۵، ابوداؤد ص: ۹ / ج: ۱، باب سور الہرۃ، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر ۷۵، ترمذی ص: ۲۷ / ج: ۱، باب سور الہرۃ، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر ۶۹، نسائی ص: ۹ / ج: ۱ / باب سور الہرۃ، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر ۶۸، ابن ماجہ ص: ۳۲ / باب الوضوء بسور الہرۃ، کتاب الطہارۃ حدیث نمبر ۳۶۷، دارمی ص: ۲۰۳، ۲۰۴، ج: ۱ / باب الہرۃ إذا ولعت فی الإناء، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر ۷۳۶

حل لغات: فسكبت سكب (ن) سكباً وسكوباً، الماء پانی گرانا بہانا، ذالنا، ہرۃ، ج، ہرۃ، مادہ بلی، اصغى، مصدر اصغاء، باب افعال، جھکانا۔

ترجمہ: حضرت کبشہ بنت کعب ابن مالک جو حضرت ابوقتادہ کے بیٹے کی بیوی ہیں، ان سے روایت ہے کہ حضرت ابوقتادہ ان کے یہاں آئے تو انھوں نے وضو کیلئے پانی رکھا، اتنے میں ایک بلی آگئی اور اس نے اس برتن میں سے پینا شروع کر دیا، حضرت ابوقتادہ نے برتن کو اس کے سامنے جھکا دیا، یہاں تک کہ اس بلی نے پانی پی لیا، حضرت کبشہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت ابوقتادہ نے مجھ کو دیکھا کہ میں بہت حیرت کیساتھ اٹھ کر دیکھ رہی ہوں، تو وہ بولے اے میری بیٹی کیا تجھے کچھ تعجب ہو رہا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، اس پر حضرت ابوقتادہ نے فرمایا رسول اللہ

پیشانی کا ارشاد ہے کہ بلی نجس نہیں بلی تو ان میں سے ہے جو تم پر پھرنے والے ہیں یا یہ فرمایا کہ جو تم پر پھرنے والیاں ہیں۔

(مالک احمد ترمذی ابوداؤد نسائی ابن ماجہ)

اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ بلی کا جھوٹا ناپاک نہیں ہے، بلی اور کتا دونوں درندے ہیں؛ لیکن دونوں کے سور کے حکم میں بڑا فرق ہے کتے کا جھوٹا ناپاک ہے، بلی کا جھوٹا ناپاک ہے، قیاس کا تقاضا تو یہ تھا کہ بلی کا بھی جھوٹا ناپاک ہو، مگر ایک علت کی بنا پر نجاست کا حکم نہیں لگایا، وہ علت جیسا کہ حدیث میں مذکور ہے کثرت طواف ہے، یعنی اسکا گھروں میں بار بار آنا جانا جسکی وجہ سے برتنوں کو محفوظ رکھنا دشوار تھا، اگر اسکے جھوٹے کو نجس قرار دیتے تو بہت دشواری ہوتی؛ لہذا اس دشواری کے پیش نظر بلی کے جھوٹے کو پاک قرار دیا۔

خلاصہ حدیث

کلمات حدیث کی تشریح

او كانت تحت ابن ابي قتاده، مطلب یہ ہے کہ حدیث کی راوی یہ کبشہ بنت کعب ابن مالک حضرت ابوقتادہ کے بیٹے کی بیوی تھیں، ابوقتادہ کا نام حارث ابن ربیع انصاری ہے، یہ رسول اللہ ﷺ کے ماہر شہسوار تھے۔ ان کے بیٹے کا نام عبداللہ تھا کبشہ ان ہی عبداللہ کی بیوی کا نام ہے، فسکت یعنی ابوقتادہ اپنی بہو کبشہ کے پاس آئے تو بہونے ان کو وضو کرانے کیلئے پانی ڈالا، فاصغی لہا، یعنی ابوقتادہ نے پانی کا برتن بلی کے لئے جھکا دیا؛ تاکہ بلی آرام سے پانی پی لے، حتی شربت، یعنی بلی نے آسانی سے پانی پی لیا، انظر الیہ، کبشہ کہتی ہیں کہ میں ابوقتادہ کو حیرت سے دیکھ رہی تھی، اتعجبین، کیا تم کو اس بات پر حیرت ہے کہ میں نے اپنے وضو کے پانی سے بلی کو پلا دیا، یا ابنة اخی، یہ عربوں کی عادت ہے کہ وہ اپنے چھوٹوں کو بھتیجی کہتے ہیں کہ اگرچہ حقیقت میں وہ ان کے بھائی کے اولاد نہ ہوں، لیست بنجس، نجس مصدر ہے، اس میں مذکر مؤنث سب برابر ہیں، مطلب یہ ہے کہ بلی نجس بالذات نہیں ہے۔ (مرقات ص: ۶۰ ج: ۲)

انها من الطوافین عینکم او الطوافات، طوافین اور طوافات سے مراد خدمت گزار ناپالغ لڑکے اور لڑکیاں ہیں، یہ گھروں میں کثرت سے آتے جاتے ہیں، حدیث میں بلی کو انہیں سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح ان کے بار بار گھر میں آنے کی وجہ سے ان کے لئے اجازت لینے کی ضرورت نہیں؛ کیونکہ اجازت لینے میں پریشانی ہے؛ اسی طرح بلی کا جھوٹا بھی نجس نہیں ہے؛ کیونکہ اس کی بھی گھروں میں آمد و رفت لگی رہتی ہے، اس کے جھوٹے کو نجس قرار دینے میں پریشانی ہے۔

سورۃ ہرہ میں اختلاف مذاہب

بلی کا جھوٹا ناپاک ہے یا ناپاک، اگر پاک ہے تو مکروہ ہے کہ نہیں، اگر مکروہ ہے تو مکروہ تحریمی ہے یا تنزیہی، اس سلسلے میں ائمہ کے مذاہب مختلف ہیں۔

امام اوزاعی کا مذہب: امام اوزاعی کے نزدیک بلی کا جھوٹا نجس ہے

دلیل: ایک طویل حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا "السنور سبع" (بلی درندہ ہے) معلوم ہوا کہ بلی کا جھوٹا ناپاک ہے، کیونکہ درندوں کا جھوٹا ناپاک ہوتا ہے۔

امام صاحب کا مذہب: امام ابوحنیفہ اور امام محمد کے نزدیک بلی کا جھوٹا مکروہ ہے؛ لہذا جس برتن میں بلی منھ ڈال دے اس کو ایک یا دو بار دھو لینا چاہئے۔

دلیل: طہور الاناء اذا ولغ فیہ الھوان یغسل مرۃ او مرتین، (بلی کے برتن میں منھ ڈالنے کی صورت میں ایک یا دو بار برتن کو دھویا جائے، تو برتن پاک ہو جاتا ہے۔

امام صاحب کا قول مکروہ کا ہے، مکروہ کی تشریح میں اختلاف ہے، امام محمد اور ابوحنیفہ تحریمی کہتے ہیں جب کہ امام کرنفی مکروہ تنزیہی کہتے ہیں، کرنفی کی روایت کو اکثر حنفیہ نے ترجیح دی ہے اور اسی پر فتویٰ ہے۔

جمہور کا مذہب: ائمہ ثلاثہ ابو یوسف کے نزدیک سورۃ ہرہ بلا کر اہت ظاہر ہے۔

دلیل: جمہور کی دلیل حدیث باب ہے اس میں آپ ﷺ نے سورہ ہرہ کے بارے میں فرمایا "انہا لیست بنجس" اور اسی کی دلیل کا جواب: امام اوزاعی نے جو حدیث پیش کی ہے وہ حدیث ضعیف ہے، اس میں ایک راوی عیسیٰ ہیں جو محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں، نیز اگر استدلال تسلیم بھی کر لیا جائے تو بھی بلی علت طواف اور عموم بلوئی کی وجہ سے سورہ ہرہ کے حکم سے خارج ہے۔

جمہور کی دلیل کا جواب: جمہور نے جو حدیث پیش کی ہے، اس سے سورہ ہرہ کا جواز معلوم ہوتا ہے، اور مکروہ تنزیہی جواز کا ایک درجہ ہے؛ لہذا روایت بیان جواز پر محمول ہوگی۔

حدیث نمبر ۴۴۵ ﴿بلی کے جھوٹے پانی سے وضو کرنا﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۸۳

وَعَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أُمِّهِ أَنَّ مَوْلَاتَهَا أَرْسَلَتْهَا بِهَرِيرَةٍ إِلَى عَائِشَةَ قَالَتْ فَوَجَدْتُهَا تُصَلِّي فَاشَارَتْ إِلَيَّ أَنْ ضَعِيفًا فَجَاءَتْ هِرَّةٌ فَأَكَلَتْ مِنْهَا فَلَمَّا انْصَرَفَتْ عَائِشَةُ مِنْ صَلَاتِهَا أَكَلْتُ مِنْ حَيْثُ أَكَلَتِ الْهِرَّةُ فَقَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجِسٍ إِنَّهَا مِنَ الطَّوَافِينِ عَلَيْكُمْ وَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِهَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

حوالہ: ابو داؤد ص: ۱۱ / باب سورہ ہرہ، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر ۷۶.

حل لغات: الہریرۃ، آٹے کا حلوہ جو گھی اور شکر ملا کر بنایا جاتا ہے۔

ترجمہ: حضرت داؤد بن صالح بن دینار، اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کی آزاد کرنے والی خاتون نے ان کو "ہریرہ" دے کر حضرت عائشہ کے پاس بھیجا، روایہ کہتی ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ کو نماز پڑھتے ہوئے پایا، انھوں نے مجھ کو اشارہ کیا کہ اس کو رکھ دو، اتنے میں ایک بلی آگئی اور اس نے اس ہریرہ میں سے کھالیا، پھر حضرت عائشہ جب اپنی نماز سے فارغ ہوئیں تو اس کو جہاں سے بلی نے کھایا تھا وہاں سے کھالیا، پھر کہا بلاشبہ اللہ کے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بلی نجس نہیں ہے، وہ تو ان میں سے ہے جو تم پر پھرنے والے ہیں، بلاشبہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے دیکھا ہے۔ (ابو داؤد)

اس حدیث میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اُم داؤد کی مالکہ نے ام داؤد کے ذریعہ سے حضرت عائشہ کی خدمت میں دلیلاً وغیرہ بھیجا، ام داؤد کہتی ہیں کہ جب میں وہاں پہنچی، تو میں نے ان کو نماز میں پایا، انھوں نے اشارہ سے اس کو رکھنے کا حکم فرمایا، اس کے بعد اچانک ایک بلی آئی اور اس میں سے کھانے لگی، حضرت عائشہ جب نماز سے فارغ ہوئیں، تو جس جگہ سے بلی نے کھایا تھا انھوں نے بھی اس جگہ سے تناول فرمایا اور یہ فرمایا کہ میں نے حضور کو اس کے سور سے وضو کرتے دیکھا ہے۔

خلاصہ حدیث

فاشارت، ہاتھ یا سر سے اشارہ کیا، نماز میں ہاتھ یا سر سے ضرورت کے وقت اشارہ کرنا جائز ہے، اور اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی؛ کیوں کہ یہ عمل کثیر نہیں ہے، بفضلہا، یعنی آپ نے اس برتن کے بچے ہوئے پانی سے وضو کیا جس سے بلی نے پی لیا تھا، بلی کا جھوٹا بلا کر اہت جائز ہے یا مع الکثر ہے، یہ اختلاف پوری تفصیل کے ساتھ گذشتہ حدیث نمبر ۴۴۴ کے تحت گذر چکا ہے، یہ حدیث بظاہر جمہور کا استدلال ہے، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے؛ کیوں کہ ام داؤد مجہول ہیں، یا پھر آپ کا یہ عمل بیان جواز کے لیے تھا؛ لہذا بلی کا جھوٹا دوسرے دلائل کی بنا پر مکروہ رہے گا، امام محاذی کہتے ہیں کہ جب بلی کا گوشت حرام ہے تو اس کا جھوٹا تو مکروہ رہے گا ہی، ایک اور جواب ہے جو صاحب بحر کے کلام سے مستفاد ہوتا ہے، وہ یہ کہ جس بلی کے سور سے آپ ﷺ نے وضو فرمایا تھا، ہو سکتا ہے کہ اس بلی کو آپ ﷺ نے اس سے قبل پانی پیتے ہوئے دیکھا ہو اور ایسی بلی کا سور ہمارے یہاں بھی پاک ہے؛ اس وجہ سے کہ سور ہرہ کی کرہت ایک قول کی بنا پر عدم توثیق عن النجاستہ کی بنا پر ہے، یعنی وہ گندی چیزیں کھاتی ہے، اس لیے اس کا منہ خارجی نجاست سے ناپاک ہوتا ہے، اور یہاں یہ علت مرتفع ہے، اس کے منہ کا پانی پینے کی وجہ سے پاک ہونا معلوم ہے، اور گو یہ صرف احتمال ہے؛ لیکن احتمال کا وجود مانع عن الاستدلال ہو جاتا ہے۔ (الدر المنثور ص: ۴۰۷ / ج: ۱)

حدیث نمبر ۴۴۶ ﴿درندوں کا جھوٹا پاک ہے یا نہیں؟﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۸۴
وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَرَضًا بِمَا أَفْضَلَتِ الْحُمْرُ قَالَ نَعَمْ وَبِمَا أَفْضَلَتِ
السَّبَاعُ كُلَّهَا رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ.

حوالہ: البغوی فی شرح السنۃ ص: ۷۱/ج: ۲، باب طہارۃ سوز السباع والہرۃ سوی الکلب، کتاب الطہارۃ،
حدیث نمبر ۷۳۶.

ترجمہ: حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا گیا، کہ کیا ہم اس پانی سے وضو کر سکتے ہیں، جس کو گدھوں نے جھوٹا
کر دیا ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور اس پانی سے بھی جس کو کسی بھی درندے نے جھوٹا کر دیا ہو (شرح السنۃ)

اس حدیث سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ گدھے نیز دیگر درندے اگر پانی کو جھوٹا کر دیں، تو اس پانی کے استعمال میں کوئی
خرج نہیں، ان کا جھوٹا پاک ہے اور یہی امام شافعی کا مذہب ہے، امام ابوحنیفہ کا مذہب اس کے خلاف ہے تفصیل کلمات
حدیث کی تشریح کی تحت دیکھئے۔

افضلت السباع، ابن ملک کہتے ہیں کہ آپؐ کا یہ فرمان دلالت کر رہا ہے، کہ تمام درندوں کا جھوٹا پاک
ہے؛ یہی وجہ ہے کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ کتے اور خنزیر کے علاوہ تمام جانوروں کا جھوٹا پاک ہے،
امام ابوحنیفہ کے نزدیک تمام درندوں کا جھوٹا نجس ہے۔ (مرقات ص ۶۲/ج: ۲)

سور حمار کے بارے میں اختلاف ائمہ

امام شافعیؒ کا مذہب: امام شافعی کے نزدیک سور حمار (گدھا کا جھوٹا) پاک ہے، اس لئے کہ اس کا چمڑا منقطع بہ ہے، لہذا سور حمار
پاک ہے۔

امام ابوحنیفہؒ کا مذہب: امام صاحب کے نزدیک گدھے کا جھوٹا مشکوک ہے؛ کیونکہ ان کے بارے میں احادیث اور آثار موقوف
متعارض ہیں، چنانچہ حدیث باب سے طہارت معلوم ہوتی ہے اور خیر والی روایت سے نجاست ثابت ہوتی ہے؛ چنانچہ آپکا گدھے کے گوشت
کے بارے میں فرمان ہے "فانہار جس" اسی طرح اقوال صحابہ بھی متعارض ہیں نیز قیاس بھی متعارض ہے کیونکہ گوشت کی طرف خیال کیا جائے
تو معلوم ہوتا ہے کہ ناپاک ہے، اس وجہ سے کہ گدھے کا گوشت بالا تفاق حرام ہے، اور اگر پسینے کی طرف خیال کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ
سور حمار پاک ہے، کیونکہ اس کا پسینہ بالا تفاق پاک ہے۔ ان تعارضات کی وجہ سے امام ابوحنیفہ نے کہا کہ گدھے کا جھوٹا مشکوک ہے۔

درندوں کے جھوٹے کے بارے میں اختلاف ائمہ

امام شافعیؒ کا مذہب: امام شافعی کے نزدیک درندوں کا جھوٹا پاک ہے۔

دلیل: امام شافعیؒ کی دلیل حدیث باب ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام درندوں کا جھوٹا پاک ہے؛ کیونکہ آپ ﷺ نے تمام درندوں
کے جھوٹے پانی سے وضو کرنے کی اجازت دی ہے۔

امام ابوحنیفہؒ کا مذہب: امام ابوحنیفہ کے نزدیک تمام درندوں کا جھوٹا ناپاک ہے۔

دلیل: (۱) حدیث قلعین میں دو اب اور سباع کے پانی پر آنے کا تذکرہ ہے؛ اگر درندوں کا جھوٹا پاک ہوتا ہے پھر قلعین کی قید کا کوئی فائدہ
نہیں۔ (۲) فصل ثالث میں جو پہلی حدیث ہے وہ درندوں کے سور کی نجاست کی دلیل ہے؛ کیونکہ اس میں عمرو بن عاص نے سوال کیا ہے:
حضرت عمرو کا سوال نجاست کی دلیل ہے ورنہ سوال کے کیا معنی (اس دلیل کی تفصیل سمجھنے کے لئے حدیث نمبر ۳۳۸ ملاحظہ کریجائے)

امام شافعیؒ کی دلیل کا جواب: حدیث باب جو کہ شوافع کا مستدل ہے، وہ ماہ کثیر پر محمول ہے؛ کیونکہ مکہ اور مدینہ کے درمیانی
حوضوں میں کثیر پانی تھا؛ اس کا قرینہ ابو سعید خدریؓ کی حدیث ہے "تردها السباع والکلاب والحمير" تو اس میں کلاب کا بھی ذکر

ہے؛ حالانکہ کلاب کا جھوٹا بالاتفاق محسوس ہے؛ لہذا یہاں تاویل ضروری ہے۔

حدیث نمبر ۴۴۷: پانی کے متغیر ہونے کے باوجود بھی وضو جائز ہے، عالمی حدیث نمبر ۴۸۵

وَعَنْ أُمِّ هَانِيٍّ قَالَتْ اغْتَسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ وَمِنْوَنَةٌ لِي قِصْعَةً لِيهَا آثَرُ الْعَجِينِ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ.

حوالہ: نسائی ص: ۲۸/ج: ۱، باب ذکر الاغتسال فی القصعة التي يعجن فيها، حدیث نمبر ۲۴۰، ابن ماجہ ص: ۳۱/باب الرجل والمرأة يغتسلان من ماء واحد، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر ۳۷۸.

حل لغات قصعة، بڑا پیالہ (پھیلا ہوا) ج، فیضع، وقصاع، وقصعات، العجين، گوندھا ہوا آٹا، عجن،

ترجمہ: حضرت ام ہانیٰ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اور آپ ﷺ کے ساتھ میمونہ نے ایک بڑے پیالے سے غسل فرمایا، جس میں گوندھے آٹے کا اثر باقی تھا۔

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ دو لوگ ایک ساتھ نہا سکتے ہیں، ایک کا پانی دوسرے پر اگر پڑ رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، نیز یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ عورت کا بچا ہوا پانی استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح: ام ہانیٰ یہ حضرت علی ابن ابی طالب کی ہمیشہ ہیں، ان کا نام فاختر بنت ابی طالب ہے، رسول اللہ ﷺ نے زمانہ جاہلیت میں ان کیلئے نکاح کا پیغام دیا تھا؛ لیکن ابو طالب نے ہمیرہ ابن ابو وہب سے نکاح کر دیا،

جب یہ اسلام لائیں تو اسلام کی وجہ سے ان کے اور ہمیرہ کے درمیان جدائی ہو گئی، حضور نے پھر پیغام دیا تو انہوں نے کہا میں تو آپ کو زمانہ جاہلیت میں ہی بہت چاہتی تھی، اسلام لانے کے بعد میری محبت اور بڑھ گئی ہے، لیکن میں ایک بہت مجبور عورت ہوں، میری وجہ سے آپ کو زحمت اور پریشانی ہوگی؛ اس لیے میں نکاح سے معذور ہوں، حضور نے اس پر خاموشی اختیار کر لی، ان سے بہت سے لوگوں نے روایت کی ہے جن میں حضرت علیؑ اور حضرت ابن عباسؓ بھی ہیں (مرقات ص: ۶۳/ج: ۲) میمونہ یہ ابہات المؤمنین میں سے ہیں، جاہلیت میں ان کا نام برہ تھا نبی کریم ﷺ نے میمونہ نام رکھا تھا، یہ آپ کی سب سے آخری بیوی ہیں، آپ نے ذیقعدہ ۶ھ میں عمرۃ القضاء کے موقع پر ان سے نکاح کیا تھا۔ اثر العجين، گوندھے ہوئے آٹے کا اثر، مطلب یہ ہے کہ جس پانی سے آپ نہا رہے تھے اس میں آٹے کا اثر تھا، امام شافعی فرماتے ہیں کہ آٹے کا اثر اتنی زیادہ مقدار میں نہیں تھا جس سے وہ پانی متغیر ہو جاتا، یہ وضاحت شوافع کی طرف سے کی جاتی ہے اور حنفی مسلک یہ ہے کہ پانی اگر کسی پاک چیز کے پڑنے سے متغیر بھی ہو جائے تو بھی اس سے پاکی حاصل کرنا جائز ہے؛ لیکن اگر اس کی اصل یعنی رت اور سیلان میں فرق آجائے، تو پھر اس سے وضو درست نہیں ہوگا۔ (مظاہر حق ص: ۲۴۷/ج: ۱)

الفصل الثالث

حدیث نمبر ۴۴۸: بڑا حوض دیندوں کے جھوٹا کرنے سے ناپاک نہیں ہوتا، عالمی حدیث نمبر ۴۸۶-۴۸۷

عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ إِنَّ عُمَرَ حَرَجَ لِي رَكْبٍ فِيهِمْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ حَتَّى وَرَدُوا حَوْضًا، فَقَالَ عَمْرُو، يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ هَلْ تَرُدُّ حَوْضَكَ السَّبَّاحُ فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْخَطَّابِ، يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ! لَا تَخْبِرْنَا، فَإِنَّا نَرُدُّ عَلَى السَّبَّاحِ، وَتَرُدُّ عَلَيْنَا رَوَاهُ مَالِكٌ، وَزَادَ زَيْدُ بْنُ زَادٍ بَعْضُ الرُّوَاةِ فِي قَوْلِ عَمْرُو، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ لَهَا مَا أَخَذْتُ لِي بَطْرِنَهَا، وَمَا بَقِيَ فَهَوَّلْنَا طَهْرًا، وَشَرَابًا.

حوالہ: موطا امام مالک ص: ۸/باب الطهور للوضوء، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر ۱۴.

ترجمہ: حضرت یحییٰ بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطابؓ ایک ایسے قافلے کیساتھ سفر کر رہے تھے، جس میں حضرت عمرو بن عاصؓ بھی تھے قافلہ جب ایک حوض کے پاس پہنچا تو حضرت عمرو بن ناصؓ نے کہا، اے حوض والے کیا تمہارے اس حوض پر درندے بھی آتے ہیں؟

حضرت عمر بن خطابؓ نے بارہے حوض والے لقمہ بکس مت بناؤ بلاشبہ ہم درندوں پر آتے ہیں اور درندے ہم پر آتے ہیں، اس روایت کو مالک نے نقل کیا ہے اور روایتیں نے کہا ہے کہ بعض روایتوں نے حضرت عمرؓ کے یہ الفاظ مزید نقل کئے ہیں کہ بلاشبہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ درندوں کا وہ ہے جو انھوں نے اپنے پیٹ میں لے لیا اور جو پانی رو گیا وہ ہمارے لئے پاک کرنے والا اور پینے کے قابل ہے۔

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ اگر پانی تھوڑا ہے اور اس میں سے درندوں نے پی لیا تو وہ پانی نجس ہے، لیکن اگر پانی زیادہ ہے تو درندوں کے پینے سے وہ نجس نہیں ہوگا، چونکہ حدیث میں جس حوض کے بارے میں پوچھا گیا ہے، وہ بڑا تھا، لہذا اس کا پانی بچاؤ درندوں کے پینے سے نجس نہیں ہوتا تھا۔

کلمات حدیث کی تشریح: لانا خبونا، چونکہ شریعت میں حکم خابہر پر لگتا ہے، بہت زیادہ کھود کرید اور تتبع و تفحص میں مبالغہ کا حکم نہیں ہے، اسی وجہ سے حضرت عمرؓ نے فرمایا "لانا خبونا" یعنی ہمارے عدم علم کے وقت ان حوضوں کا پانی استعمال کرنا چاہئے، اس میں کوئی مشابہت نہیں، اور ہمارے لئے پوچھنا لازم نہیں ہے، اگر زیادہ تتبع کریں گے تو ممکن ہے ہم مسافروں پر معاملہ تنگ بیچنے والا خیر ہی مت، وہ حضرت عمرو بن عاص کے سوال اور حضرت عمر بن خطابؓ کے اس ارشاد، دونوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سورسہا نجس ہے، اگر ایسا نہ مانیں تو ان حضرات کی گفتگو بے معنی ہو جائیگی۔ سورسہا سے متعلق مزید تحقیق دیکھنے کے لئے حدیث نمبر ۳۶۶۶ حنفی شریف مراجعت کی جا سکتی ہے۔

حدیث نمبر ۴۴۹: بزیل حوض سورسہا سے نجس نہیں ہوتا ہے عالمی حدیث نمبر ۴۸۸

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْجِيَاضِ الَّتِي بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ تَرُكُّهَا لِبِئَاعٍ وَالْكَلَابِ وَالْحَضْرُ عَنِ الطُّبْرِ بِنْتًا فَقَالَ لَيْلًا مَا خَلَّتْ فِي بَطْنِنَا وَلَنَا مَا غَيْرَ طَهَّرُوا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

حوالہ: ابن ماجہ ص ۲۰۴، باب الحیاض، کتاب الطہارۃ و مستنہا، حدیث نمبر ۵۱۹۔

ترجمہ: حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے ان حوضوں کے بارے میں دریافت کیا گیا جو مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع ہیں، جن پر درندے، کتے اور گدھے آتے ہیں کہ کیا ان سے پانی حاصل ہو جاتی ہے؟ آپؐ نے فرمایا کہ درندوں کا وہ ہے جو ان کے پیٹ اپنے امرا نہیں لیس، اور جو پانی رہے وہ ہمارے لئے ہے وہ پاک کرنے والا ہے۔ (ابن ماجہ)

اس حدیث سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ درندوں کا جھوٹا پاک ہے، لیکن یہ حکم ان حوضوں کا ہے جس میں پانی کثیر ہو، لہذا حدیث اگر پانی قلیل ہے اور اس میں درندے نے متحذہ الدیا تو وہ پانی نجس ہو جائیگا۔

کلمات حدیث کی تشریح: الکلاب، شواہخ کہتے ہیں کہ کتے اور خنزیر کے ملاوہ تمام درندوں کا جھوٹا پاک ہے، اور یہ حضرات اپنے مسک پر ان احادیث سے استدلال کرتے ہیں، جن سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ درندوں کا جھوٹا پاک ہے، لیکن ان روایت کردہ احادیث کو مانے پر تکیل پر محمول کرتے ہیں، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے، اب ہم اس حدیث کی بنا پر ان سے سوال کرتے ہیں کہ بتائیے کتے کا جھوٹا پاک ہے یا نہیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ پاک ہے تو یہ بات ان کے مذہب کے خلاف ہوگی، اور اگر وہ ناپاک کہتے ہیں تو حدیث باب میں کوئی تاویل کرتے ہیں، تو ہم وہی تاویل ان تمام احادیث میں کریں گے، جن سے کسی بھی درندے کا جھوٹا پاک ہونا معلوم ہوتا ہے۔

حدیث نمبر ۴۵۰: دھوپ سے گرم شدہ پانی کا مسئلہ عالمی حدیث نمبر ۴۸۹

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ لَا تَغْتَسِلُوا بِالْمَاءِ الْمُسَخَّرِ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ

حوالہ: دارقطنی ص: ۳۹، ج: ۱، باب الماء المسخن، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر ۴۔

ترجمہ: حضرت عمر بن خطابؓ سے روایت ہے کہ انھوں نے کہا، "سورن کے گرم کیے ہوئے پانی سے غسل نہ کرو، کیونکہ وہ کوڑھ کی بیماری

پیدا کرتا ہے“ (دارقطنی)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ جو پانی دھوپ سے گرم ہو، یا اس کو دھوپ سے گرم کیا گیا ہو، تو اس سے وضو اور غسل نہ کرنا چاہئے۔

کلمات حدیث کی تشریح
لا تفتسلوا، بعض حضرات نے اس پانی کو مراد لیا ہے جو بالقصد دھوپ میں گرم کیا گیا ہو، اور بعض نے مطلق رکھا، میرک شاہ کا کہنا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، آپ سے اس مسئلے میں کوئی حدیث ثابت نہیں ہے، لیکن شوافع نے حضرت عمرؓ کے اس قول کو ایک دوسری سند سے بھی نقل کیا ہے، اس سند کے تمام راوی ثقہ ہیں، لہذا حضرت عمرؓ کا یہ قول اگر صحیح تسلیم کیا جائے، تو اس کی مراد یہ لی جائیگی کہ دھوپ کے ذریعہ گرم شدہ پانی سے غسل کرنے کو عادت اور دوامانہ اختیار کیا جائے، اس بارے میں جہاں تک فقہی اقوال کا تعلق ہے، تو امام شافعیؒ کے علاوہ ائمہ ایسے پالی کے استعمال کو مکروہ نہیں قرار دیتے ہیں، حضرت امام شافعیؒ کے نزدیک ایسے پانی کا استعمال مکروہ ہے۔ (مظاہر حق ص: ۲۳۹، ج: ۱، مرقات ص: ۶۳، ج: ۲)

باب تطہیر النجاسات

نجاستوں کے پاک کرنے کا بیان

اس باب میں چوبیس ۲۴ احادیث ہیں، جن میں نجاست اور نجاست سے پاکی حاصل کرنے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔
نجاست کی تعریف: حجة الله بالذم میں ”تطہیر النجاسات“ کے ذیل میں نجاست کی جو تعریف مذکور ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ نجاست ہر وہ گندی چیز ہے جس سے سلیم طبیعتوں کو کھن آتی ہے، اور جس سے لوگ بچتے ہیں، اگر وہ بدن یا کپڑوں پر لگ جائے تو لوگ اس کو دھوتے ہیں؛ جیسے پیشاب پاخانہ وغیرہ۔

یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے جس کو شاہ صاحبؒ نے بھی اس موقع پر ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو نجس قرار دیا ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو نجاست کے ساتھ ملا کر ارشاد فرمایا ”انما الخمر والمیسر والانتصاب والاذلثم رجس من عمل الشیطان“ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فرمان کے ذریعہ شراب کو نجاست کے ساتھ لاحق کیا ہے؛ کیوں کہ اس کو گندی فرمایا ہے، حالاں کہ نجاست کی مذکورہ بالا تعریف شراب پر صادق نہیں آتی، لوگ اس کو شوق سے پیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ایسا فرمانے کی کیا مصلحت ہے؟ اس کی مصلحت بظاہر یہ سمجھ میں آتی ہے کہ حکمت خداوندی نے چاہا کہ شراب کو پاخانہ اور پیشاب کے منزلہ کر دیا جائے، تاکہ شراب کی برائی لوگوں کے سامنے خوب اچھی طرح سے آجائے۔ اور اس کا ناپاک ہونا لوگوں کے نفوس کو شراب سے باز رکھنے میں مؤثر کردار ادا کرے۔

نجاست کے اقسام: نجاست کی دو قسمیں ہیں (۱) غلیظہ (۲) خفیظہ، خلیظہ امام اعظم کے نزدیک وہ ہے کہ جس کی نجاست کا ثبوت قرآن سے ہو اور اس کے معارض کوئی دوسری آیت نہ ہو، جیسے خون شراب مردار کا گوشت پاخانہ وغیرہ۔ اور خفیظہ وہ ہے کہ ایک نص اس کی طہارت پر دلالت کرتی ہو اور دوسری نص سے اس کی نجاست معلوم ہو، جیسے ”بول ما بول کل لحمہ“ آپ کا فرمان ”استنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منہ“ سے اس کی نجاست معلوم ہو رہی ہے، اور واقعہ عربین سے اس کا پاک ہونا معلوم ہو رہا ہے، لہذا یہ نجاست خفیظہ ہے۔ نجاست غلیظہ ایک درہم سے کم ہے تو معاف ہے۔ اور جو چوتھائی کپڑے سے کم ہو وہ بھی معاف ہے۔

نجاست کے پاک کرنے کا طریقہ
نجاست مرئیہ جب پاک ہوتی ہے جب وہ زایل ہو جائے، اگرچہ ایک ہی مرتبہ سے کیوں نہ زایل ہو جائے، اور نجاست غیر مرئیہ تین مرتبہ دھونے اور نچوڑنے سے پاک ہوتی ہے۔ یہاں پر نجاست سے متعلق چند وہ باتیں بھی ذکر کر دینا مناسب ہے جن کا ذکر آگے آنے والی احادیث میں صراحتاً نہیں ہے، لیکن یہ بھی بہت مفید اور ضروری ہیں۔

(۱) حالت جنابت میں نکلنے والا پسینہ پاک ہے اگر وہ کپڑوں پر لگ جائے یا ماء قلیل میں گر جائے تو کپڑا اور پانی دونوں میں سے کوئی

چیز ناپاک نہ ہوگی (۲) ناپاک لکڑی سے گرم شدہ پانی پاک ہے، اس سے طہارت حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں (۳) دھوبی کا دھویا ہوا کپڑا پاک ہے اگرچہ دھوبی غیر مسلم ہو (۴) حرام مال کے بنے ہوئے کنویں وغیرہ کا پانی پاک ہے، اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں (۵) سونے والے کے منہ سے جو رال نکلتی ہے وہ پاک ہے، اگر کپڑے وغیرہ پر لگ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اس کے علاوہ مزید مباحث اہدیت کے ذیل میں آئندہ صفحات میں ملاحظہ فرمائیں۔

الفصل الاول

حدیث نمبر ۴۵۱ ﴿کتے کے جھوٹے برتن کی پاکی کا حکم﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۹۰

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ مِّنْفَقْ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ لَطُفُورُ إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَوْ لَاهُنَّ بِالْتَرَابِ.

حوالہ: بخاری ص: ۲۹/ج: ۱، باب الماء الذي يغسل به شعر الانسان، كتاب الوضوء حدیث نمبر ۱۷۲،

مسلم ص: ۱۳۷/ج: ۱، باب حکم ولوغ الكلب، كتاب الطهارة، حدیث نمبر ۲۷۹.

(نوٹ) حوالہ بالا کے اعتبار سے بخاری کے الفاظ فلیغسلہ سبعا ہیں، "مرات" کے الفاظ نہیں ہیں۔

حل لغات: الإناء، برتن حج آبیۃ، حج، آوان، ولغ (ف) ولوغاً برتن میں منہ ڈال کر زبان ہلانا یا زبان کے کنارے سے پینا۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کے برتن میں کتابی لے لے، تو اس برتن کو سات بار دھونا چاہئے۔ (بخاری و مسلم) اور مسلم کی ایک روایت میں یوں ہے کہ آپؐ نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کے برتن میں سے کتابی لے لے، تو اس برتن کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو سات بار دھویا جائے اور اس سات بار میں ایک مرتبہ مٹی سے دھوئے۔

اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ کتا ایک خبیث جانور ہے، لہذا اس کا جھوٹا ناپاک ہے، جس برتن میں کتا منہ ڈال دے اس کو سات بار دھونا چاہئے، نیز ایک بار مٹی سے ماٹھنا بھی چاہئے، کتے کے جھوٹے کانجس ہوتا مسلم شریف کی ایک دوسری روایت سے اور صاف طریقہ سے معلوم ہوتا ہے، آپؐ نے فرمایا "اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليرقه" (مسلم شریف ص: ۱۳۷/ج: ۱) یعنی اگر برتن میں کتا منہ ڈال دے تو اس برتن میں جو چیز ہے اس کو گرا دو، پھر برتن کو سات بار دھو، اگر کتے کا جھوٹا ناپاک ہوتا، تو آپؐ برتن میں جو چیز ہے اس کو گرانے کا ہرگز حکم نہ کرتے؛ کیونکہ مال مسلم کی اضاعت جائز نہیں۔

اذا شرب الكلب، یہاں شرب کا لفظ ہے، ابو ہریرہؓ سے "اذا ولغ" کے الفاظ سے بھی روایت ہے، ولوغ کلب اس وقت کہتے ہیں جب کتا اپنی زبان کے کنارے سے پئے، یا اپنی زبان کو برتن میں ڈال کر حرکت دے،۔ (فتح الباری ص: ۵۱۱/ج: ۱) معارف السنن میں یہ بات منقول ہے کہ ولوغ کے معنی ہیں کتے کا کسی مانع چیز میں منہ ڈال کر زبان کو حرکت دینا، چاہے پئے یا نہ پئے اور اس کے کہانے کے لئے، "لحس" اور خالی برتن کو چاٹنے کے لئے "لعق" کے الفاظ مستعمل ہیں، یہاں ولوغ سے مراد مطلق منہ ڈالنا ہے، جس میں لعق اور لحس دونوں شامل ہیں۔ (معارف السنن ص: ۳۲۲/ج: ۱)

فلیغسلہ۔ چوں کہ کتے کا جھوٹا نجس ہے، اسی لئے سات بار دھونے کا حکم ہے، سات بار دھونے کا حکم کیوں ہے؟ اس کے بارے میں شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں، کتے کی فطرت شیطان کے مشابہ ہے، وہ کھیل کود میں مست رہتا ہے، ناپاکیوں میں تھرتھاتا، اور لوگوں کو ستانا اس کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے، اور وہ شیطان کے الہامات کو قبول کرتا ہے، اس ملعون جانور سے بچنا بھی ضروری ہے اور کھتی اور موسیقی اور چوکیداری کے لئے اس کی ضرورت بھی ہے، یہ دو باتیں ایک ساتھ جمع ہیں، اسی لئے آپؐ نے سات مرتبہ دھونے کا حکم دیا؛ تاکہ لوگوں کو کتوں سے باز رکھنے میں کفارہ کا کردار ادا کرے۔

سات بار دھونے کے وجوب میں اختلافِ ائمہ

امام ابوحنیفہؒ کا مذہب: کتا اگر کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اس برتن کی پاکی کے لئے تین بار دھونا واجب ہے اور مزید نظافت کے لئے سات بار دھونا مستحب ہے۔

دلیل: امام صاحب کی اس بات پر دلیل کہ تین بار دھونا واجب ہے، آپ ﷺ کا فرمان ہے "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ولىع الكلب في الماء احدكم فليهرقه وليغسله ثلاث مرات" اور سات بار مستحب ہونے پر دلیل حدیث باب ہے، جس میں آپ ﷺ نے فرمایا "فليغسله سبع مرات"

امام مالک کا مذہب: امام مالک کے نزدیک لحم کلب پاک ہے، لہذا اس کا جھوٹا بھی پاک ہے اور جس برتن میں وہ منہ ڈال دے وہ بھی پاک ہے؛ البتہ جس برتن میں کتا منہ ڈال دے اس کو سات بار دھویا جائے گا؛ لیکن دھونے کا یہ حکم تطہیر کے لئے نہیں ہے؛ بلکہ امر تعبدی ہے، مرتعدی بقول حضرت مجدد الف ثانی خلاف عقل ہرگز نہیں ہوتا؛ بلکہ وہ نوق ائقل و ماوراء القیاس ہوتا ہے۔ (تنظیم الاشیاء ص: ۱۸۷ ج: ۱) مالکیہ کے سور کلب کے سلسلہ میں اس کے علاوہ بھی تین قول ہیں، تحقیق کے لئے دیکھئے۔ (بذل المحمود ص: ۳۶ ج: ۱)

مالکیہ کی دلیل: امام مالک کی اس بات پر دلیل کہ کتا جھوٹا ناپاک نہیں ہے، قرآن مجید کی آیت ہے "قل لا اجد فیما اوحی الی معروفا علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتا او دما مسفوحا الخ" اس آیت میں حرام چیزوں کا ذکر ہے؛ لیکن اسمیں کتے کا ذکر نہیں ہے، معلوم ہوا کتا نجس نہیں ہے، لہذا اس کا جھوٹا بھی نجس نہیں ہوگا۔ مالکیہ کی اس بات پر دلیل کہ برتن کو سات بار دھویا جائیگا، حدیث باب ہے۔

مالکیہ کی دلیل کا جواب: کتا ناپاک ہے اس کا جھوٹا بھی نجس ہے، مالکیہ قرآن مجید کی جو آیت پیش کرتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ کسی چیز کی حرمت کا قرآن مجید میں نہ ہونا، اس کی حلت کی دلیل نہیں، اس وجہ سے کہ بہت سی چیزوں کی حرمت احادیث مبارکہ سے ثابت ہوئی ہے، آپ ﷺ کا ارشاد ہے کہ "جو میں لایا (حدیث) وہ بھی اثبات حکم میں قرآن کے مانند ہے" سات بار دھونے کے وجوب کا جواب ہم آگے ذکر کریں گے۔

شوائع و حنابلہ کا مذہب: شوائع کے نزدیک برتن کو سات بار دھونا واجب ہے، حنابلہ کے یہاں سات بار دھونے کے ساتھ ایک بار مٹی سے مانجھنا بھی واجب ہے، ان دونوں کے نزدیک کتے کا جھوٹا ناپاک ہے، شوائع و حنفیہ کے نزدیک مٹی سے ایک بار مانجھنا مستحب ہے، و جب نہیں۔

شوائع و حنابلہ کی دلیل: شوائع و حنابلہ بھی حدیث باب سے استدلال کرتے اور وہ کہتے ہیں کہ آپ نے "فلیغسله سبع مرات" فرمایا ہے، امام احمد دوسری حدیث جس میں "أولهن بالتراب" کے الفاظ ہیں اس سے استدلال کرتے ہوئے مٹی سے مانجھنے کو واجب قرار دیتے ہیں حدیث باب کا جواب: پہلا جواب یہ ہے کہ اس طرح کی روایت میں اضطراب ہے، بعض میں سات کے الفاظ ہیں اور بعض میں آٹھ مرتبہ دھونے کا حکم ہے اور یہ دونوں طرح کی روایتیں کتب صحاح میں موجود ہیں، اسی طرح یغسل ثلاثاً او خمساً او سبأ کے الفاظ بھی ہیں نیز بعض رواۃ نے "أولهن بالتراب" بعض نے "اخرون بالتراب" اور بعض نے "احذهن بالتراب" کے الفاظ نقل کئے ہیں، معلوم ہوا کہ اس حدیث میں بہت اضطراب ہے اور ہم نے جو حدیث ابو ہریرہ سے نقل کی ہے، اس میں تین مرتبہ دھونے کا صراحۃً حکم موجود ہے اور وہ اضطراب سے خالی حدیث ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ہم اس حدیث کو استحباب پر محمول کرتے ہیں، یعنی تین بار دھونا واجب ہے اور سات بار دھونا مستحب ہے، اس طرح دونوں طرح کی احادیث میں تطبیق بھی ہو جائے گی، اسکے علاوہ امام طحاوی نے حدیث باب کے کئی ایک بہت اچھے جوابات دیئے ہیں، لیکن حافظ نے (فتح الہاری ص: ۵۱۵ ج: ۱) میں ان تمام جوابات کی تردید کی ہے، علامہ مینی نے (عمدة القاری) میں حافظ کے تمام جوابات کو رد کر دیا ہے، ان سب کو اگر ایک سات دیکھا جائے تو مناظرہ کی شکل بن جاتی ہے، صاحب بذل علامہ سہارن پوری نے "بذل المحمود ص: ۴۴" پر ان سب کو مناظرانہ انداز میں ذکر کیا ہے، تفصیل وہیں دیکھی جائے، میں مختصر آبیہاں ذکر کر رہا ہوں۔

طحاوی کہتے ہیں کہ حدیث باب کے راوی ابو ہریرہ ہیں، اور ابو ہریرہ کا تین بار دھونے سے برتن کے پاک ہو جانے کا فتویٰ بھی ہے؛ لہذا جب خود راوی اپنی روایت کے خلاف فتویٰ دے رہا ہے تو اس کا فتویٰ ہی معتبر ہوگا۔

حافظ کہتے ہیں کہ ممکن ہے ابو ہریرہ سات بار دھونے کے استحباب کے معتقد ہوں، حالانکہ سات بار دھونا واجب تھا، یا پھر حضرت ابو ہریرہ فتویٰ دیتے وقت سات بار دھونے کو بھول گئے ہوں گے۔ اسی لئے انہوں نے تین بار دھونے کا فتویٰ دیدیا ہوگا۔

یعنی کہتے ہیں کہ اس قسم کے احتمالات نکالنا درست نہیں، اس میں شان صحابہ میں گستاخی ہوتی ہے، اس قسم کے احتمالات سے ہم تو کسی بھی حدیث کا اعتبار ہی نہیں رہے گا، نیز وہ احتمال جو بغیر دلیل کے پیدا ہو تو اس کا اعتبار نہیں ہوتا اور یہ احتمال بلا دلیل ہے؛ لہذا اس کا اعتبار نہ ہوگا۔ طحاوی کہتے ہیں کہ یہ حدیث منسوخ ہے۔

حافظ کہتے ہیں کہ یہ حدیث منسوخ نہیں ہے، اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ ہیں وہ متاخر اسلام صحابی ہیں، ان کی روایت اس سلسلہ میں منسوخ نہ ہوگی۔

یعنی کہتے ہیں کہ یہ اس وقت کا حکم ہے؛ جب قتل کلاب کا حکم تھا اور جب قتل کلاب کا حکم منسوخ ہو گیا، تو یہ حکم بھی منسوخ ہو گیا، اور تاخر اسلام سے تاخر روایت کا استدلال صحیح نہیں، یہ روایت حقیقت میں ابتدائے ہجرت کی ہے اور ابو ہریرہ نے کسی دوسرے صحابی سے سن کر روایت کی ہے، لیکن راوی کا نام حذف کر دیا ہے اس کو ارسال کہتے ہیں، چونکہ تمام صحابہ عادل ہیں، اسی لئے صحابہ کے ارسال میں کوئی حرج بھی نہیں۔

ٹھلوٹی کہتے ہیں کہ کتا اگر کسی برتن میں پیشاب پاخانہ کر دے، تو وہاں پر سات بار دھونے کا کوئی بھی حکم نہیں دیتا، یہاں بھی یہ حکم نہ ہونا چاہئے؛ کیوں کہ ولوغ کلب کا حکم پیشاب پاخانہ سے زیادہ شدید نہیں ہے۔

حافظ کہتے ہیں کہ یہ نص کے مقابلہ میں قیاس ہے جو کہ فاسد ہے۔

یعنی کہتے ہیں کہ یہ نص کے مقابلہ میں قیاس نہیں ہے؛ بلکہ حکم کا دلالت النص کے طور پر ثابت ہونا ہے اور یہ بات بالکل ظاہر ہے۔

حدیث نمبر ۴۵۲ ﴿صحابۃ کو شفقت سے کام لینے کی تاکید﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۹۱

وَعَنْ قَالَ قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَتَوَلَّاهُ النَّاسُ فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوهُ وَهَرَبُوا
عَلَى بَوْلِهِ سَجَلًا مِنْ مَاءٍ أَوْ ذَنْبًا مِنْ مَاءٍ فَإِنَّمَا يُعْتَمُّ مَيْسَرِينَ وَلَمْ تَبْعُوا مُعْسِرِينَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

حوالہ: بخاری ص: ۳۵/ج: ۱، باب صب الماء على البول في المسجد، كتاب الوضوء، حدیث نمبر ۲۲۰۔

حل لغات: هربقوا امر حاضر، هرق (ف) هرقاً پانی پھانا، اوپر سے ڈالنا، سجالاً بڑا ڈول بھرا ہوا ڈول، ج، سَجُولٌ وَسَجَالٌ، ذَنْبًا بڑا ڈول، ج، اذنبۃ، و ذنائب، بعثتم ماضی مجہول بعثت (ف) بَعَثًا وَبَعَثَةً اليه و لَهٗ بَعِثْنَا مَيْسَرِينَ، واحد، مُسْرٌ سبوت قرآنم کرنے والے یَسْرٌ لِفُلَانٍ الشَّيْءُ آسان کرنا معسرین، ج، ہے واحد معسرین تنگی کرنے والا عَسْرٌ علیہ کسی کے لئے تنگی پیدا کرنا، الامر، شکل و دشوار بنانا۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ مسجد میں ایک دیہاتی کھڑا ہوا اور پیشاب کرنے لے گا، صحابہ نے اس کو برا بھلا کہنا شروع کیا، نبی کریم ﷺ نے ان سے کہا کہ چھوڑو، جانے جاؤ، اس کے پیشاب پر پانی کا ایک ڈول ڈال دو، یا آپ نے یہ فرمایا کہ پانی کا ایک بھرا ڈول بہاؤ، بلاشبہ تم لوگ آسانی پیدا کرنے کے لئے بھیجے گئے ہو، تنگی پیدا کرنے کے لئے نہیں بھیجے گئے ہو۔ (بخاری)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ ایک دیہات کے رہنے والے صحابی نے ناواقفیت کی بناء پر مسجد میں پیشاب کرنا شروع کیا، دیگر صحابہ نے انکو روکنا چاہا، تو آپ نے انکو منع فرمایا اور صحابہ کو معاملات میں شفقت و محبت سے، کام لینے کی تاکید فرمادی۔

کلمات حدیث کی تشریح: قَامَ اعرابی، اعرابی کا اطلاق ساکن البادیہ، یعنی بادیہ نشین، آبادی سے دور رہنے والے پر ہوتا ہے، جو شہر میں کسی ضرورت سے آتے ہیں، اس کا ترجمہ دیہاتی سے کرتے ہیں، ان اعرابی کا کیا نام تھا، اس میں بڑا

اختلاف ہے، عام طور سے تین قول ذکر کئے جاتے ہیں، علامہ یوسف بنوریؒ نے تینوں قول ذکر کئے ہیں، (۱) یہ اترع بن حابس تھیں ہیں، (۲) عیینہ بن حصن ہیں (۳) ذو الخویصرہ یعنی ہیں (معارف السنن ص ۳۹۹ ج ۱) علامہ تقی عثمانی نے ان تینوں ناموں کو ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے کہ آخری قول راجح ہے۔ (درس ترمذی ص ۳۹۰ ج ۱) اسی طرح صاحب مرقات ملا علی قاری نے بھی اعرابی کی تشریح میں لکھا ہے کہ ”هو ذو الخویصرہ“ (مرقات ص ۶۶ ج ۱) لیکن یہ قول صحیح نہیں ہے! اس وجہ سے کہ حافظ ولی الدین نے کہا کہ ذو الخویصرہ منافق تھے اور پیشاب کرنے والے صحابی سچے مسلمان تھے، علامہ ذہبی حاشیہ ترمذی میں لکھتے ہیں کہ یہ اعرابی ذو الخویصرہ نہیں ہیں، اس وجہ سے کہ ذوالخویصرہ نامی شخص رأس الخوارج ہوا ہے، اور کسی جماعت کا سربراہ ایسا شخص نہیں ہو سکتا۔ فبال، یہ ابتدائی زمانہ کا واقعہ ہے لوگ نئے نئے مسلمان ہونے کی وجہ سے آداب مسجد سے ناواقف تھے، حضور کے وعظ سننے کا بہت شوق تھا، پیشاب کا تقاضا ہوتے ہوئے بھی بیٹھے رہے، آخر میں جب برداشت نہ کر سکے اور رو رہے جانے کی فرصت نہ ملی، تو مسجد ہی میں کنارے پیشاب کرنے لگے، فتنوا له الناس، صحابہؓ ان اعرابی کو برا بھلا کہنے لگے اور ڈانٹنے پھنکارنے لگے، فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوه، آپ نے صحابہ کو برا بھلا کہنے سے منع کیا اور اعرابی کو پیشاب کرنے دیا، اس وجہ سے کہ اگر آپؐ اس اعرابی کو پیشاب کرنے کے دوران روکتے، تو یا تو اچانک پیشاب رکھنے کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوتی، یا پھر پیشاب نہ رکھتا اور کپڑے، بدن، نیز مسجد کے دوسرے حصہ بھی پیشاب سے ملوث ہوتے: اس حکمت کے پیش نظر آپ نے روکا نہیں (فتح الباری ص ۵۹۲ ج ۱) وھریقوہ علی بولہ سجلا من ماء او ذنوباً من ماء، یہاں یا تو راوی کو شک ہے، کہ آپ ﷺ نے سجلاً کا لفظ ذکر فرمایا، یا ذنوباً کا لفظ ذکر فرمایا، یا پھر حضور نے دونوں لفظ فرمائے ہوں گے اور یہ حکم تخمیر کے لئے ہوگا، یعنی بچل کے بغیر یا ذنوب کے برابر پانی پیشاب پر بہا دو، سجل اس ڈول کو کہتے ہیں جس میں پانی ہو، خواہ تھوڑا پانی ہو یا بہت؛ جب کہ ذنوب اس ڈول کو کہتے ہیں جو پانی سے بھرا ہوا ہو۔ انما بعثتم میسرین، یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ مبعوث تو آپ ﷺ تھے، تو بعثت کی نسبت صحابہ کی طرف کیوں کی گئی؟ جواب یہ ہے کہ صحابہ کرام کو مبعوث نہیں تھے؛ لیکن نام مبعوث اور حق نیابت ادا کرنے والے تھے، اسی وجہ سے ان کو مبعوث کہا گیا، یا یہ تاویل کی جائے کہ وہ صحابہ کرام جنہوں نے اس اعرابی کے ساتھ سختی کا ارادہ کیا تھا، کوئی سریہ اور دستہ ہوگا، جس کو آپ ﷺ نے کسی علاقہ میں بھیجا ہوگا اور اہل سریہ اسی وقت لوٹ کر آئے ہوں گے، آپ ﷺ کی عادت شریفہ یہ تھی جب کسی سریہ کو روانہ فرماتے، تو اس کو ہدایت فرماتے ”بئسروا ولا تغسروا“ تو یہاں پر ان کو مبعوث اسی کے اعتبار سے کہا جا رہا ہے، یعنی بعثت سے مراد بعثت اہل الدنیا نہیں ہے؛ بلکہ مالی حاجت و جانب ہے جو سراپا کے لئے ہوا کرتی ہے۔ (الدر المنثور ص ۳۶۵ ج ۱)

اس حدیث کے ذیل میں محدثین زمین کی طہارت کے مسئلہ کو بھی ذکر کرتے ہیں

زمین کی طہارت کا مسئلہ

اگر کوئی زمین نجس ہو جائے، تو اس کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس مسئلہ میں ائمہ اربعہ کا اختلاف ہے؟
حنیفہ کامسک، حنفیہ کے نزدیک زمین کے پاک کرنے کے تین طریقے ہیں (۱) جناف، یعنی ناپاک زمین خشک ہونے کے بعد خود بخود پاک ہو جاتی ہے (۲) پانی کا بہانا یعنی پانی بہانے سے زمین پاک ہو جاتی ہے (۳) حفر زمین کھودنے اور ناپاک مٹی منتقل کرنے سے زمین پاک ہو جاتی ہے۔

ائمہ ثلاثہ کا مذہب: ائمہ ثلاثہ کے نزدیک نجس زمین کی تعمیر صرف پانی بہانے سے ہو سکتی ہے، دھوپ سے خشک ہونے کے ذریعہ اور حفر کے ذریعہ زمین کی پاکی حاصل نہیں ہوتی۔

حنیفہ کے دلائل: (۱) ”ایما ارض جفت فقد زکت“ یہ مروج روایت ہے، مطلب یہ ہے کہ جب زمین خشک ہو جائے گی، تو پاک ہو جائے گی (۲) حضرت عائشہ کی روایت ہے ”ذکاة الارض یسہا“ زمین کی طہارت اس کا خشک ہونا ہے، (۳) ابو قتیبہ کی روایت ہے ”جفوف الارض طہورھا“ زمین کا خشک ہونا اس کا پاک ہونا ہے، (فتح الباری ص ۱۳۸ ج ۱)

امام شافعی کی دلیل: شوافع وغیرہ کی دلیل حدیث باب ہے، جس میں آپ ﷺ نے فرمایا "هریقوا علی بولہ سجلا من ماء" معلوم ہونا پاک زمین پر جب پانی بہایا جائے گا، جب ہی پاکی حاصل ہوگی۔

انہم ثلاثہ کی دلیل کا جواب: اگر ملاحظہ نے جو دلیل پیش کی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ہمارے خلاف نہیں ہے، کیوں کہ ہم مانتے ہیں کہ بخش زمین پر پانی بہانے سے زمین پاک ہو جاتی ہے، لیکن ایک طریقہ اختیار کرنے سے بقیہ طریقوں کی نفی نہیں ہوتی، اس حدیث میں یہ بات نہیں کہی گئی ہے کہ زمین خشک ہونے سے پاک نہیں ہوتی، باقی یہ بات کہ اس وقت پانی بہانے کو اختیار کیوں کیا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جلدی پاک کرنے کا ارادہ تھا، یا بدبو زایل کرنا مقصود تھا، دھونے میں آسانی تھی، لہذا اس سے غسل کی تخصیص پر استدلال کرنا صحیح نہیں ہے؛ چنانچہ خود امام غزالی فرماتے ہیں "استدلال الشافعی بهذا الحدیث غیر صحیح"

حدیث نمبر ۴۵۴ ﴿مسجد میں پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہیں﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۹۲

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَامَ يَبُولُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَذْمُومٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزْرُمُوهُ دَعْوَةٌ فَتَرْكُوهُ حَتَّى بَالَ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ إِنَّ هَذِهِ الْمَسْجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَالْقَذْرِ إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَأَمَرَ رَجُلًا مِنْ الْقَوْمِ فَجَاءَ بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَسَبَّهَ عَلَيْهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

حوالہ بخاری شریف ص: ۳۵ ج: ۱، باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الاعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد، كتاب الوضوء حديث نمبر ۲۱، مسلم شريف ص: ۱۳۸ ج: ۱، باب وجوب غسل البول الخ. كتاب الطهارة، حدث نمبر ۲۸۵.

(نوٹ) بخاری شریف میں باب مذکور کے تحت یہ حدیث مکمل نہیں ہے، بلکہ مختصر مذکور ہے۔

حل لغات: لا تزرموه، نہی جمع مذکر حاضر، باب انفعال سے ہے، مصدر از راء، البول پیشاب روکنا، مجرد میں زرم (س) زرما البول پیشاب رک جانا، سنه، سن (ن) سنا، الماء او التراب علی وجه الارض، زمین پر آہستہ سے پانی ڈالنا۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، کہ اچانک ایک دیہاتی شخص آگے اور وہ مسجد میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے لگے، رسول اللہ ﷺ کے صحابہ نے کہا ٹھہر ٹھہر، اس پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اس کا پیشاب مت روکو، اس کو چھوڑ دو، چنانچہ صحابہ نے اس کو چھوڑ دیا، یہاں تک کہ اس نے پیشاب کر لیا پھر رسول اللہ ﷺ نے ان کو بلایا، اور ان سے کہا، بلاشبہ یہ مسجدیں پیشاب اور گندگی جیسی چیزوں کے لئے نہیں ہوتی ہیں، یہ صرف اس وجہ سے ہیں کہ ان میں اللہ کا ذکر، نماز، اور قرآن کی تلاوت کی جائے، یا رسول اللہ ﷺ نے اسی سے ملتے جلتے الفاظ ارشاد فرمائے، راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ نے وہاں موجود لوگوں میں سے ایک شخص کو حکم دیا، چنانچہ وہ شخص پانی کا ایک ڈول لائے، اور اس پانی کو پیشاب کی جگہ پر ڈال دیا۔ (بخاری و مسلم)

اس حدیث میں بھی وہی مضمون ہے، جو گذشتہ حدیث میں بیان کیا جا چکا ہے، لیکن اس میں اتنا اضافہ ہے، کہ اعرابی کے پیشاب کر لینے کے بعد آپ نے ان کو بلایا اور نہایت شفقت کے ساتھ ان کو کچھ نصیحتیں فرمائیں، ان کو مسجد کے آداب سکھائے اور بتایا کہ مسجدیں اسی لئے نہیں ہوتیں کہ ان میں پیشاب کیا جائے، یا اس میں گندگی پھیلانی جائے، مساجد تو اسی لئے ہیں، کہ ان میں اللہ کا ذکر کیا جائے، نمازیں پڑھی جائیں، کلام اللہ کی قرات و تلاوت کی جائے، حضرت انس نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد کہا، کہ نبی کریم ﷺ نے یہی الفاظ فرمائے، یا اسی سے ملتے جلتے الفاظ ارشاد فرمائے، حضور اکرم ﷺ کے انداز تعلیم سے معلوم ہوا کہ تاوقف آدمی کو نصیحت کرنے میں نرمی برتنی چاہئے اور سختی و خفگی کے بغیر اسے ضروری تعلیم دینی چاہئے۔

کلمات حدیث کی تشریح

اذجاء اعرابی، ایک دیہات کے رہنے والے شخص مسجد میں داخل ہو گئے، مہ مہ، اس کے معنی "اکلف" (یعنی رک جاؤ) کے ہیں، یہاں تکرار تاکید کیلئے ہے، لاتنزه موه، اس کا پیشاب مت روکو، اس کو چھوڑ دو، کیوں کہ اسے اگر درمیان میں پیشاب روک دیا تو اس کے بیمار پڑنے کا اندیشہ ہے، اور اگر پیشاب کرتا ہوا یہاں سے ہٹا تو ابھی تو پیشاب ایک جگہ ہے، ہٹنے کی صورت میں بہت سی جگہوں پر نجاست پھیلے گی، دعوه، ان کو چھوڑ دو اس وجہ سے کہ یہ معذور تھے، مسجد میں پیشاب کرنا جائز نہیں، ان کو اس کی خبر نہیں تھی، کیوں کہ یہ نئے نئے اسام میں داخل ہوئے تھے، اور رسول اللہ ﷺ سے دور جگہ رہتے تھے، دعاه ز آب نے ان اعرابی کو بلایا اور ان کو نہایت شفقت و حکمت سے تعلیم دی، قرآن کریم کا بھی یہی حکم ہے "ادع الی سبیل ربک بالحنکمة و الموعظة الحسنه" انماہی لذکر اللہ، حافظ نے فتح الباری میں اور علامہ عینی نے (عمدة القاری) میں یہ بات نقل کی ہے، کہ ذکر کا لفظ عام ہے، اس میں قرآن کی تلاوت، علم دین کا پڑھنا، لوگوں کو نصیحت کرنا، نفل و فرض نماز کا پڑھنا، سب داخل ہیں، لیکن نفل نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے، اس کے علاوہ چیزیں مثلاً دنیوی گفتگو کرنا، ہنسنا، بغیر نیت اعتکاف کے مسجد میں ٹھہرنا، اور دیگر دنیوی کاموں میں مشغول ہونا ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں لکھا ہے کہ مناسب تو یہ ہے کہ یہ افعال مباح نہ ہوں، اور یہی بات شوافع سے منقول بھی ہے، لیکن صحیح رائے یہ ہے کہ مسجد میں عبادت، تعلیم و تعلم، نصیحت سننے، اور نماز کے انتظار کی غرض سے بیٹھنا مستحب ہے، اور ان چیزوں پر ثواب بھی ملے گا، اس کے علاوہ دیگر اغراض سے مسجد میں بیٹھنا مباح ہے۔ لیکن نہ بیٹھنا زیادہ بہتر ہے۔ (فتح الباری ص: ۴۵، ج: ۱)

بدلو من ماء، یہ بہت بڑا پانی بھرا ڈول تھا، جیسا کہ دوسری روایت امین "سجل" اور "ذنوب" کے الفاظ اس پر دلالت کر رہے ہیں، لفسہ، "شرح السنہ" میں ہے کہ یہ جملہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ اگر زمین نجس ہو جائے، تو اس کو پانی بہا کر پاک کرنا ضروری ہے، زمین سوکھے، کھودنے، نیز اس کی مٹی دوسری جگہ منتقل کرنے سے زمین پاک نہ ہوگی، علامہ ابن الہمام کہتے ہیں کہ اس حدیث میں اس بات پر کوئی دلالت نہیں ہے، کہ زمین کی پاکی کے لئے اس پر پانی بہانا ضروری ہے۔ (حوالہ بالا)

حقیقت یہ ہے کہ زمین کے پاک کرنے کے کئی ایک طریقہ ہیں، جن کا گذشتہ حدیث میں ذکر بھی کیا گیا ہے، ان طریقوں میں سے یہاں ایک طریقہ مذکور ہے، اس سے بقیہ طریقوں کی نفی نہیں ہوتی، چنانچہ پانی بہانے سے بھی زمین پاک ہو جائے گی اور دوسرے طریقوں سے بھی پاک ہو جائے گی۔ مزید تحقیق کے لئے گذشتہ حدیث نمبر ۴۵۲ دیکھئے۔

حدیث نمبر ۴۵۴: حیض کے خون سے ملبوث کپڑے کو پاک کرنے کا طریقہ عالمی حدیث نمبر ۴۹۲

وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ سَأَلْتُ امْرَأَةً رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا إِذَا أَصَابَتْ ثَوْبَهَا الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَصَابَتْ ثَوْبٌ إِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ فَلْتَقْرُضْهُ ثُمَّ لِيَنْضَحْهُ بِمَاءٍ ثُمَّ لِيَتَّصِلْ فِيهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

حوالہ: بخاری شریف ص: ۴۵، ج: ۱، باب غسل دم المحيض، کتاب الحيض حدیث نمبر ۳۰۷ مسلم شریف

ص: ۱۳۷، ج: ۱، باب نجاسة الدم و كيفية غسله، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر ۲۹۱.

حل لغات: فلتقرضه، قرض (ن) قرضاً، کسی کے بدن میں چنگلی بھرنا، چنگلی سے کھر چنا۔

ترجمہ: حضرت اسماء بنت ابی بکرؓ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا، چنانچہ اس نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے بتائیے ہم میں سے کسی کے کپڑے پر اگر حیض کا خون لگ جائے، تو وہ کیا کرے؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کے کپڑے کو حیض کا خون لگ جائے تو اس کو چاہئے کہ اس کپڑے کو انگلیوں سے ملے، پھر اس کو پانی سے دھوئے، اور پھر کپڑے میں نماز پڑھ لے۔ (بخاری مسلم)

اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ خون ناپاک ہے، خواہ حیض کا خون ہو یا کسی اور مقام کا، اور اس ناپاکی کے ازالہ کی صورت صرف یہ ہے کہ اس کو دھویا جائے، اور چونکہ حیض کے خون میں ناپاکی کے ساتھ گھٹاونا پن بھی ہے، اسی لئے حیض کے خون

خلاصہ حدیث

کو پاک کرنے میں مبالغہ کا حکم ہے، اس حدیث میں ایک ایسی عورت کا تذکرہ ہے، جنہوں نے آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اگر کسی عورت کو حیض آیا، اور اس کی وجہ سے کپڑا آلودہ ہو گیا، تو وہ کیا عمل کرے؟ آپ نے کپڑا پاک کرنے کا طریقہ سکھایا اور ایسا طریقہ بتایا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حیض کا خون دھونے میں مبالغہ سے کام لیا جائے گا۔

کلمات حدیث کی تشریح فلتنقصه، قرص کے معنی چنگیوں سے ملنا، پہلے تھوڑا تھوڑا پانی زال کر انگلیوں سے ملنے کا حکم اسی لئے دیا ہے، کہ کپڑوں کے تاروں میں جو خون پیوست ہو گیا ہے وہ نکل جائے، ثم لتنضحہ بماء، نضح سے مراد یہاں دھونا ہے، ثم لتنصل فیہ، حیض کا خون دھونے کے بعد اسی کپڑے میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے خواہ وہ کپڑا گنجا اور نم ہو یا نہ ہو۔

اشکال: دم مسفوح بالجھوس دم حیض کا نجس ہونا متفق ہے، پھر حضرت اسماء نے سواں کیوں کیا؟

جواب: منشاء سوال یہ تھا کہ عورتوں کو دم حیض میں ابتلاء عام ہے اور عموم بلوئی کی وجہ سے نجاسات میں تخفیف ہو جاتی ہے، جیسے منی میں عموم بلوئی کی وجہ سے مردوں کے حق میں جواز فرک ہو گیا، اسی لئے حضرت اسماء حیض میں کوئی تخفیف کی صورت چاہتی تھیں؛ لیکن آنحضرت ﷺ کے جواب سے معلوم ہوا کہ عموم بلوئی کے قاعدہ سے دم حیض مستثنیٰ ہے۔

دم حیض میں مسئلہ اختلافیہ

دم حیض کی نجاست پر اتفاق ہے، لیکن مقدار قلیل معاف ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔

امام شافعی کا مذہب: امام شافعیؒ کے نزدیک قلیل و کثیر میں کوئی فرق نہیں، اگر حیض کے خون کا ایک قطرہ کپڑے پر لگا ہے، تو وہ نجس ہے، اس کے ساتھ نماز نہ ہوگی۔

جمہور کا مذہب: جمہور کے نزدیک اگر خون قلیل مقدار میں ہے، تو وہ معاف ہے اس کے ساتھ نماز پڑھنا جائز ہے۔ امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک قدر درہم سے کم قلیل ہے اس کا دھونا واجب نہیں، البتہ دھونا مستحب ہے اور قدر درہم یا اس سے زائد ہے، تو اس کا دھونا واجب ہے، امام احمدؒ کے نزدیک مختار قول کے مطابق رائے مجتہلی بہ اعتبار ہے۔

(نوٹ) اس سلسلہ میں کوئی صریح روایت نہیں ہے، اسی بناء پر یہ اختلاف پیدا ہوا ہے، فقہاء نے قیاس و آثار کے مطابق یہ تحدید مقرر کی ہیں، البتہ حضرت اسماء کی روایت باب سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ دم کثیر واجب غسل ہے، کیوں کہ سوال دم حیض کے بارے میں ہے جو کثیر ہوتا ہے، اس روایت سے اس طرف بھی اشارہ ہوتا ہے کہ دم قلیل واجب غسل نہیں، حیض کا خون قلیل مقدار میں معاف ہے؛ اس پر حضرت عائشہ کی اس روایت سے بھی استدلال کیا جاتا ہے، "ام المؤمنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے پاس "حضور کے زمانہ میں عموماً ایک ہی کپڑا ہوتا تھا، اسی میں حیض بھی ہوتا تھا، جب اس میں کوئی خون لگ جاتا تو ناخن سے کھرچ دیتی بخاری ص: ۳۵/ج: ۱، علامہ بخاری نے اس حدیث کو نقل کرنے بعد لکھا ہے کہ یہ حدیث صاف طور پر قلیل و کثیر کا فرق بتا رہی ہے۔

حدیث نمبر ۴۵۵ ﴿منی صاف کرنے کا طریقہ﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۹۴

وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْمَنِيِّ، يُصِيبُ الثَّوْبَ، فَقَالَتْ كُنْتُ أَغْسِلُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ وَأَثَرُ الْغَسْلِ فِي ثَوْبِهِ. (مُعَقَّقٌ عَلَيْهِ)

حوالہ: بخاری شریف ص: ۳۶/ج: ۱، باب غسل المنی و فرکہ، کتاب الوضوء حدیث نمبر ۲۳۰، مسلم شریف ص: ۱۴۰/ج: ۱، باب حکم المنی، کتاب الطہارۃ حدیث نمبر ۲۸۹۔

ترجمہ: حضرت سلیمان بن یسار سے روایت ہے کہ میں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ سے اس منی کے بارے میں پوچھا جو کپڑے پر لگی ہو، تو انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ ﷺ کے کپڑے کے کسی حصہ کو اگر منی لگ جاتی تھی، تو میں اس کو دھوتی تھی اور جب آپ ﷺ نماز کے لئے جاتے تو آپ کے اس کپڑے پر دھونے کا نشان موجود ہوتا تھا۔

اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ منیٰ نجس ہے مگر آپ ﷺ کے کپڑے میں منیٰ لگ جاتی تو آپ جب تک اس منیٰ کو زائل نہیں فرماتے نماز کے لئے تشریف نہیں لے جاتے تھے۔

کلمات حدیث کی تشریح **واثر الغسل فی ثوبہ**، بخاری شریف میں "واثر الغسل فیہ بقع الماء" کے الفاظ ہیں، اس جملہ کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، (۱) اثر الغسل سے شی مغسول یعنی منیٰ کا اثر مراد لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ اگر کسی کپڑے پر منیٰ لگ گئی اور اسکو قاعدہ کے مطابق دھویا گیا، اب اگر دھونے کے بعد خفیف دھبہ باقی رہ گیا، تو اس دھبہ کی وجہ سے کپڑے کی پائی متاثر نہ ہوگی؛ بلکہ اس دھبہ کے رہتے ہوئے کپڑا پاک ہو جائیگا، (۲) اثر سے دھلائی کا دھبہ مراد ہو، یعنی منیٰ کے دھونے کی وجہ سے کپڑے پر پانی کا دھبہ رہ گیا ہو، اب مطلب یہ ہوگا کہ نجاست دھو لینے کے بعد کپڑے کو خشک کرنا ضروری نہیں، تر کپڑے کو بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔

منیٰ پاک ہے یا ناپاک؟ اختلاف ائمہ

ائمہ کا انسان کی منیٰ کے بارے میں شدید اختلاف ہے، بعض لوگ اس کو پاک کہتے ہیں اور بعض لوگ ناپاک کہتے ہیں، جو لوگ ناپاک کہتے ہیں ان میں بھی اختلاف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ منیٰ کا دھونا ضروری ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں اگر منیٰ خشک ہے تو اس کا کھرچ دینا ہی کافی ہے۔ **امام ابوحنیفہ کا مذهب**: امام اعظم ابوحنیفہ، امام مالک اور امام ابو یوسف وغیرہ نجاست کے قائل ہیں، امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر منیٰ خشک ہو تو طہارت کیلئے فرک (کھرچنا) بھی کافی ہے، امام مالک فرماتے ہیں کہ منیٰ کا دھونا ضروری ہے، خشک ہو یا تر، فرک کافی نہیں۔ **امام ابوحنیفہ کے دلائل**: (۱) قرآن مجید میں منیٰ کو ماء مہین کہا گیا ہے، جو نجاست کی دلیل ہے، (۲) حضرت عائشہ کی روایت ہے "كنت اغسل الجنابة الخ" ظاہر ہے کہ اگر منیٰ پاک ہوتی تو بالاستمرار دھونے کی ضرورت نہ تھی (۳) حضرت ام المومنین ام حبیبہ نے منیٰ کو لفظ "اذی" سے تعبیر کیا ہے اور اذی کے معنی نجاست کے ہیں، جیسا کہ دم حیض کے بارے میں قرآن مجید میں ہے "قل هو اذی" (۴) حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں "ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یغسل المنی ثم ینخرج الی الصلاة" (۵) اگر منیٰ پاک ہوتی تو آنحضرت ﷺ کم از کم ایک مرتبہ ضرور اس کو بغیر فرک کے چھوڑ دیتے؛ تاکہ منیٰ کی طہارت معلوم ہو جاتی؛ حالانکہ آپ نے کبھی ایسا نہیں فرمایا، یہ نجاست منیٰ کی واضح دلیل ہے۔

ان دلائل سے یہ بات معلوم ہوگئی کہ منیٰ نجس ہے، اس کو پاک کرنا ضروری ہے، لیکن کپڑے کو گرڈ دینے سے بھی پائی حاصل ہو جاتی ہے اس بات کی دلیل حضرت عائشہ کی حدیث ہے آپ فرماتی ہیں "كنت افرك المنی من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان یابساً و اغسله اذا كان رطباً" اس دلیل سے معلوم ہوا کہ اگر خشک منی ہے تو اس کو گرڈ دینا کافی ہے دھونا لازم نہیں ہے۔ امام مالک منی کیلئے دھونے کو لازم قرار دیتے ہیں، اور وہ اس کو پیشاب و خون پر قیاس کرتے ہیں، یعنی جس طرح خون اور پیشاب سے بغیر دھلے پائی حاصل نہیں ہوتی اسی طرح منی کا بھی معاملہ ہے۔

امام مالک کا یہ قیاس صحیح نہیں، کیوں کہ یہ نص کے مقابلہ میں ہونے کی وجہ سے ناسد ہے؛ لہذا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، نیز یہ قیاس مع الفارق ہے کیوں کہ پیشاب و خون ذی جرم نہیں ہیں اور منی غلیظ یا بس، ذی جرم ہے، لہذا ایک کو دوسرے پر قیاس کرنا صحیح نہیں۔

امام شافعی کا مسلک: امام شافعی کا راجح نہ جب یہ ہے کہ مرد و عورت دونوں کی منی پاک ہے۔

دلائل: شوافع کے پاس کوئی صریح حدیث نہیں ہے، بعض آیات وغیرہ سے دور دراز کے استنباط کرتے ہیں، کچھ دلائل ہم یہاں ذکر کرتے ہیں (۱) اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے "ولقد کومنا بنی ادم" (ہم نے انسان کو معزز بنایا) اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے شوافع کہتے ہیں کہ انسان کی تخلیق منی سے ہوئی ہے، اگر منی کو نجس کہا جائے تو پھر انسان مکرم نہ ہو پائے گا (۲) ارشاد الہی ہے "وهو الذی خلق من الماء بشرا" (اور وہی ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا) اس آیت میں منی کو پانی فرمایا گیا ہے اور پانی پاک ہوتا ہے معلوم ہوا منی پاک ہے (۳) ان حضرات نے احادیث فرک سے استدلال کیا ہے، کہتے ہیں کہ اگر منی ناپاک ہوتی، تو فرک کافی نہ ہوتا؛ کیوں کہ فرک سے منی کے

تمام اجزاء اہل نہیں ہوتے، کچھ اجزاء باقی رہ جاتے ہیں، اور آپ ﷺ ان اجزاء کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، معلوم ہوا کہ منی کے اجزاء پاک ہیں، اور جس کا ایک جز پاک ہو، اس کے تمام اجزاء پاک ہوں گے، (۴) انبیاء کرام کی تخلیق منی سے ہوئی ہے، انبیاء کرام معصوم ہیں اگر منی ناپاک ہوتی تو ان مقدس حضرات کی تخلیق اس سے نہ ہوتی، معلوم ہوا کہ منی پاک ہے۔

شواہد کے دلائل کا جواب: شواہد کی یہاں چار دلیل ذکر کی گئی ہیں، ہم ذیل میں ترتیب وار ہر ایک کا جواب تحریر کرتے ہیں۔
پہلی دلیل کا جواب: آیت میں بنی آدم کو کرم کہا گیا ہے، نطفہ کو کرم نہیں کہا گیا ہے اور یہ ضابطہ شرعی ہے کہ کسی نجس چیز کی اگر ماہیت بدل جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے، جیسے گدھانک میں گر کر نمک بن جاتا ہے، پاخانہ جل کر راکھ بن جاتا ہے، اسی طرح نطفہ نجس ہے؛ لیکن جب اس کی ماہیت بدل گئی اور اس سے انسان بن گیا، تو اب انسان پاک ہوگا۔

دوسری دلیل کا جواب: آیت کریمہ سے استدلال کا جواب یہ ہے کہ جہاں یہ ارشاد ربانی ہے ”وہو الذی خلق من الماء بشراً“ وہیں یہ بھی ارشاد الہی ہے ”واللہ خلق کل دابة من ماء“ اب اگر ماء (پانی) کہنے کی وجہ سے طہارت منی پر استدلال کیا گیا تو برجانور حتیٰ کہ کتے اور سور کی منی کو بھی پاک کہنے پڑے گا، جو بالاتفاق ناپاک ہے؛ لہذا استدلال صحیح نہیں۔

تیسری دلیل کا جواب: منی کے کچھ اجزاء باقی رہنے کی وجہ سے منی کی طہارت پر استدلال درست نہیں، جس طرح ذیل سے استنباط کرنے سے نجات کے سب اجزاء دور نہیں ہوتے، کچھ باقی رہ جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے، اور کوئی شخص بھی بول و برازی پاکی کا قائل نہیں ہے، ہر ایک یہ کہتا ہے کہ یہ ناپاک ہے؛ لیکن بہت تھوڑا ہونے کی وجہ سے معفو عنہ ہے، اسی طرح نرک کے بعد منی کے جو اجزاء کپڑے پر رہ جاتے ہیں، وہ ناپاک ہیں، لیکن قدر معفو عنہ ہیں، لہذا نرک منی پر استدلال درست نہیں۔

چوتھی دلیل کا جواب: منی کا مادہ خون ہے، تو پھر آپ خون کو بھی پاک قرار دیں، دراصل یہ قدرت باری تعالیٰ کا اظہار ہے کہ اس نے اپنی قدرت سے ایک ذیل چیز سے اتنے مقدس نفوس پیدا کیے، نیز ہماری جو بحث ہے وہ انبیاء کرام علیہم السلام کی منی سے نہیں ہے؛ جن مبارک نطفوں سے انبیاء کرام کی تخلیق ہوئی ہے، وہ عام انسانوں کے نطفوں کی طرح ناپاک نہیں تھے، اگر یہ بات کہی جائے تو یہ ہمارے مذہب کے خلاف نہیں ہے، ہماری بحث امت کی منی کے متعلق ہے، جس منی سے بوجہل، فرعون، شداد وغیرہ کی تخلیق ہوئی ہے، اس کو اس طرح پاک قرار دیا جاسکتا ہے؛ جب کہ یہ سب جہنمی ہیں۔

حدیث نمبر ۴۵۶ ﴿منی رگڑ سے پاک ہو جاتی ہے﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۹۵

وَعَنْ الْأَسْوَدِ وَهَمَامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ نَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَبِرَوَايَةِ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ.

حوالہ: مسلم شریف ص: ۱۴۰ / باب حکم المنی، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر ۲۲۸۔

ترجمہ: حضرت اسود اور حضرت ہمام دونوں حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے بیان کیا، کہ میں رسول اللہ ﷺ کے کپڑے سے منی کو رگڑتی تھی (مسلم) اور حضرت عائشہ کی وہ روایت جس کو حضرت علقمہ اور حضرت اسود دونوں نے نقل کیا ہے، وہ بھی اسی طرح سے ہے، اور اس میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ پھر حضور ﷺ اس کپڑے میں نماز پڑھ لیتے تھے۔

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ منی نجس ہے اس کو زائل کرنا ضروری ہے، بغیر ازالہ منی کے نماز کی ادائیگی صحیح نہیں ہے، آپ ﷺ پہلے کپڑے پر لگی منی کو زائل کرتے، پھر نماز پڑھتے تھے، اگر منی تپلی ہو تو اس کا دھونا ضروری ہے، اور اگر گاڑھی منی ہے، جو کہ کپڑے میں سرایت نہ کرتی ہو، اس کو خشک ہونے کے بعد رگڑ کر چھڑا دینے سے بھی کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔

خلاصہ حدیث: اس حدیث کے اس جزء سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، کہ منی کو رگڑ کر چھڑا دینے سے پان حاصل ہو جاتی ہے؛ لیکن یہ جب ہے جب منی خشک ہو، جیسا کہ اس کی صراحت ایک دوسری حدیث میں یوں ہے،

کلمات حدیث کی تشریح

”عن عائشہ قالت کنت افرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان يابساً واغسله اذا كان رطباً“
یہ حدیث مالکیہ کے خلاف ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ منی کا دھونا لازم ہے، امام شافعی اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ منی پاک ہے؛ کیوں کہ اگر منی نجس ہوتی تو فرک سے پاکی حاصل نہ ہوتی، ان دونوں لوگوں کے اقوال مع دلائل و جواب کے گذشتہ حدیث نمبر ۳۵۵ کے تحت گزر چکے ہیں۔

حدیث نمبر ۴۵۷ شیر خوار بچوں کے پیشاب کا مسئلہ عالمی حدیث نمبر ۴۹۷

وَعَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ أَنَّهَا آتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجْلَسَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حِجْرِهِ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ فَدَعَا بِنَاءً فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ.

حوالہ: بخاری شریف ص: ۳۵/ج: ۱، باب بول الصبيان، کتاب الرضوء، حدیث نمبر ۲۲۳، مسلم شریف ص: ۱/ج: ۱، باب حکم بول الطفل الرضيع و كيفية غسله، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر ۲۸۷.

ترجمہ: حضرت ام قیس بنت محسن سے روایت ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بچے کو جس نے ابھی غذا کھانا شروع نہیں کیا تھا، لے کر رسول اللہ ﷺ کے پاس آئیں، رسول اللہ نے اس بچے کو لے کر اپنی گود میں بٹھالیا، پھر اس نے آنحضرت ﷺ کے کپڑے پر پیشاب کر دیا، تو آپ ﷺ نے پانی منگایا اور اس جگہ بہایا اور اس کو دھویا نہیں۔ (بخاری و مسلم)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ بچوں کا پیشاب بالاتفاق ناپاک ہے، البتہ شیر خوار بچے کے پیشاب میں اس کے حالات کی رعایت کرتے ہوئے شیر خوار بچی کے مقابلے میں تخفیف رکھی گئی ہے، بچی اگر پیشاب کر دے تو ل کر دھویا جائیگا، لیکن بچے کے پیشاب میں اگر وہ غذا نہ کھاتا ہو تو یہ گنجائش رکھی ہے کہ اسی کو بہانا کافی ہے بلے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس حدیث میں ایک بچے نے آپ ﷺ پر پیشاب کر دیا تو آپ ﷺ نے کپڑے کو دھویا نہیں۔

کلمات حدیث کی تشریح: وعن ام قیس، ام قیس ان عورتوں میں سے ہیں جنہوں نے مکہ میں اسلام قبول کیا، نبی کریم ﷺ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور مدینہ ہجرت کی، انت بائین لہا صغیر، یہیں سے معلوم ہوا کہ بچوں کو برکت حاصل کرنے کیلئے بزرگوں کے پاس لے جانا مستحب ہے، الطعام، دودھ کے علاوہ غذا میں مراد ہیں، فاجلسہ، رسول اللہ ﷺ نے گود میں بیٹھالیا، یہیں سے معلوم ہوا کہ بچوں کے ساتھ شفقت و محبت اور نرمی کا رویہ اپنانا بھی مستحب ہے، فبال علی ثوبہ، یعنی اس بچے نے حضور ﷺ کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا، فنضحه، پانی کو اپنے کپڑے پر بہایا، ولم یغسلہ، پانی ڈالنے میں مبالغہ سے کام نہیں لیا، اور کپڑے کو چھوڑا نہیں۔

بول صبی میں اختلاف انہم

اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ بچہ اور بچی اگر غذا کھائیں تو ان کا پیشاب ناپاک ہے، اور جس جگہ یہ پیشاب کرینگے وہ جگہ بغیر غسل کے پاک نہ ہوگی، نیز اس پر بھی اتفاق ہے کہ اگر غذا نہ بھی کھائیں تب بھی ان کا پیشاب ناپاک ہے؛ البتہ طریقہ تطہیر میں اختلاف ہے۔
امام ابو حنیفہ و مالک کا مذہب: ان حضرات کے نزدیک صبی اور صبیہ دونوں کا پیشاب دھونا ضروری ہے؛ البتہ اتنا فرق ہے کہ بول صبیہ میں غسل شدید یعنی تین مرتبہ بل کر دھونا واجب ہے، اور بول صبی میں غسل خفیف یعنی صرف ایک مرتبہ بغیر لے دھونا واجب ہے۔
دلائل: (۱) ”اتنی رسول اللہ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بصبي يرضع فبال في حجره فدعاهم فصبه عليه“ اس حدیث سے صاف طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ بچے کے پیشاب پر پانی بہایا جائے گا۔

(۲) استنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه، یہ حدیث بھی عام ہے، اس میں بول صبی و بول جاریہ دونوں شامل ہیں۔

شوافع کا مذہب: شوافع کے نزدیک بول صبی میں محض چھینٹا دینا کافی ہے، غسل ضروری نہیں؛ البتہ بول صبیہ میں غسل شدید ضروری ہے۔
دلیل: ان حضرات کی دلیل حدیث باب یا اسی طرح کی وہ احادیث ہیں، جن میں بول صبی کے متعلق ”نضح“ یا ”رش“ کا لفظ آیا ہے، یہ

حضرات کہتے ہیں کہ نضح اور رش کے معنی چھیننا مارنا ہے، لہذا بول صبی میں چھیننا مارنا کافی ہے، غسل غیر ضروری ہے،
جواب: حدیث میں جہاں بھی ”نضح“ یا رش کا لفظ بول صبی کے متعلق استعمال ہوا ہے، وہاں چھیننا مارنا مراد نہیں ہے؛ بلکہ وہاں غسل
خفیف مراد ہے۔

تطہیر بول کے سلسلے میں الفاظ کا اختلاف
بول صبیان کے سلسلے میں جو روایات آئیں ہیں، ان میں تعبیرات مختلف ہیں، اس
سلسلے میں پانچ طرح کے الفاظ آئیں ہیں۔ (۱) صب، (بہانا) (۲) اتباع الماء،
(پانی کا دھار مارنا) (۳) لم یغسلہ غسلاً (دھویا) لیکن دوسری نجاتوں کی طرح مبالغہ کے ساتھ نہیں دھویا (۴) رش، (چھڑکنا)
(۵) نضح، (چھیننا مارنا)

صب، اتباع الماء، اور ”لم یغسلہ غسلاً“ ایسے الفاظ ہیں؛ جن سے صراحت کے ساتھ ہمارا مذہب ثابت ہو رہا ہے، نضح اور
رش کے لغوی معنی سے اگرچہ ہمارے مذہب کی تائید نہیں ہوتی؛ لیکن یہ دونوں الفاظ دھونے کے معنی میں احادیث میں بکثرت استعمال ہوئے
ہیں؛ چنانچہ حضرت اسماء کی روایت گزری جس میں آپ نے فرمایا ”فلتقرصہ ثم لتنضحہ بماء“ (حیض کا خون جہاں لگا ہے، اس کو
انگوٹوں سے رگڑ کر صاف کرو، پھر پانی سے دھو) یہاں ”نضح“ سے بالاتفاق دھونا مراد ہے، اسی طرح آپ کے وضو کے طریقے کی
حکایت کرتے ہوئے ایک صحابی کہتے ہیں ”فوش علی رجلہ الیمنی حتی غسلہا“ یہاں بھی بالاتفاق رش سے دھونا مراد ہے، تو جب
رش اور نضح دھونے کے معنی میں مستعمل ہیں، تو بول صبیان کے سلسلے میں آنے والی احادیث میں بھی یہ الفاظ دھونے کے معنی میں ہی لیے
جائیں گے؛ تا کہ تمام روایات میں مطابقت ہو جائے۔

بول صبی و صبیہ میں وجہ فرق
بول صبی میں غسل خفیف ہے اور بول صبیہ غسل شدید ہے، اس کی متعدد وجوہ ذکر کی جاتیں ہیں، ہم ان
میں سے چند یہاں ذکر کرتے ہیں۔

(۱) صبیہ کا بول اس کے مزاج پر غلبہ رطوبت و برودت کی وجہ سے زیادہ غلیظ پکنا اور بدبودار ہوتا ہے، بخلاف بول صبی کے، کہ اس میں یہ
بات نہیں ہوتی ہے۔

(۲) صبی گنگ مخرج کی بنا پر ایک جگہ پیشاب کرتا ہے، اور صبیہ وسعت مخرج کی وجہ سے بہت زیادہ جگہ پیشاب کرتی ہے، یعنی اس کا پیشاب
پھیل جاتا ہے؛ لہذا صبیہ میں غسل شدید کا حکم دیا۔

(۳) بول صبی زیادہ رقیق ہوتا ہے، جب کہ بول صبیہ گاڑھا ہوتا ہے۔

(۴) صبیہ کو اگرچہ فی الحال حیض نہیں آتا؛ لیکن اس کے رحم سے حیض و نفاس کا گندہ خون جاری ہوتا ہے اس لیے بول صبیہ زیادہ بدبودار
ہوتا ہے، اس بنا پر غسل شدید کا حکم دیا گیا ہے، (واللہ اعلم)

حدیث نمبر ۴۵۸ ﴿دباغت دینے سے چمڑا پاک ہو جاتا ہے﴾ عالمی حدیث نمبر ۴۹۸

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهَّرَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

حوالہ: مسلم ص: ۱۵۹ ج: ۱، باب طہارۃ جلود المیتۃ بالدباغ کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر ۳۶۶.

حل لغات: دبیغ، (ن) دبیغاً و دباغاً و دباغۃ، چمڑے کو سالے سے صاف کرنا، دباغت کرنا، الاہاب، کھال، چمڑا، ج، اہب، و اہبۃ.
توجہ: حضرت عبداللہ ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا چمڑے کو جب دباغت کر لیا جاتا ہے، تو
وہ پاک ہو جاتا ہے۔

خلاصہ حدیث
اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ مروار کے چمڑے یعنی کھال کو نمک وغیرہ لگا کر رکھ دیا جائے اور اس کی رطوبت زائل
ہو جائے، تو وہ کھال پاک ہو جاتی ہے، اس طرح کھال کو دھوپ میں سکھا کر خشک کر لیا جائے، تو بھی رطوبت زائل ہونے

کی صورت میں کھال پاک ہو جائے گی۔

اذا دبغ الاہاب، اہاب کے چمڑے کو کہتے ہیں جس کی دباغت نہ کی گئی ہو، اور دباغت کا مطلب ہے کہ کھال کو نجاست یعنی ہدیر اور رطوبت سے صاف اور پاک کرنا۔

دباغت کے سلسلہ میں اختلاف ائمہ

دباغت کے ذریعہ چمڑا پاک ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے، پھر جو لوگ دباغت کے ذریعہ چمڑے کے پاک ہونے کے قائل ہیں، ان کے درمیان بھی اختلاف ہے۔

امام مالکؒ و احمد کامذہب: ان حضرات کے نزدیک مردار کا چمڑا دباغت دینے کے بعد پاک نہیں ہوتا ہے۔
دلیل: ان حضرات کی دلیل حدیث نبویؐ سے ہے، "عن عبد اللہ بن حکیم قال اتانا کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل موته ان لا تنتفعوا من المیتة باہاب ولا عصب" اس حدیث میں جب انتفاع سے منع کیا ہے، تو معلوم ہوا کہ میتہ کا چمڑا دباغت سے پاک بھی نہ ہوگا۔

امام ابوحنیفہؒ و امام شافعیؒ کامذہب: ان حضرات کے نزدیک دباغت کے بعد چمڑا پاک ہو جاتا ہے۔
دلیل: ان حضرات کی پہلی دلیل تو حدیث باب ہے جس میں آپ ﷺ نے فرمایا "اذا دبغ الاہاب فقد طهر" دوسری دلیل حدیث عائشہؓ ہے "انہ علیہ السلام امران یستمع بجلود المیتة اذا دبغت" ان کے علاوہ بہت سی احادیث ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ میتہ کا چمڑا دباغت کے بعد پاک ہو جاتا ہے۔

امام مالکؒ و احمد کی دلیل کا جواب: انہوں نے جو حدیث پیش کی ہے اس میں مردار کے چمڑے سے نفع اٹھانے کی جو ممانعت وارد ہوئی ہے وہ دباغت سے پہلے نفع اٹھانے کی ممانعت ہے، اور یہاں گفتگو اس چمڑے کے بارے میں ہے، جس کو دباغت دے دی گئی ہو، لہذا ان کی پیش کردہ حدیث ہمارے خلاف نہیں ہے۔

امام شافعیؒ کا ابوحنیفہؒ سے اختلاف: امام شافعیؒ مردار کے چمڑے کو دباغت کے بعد پاک قرار دیتے ہیں، اور اس مسئلہ میں امام ابوحنیفہؒ کے ساتھ ہیں، لیکن پھر آگے چل کر ان دونوں کا اختلاف ہوتا ہے۔ امام شافعیؒ کتے اور خنزیر دونوں کے چمڑے کو دباغت کے بعد پاک ہو جانے سے مستثنیٰ قرار دیتے ہیں، کیوں کہ یہ دونوں نجس العین ہیں امام اعظم نے صرف خنزیر کے چمڑے کو مستثنیٰ قرار دیا ہے، کیوں کہ خنزیر محرم العین ہے جیسے شراب اور خون، لہذا خنزیر کی کھال دباغت دینے کے باوجود پاک نہ ہوگی، نیز خنزیر سے حالت حیات میں بھی کسی قسم کا انتفاع جائز نہیں، اور کتے سے بحالت حیات انتفاع جائز ہے، اسی لئے وہ محرم العین نہیں ہوگا اور اس کی کھال دباغت دینے کی وجہ سے پاک ہو جائے گی، امام شافعیؒ کا کتے کو خنزیر پر قیاس کر کے، دونوں پر ایک حکم لگانا صحیح نہیں ہے۔

حدیث نمبر ۴۵۹ مردار کا صرف کھانا حرام ہے، عالمی حدیث نمبر ۴۹۹

وَعَنْهُ قَالَ تُصَدَّقُ عَلٰی مَوْلَاةٍ لِّمَيْمُونَةَ بِشَاةٍ فَمَاتَتْ فَمَرَّبَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلَّا أَخَذْتُمْ إِيَّاهَا فَدَبَّغْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ فَقَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا مُتَّقٍ عَلَيْهِ.

حوالہ: بخاری شریف ص: ۲۰۲/ج: ۱، باب الصدقة علی موالی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب الزکاة حدیث نمبر ۱۴۹۲، مسلم شریف ص باب طہارۃ جلود المیتة بالدباغ کتاب الحيض، حدیث نمبر ۳۶۲۔
ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ ام المومنین حضرت میمونہؓ کی آزاد کی ہوئی، ایک باندی کو کسی نے آیت بکری صدقہ میں دے دی تھی، اور وہ مر گئی، جب رسول اللہ ﷺ کا اس پر گزر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کی کھال کو کیوں نہ لے لیا؟ تم اس کو دباغت دے کر اس سے فائدہ اٹھاتے، صحابہ بولے وہ تو مردار ہے، آپ نے فرمایا مردار کا صرف کھانا حرام قرار دیا گیا ہے۔ (بخاری شریف)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ ذبح کرنے کے بعد جانور کی جو چیزیں کھائی جاتی ہیں اور جن کا کھانا حلال ہے، جانور کے مرجانے کی صورت میں ان چیزوں کا کھانا حرام ہو جائے گا۔ لیکن ان کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہیں، مثلاً دباغت دیا ہوا چمڑا، دانت، سینگ وغیرہ ان کا استعمال جائز رہے گا اور ان سے فائدہ اٹھانا حلال رہے گا، نیز ان کی خرید و فروخت بھی کی جاسکتی ہے اور دوسرے کاموں میں بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح تصدق علی مولاة لممونة، اس روایت میں ام المؤمنین حضرت میمونہؓ کی آزاد کردہ باندی کو صدقہ میں ام المؤمنین حضرت عائشہؓ کی باندی حضرت بریرہؓ کو صدقہ کا گوشت دینے کا ذکر ہے، حضور ﷺ نے اس پر کبیر نہیں فرمائی؛ بلکہ فرمایا بریرہ کے لیے صدقہ ہے اور ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا ازواج مطہرات کے موالی کے لیے صدقہ لینا جائز ہے؛ لیکن خود آپ ﷺ کے موالی اور دیگر مبنی ہاشم کے موالی پر صدقہ کرنا جائز نہیں؛ البتہ ان کو ہدیہ دینا مستحب ہے۔

ہدیہ اور صدقہ میں فرق: والفرق بین الصدقة والهبة ان الصدقة هبة لثواب الآخرة والهدية هبة تنقل إلى المتبھ إكراماً له. (یعنی ص: ۹۰، ج: ۹)

حاصل یہ ہے کہ صدقہ میں شروع میں ہی ثواب آخرت کی نیت ہوتی ہے اور ہدیہ میں دوسرے کی تطیب قلب مثلاً کسی استاذ اور شیخ وغیرہ کی خوشنودی مقصود ہوتی ہے۔ ہدیہ صدقے سے افضل ہے، ہدیہ سے ہدایت ملتی ہے اور صدقہ سے ثواب ملتا ہے، اور ہدایت ثواب سے بہت افضل ہے، حضرت مولانا الیاس صاحب کے ملفوظات میں لکھا ہے کہ ”زکوٰۃ کا درجہ ہدیہ سے کمتر ہے، یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ پر صدقہ حرام تھا، ہدیہ حرام نہ تھا، زکوٰۃ اگرچہ فرض ہے اور ہدیہ مستحب ہے؛ مگر بعض دفعہ مستحب کا اجر فرض سے بڑھ جاتا ہے، جیسے ابتداء سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا فرض ہے؛ مگر سلام میں پہل کرنا جواب دینے سے بہتر ہے، اسی طرح زکوٰۃ گو فرض ہے؛ مگر اس کا ثمرہ تطہیر مال ہے اور ہدیہ کو مستحب ہے مگر یہ ثمرہ تطہیب قلب مسلم ہے، تو ثمرہ کے لحاظ سے بیا فضل ہے؛ کیوں کہ تطہیر مال سے تطہیب قلب ہو جاتی ہے، مگر مقصود انہیں؛ بلکہ جمعا حاصل ہوتی ہے، اور ہدیہ سے اصل مقصود ہی تطہیب قلب مسلم ہے۔ (ملفوظات حضرت مولانا الیاس صاحب)

ہذا اخذتم، اس جملہ سے معلوم ہوا کہ چمڑا دباغت دینے کے بعد پاک ہو جاتا ہے، انما حرم اکلھا، جو چیزیں ذبح کرنے کے بعد تناول کرنے کے اعتبار سے حلال ہوتی ہیں، جانور کے مرجانے کی صورت میں وہ حرام ہو جاتی ہیں، اور باقی چیزیں مثلاً دانت سینگ وغیرہ کا استعمال جانور کے مرجانے کے بعد بھی مباح رہے گا۔

حدیث نمبر ۶۱۰ ﴿ دباغت دینے کے بعد کھال کا استعمال جائز ہے ﴾ عالمی حدیث نمبر ۵۰۰

وَحْنُ سَوْدَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ مَا تَبَّ لَنَا شَاءَ فَدَبَغْنَا مَسْكَهَا ثُمَّ مَارَلْنَا نَبْدِيهِ حَتَّى صَارَ شَنَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

حوالہ: بخاری ص: ۹۸۹، ج: ۲، باب اذا حلف ان لا يشرب نبيذًا، فشرب طلاء الخ، كتاب الايمان والنذر،

حدیث نمبر ۶۶۶.

توجہ: حضرت سودہؓ جو کہ نبی کریم ﷺ کی زوجہ مطہرہ ہیں، بیان کرتی ہیں کہ ہماری ایک بکری جب مر گئی، تو ہم نے اس کی کھال نکال کر دباغت کر لی، اور پھر ہم برابر اس میں نبید بناتے رہے، یہاں تک کہ وہ ایک پرانی مشک کی صورت اختیار کر گئی۔ (بخاری)

خلاصہ حدیث اس حدیث میں بھی واضح طور پر یہ بات بیان کی گئی ہے، کہ مردار کی کھال دباغت دینے کے بعد پاک ہو جاتی ہے اور اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح مسك، اس سے مراد کھال ہے، کھال و مشک کہنے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت سودہؓ اس میں پانی رکھتی تھیں، اور جس چیزے میں پانی رکھا جاتا ہے، اس کو مشک کہا جاتا ہے، حتی صا دشنا، یعنی کثرت استعمال کی وجہ

سے اتار پانا ہو گیا کہ استعمال کے لائق نہیں رہا۔

الفصل الثانی

حدیث نمبر ۶۶۱ ﴿بچوں کا پیشاب نجس ہے﴾ عالمی حدیث نمبر ۵۰۱-۵۰۲

عَنْ لُبَابَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ كَانَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ فِي جِجْرٍ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَالَ عَلِيَّ قُبُوهُ فَقُلْتُ الْبَسْ قُبُوًا وَأَعْطِنِي إِزَارَكَ حَتَّىٰ أَعْسِلَهُ فَقَالَ إِنَّمَا يُغَسَّلُ مِنْ بَوْلِ الْأَنْثَىٰ وَيُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الذَّكَرِ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَهِيَ زَوَايَةُ لِأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ عَنْ أَبِي السَّمْحِ قَالَ يُغَسَّلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَيُوشُّ مِنْ بَوْلِ الْعِلَامِ.

حوالہ: مسند احمد ص ۳۲۹/ج: ۲، ابو داؤد ص ۵۴/ج: ۱، باب بول الصبی بصب الثوب، کتاب الطہارۃ،

حدیث نمبر ۳۷۵، ابن ماجہ ص ۴۰/باب ماجاء فی بول الصبی الذی لم یطعم حدیث نمبر ۵۲۲.

ترجمہ: حضرت لبابہ بنت حارث سے روایت ہے کہ ”حسین بن علیؑ“ رسول اللہ ﷺ کی گود میں تھے، اتنے میں انھوں نے آنحضرت کے کپڑے پر پیشاب کر دیا، میں نے کہا کہ آپ ﷺ کوئی دوسرا کپڑا پہن لیجئے اور اپنا یہ تہبند مجھے دیدیجئے، تاکہ میں اس کو دھو دوں، آنحضرت نے فرمایا بچی کے پیشاب سے تو دھویا جاتا ہے اور بچے کے پیشاب سے چھینٹا دیا جاتا ہے۔ (احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ)

اور ایک روایت جس کو ابو داؤد اور نسائی نے حضرت ابو سح سے نقل کیا ہے، وہ یوں ہے کہ آں حضرت ﷺ نے فرمایا، بچی کے پیشاب

سے دھویا جاتا ہے اور بچے کے پیشاب سے چھینٹا ڈالا جاتا ہے۔

خاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ بچے اور بچی دونوں کا پیشاب نجس ہے، اور دونوں کے پیشاب کو دھونے کا حکم ہے، مگر بچے کے پیشاب میں غسل خفیف کافی ہے، یعنی اس میں رگڑنا اور نچوڑنا ضروری نہیں ہے، اس کے برخلاف بچی کے پیشاب میں بل کر دھونا اور نچوڑنا ضروری ہے، دونوں کے پیشاب میں فرق کی کئی وجوہات ہیں، جو حدیث نمبر ۴۵۷ کے تحت گذر چکی ہیں، مزید تحقیق کلمات حدیث کی تشریح میں دیکھئے۔

کلمات حدیث کی تشریح بوضوح من بول الذکر، اس سے مراد پنی کی دھاڑ ڈال کر پاک کرنا ہے، یہ مطلب برگر نہیں ہے کہ بول غلام طاہر ہے، یعنی غسل من بول الانثی، لڑکی کے پیشاب میں غسل شدید ہوگا، دونوں میں فرق کے مختلف جوابات دیئے گئے ہیں، جن میں بہتر یہ ہے کہ چار یہ کا بول غلیظ اور مٹھن ہوتا ہے، اور غلام کا اس درجہ غلیظ نہیں ہوتا، اور جب شیر خواری کی مدت گذر جائے تو غذا کے اثرات سے لڑکے کے پیشاب میں بھی غلظت پیدا ہو جاتی ہے، اسی لئے اس موقع پر کوئی فرق نہیں رہتا۔

(درس ترمذی ص ۲۸۸/ج: ۱)

حدیث نمبر ۶۶۲ ﴿جو تے پر لگنے والی نجاست کو پاک کرنے کا طریقہ﴾ عالمی حدیث نمبر ۵۰۳

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ الْأَذَىٰ فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُ طَهْرٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ مَعْنَاهُ

حوالہ: ابو داؤد ص ۵۵/ج: ۱، باب فی الاذی بصب النعل، کتاب الطہارۃ ص ۲۸۵، ابن ماجہ ص ۴۰

باب الارض یطہر بعضها بعضاً، کتاب الطہارۃ و سننہا، حدیث نمبر ۵۲۲

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جو تے پہن کر نجاست اور گندی چیزوں پر چلتا ہے تو مٹی ان جو توں کو پاک کر دیتی ہے۔ (ابو داؤد) ابن ماجہ نے بھی اسی قسم کی روایت نقل کی ہے۔

خلاصہ حدیث

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ اگر جوتے یا چوڑے کے موزے پر چلتے وقت راستہ کی نجاست لگ جائے اور آدی رو نہ دتا ہوا آگے بڑھ جائے، تو آگے والی زمین جو پاک ہے، اس سے رگڑ جائیگی وجہ سے خف اور نعل پاک ہو جائیگا حدیث میں نعل ہی کا ذکر ہے، لیکن فقہاء کرام نے اسکے حکم میں خف آئینہ اور تلوار اور ہر وہ چیز جو میقل اور صاف شدہ ہو اسکی مسامات نہ ہوا نکوڈ کر کیا ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح

الاذی، اذی سے کیا مراد ہے، اس میں تین اقوال مشہور ہیں، (۱) مطلق نجاست، یعنی خشک وتر دونوں طرح کی نجاستیں مراد ہیں اور یہ دونوں طرح کی نجاستیں یا ان میں سے ایک خف یا نعل پر لگ جائے تو محض دنگ (رگڑنے) سے وہ پاک ہوگا دھونے کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ امام شافعی کا قول قدیم ہے (۲) اذی سے نجاست یا سہ مراد ہے، زنجاست مراد نہیں ہے، یعنی اگر نعل وغیرہ پر خشک نجاست لگ جائے تو دنگ سے پاکی حاصل ہو جائے گی، اور اگر زنجاست ہے مثلاً پیشاب وغیرہ تو دھونا ضروری ہے، یہ امام مالک کا مذہب اور شافعی کا قول جدید ہے، (۳) اذی سے نجاست یا سہ اور اسی طرح نجاست رطبہ ذی جرم مراد ہے، رطبہ غیر ذی جرم اس میں داخل نہیں، حاصل یہ ہے کہ ذی جرم نجاست رگڑنے سے پاک ہو جائے گی اور غیر ذی جرم کو دھونا ضروری ہے، ذی جرم نجاست کو نجاست مرئیہ بھی کہتے ہیں، جیسے براز (پاخانہ) وغیرہ اور غیر مرئیہ جیسے کہ پیشاب کہ وہ خشک ہونے کے بعد نظر نہیں آتا، اس کو غیر ذی جرم کہتے ہیں، اس تیسرے قول کے قائل امام ابوحنیفہ ہیں۔

مذکورہ بالا تفصیل سے معلوم ہوا کہ شوافع کے قول قدیم میں سب سے زیادہ وسعت ہے، اور امام مالک کے اول اور شوافع کے قول جدید میں سب سے زیادہ وسعت ہے، اور امام صاحب کا قول مبنی بر اعتدال ہے۔

حدیث نمبر ۶۳ ﴿کپڑے پر لگنے والی نجاست کو پاک کرنے کا طریقہ﴾ عالمی حدیث نمبر ۵۰۴

وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ لَهَا امْرَأَةٌ ابْنِي أُطَيْلُ ذَيْلِي وَأَمْسِي فِي الْمَكَانِ الْقَدِيرِ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ وَقَالَا الْمَرْأَةُ أُمَّ وَلَدٍ لِابْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ.

حوالہ: موطا امام مالک ص: ۸/ باب ما لا يجب فيه الوضوء، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر ۱۶، مسند احمد ص: ۲۹۰/ ج: ۶، ابو داؤد ص: ۵۵/ باب فی الاذی یصب الذیل، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر ۳۸۳، ترمذی ص: ۳۶/ باب الوضوء من الموطاء کتاب الطہارۃ حدیث نمبر ۱۴۳، دارمی ص: ۲۰۶/ ج: ۱، باب الارض بطهر بعضها بعضاً کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر ۷۴۲.

توجہ حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ ان سے ایک عورت نے پوچھا، میں اپنا دامن لہا رکھتی ہوں، اور مجھ کو ایسی جگہ سے بھی گذرنا پڑتا ہے جہاں نجاست اور گندگی ہوتی ہے؟ حضرت ام سلمہ نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا، اسکے بعد جو جگہ آتی ہے وہ اسکو پاک کر دیتی ہے (احمد، مالک، ترمذی، ابو داؤد، دارمی) ابو داؤد و دارمی نے کہا کہ وہ پوچھنے والی عورت حضرت ابراہیم بن عبد الرحمن ابن عوف کی ام ولد تھیں۔

خلاصہ حدیث

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ ایک عورت نے ام سلمہ سے عرض کیا کہ میری عادت یہ ہے کہ میں جب گھر سے نکلتی ہوں تو اپنے دامن و کپڑے کو دراز کر لیتی ہوں، اور میں جس راستہ پر چلتی ہوں اس میں گندگی بھی ہوتی ہے، اب وہ کپڑا جو لٹکا ہوتا ہے نجاست سے آلودہ ہو جاتا ہے، حضرت ام سلمہ کو اس مسئلہ کا پہلے سے جواب معلوم تھا، اس لئے کہ ان کو حضور ﷺ کی اس حدیث کا علم تھا، چنانچہ انہوں نے سائل کے سوال پر فوراً حکم لگایا اور حضور ﷺ کی وہ حدیث بیان کر دی، جو ان کے علم میں تھی؛ تاکہ مسئلہ و دلیل دونوں ساتھ معلوم ہو جائیں۔

کلمات حدیث کی تشریح: انی امراة اطیل ذیلی، علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ حدیث موؤل ہے، اسی لیے خف و نعلین کے بارے میں یہ بات مسلم ہے کہ ان پر لگی نجاست پاک مٹی کی رگڑ سے پاک ہو جاتی ہے، لیکن جسم اور ثوب

کے بارے میں اگر ان پر نجاستِ رطبہ لگ جائے تو بغیر غسل کے وہ پاک نہ ہوں گے، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نجس دامن پاک زمین سے رگڑنے کے بعد پاک ہو جاتا ہے، چونکہ یہ حدیث بظاہر اجماع کے خلاف ہے، اسی لئے محدثین نے اس حدیث کے مختلف جوابات دیئے ہیں (۱) کچھ لوگوں نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، کیوں کہ یہ حدیث عبدالرحمن ابن عوف کی ام ولد سے مروی ہے جو کہ مجہول ہیں (۲) حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ سائل کو دامن کے نجاست کے ساتھ لوٹ ہونے کا یقین نہیں تھا، بلکہ اس کا خیال تھا کہ گندی جگہ سے گزرتے ہوئے اگر نجاست نہ لگے تب بھی وہاں کی فضا کپڑوں پر اثر انداز ہوگی، آپ ﷺ نے اس و ہم کو دور کرنے کیلئے فرمایا، ”یطہرہ ما بعدہ“ یعنی زمین کے ناپاک حصہ پر عبور کے بعد جب پاک حصہ پر گزرے گا تو جو کچھ نجاست وغیرہ کپڑے پر لگی ہوگی تو وہ اس پاک مٹی کی رگڑ سے زائل ہو جائے گی، اور کپڑا پاک ہو جائے گا۔

حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ان دونوں جوابوں کو ذکر کرنے کے بعد تیسرا جواب ذکر کیا ہے اور ان دونوں مذکورہ جوابوں پر عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے، کیوں کہ حقیقت یہ ہے کہ حدیث ضعیف نہیں ہے، اس وجہ سے کہ عبدالرحمن ابن عوف کی ام ولد مجہول نہیں ہیں؛ بلکہ وہ تابعیہ ہیں، ان کا نام حمیدہ ذکر کیا گیا ہے، اور جہاں تک شاہ صاحب کے جواب کا تعلق ہے تو وہ سائل کے منشاء کے خلاف محسوس ہوتا ہے، اس وجہ سے کہ سائل نے خاص طور سے دامن کے لمبا ہونے کا تذکرہ ان الفاظ کے ساتھ کیا ہے۔ ”انہی امرأۃ اطلیل ذیلی“ اگر محض نضاء کی گندگی سائل کے لئے منشاء سوال ہوتی تو اس میں دامن کی کوئی خصوصیت نہیں تھی، لہذا بہتر جواب یہ ہے کہ سائل کا منشاء سوال کیچڑ وغیرہ کی چھوٹی چھوٹی چھینٹوں کے بارے میں تھا، جو چلتے ہوئے دامن پر لگ جاتی ہیں اور یہ چھینٹیں شرعاً معاف ہیں، لیکن آپ ﷺ نے سائل کو مطمئن کرنے کے لئے صرف معاف ہونے کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ زمین کی تطہیر کا ذکر فرمایا، تاکہ وہ بالکل مطمئن ہو جائیں۔ (دربرندوں ص: ۳۸۲ ج: ۱) یہ تیسرا جواب سب سے بہتر ہے اور حدیث میں لفظ یطہرہ کے معنی ینظفہ کے ہیں۔

حدیث نمبر ۶۱۴ درندوں کی کھال کا حکم عالمی حدیث نمبر ۵۰۵

عَنْ الْمُقَدِّمِ بْنِ مَعْبُدٍ يَكْرِبُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ جُلُودِ السَّبَاعِ وَالرَّكُوبِ عَلَيْهَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.

حوالہ: ابوداؤد ص: ۲۱۴ ج: ۲، باب فی جلود النمر والسباع، کتاب اللباس، حدیث نمبر ۴۱۳۱، نسائی ص: ۱۷۰ ج: ۲، باب النهی عن الانتفاع بجلود السباع، کتاب الفرع والعتیرة، حدیث نمبر ۴۲۶۶۔
ترجمہ: حضرت مقدم ابن معد کرب سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے درندوں کی کھالیں پہننے اور ان پر سوار ہونے سے منع فرمایا، (ابوداؤد و نسائی)

حدیث کا حاصل یہ ہے کہ درندوں کی کھالوں کا استعمال درست نہیں ہے، آپ نے اس سے منع فرمایا، کچھ لوگ اس نبی کو تنزیہی قرار دیتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو نبی تحریمی کہتے ہیں۔

خلاصہ حدیث

کلمات حدیث کی تشریح
نہی عن لبس، آپ ﷺ نے درندوں کی کھالیں پہننے اور اس کو بچھانے سے اس لئے منع فرمایا ہے کہ یہ منکرین کا طریقہ تھا؛ لیکن فقہاء فرماتے ہیں کہ اگر یہ کھالیں دباغت کے ذریعہ پاک کر لی جائیں، اور پھر کسی ضرورت کی بناء پر استعمال کی جائیں، تو اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں اور یہ حضرات نبی کو تنزیہی کہتے ہیں، لیکن جن فقہاء کے نزدیک دباغت کے بعد بھی کھال پاک نہیں ہوتی، تو وہ اس نبی کو تحریمی کہتے ہیں، اور درندوں کی کھالوں کا پہننا حرام قرار دیتے ہیں۔

حدیث نمبر ۶۱۵ درندوں کی کھالیں بچھانے کی ممانعت عالمی حدیث نمبر ۵۰۶

وَعَنْ أَبِي الْمَلِیحِ ابْنِ أَسَامَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ جُلُودِ السَّبَاعِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَزَادَ التِّرْمِذِيُّ وَالذَّارِمِيُّ أَنَّ تَفْتَرَشَ.

حوالہ: مسند احمد ص: ۷۴، ۷۵ ج: ۵، ابو داؤد ص: ۲۱۴ ج: ۲، باب فی جلود النمرود والسباع، کتاب اللباس، حدیث نمبر ۴۱۳۲، ترمذی ص: ۳۰۷ ج: ۱، باب ماجاء فی النهی عن جلود السباع، کتاب اللباس، حدیث نمبر ۱۷۷۰، نسائی ص: ۱۷۰ ج: ۱، باب النهی عن الانتفاع بجلود السباع، کتاب الفرع والحیرة حدیث نمبر ۴۲۶۴، دارمی ص: ۱۱۷ ج: ۲، باب النهی عن لبس جلود السباع، کتاب الاضاحی، حدیث نمبر ۱۹۸۳.

ترجمہ: حضرت ابو یوسف ابن اسامہ اپنے والد سے اور وہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے درندوں کی کھال پہننے سے منع فرمایا (احمد ابو داؤد نسائی) اور ترمذی و دارمی نے یہ الفاظ مزید نقل کئے ہیں کہ آپ ﷺ نے اس سے بھی منع فرمایا کہ اسکو کچھونے کے طور پر استعمال کیا جائے۔

خلاصہ حدیث: اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ درندوں کی کھال بچھانا پھینا سب ممنوع ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح: درندوں کی کھال پھیننا منع ہے، ہمارے نزدیک یہ ممانعت نمی تتریبی پر محمول ہے، یعنی خلاف اولیٰ ہے، دباغت کے بعد کھال کو استعمال کرنا جائز ہے، ان فقہاء نے، درندوں کی کھال پر بیٹھنے سے بھی منع فرمایا، اس ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ پہلے مالدار لوگ درندوں کی کھالوں کی زین بن وا کر گھوڑے پر بچھاتے اور خود اس پر بیٹھ کر تکبر کرتے تھے تو کھال پر بیٹھنا برتانا تکبر منع ہے، ضرورت کی بناء پر بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

حدیث نمبر ۴۶۶ ﴿کھال کی خرید و فروخت مکروہ ہے﴾ عالمی حدیث نمبر ۵۰۷

وَعَنْ أَبِي الْمَلِيحِ أَنَّهُ كَرِهَ لِمَنْ جُلُوْدَ السَّبَاعِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

حوالہ: ترمذی ص: ۲۲۳ ج: ۱، باب ماجاء فی النهی عن جلود السباع، کتاب اللباس، حدیث نمبر ۱۷۷۰، ترجمہ: حضرت ابو یوسف سے روایت ہے کہ وہ درندوں کی کھال کی قیمت کو مکروہ قرار دیتے تھے۔ (ترمذی)

خلاصہ حدیث: اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ درندوں کی کھال کو خریدنا اور اس کو فروخت کرنا سب مکروہ ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح: کرہ لمن جلود السباع، درندوں کی کھالوں کی خرید و فروخت باطل ہے، لیکن یہ ان کھالوں کا حکم ہے، جن کی دباغت نہ کی گئی ہو، دباغت کے بعد کھال کا استعمال کرنا اس کو خریدنا پھیننا سب جائز ہے۔

حدیث نمبر ۴۶۷ ﴿دباغت سے پہلے کھال اور بیٹھے کا استعمال منع ہے﴾ عالمی حدیث نمبر ۵۰۸

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ آتَانَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِأَهَابٍ وَلَا عَصَبٍ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَأَنَّ مَا جَاءَ.

حوالہ: ترمذی ص: ۳۰۳، باب ماجاء فی جلود المیتة اذا دبغت، کتاب اللباس حدیث نمبر ۷۱۲۹، ابو داؤد

ص: ۲۱۳ ج: ۲، باب من روى ان لا ينتفع باهاب المیتة، کتاب اللباس حدیث نمبر ۴۱۲۷، نسائی ص: ۱۷۰ ج: ۲، باب ما يدبغ به جلود المیتة، کتاب الفرع والعتیرة حدیث نمبر ۴۲۶۰، ابن ماجہ ص: ۲۶۶، باب من قال

لا تنتفع من المیتة باهاب ولا عصب، کتاب اللباس حدیث نمبر ۳۱۳.

ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن عکیم سے روایت ہے کہ ہمارے یہاں رسول اللہ ﷺ کا یہ ہدایت نامہ آیا تھا، کہ تم لوگ مرداروں کی کھالوں اور ان کے پٹھوں سے نفع حاصل نہ کیا کرو۔ (ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ)

خلاصہ حدیث: اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ مردار کی کھال اور نیچے دباغت سے پہلے استعمال میں نہ لانا چاہئے، لیکن دباغت کے بعد اس کا استعمال کرنا اور اس سے فائدہ اٹھانا جائز ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح

لا تَنْتَفِعَ مِنَ الْمَيْتَةِ، اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے امام اسحاق وغیرہ یہ حکم لگاتے ہیں کہ میت کی کھال اور ہڈی سے انتفاع جائز نہیں، جمہور اس حدیث کا جواب دیتے ہیں کہ یہاں اباب سے منع کیا گیا ہے اور اباب جانور کی اس کھال کو کہا جاتا ہے جس کی ابھی تک دباغت نہ ہوئی ہو، دباغت دینے کے بعد کھال کے لئے جلد کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، لہذا امام اسحاق کا اس حدیث سے اس بات پر استدلال کرنا کہ مردار کی کھال دباغت کے بعد بھی پاک نہیں ہوتی قطعاً درست نہیں۔

حدیث نمبر ۴۶۸ ﴿مردار کی کھال دباغت کے بعد پاک ہو جاتی ہے﴾ عالمی حدیث نمبر ۵۰۹

رَعْنُ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَبُو دَاوُدَ

حوالہ: موطا امام مالک ص: ۱۸۵ / باب ماجاء فی جلود المیتة، کتاب الصید، حدیث نمبر ۱۸، ابو داؤد ص: ۲۱۳ ج: ۲، باب فی اہبة المیتة، کتاب اللباس، حدیث نمبر ۴۱۲۴۔

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مردار کی کھال سے اسی وقت فائدہ اٹھانا جائز ہے، جب اس کی دباغت کی گئی ہو۔ (مالک، ابو داؤد)

خلاصہ حدیث اس حدیث سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے، کہ مردار کی کھال دباغت دینے کے بعد پاک ہو جاتی ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح

اذا دبغت، کھال کو نمک کے ذریعہ یا دھوپ میں خشک کرنے کے ذریعہ، یا اس کے علاوہ کسی اور ذریعہ سے دباغت دیدی گئی اور اس کی رطوبت زائل ہوگئی، تو کھال پاک ہوگئی؛ یہی احناف کا مذہب ہے۔ یہ حدیث احناف کے مذہب کی واضح دلیل ہے۔

حدیث نمبر ۴۶۹ ﴿دباغت دینے کا طریقہ﴾ عالمی حدیث نمبر ۵۱۰

وَعَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ مَرَّ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ يَجْرُونَ شَاةَ لَهُمْ مِثْلَ الْحِمَارِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَخَذْتُمْ إِيَّاهَا قَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطَهَّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرْظُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ

حوالہ: مسند احمد ص: ۲۳۴ ج: ۶، ابو داؤد ص: ۲۱۳، باب فی اہبة المیتة، کتاب اللباس، حدیث نمبر ۴۱۲۶۔

حل لغات: يَجْرُونَ، فعل مضارع جمع مذکر غائب، جَرَّ (ن) جَرَّ، الشئ، كَهَيْئَتِهِ، الكلمة لفظ کو کسرہ دینا یعنی زیر لگانا۔

ترجمہ: حضرت ميمونہ سے روایت ہے کہ قریش میں سے چند صحابہ اپنی مری ہوئی بکری کو گدھے کی طرح کھینچتے ہوئے، نبی کریم ﷺ کے سامنے سے گزرے، تو رسول اللہ ﷺ نے ان سے فرمایا، اگر تم اس کی کھال لے لیتے تو کیا ہی اچھا ہوتا، انہوں نے عرض کیا یہ تو مردار ہے، آپ نے فرمایا اس کو پانی اور کیکر کے پتے سے پاک کر لیا جاتا ہے، (احمد ابو داؤد)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل بھی یہی ہے کہ مردار جانور کی کھال دباغت دینے سے پاک ہو جاتی ہے، اور دباغت دے کر کھال کا استعمال کرنا کھال کو ضائع کرنے سے بہتر ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح

شاة، مراد مری ہوئی بکری ہے، مثل الحمار، یا تشبیہ اس بات میں ہے، کہ بکری مرنے کے بعد پھول کر جسامت میں گدھے کی طرح ہوگئی تھی، یا پھر اس بات میں تشبیہ ہے کہ لوگ گدھے کے کھینچنے کی طرح بکری کو کھینچ رہے تھے، لو اخذتم، یہاں اس جملہ سے مطلب یہ ہے کہ اگر تم چمڑے کو دباغت دیتے، تو وہ دباغت شدہ ہو کر پاک ہو جاتا، یہ ایسے ہی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ”یلبیسی کنت معہم فافوز فوزاً عظیماً“ یا پھر یہ مطلب ہے کہ اگر تم اس کھال کو لے کر دباغت دیتے تو بہتر ہوتا، انہا میتة، یعنی یہ مردار بکری ہے، مذبوح نہیں ہے، يطهرها الماء، جو دباغت پانی اور کیکر کے پتوں کے ذریعہ کھینچی

ہے، وہ چیزے کو بہت عمدہ پاک کر دیتی ہے؛ یہیں سے معلوم ہوا کہ دباغت پانی اور لیکر کے چوں میں منحصر نہیں ہے، بلکہ تمک لگانے دھوپ میں شگ کرنے اور اس کے علاوہ دوسرے ذریعوں سے بھی دباغت ہو جاتی ہے، البتہ جو دباغت حدیث میں مذکور ہے، وہ مستحب ہے۔

حدیث نمبر ۴۷۰ ﴿دباغت دی هونى کھال کی مشک بمانا جائز ہے﴾ عالمی حدیث نمبر ۵۱۱

وَعَنْ سَلْمَةَ بْنِ الْمُحَبَّبِ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ لِي غُرُوبًا تَبْرُكُ عَلَيَّ أَهْلَ بَيْتٍ فَإِذَا قُرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ فَسَأَلَ الْمَاءَ فَقَالُوا لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ يَبَاغِهَا طَهَّرُهَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ.

حوالہ: مسند احمد ص: ۴۷۶/ج: ۳، ابو داؤد ص: ۲۱۳، باب فی اہبة المیتة، کتاب اللباس، حدیث نمبر ۴۱۲۵.

ترجمہ: حضرت سلمیٰ بن محب سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ غزوہ تبوک کے دوران ایک شخص کے گھر آئے، تو وہاں ایک مشک لگی ہوئی تھی، آپ نے پانی مانگا تو لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول یہ تو مردار ہے، آپ ﷺ نے فرمایا اسکی دباغت ہی اسکو پاک کر نیوالی ہے۔ (احمد ابو داؤد)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ مردار کی کھال کو دباغت دینے کے بعد اگر مشک بنا کر اس میں پانی رکھا جا رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پانی کی طہوریت میں کسی قسم کی کمی نہ آئیگی، اس وجہ سے کہ جب کھال کو دباغت دے دی گئی، تو وہ پاک ہوگئی؛ لہذا اس کا استعمال مباح ہے۔

خلاصہ حدیث

کلمات حدیث کی تشریح

فاذا قرربة معلقة، یہ مشک جو گھر میں لگی ہوئی تھی، وہ دباغت شدہ تھی اور اس میں پانی رکھا ہوا تھا، فسأل یعنی آپ نے اسی مشک سے پانی طلب کیا، مینة، صحابہ نے عرض کیا یہ مشک مردار کی کھال کی ہے، دباغھا دباغت پاک کرنے والی ہے، یہیں سے معلوم ہوا کھال کو دباغت سے پہلے، یا دباغت کے دوران استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔

الفصل الثالث

حدیث نمبر ۴۷۱ ﴿پیروں پر لگ جانے والی نجاست کا بیان﴾ عالمی حدیث نمبر ۵۱۲

عَنْ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَنَا طَرِيقًا إِلَى الْمَسْجِدِ مَيْتَةٌ فَكَيْفَ نَفْعَلُ إِذَا مُطِرْنَا قَالَتْ فَقَالَ أَلَيْسَ بَعْدَهَا طَرِيقٌ هِيَ أَطْيَبُ مِنْهَا قُلْتُ بَلَى قَالَ فَهَذِهِ بِهَذِهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

حوالہ: ابو داؤد ص: ۵۵/ج: ۱، باب فی الاذى يصيب الذليل، کتاب الطهارة، حدیث نمبر ۳۸۴.

ترجمہ: قبیلہ بنو عبد الاشہل کی ایک خاتون سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول ہم جس راستے سے گذر کر مسجد کو آتے جاتے ہیں، وہ تو بہت گندہ ہے، پانی برسنے کی صورت میں ہم کیا کریں؟ آنحضرت نے فرمایا اس کے بعد پاک و صاف راستہ نہیں پڑتا؟ میں نے کہا ہاں پڑتا ہے، آپ نے فرمایا وہی اس کا بدل ہے۔ (ابو داؤد)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ گندے راستے پر چلنے کی وجہ سے جو نجاست اور گندگی لگ جاتی ہے، وہ اس وقت زائل ہو جاتی ہے، جب اس گندے راستے کے بعد پاک و صاف راستہ آ جاتا ہے، اور اس پاک و صاف راستے پر چلنے سے وہ چیز جس پر نجاست لگی ہے، زمین سے رگڑتی ہے تو پاک ہو جاتی ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ اگر نجاست ذی جرم مثلاً پاخانہ وغیرہ ہے تو رگڑنے سے پاک ہوگی ورنہ نہ ہوگی، اسی طرح یہ نجاست بدن یا جوتے وغیرہ پر لگی ہو تو پاک ہوگی اگر کپڑے پر لگی ہو تو کپڑا جب ہی پاک ہوگا، جب اس کو قاعدہ شرعیہ کے مطابق دھویا جائے محض رگڑنے سے کپڑا پاک نہ ہوگا۔

خلاصہ حدیث

کلمات حدیث کی تشریح

امرأة من بنی عبد الاشہل، یہ امرأة مجہولہ ہیں؛ لیکن چونکہ یہ صحابیہ ہیں لہذا کوئی حرج نہیں ان لنا طریقاً، ان کو راستے نے عرض کیا کہ گھر سے کھڑکی ہمارا راستہ بہت گندہ ہے، خصوصاً جب بارش ہوتی ہے تو اور تکلیف ہوتی ہے، راستے کی گندگی دامن وغیرہ پر لگ جاتی ہے، فقال، آپ کے ارشاد کا حاصل یہ ہے کہ کپڑے پر جو گندگی لگی ہے یعنی جو چھٹیس وغیرہ پر لگی ہیں، وہ پاک زمین پر رگڑنے کی وجہ سے زائل ہو جائیں گی۔ اس مضمون کی حدیث نمبر ۳۶۳ پر گذر چکی ہے، مزید تحقیق وہیں دیکھی جائے۔

حدیث نمبر ۴۷۲ ﴿پھیروں پر نجاست لگنے سے وضوء واجب نہیں ہوتا﴾ عالمی حدیث نمبر ۵۱۳
 وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَوَضُّأُ مِنَ الْمَوْطِيَّ
 رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

حوالہ: ترمذی ص: ۲۶/ج: ۱، باب ماجاء فی الوضوء من الموطاء، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر ۱۴۲۔
 ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے اور زمین پر چلنے کی وجہ سے وضوء
 نہیں کرتے تھے۔ (ترمذی)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ راستہ گزرتے وقت اگر پیر کو نجاست لگ جائے تو اس سے وضوء واجب نہیں ہوتا۔

کلمات حدیث کی تشریح الموطی، "موطی" مصدر میسی ہے، جس کے معنی روندنے کے ہیں، مراد وہ نجاست ہے، جو پاؤں سے
 روندی گئی ہو، اور مطلب یہ ہے کہ اگر چلتے ہوئے پیروں کو کوئی نجاست لگ جاتی تھی، تو اس کی وجہ سے ہم
 لوگ وضوء نہیں کرتے تھے؛ چنانچہ تمام فقہاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ پیروں پر نجاست لگنے کی وجہ سے وضوء واجب نہیں ہوتا؛ البتہ اگر نجاست
 رطب ہو تو پاؤں کا دھونا ضروری ہے، اس جملہ کا یا پھر یہ مطلب ہے کہ راستہ چلنے میں پیروں پر جو گرد و غبار لگ جاتے تھے اسکو نہیں دھوتے تھے۔

حدیث نمبر ۴۷۳ ﴿کتے کے داخل ہونے سے مسجد دھونا لازم نہیں﴾ عالمی حدیث نمبر ۵۱۴
 وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَتِ الْكِلَابُ تَقْبَلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 فَلَمْ يَكُونُوا يُرْشُونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

حوالہ: بخاری ص: ۲۹/ج: ۱، باب اذا شرب الكلب في الإناء، کتاب الوضوء، حدیث نمبر ۱۷۴۔
 ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں کتے مسجد میں آتے جاتے تھے تو اس کی وجہ سے صحابہ کسی چیز
 کو دھرتے نہیں تھے۔ (بخاری)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ عہد نبوی میں کتے مسجد میں بے تکلف چلے آتے تھے، روک تھام کا کوئی معقول انتظام نہ تھا،
 نہ کوئی پہرے دار تھا، نہ مسجد کا دروازہ تھا؛ حتیٰ کہ مسجد کی سطح زمین کی سطح سے بلند بھی نہ تھی، اور کتوں کی آمد و رفت کے بعد
 صحابہ مسجد کو دھوتے نہ تھے؛ کیوں کہ کتوں کی آمد سے مسجد کے نجس ہونے کی کوئی دلیل نہ تھی۔

کلمات حدیث کی تشریح کانت الکلاب الخ، حدیث۔ ان الفاظ سے کچھ لوگ کتے کے جھوٹے کو پاک قرار دیتے ہیں، اور وہ
 کہتے ہیں کہ کتا عام طور پر زبان نکال کر چلتا ہے، اس لیے کتا جہاں سے گزرے گا، وہاں لعاب دہن کرنے
 کا قوی امکان ہے، اس کے باوجود صحابہ مسجد کو دھوتے نہیں تھے، معلوم ہوا کتے کا لعاب دہن پاک ہے، ان حضرات کا یہ قول و دلیل دونوں
 نہایت کمزور ہیں، کیوں کہ دلیل کی بنیاد محض خیال ہے نہ کہ مشاہدہ، احکام شرعیہ میں اس قسم کے توہمات کا اعتبار نہیں، پھر ممکن ہے کہ لعاب
 زمین پر گرنے کے بعد سوکھ جاتا ہو، اور زمین خشک ہونے سے پاک ہو جاتی ہے حدیث ہے "طہارۃ الارض یبسھا" معلوم ہوا کتے کا
 لعاب نجس ہے؛ لیکن زمین پر گر کے سوکھ گیا اور زائل ہو گیا، اس لیے زمین پاک ہو گئی؛ چنانچہ اس بنا پر صحابہ نے زمین کو نہیں دھویا، نہ کہ اس وجہ
 سے کہ لعاب پاک ہے۔ مزید تحقیق کے لئے دیکھیے (ایضاح البخاری ص: ۱۶۶، ۱۶۷/ج: ۲)

حدیث نمبر ۴۷۴ ﴿ماکول اللحم جانور کے پیشاب کا مسئلہ﴾ عالمی حدیث نمبر ۵۱۵-۵۱۶
 وَعَنْ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا بَأْسَ بِبَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لِحْمُهُ وَفِي رِوَايَةِ جَابِرٍ قَالَ
 مَا يَكُلُ لِحْمُهُ فَلَا بَأْسَ بِبَوْلِهِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارِقُطْنِيُّ.

حوالہ: دارقطنی ص: ۱۲۸ ج: ۱، باب نجاسة البول والامر بالتنزه منه، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر ۴۔
ترجمہ: حضرت برائہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، جس جانور کا گوشت کھایا جاتا ہے اسکے پیشاب میں کوئی حرج نہیں، اور حضرت جابرؓ کی ایک روایت ہے جس میں انہوں نے یوں کہا کہ جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، اسکے پیشاب میں کوئی مضائقہ نہیں۔ (احمد، دارقطنی)

اس حدیث سے بظاہر یہ بات معلوم ہوتی ہے، کہ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے، ان کا پیشاب پاک ہے، اگر کپڑے وغیرہ پر لگ جائے تو کپڑا نجس نہیں ہوتا ہے۔

خلاصہ حدیث

کلمات حدیث کی تشریح
مایو کل لحمہ، جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے، مثلاً دھن بکر وغیرہ، امام نوویؒ فرماتے ہیں، کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے، کہ ماکول اللحم جانوروں کی لید اور پیشاب دونوں چیزیں پاک ہیں۔

ماکول اللحم جانوروں کے پیشاب میں اختلاف ائمہ

بول مایو کل لحمہ کے حکم میں اختلاف ہے، کچھ لوگ پاک کہتے ہیں اور کچھ لوگ نجس کہتے ہیں۔

امام مالکؒ کا مذہب: امام مالکؒ، امام احمدؒ، امام محمدؒ کے نزدیک پاک ہے۔

دلیل: ان حضرات کی دلیل حدیث باب ہے، جس سے صاف طور سے معلوم ہوتا ہے کہ "بول مایو کل لحمہ" پاک ہے، اس کے علاوہ یہ حضرات واقعہ عرینین سے بھی استدلال کرتے ہیں، کیوں کہ آپ نے اس میں فرمایا تھا "اشربوا من البانہا و ابو الہا" یعنی اونٹوں کا دو دہ اور ان کا پیشاب پیو۔

امام ابوحنیفہؒ وغیرہ کا مذہب: امام صاحب، امام شافعیؒ اور امام ابو یوسفؒ کے نزدیک ماکول اللحم جانوروں کا پیشاب ناپاک ہے۔
دلیل: ان حضرات کی دلیل مشہور حدیث ہے "استزہوا من البول فان عامة عذاب القبر منه" اس حدیث میں ہر قسم کے پیشابوں سے بچنے کا حکم ہے، دوسری دلیل ترمذی شریف میں حضرت ابن عمرؓ کی حدیث ہے "نہی رسول اللہ ﷺ عن اکل الجلالۃ و البانہا" اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ماکول اللحم جانوروں کا پیشاب ناپاک ہے، (جلالۃ اس جانور کو کہا جاتا ہے جو غلاظت مثلاً شکاری وغیرہ کھاتا ہے)
امام مالکؒ وغیرہ کی دلیل کا جواب: ان حضرات کی دلیل کا جواب یہ ہے کہ باب میں موجود جابر و برائہ کی احادیث باطل ہیں، کیونکہ انہیں ایک راوی ہیں، جو موضوع روایتیں بیان کرتا ہے، اس کا نام سوار بن مصعب ہے، اسکی روایت بالاتفاق متروک ہے۔ اور انہوں نے جو عرینہ کی حدیث بیان کی ہے، اسکے مختلف جوابات دئے گئے ہیں (۱) یہ حدیث منسوخ ہے اور دوسری نسخ یہ ہے کہ اسکے بہت سے احکام ہیں جو خود مالکہ و مناہلہ کے نزدیک بھی منسوخ ہیں، جیسے کہ انہیں مثلاً کا ذکر ہے، جو سب کے نزدیک منسوخ ہے لہذا پیشاب پینے کے حکم کو بھی ہم منسوخ کہیں گے۔ (۲) آپکو بذریعہ وحی معلوم ہو گیا تھا کہ ان بیماروں کی شفاء اونٹوں کے پیشاب میں ہے، اسوجہ سے آپ نے اس موقع پر اونٹوں کے پیشاب کو استعمال کرنے کا حکم دیا تھا، یہ ایک خصوصی حکم تھا، اس سے حکم کلی کا استنباط کرنا درست نہیں (۳) اباحت اور تحریم کے درمیان اگر تعارض ہو تو تحریم والی احادیث کو ترجیح دی جاتی ہے لہذا استزہوا من البول والی حدیث راجح ہوگی اور واقعہ عرینہ والی حدیث مرجوح ہوگی۔

باب المسح علی الخفین (موزوں پر مسح کرنے کا بیان)

اس باب میں نو احادیث ہیں، ان احادیث سے موزوں پر مسح کا جواز، نیز مسح کرنے کے مقام وغیرہ کا علم ہوتا ہے۔ "مسح" کے معنی ہیں بھیگا ہوا ہاتھ سر، یا پیر کے موزوں پر پھیرنا، خفین، خف کا شنیہ ہے، جمع خفاف و احفاف آتی ہے معنی چرمی موزہ۔

مشروعیت مسح کی وجہ
حضرت شاہ صاحبؒ نے مشروعیت مسح کی وجہ یہ لکھی ہے کہ وضو کا دار و مدار ان اعضاء کے دھونے پر ہے، جو عام طور پر کھلے رہتے ہیں اور جن کی طرف میں کچیل سبقت کرتا ہے اور جب موزے پہن لیے جاتے ہیں، تو پیران میں چھپ جاتے ہیں اور وہ اعضاء باطنہ میں داخل ہو جاتے ہیں، اور عربوں میں خفین پہننا ایک عام عادت تھی، ہر نماز کے وقت وضو کرنے کے لئے ان کو نکالنے میں پریشانی تھی، لہذا خفین پہننے کی صورت میں ان کو ناساقط ہو گیا۔

خفین پر مسح کرنا کب جائز ہے؟ جب موزوں کو طہارت پر پہنا گیا ہو اس کے بعد حدث لاحق ہونے کی صورت میں موزوں پر مسح کیا جائے گا، اور اسی وقت سے مسح کی مدت شمار ہوگی۔

مسح صحیح ہونے کی شرطیں: موزوں پر مسح صحیح ہونے کی دس شرطیں ہیں (۱) ٹخنے سمیت وہ پورے قدم کو چھپالیں (۲) وہ قدم کی ہیبت سے بنے ہوئے اور پیر سے ملے ہوئے ہوں (۳) وہ اتنے مضبوط ہوں جنہیں پہن کر جوتے کے بغیر تین میل پیدل چلا جاسکتا ہو (۴) وہ پیروں پر بغیر ہاندھے رک سکیں (۵) اتنے دیز ہوں کہ پانی کو پیروں تک نہ پہنچنے دیں (۶) ان میں سے کسی موزوں میں اتنی پھٹن نہ ہو جو مسح سے مانع ہو (۷) انہیں طہارت کاملہ پر پہنا جائے (۸) وہ طہارت تیمم سے حاصل نہ کی گئی ہو (۹) مسح کرنے والا جنبی نہ ہو (۱۰) اگر پیر کاٹا ہو انھیں مسح کرنا چاہیے تو یہ شرط ہے کہ کم از کم تین چھوٹی انگلیوں کے بقدر اس کے قدم کا اوپری حصہ باقی ہو۔

مسح کرنے کا طریقہ: خفین پر مسح کرنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ دونوں ترہاتوں کی انگلیاں کھول کر، موزوں کے اگلے حصہ سے اوپر پندلیوں کی طرف خط کھینچ دیا جائے اور اگر انگلیوں کے ساتھ ہتھیلی بھی شامل کرے تو بہتر ہے۔ (کتاب المسائل ص: ۷۵)

مسح کی مدت: مقیم کے لئے ایک دن رات، اور مسافر کے لئے تین دن تین رات خفین پر مسح کی اجازت ہے اور اس مدت کی ابتدا اپنے کے وقت سے نہ ہوگی بلکہ پہلی مرتبہ حدث لاحق ہونے کی وقت سے ہوگی۔

مسح علی الخفین کے جواز پر امت کا اجماع ہے، رد افیض و خوارج مسح علی الخفین کے جواز کا انکار کرتے ہیں؛ لیکن ان کا اختلاف اجماع کے حق میں معزز نہیں ہے، مسح علی الخفین سے متعلق کچھ مباحث گذر چکے ہیں، بقیہ تفصیل آئندہ صفحات میں ملاحظہ فرمائیے

الفصل الاول

حدیث نمبر ۴۷۵ ﴿موزوں پر مذمت مسح﴾ عالمی حدیث نمبر ۵۱۲

عَنْ شَرِيحِ بْنِ هَانِيَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَنِ الْمَسْحِ عَلَيَّ الْخَفَيْنِ فَقَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمَسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

حوالہ: مسلم شریف ص: ۱۳۵ / ج: ۱، باب التوقيت في المسح على الخفين، كتاب الطهارة، حديث نمبر ۲۷۶۔
ترجمہ: حضرت شریح بن ہانی سے روایت ہے کہ میں نے حضرت علی بن ابوطالب سے موزوں پر مسح کرنے کی مدت کے بارے میں دریافت کیا، تو انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے مسافر کیلئے تین دن اور تین راتوں کی اور مقیم کیلئے ایک دن اور ایک رات کی مدت مقرر فرمائی ہے۔ (مسلم)
اس حدیث میں مقیم و مسافر کے لیے موزوں پر مسح کے جواز کی مدت بیان کی گئی ہے، جو شخص سفر میں ہو وہ تین دن اور تین رات تک اور جو شخص سفر میں نہ ہو وہ ایک دن اور ایک رات تک، وضو میں اپنے موزوں پر مسح کر سکتا ہے، جمہور علماء کے نزدیک اس مدت کی ابتدا اس وقت سے شمار ہوگی، جب کہ وضو ٹوٹ جائے، مثال کے طور پر کسی شخص نے فجر کی نماز سے پہلے وضو کر کے موزہ پہنا اور پھر شام کے وقت وضو ٹوٹ گیا، تو اب اسی وقت سے شمار ہوگی، تو اب اسی شام کے وقت سے مقیم ایک دن تک اور مسافر تین دن تک موزوں پر مسح کر سکتا ہے۔

خلاصہ حدیث

کلمات حدیث کی تشریح
عن المسح، موزے پر مسح کی مدت کے بارے میں دریافت کیا، یا موزہ پر مسح کے جواز کے بارے میں دریافت کیا، فقال جعل، اگر سوال مدت مسح کے بارے میں تھا، تب تو جواب صراحتاً سوال کے مطابق ہے اور اگر مسح کے جواز و عدم جواز کے بارے میں تھا، تب بھی جواب سوال کے مطابق ہے؛ لیکن صراحتاً نہیں ہے، اس لیے کہ توقيت مدت سے جواز کا علم ضمناً ہو رہا ہے۔

مدت مسح میں اختلاف ائمہ

مسح علی الخفین کے جواز پر اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے؛ لیکن موزہ پر مسح کی مدت مقرر ہے یا نہیں؟ اس میں اختلاف ہے۔
امام مالک کا مذہب: امام مالک سے مسح علی الخفین کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، امام مالک کا سب سے مشہور قول یہ ہے کہ ”مسح

ہمیشہ جائز ہے، اسکی کوئی مدت مقرر نہیں ہے، نیز اسکیں مسافر یا مقیم کی کوئی قید نہیں ہے، ایسی ہیث بن سعد کا بھی قول ہے (تعلیق الصبح ص: ۲۳۳، ج ۱) دلائل: (۱) ابوداؤد شریف میں خزیمہ بن ثابت کی حدیث ہے جس میں یہ الفاظ ہیں ”لو استزدناہ لزدانا“ ابن عمارؓ کی حدیث ہے ”قال یارسول اللہ امسح علی الخفین قال نعم، قلت یوماً، قال نعم، قلت ویومین، قال یومین، حتی یبلغ سبعا“ وفی روایۃ ماشرت، رواہ ابوداؤد، یہاں مسح علی الخفین کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، لہذا معلوم ہوا کہ مسح علی الخفین جب تک چاہے کیا جائے کوئی حرج نہیں ہے، (۳) عقبہ بن عامرؓ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمرؓ کے پاس موزہ پہن کر آیا تو مجھ سے کہا کہ کب موزہ پہنا؟ میں نے کہا گذشتہ جمعہ کو، آپ نے فرمایا ”اصبت السنۃ“

جمہور کا مذہب: امام مالکؒ کے علاوہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک مسح علی الخفین کی مدت، مقیم کے لیے ایک دن و ایک رات اور مسافر کے لیے تین دن و تین راتیں ہیں۔

دلائل: (۱) ائمہ ثلاثہ کی ایک دلیل تو حدیث باب ہے، جو کہ حضرت علیؓ سے مروی ہے، جس میں صاف طور سے مدت مقرر ہے اور مسافر و مقیم کے حق میں واضح فرق موجود ہے (۲) حضرت صفوان کی روایت ہے ”کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا اذا کنا سفراً ان لانزع خفافنا ثلاثة ايام و لیلان“ (۳) ابوبکرؓ کی حدیث ہے ”رخص للمسافر ثلاثة ايام و لیلان و للمقیم یوماً و لیلۃ“ اسی طرح توقیت کی بے شمار احادیث منقول ہیں توقیت مسح کا مفہوم حدیث تک پہنچا ہوا ہے؛ چنانچہ حضرت علیؓ، حضرت بریرہؓ، ابن عمرؓ، عوف بن مالکؓ وغیرہم سے بھی اس مضمون کی روایات مروی ہیں۔ اسکے علاوہ شیخ ابوبکر رازیؒ کہتے ہیں کہ ”مسح علی الخفین توقیت کیساتھ ہی مشروع ہے، اگر توقیت مسح باقی نہ رہے گی، تو مسح کی مشروعیت بھی باطل ہو جائے گی، لہذا عدم توقیت مشروعیت مسح کے خلاف ہے۔ (فتح الملہم ص: ۴۳۸، ج ۱) امام مالکؒ کے دلائل کا جواب: امام مالکؒ کی جانب سے عدم توقیت پر ہم نے تین دلیل ذکر کی ہیں، اب ترتیب وار ان تینوں دلیلوں کا جواب نقل کرتے ہیں۔

پہلی دلیل کا جواب: ”لو استزدناہ لزدانا“ کی زیدتی کے ثبوت میں تردد ہے، (۲) یہ ابتدا کا واقعہ ہے، جب مدت مسح متعین نہیں تھی، بعد میں مدت مسح مقرر ہوگی (۳) یہ صرف ابن خزیمہؒ کا گمان ہے، جو شرعاً حجت نہیں، (۴) ”لو“ کلام عرب میں انتقاء ثانی سب انتقاء اول کے لیے آتا ہے؛ لہذا اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم حضور سے مدت مسح میں اضافہ کو طلب کرتے تو آپ اضافہ فرماتے؛ لیکن چون کہ اضافہ طلب نہیں کیا گیا؛ اس لیے اضافہ ہوا بھی نہیں، اسی جواب کی تشریح ”علامہ عثمانیؒ“ نے فتح الملہم میں یوں کی ہے کہ ”آپ ﷺ کا یہ معمول تھا کہ آپ اہم معاملات میں اور بہت سے شرعی امور کی تحدید میں صحابہ کرام سے مشورہ فرماتے تھے، مدت مسح کی تعیین کے لیے بھی آپ نے اپنے اصحاب سے مشورہ کیا، حضرت خزیمہؓ اسی کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اگر ہم اضافہ کا مشورہ دیتے، تو آپ تین دن سے زیادہ مسح کی مدت کر دیتے؛ لیکن نہ ہم نے مشورہ دیا اور نہ آپ ﷺ نے اضافہ کیا، خلاصہ یہ نکلا کہ حدیث کے کلمات ”لو استزدناہ لزدانا“ سے مدت مسح کی عدم توقیت پر استدلال بے محل ہے۔

دوسری دلیل کا جواب: اس حدیث کو اکثر محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے، چنانچہ ابوداؤد نے خود فرمایا ”لیس بالقوی“ اور اگر صحیح بھی ان میں تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے جتنے چاہے مسح کرو، مسح کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے؛ لیکن مسح ضابطہ شرعی کے مطابق ہوگا، وہ یہ ہے کہ سفر میں ہر تین دن تین رات گزرنے کے بعد موزہ اتار کر پیر دھونا ہوگا، اور اقامت کی حالت میں ایک دن کے بعد ایسا کرنا ہوگا۔

تیسری دلیل کا جواب: حضرت عمرؓ نے اپنے قول ”اصبت السنۃ“ سے عدم توقیت کی تصویب نہیں کی ہے؛ بل کہ انہوں نے نفس مسح علی الخفین کی تصویب کی ہے، حضرت عمرؓ تو خود توقیت کے قائل تھے۔

حدیث نمبر ۴۷۶ ﷺ کا موزوں پر مسح فرمانا عالمی حدیث نمبر ۵۱۸
وَعَنْ الْمُغْبِرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ تَبُوكَ قَالَ الْمُغْبِرَةُ فَتَبَرَّزَ رَسُولُ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الْغَائِطِ فَحَمَلْتُ مَعَهُ إِدَاوَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَمَّا رَجَعْتُ أَخَذْتُ أَهْرِيْقَ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ
فَفَسَلْتُ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ ذَهَبَ يَحْسِرُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ لَضَاقَ كُمُ الْجُبَّةِ فَأَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ
تَحْتِ الْجُبَّةِ وَأَلْقَى الْجُبَّةَ عَلَى مَنْكَبَيْهِ فَمَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثُمَّ مَسَحَ بِنَاصِيَتَيْهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ ثُمَّ أَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ
خُفَيْهِ فَقَالَ دَعُهُمَا فَاِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا ثُمَّ رَكِبَ وَرَكِبْتُ فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَوْمِ وَقَدْ
قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَيُصَلِّي بِهَمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَقَدْ رَكِعَ بِهِمْ رُكْعَةً فَلَمَّا أَحْسَنَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ فَأَذْرَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ إِحْدَ الرُّكْعَتَيْنِ مَعَهُ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُمْتُ مَعَهُ فَرُكْعَتَنَا الرُّكْعَةَ الَّتِي سَبَقْتَنَا زَوَاهُ مُسَلِّمٌ.

حوالہ: مسلم شریف ص: ۱۸۰/ج: ۱، باب تقدیم الجماعة من یصلی بهم إذا تأخر الامام، کتاب الطہارۃ،
حدیث نمبر ۲۷۴.

حل لغات: اہریق، ہراق، الماء (ف) یہریقہ، ہراقہ، پانی بہانا، ڈالنا، یحسیر، خسر (ض، ن) خسوراً، الشنی عن الشنی،
الگ کرنا، خسر کُمہ عن ذراعہ، اس نے آستین کو کہنی سے ہٹایا، اہویت (باب افعال سے) یدہ للشنی کسی چیز کیلئے ہاتھ بڑھانا،
فاوما، باب افعال سے مصدر ایماء، اشارہ کرنا۔

ترجمہ: حضرت مغیرہ بن شعبہؓ جو کہ غزوہ تبوک کے سفر میں آپ ﷺ کے ہمراہ تھے۔ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ قضائے حاجت
کیلئے نکلے، میں نے چھاگل اٹھائی، جب آپ ﷺ واپس آئے، تو میں چھاگل سے آپ کے ہاتھوں پر پانی ڈالنے لگا، آپ ﷺ نے اپنے
ہاتھ اور منہ کو دھویا، آپ ﷺ پر ادنیٰ جبہ تھا، آپ ﷺ نے اپنے دونوں ہاتھ کو لونا چاہے تو اس جبہ کی آستینیں تنگ پڑ گئیں۔ تو آپ ﷺ نے
جبہ کے نیچے سے ہاتھ نکال لیے اور جبہ کو اپنے کاندھوں پر ڈال لیا، اور دونوں بازو دھوے، پھر پیشانی پر مسح کیا، اور پگڑی پر بھی مسح کیا، پھر میں
آپ ﷺ کے موزے اتارنے کے لیے جھکا، تو آپ نے فرمایا ان کو چھوڑ دو، میں نے ان کو پاکی کی حالت میں پہنا تھا، آپ ﷺ نے ان
دونوں پر مسح کیا، پھر آپ ﷺ سوار ہوئے، میں بھی سوار ہوا، یہاں تک کہ ہم دونوں لوگوں میں پہنچے، تو وہ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہو چکے
تھے، اور ان کی امامت حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کر رہے تھے اور ایک رکعت ان کو پڑھا چکے تھے، جب ان کو آپ ﷺ کی آمد کا احساس ہوا،
تو پیچھے ہٹنے کا ارادہ کیا، آپ نے ان کو اشارہ کیا، نبی کریم ﷺ نے ان کے ساتھ ایک رکعت پائی، حضرت عبدالرحمنؓ نے جب سلام پھیر لیا، تو
آپ کھڑے ہو گئے اور آپ کے ساتھ میں بھی کھڑا ہو گیا، پھر ہم دونوں نے وہ رکعت پڑھ لی، جو ہم سے رہ گئی تھی۔ (مسلم)

اس حدیث میں حضرت مغیرہؓ غزوہ تبوک کا واقعہ نقل کر رہے ہیں یہ واقعہ ۹ھ میں پیش آیا ہے، آپ ﷺ قضائے
حاجت کے لئے صبح سویرے نکلے، تو ساتھ میں حضرت مغیرہؓ بھی پانی لے کر چلے، جب آپ ﷺ قضائے حاجت سے
فارغ ہو گئے، تو حضرت مغیرہؓ نے آپ ﷺ کو وضو کرایا، اس وضو میں ایک بات خاص یہ ہے کہ آپ ﷺ نے پیروں کو دھلا نہیں، بلکہ ان پر مسح
فرمایا، دوسری چیز آپ نے سر پر مسح کے ساتھ تکمیل کیلئے عمامہ پر بھی مسح فرمایا، اسکے بعد آپ نے اپنے سے مفضول اپنے امتی، عبدالرحمن بن عوفؓ
کی اقتدا میں نماز پڑھی۔

کلمات حدیث کی تشریح

فتبوراً ہوا، بالفح کے معنی کشادہ جگہ کے ہیں؛ لیکن کنایۃً اس سے قضائے حاجت مراد لیا جاتا ہے، قبل
الفجر، آپ فجر سے پہلے قضائے حاجت کے لیے تشریف لیے گئے، اس سے معلوم ہوا کہ عبادت کے
لوازم مہیا کر لینا اور قضائے حاجت سے فارغ ہو لینا مستحب ہے، فحملت، حضرت مغیرہؓ پانی کا چھاگل لیکر اس جگہ سے گئے تھے، تاکہ حضور
بیت اللہ سے فارغ ہو کر واپس آئیں تو انکو وضو کرایا، اہریق، مغیرہؓ نے آپ ﷺ کے مبارک ہاتھوں پر پانی بہایا، یہیں سے معلوم ہوا کہ
طہارت کے حصول میں دوسرے سے مدد لینا جائز ہے، خاص طور سے جب مدد سے افادہ و استفادہ مقصود ہو، یدیدہ، مراد "کفیدہ" ہے، یعنی

پہلے ہاتھ گئیں تک دھوئے، پھر آپ ﷺ نے چہرہ دھویا، راوی نے آنحضرت ﷺ کے وضو کا ذکر کرتے ہوئے ہاتھوں کے دھونے کے بعد چہرے کا دھونا بیان کیا ہے، درمیان میں کئی اور ناک میں پانی ڈالنے کا ذکر نہیں کیا، تو اسکی وجہ یہ ہے کہ اختصار کے پیش نظر ان دونوں چیزوں کے ذکر کو حذف کر دیا، یادہ ان دونوں کا ذکر کرنا بھول گئے، یا پھر کئی اور ناک میں پانی دینے کا تعلق، جن چیزوں سے ہے وہ چہرے کے دائرے میں آتی ہیں، لہذا جب چہرے کا ذکر ہوا تو ضمناً ان چیزوں کا بھی ذکر ہو گیا۔ فضاق، جب اتنا تنگ تھا کہ کہیں تک ہاتھ دھونا دشوار تھا اسلئے اپنے نیچے سے ہاتھ نکال کر دھویا، تم مسح بنا صیبتہ، ناصیہ یعنی اپنے چوتھائی سر کا مسح کیا، دوسری جگہ اسی کو کہا ہے کہ اپنے سر کے اگلے حصہ کا مسح کیا، اسی بنا پر ہم اس بات کے قائل ہیں کہ چوتھائی سر کا مسح فرض ہے، پورے سر کا مسح فرض نہیں ہے؛ البتہ مکمل سر کا مسح مستحب ہے، تحقیق کیلئے دیکھیے حدیث نمبر ۳۶۳ و علی العمامۃ، یعنی پہلے آپ ﷺ نے سر کے اگلے حصہ پر مسح کیا اور پھر سنت کو ادا کرنے کیلئے پورے سر پر مسح کرنے کے بجائے، عمامہ پر مسح کر لیا، حنفیہ کے نزدیک بغیر سر پر مسح کیے، خالی عمامہ پر مسح کرنا جائز نہیں ہے، مزید تحقیق کیلئے دیکھیے حدیث نمبر ۳۶۸، ثم اھویت، مغیرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کے موزہ اتارنے کا ارادہ کیا، حضرت مغیرہؓ سمجھ رہے تھے کہ ہر حال میں پیروں کا دھونا ضروری ہے۔ دعوہا، یعنی اسکو چھوڑ دو، پیروں سے مت اتارو، فانی ادخلتھما، موزوں کو میں نے طہارت کے بعد پہنا ہے۔

موزہ پہنتے وقت طہارت کاملہ شرط ہے یا نہیں؟

موزہ پہنتے وقت طہارت کاملہ شرط ہے، یا حدیث کے وقت طہارت کاملہ شرط ہے، اس سلسلے میں اختلاف ہے۔
امام شافعیؒ و مالک کامذہب: ان حضرات کے نزدیک مسح علی الخلیج کے جواز کے لیے طہارت کاملہ موزہ پہنتے وقت شرط ہے، یعنی طہارت کاملہ کے بعد اگر موزہ پہنا تو مسح جائز ہے، ورنہ مسح جائز نہیں ہے۔

دلیل: ان حضرات کی دلیل حدیث باب ہے، آپ کا ارشاد ہے ”ذعھا فانی ادخلتھما طاهر تین“

احناف کامذہب: احناف کے نزدیک طہارت کاملہ بوقت لبس شرط نہیں ہے، بلکہ بوقت حدیث طہارت کاملہ شرط ہے یعنی موزہ خواہ صرف پیر دھو کر پہن لیا ہو؛ لیکن جس وقت حدیث لاحق ہوا، اس سے پہلے طہارت کاملہ حاصل ہوگئی ہو تو مسح جائز ہے۔
دلیل: موزہ حلول حدیث سے حکماً مانع ہے، لہذا کمال طہارت کی شرط بوقت حدیث ہوگی، نہ کہ بوقت لبس ہوگی۔

شوافع کی دلیل کا جواب: ان حضرات نے جو دلیل دی ہے؛ اس میں بوقت لبس طہارت کاملہ کی صراحت نہیں ہے، صرف طہارت کی وضاحت ہے، اور صرف پیر دھونے سے بھی طہارت حاصل ہوگی۔ جیسے کہ آپ ﷺ کے فرمان ”من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة“ میں ایک رکعت پانے والے کو نماز پانے والا فرمایا گیا ہے؛ لہذا ان کی دلیل سے وقت لبس صرف طہارت قد میں ثابت ہوگی، نہ کہ طہارت کاملہ، اور وقت لبس طہارت قد میں کے ضروری ہونے کے ہم بھی قائل ہیں۔ ”علامہ عثمانی نے فتح الملہم میں ذکر کیا ہے کہ آپ کے مذکورہ ارشاد ”فانی ادخلتھما طاهر تین“ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مناط جواز مسح علی الخلیج کا طہارت قد میں ہے، ورنہ بیان علت کے مقام پر قد میں کا خاص طور پر ذکر کرنا بے فائدہ ہوگا“ (فتح الملہم ص: ۴۳۳ ج: ۱)

لمسح علیہما، پھر آپ ﷺ نے موزوں پر مسح کیا، موزوں پر کتنی مقدار میں مسح کیا جائے، اس میں اختلاف ہے، امام ابوحنیفہ کہتے ہیں تین انگلیوں کے بقدر مسح کر لینا کافی ہے، امام شافعی کہتے ہیں کہ جس پر مسح کا اطلاق ہو سکے اتنی مقدار میں مسح کر لینا کافی ہے، امام احمد سے منقول ہے کہ اکثر موزہ کا مسح کیا جائے گا، امام مالک سے منقول ہے کہ مکمل موزہ کا مسح ضروری ہے۔

فلما احس، حضرت نبی پاک ﷺ کی عدم موجودگی میں صحابہ کرام کی امامت عبدالرحمن بن عوف کر رہے تھے، لیکن جب حضور آئے، تو لوگوں کے اشارہ وغیرہ کرنے کے ذریعہ عبدالرحمن بن عوف نے حضور کے تشریف لانے کو محسوس کر لیا؛ چنانچہ وہ پیچھے آنے لگے تو آپ نے اشارہ سے ان کو پیچھے ہٹنے سے منع فرمایا، لہذا عبدالرحمن بن عوف نے آپ کے حکم کے مطابق نماز مکمل فرمائی۔

سوال: یہاں عبدالرحمن بن عوف کی امامت کا واقعہ ہے، اسی طرح کا ایک دوسرا واقعہ بھی کتب احادیث میں ہے، وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ

آپ قبیلہ بنو عمرو بن عوف میں مصالحت کرانے کے لیے تشریف لے گئے، اسی دوران نماز عصر کا وقت ہو گیا، حضرت صدیق اکبرؓ نے حضرت بلالؓ کے کہنے پر نماز شروع کرادی، نماز شروع کرانے کے بعد حضور ﷺ بھی تشریف لے آئے، کچھ دیر بعد ابو بکرؓ کو حضور ﷺ کی آمد کا احساس ہوا؛ چنانچہ وہ پیچھے ہٹنے لگے، تو آپ ﷺ نے اشارہ سے منع فرمایا؛ لیکن ابو بکرؓ سے رہائش نہیں گیا، اور وہ پیچھے ہٹ ہی آئے، پھر حضور نے آگے بڑھ کر امامت فرمائی۔ سوال یہ ہے کہ عبدالرحمنؓ پیچھے نہیں ہٹے یہ بہتر ہے، یا ابو بکرؓ پیچھے ہٹ گئے یہ بہتر ہے؟

جواب: (۱) یہاں دو چیزیں ہیں (۱) امثال امر (۲) سلوک ادب، عبدالرحمنؓ بن عوفؓ نے امثال امر کو ترجیح دی اور صدیق اکبرؓ نے سلوک ادب کو ترجیح دی، یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے صدیق اکبرؓ سے نماز مکمل کرنے کے بعد کہا "ما منعک ان تلبث اذا امرتک" تو ابو بکرؓ نے جواب دیا "ماکان لاین ابی قحافة ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم" حاصل یہ ہے کہ عبدالرحمنؓ بن عوفؓ صدیق اکبرؓ دونوں نے اپنی اپنی جگہ بہت اچھا کیا، رہی یہ بات کہ ان دونوں میں کس کا عمل افضل ہے، تو اس سلسلے میں ملا علی قاری فرماتے ہیں، کہ صدیق اکبرؓ نے جس طریقہ کو اختیار کیا، یعنی سلوک ادب وہ زیادہ بہتر ہے، یہیں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ بات جو کہ بہت مشہور ہے کہ "الامر فوق الادب" حقیق علیہ چیز نہیں، بلکہ ایک پہلو یہ ہے اور دوسرا پہلے سلوک ادب ہے، موقعہ کے اعتبار سے دونوں پر عمل کیا جائیگا۔

(۲) بعض محدثین نے لکھا ہے کہ عبدالرحمنؓ بن عوفؓ صدیق اکبرؓ کے عمل میں فرق کی وجہ یہ ہے کہ عبدالرحمنؓ بن عوفؓ کے واقعہ میں حضور مسبوق ہو گئے تھے؛ کیونکہ حضور ﷺ کی ایک رکعت چھوٹ گئی تھی، اگر وہ پیچھے چلے آتے اور حضور ﷺ آگے بڑھ جاتے، تو اس صورت میں نماز کی ترتیب میں خلل واقع ہو جاتا؛ کیونکہ حضور ﷺ کی ابھی کوئی رکعت نہیں ہوئی تھی اور لوگوں کی ایک رکعت ہو چکی تھی، اس کے برخلاف صدیق اکبرؓ کے واقعہ میں حضور کی رکعت نہیں چھوٹی تھی، لہذا اس میں نماز کی ترتیب میں کوئی خلل پڑنا نہیں تھا، اس وجہ سے حضور ﷺ آگے بڑھ گئے اور صدیق اکبرؓ پیچھے ہٹ گئے۔

فادرك النبی، حضور ﷺ نے ایک رکعت عبدالرحمنؓ کی اقتدا میں پڑھی، معلوم ہوا کہ افضل مفضول کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، نیز امام کا معصوم ہونا لازمی چیز نہیں ہے، فلما سلم قام، اس جز سے معلوم ہوا کہ اگر کسی کی رکعت چھوٹ گئی ہے، تو وہ اس رکعت کی آدائیگی کے لئے اس وقت کھڑا ہو، جب امام سلام پھیر دے، ہاں اگر امام کے سلام پھیرنے تک انتظار کرنے کی صورت میں فساد نماز کا اندیشہ ہو، مثلاً سورن نکلنے کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں امام کے سلام پھیرنے سے پہلے کھڑا ہو جانا چاہیے۔

الفصل الثانی

حدیث نمبر ۴۷۷ ﴿مسافر و مقیم کے حق میں مدت مسح کی تعیین﴾ عالمی حدیث نمبر ۵۱۹

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمَسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَ لَيْلَةً إِذَا تَطَهَّرَ فَلَبَسَ خُفَيْهِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا رَوَاهُ الْأَثَرُمُ فِي سُنَنِهِ وَابْنُ خَزِيمَةَ وَالدَّارِقُطْنِيُّ وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ هُوَ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ هَكَذَا فِي الْمُنْتَقَى.

حوالہ: صحیح ابن خزيمة، ص: ۹۶، ج: ۱، جامع ابواب المسح علی الخفین، باب الرخصة فی المسح علی الخفین،

کتاب الوضوء، حدیث نمبر ۱۹۲، دارقطنی ص: ۱۹۴، باب الرخصة فی المسح علی الخفین، کتاب الطہارۃ.

ترجمہ: حضرت ابو بکرؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے مسافروں پر مسح کرنے کی اجازت مسافر کیلئے تین دن اور تین رات تک اور مقیم کے لئے ایک دن اور ایک رات تک دی ہے؛ جب کہ اس نے وضو کیا ہو، اس کے بعد موزے پہنے ہوں۔ اس روایت کو اثرم نے اپنی سنن میں نقل کیا ہے اور ابن خزیمہ نیز دارقطنی نے بھی اس کو نقل کیا ہے اور خطاب نے کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔ منتقی میں اسی طرح مذکور ہے۔

اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں، (۱) مسافر و مقیم دونوں کے لئے مدت مسح متعین ہے؛ لہذا یہ کہنا کہ مدت مسح کی کوئی حد مقرر نہیں درست نہیں، (۲) موزہ پر مسح کرنا اسی وقت جائز ہوگا، جب اس کو طہارت پر پہنا ہو، اگر بغیر طہارت

خلاصہ حدیث

کے پہنا مسح کرنا صحیح نہیں ہوگا۔

کلمات حدیث کی تشریح: رخص، یعنی آپ نے مسح علی الخفین کو جائز قرار دیا ہے۔

مسح افضل ہے یا غسل؟

مسح افضل ہے یا غسل رجلین، یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے، ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ ”صحیح یہ ہے کہ اگر آدی موزہ پہنے ہوئے ہو تو افضل مسح کرنا ہے، جیسا کہ گذشتہ حدیث میں حضور ﷺ کا فعل گذرا ہے“ (مرقات ص ۸۲ ج ۲) لیکن مرآئی الفلاح میں حنفیہ کا مذہب لکھا ہے کہ ”اگر کوئی شخص باوجود جواز مسح کے اعتقاد کے مشقت برداشت کرتا ہے اور موزوں کو اتار کر پیروں کو دھوتا ہے تو اس کو عزیمت کا ثواب ملے گا؛ کیوں کہ غسل مسح کے نسبت زیادہ دشوار ہے“ الدر المنصود میں ”ابن المنذر“ کا قول لکھا ہے کہ ”یہ مسئلہ علماء کے درمیان اگرچہ اختلافی ہے؛ لیکن میرے نزدیک مسح کرنا افضل ہے؛ اسی لیے کہ اہل بدع یعنی خوارج و روافض سبت مسح کا انکار کرتے ہیں؛ لہذا ان کی مخالفت میں مسح کو اختیار کرنا اولیٰ ہوگا۔ لبس خفیہ، یعنی موزوں کو پیروں کی طہارت کے بعد پہنا ہو، ”ابن ملک“ کہتے ہیں کہ یہاں مطلب یہ ہے کہ طہارت کاملہ کے بعد پہنا ہو، ہمارے یہاں خفین پہنتے وقت طہارت شرط ہے، طہارت کاملہ شرط نہیں ہے، تحقیق کے لیے گذشتہ حدیث نمبر ۴۷۶ دیکھئے۔

حدیث نمبر ۴۷۸ ﴿حالت جنابت میں مسح علی الخفین کا حکم﴾ عالمی حدیث نمبر ۵۲۰

وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفْرًا أَنْ لَا تَنْزِعَ خِفَاتِنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلِيَا لِيَهُنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ.

حوالہ ترمذی ص: ۲۷ / ج: ۱، باب المسح علی الخفین للمسافر والمقیم، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر ۹۶، نسائی ص: ۱۷ / ج: ۱، باب التوقيت فی المسح علی الخفین للمسافر، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر ۱۲۷.

ترجمہ: حضرت صفوان بن عسال سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ہم لوگوں کو اس وقت جبکہ ہم سفر میں ہوتے تھے، یہ حکم دیتے تھے کہ ہم تین دن اور تین رات تک اپنے موزے نہ اتاریں، نہ تو پیشاب کی وجہ سے نہ پاخانہ کی وجہ سے اور نہ سوئکی وجہ سے؛ البتہ جنابت کی صورت میں اتاریں۔ اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ مسح علی الخفین پیردھونے کا خلیفہ ہے؛ لیکن حدیث اصغر میں ہے، اگر حدیث اکبر پیش آ گیا، تو موزوں کو اتار کر پیروں کو دھو یا جائے گا، خواہ مدت مسح پوری ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔

خلاصہ حدیث

اذا كنا سفرًا یعنی جب ہم مسافر ہوتے تھے، الامن جنابۃ یعنی جنابت میں پیردھونے کا حکم کرتے تھے، تو ہم پیروں کو دھوتے، اور مسح نہیں کرتے تھے، البتہ پیشاب یا خانے سے فارغ ہوتے، یا نیند سے بیدار ہوتے تھے تو مسح کیا کرتے تھے۔ ہمیں سے معلوم ہوا کہ غسل کرنے والے کے لیے موزوں پر مسح جائز نہیں ہے؛ بلکہ موزوں کو اتار کر دیگر اعضا کی طرح پیروں کو دھونا بھی ضروری ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح

حدیث نمبر ۴۷۹ ﴿موزے کے کس حصہ پر مسح کیا جائے﴾ عالمی حدیث نمبر ۵۲۱

وَعَنْ الْمُغْبِرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ وَضَّأْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَمَسَحَ أَعْلَى الْخَفِّ وَأَسْفَلَهُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ مَغْلُولٌ وَسَأَلْتُ أَبَا زُرْعَةَ وَمُحَمَّدًا يَعْنِي الْبُخَارِيَّ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ وَكَذَا ضَعَّفَهُ أَبُو دَاوُدَ.

حوالہ: سنن ابی داؤد ص: ۲۲ / ج: ۱، باب كيف المسح كتاب الطہارۃ، حدیث نمبر ۱۶۵، ترمذی ص: ۲۸ / ج: ۱، باب فی المسح علی الخفین اعلاہ و اسفله، کتاب الطہارۃ حدیث نمبر ۵۵۰.

ترجمہ: حضرت مغیرہ ابن شعبہ روایت کرتے ہیں میں نے غزوہ تبوک میں نبی کریم ﷺ کو وضو کرایا، آپ نے موزے کے اوپر کے حصہ

اور نیچے کے حصہ پر مسح فرمایا (ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ) امام ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث معلول ہے۔ اور میں نے اس حدیث کے بارے میں جب ابوزرعہ اور امام محمد یعنی امام بخاری سے پوچھا، تو ان دونوں حضرات نے کہا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح ابوداؤد نے بھی اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔

خلاصہ حدیث: اس حدیث سے بظاہر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ موزے پر اگلی یعنی اوپر کی جانب اور پچھلی یعنی نیچے کے جانب دونوں طرف مسح کیا جائے گا؛ حالاں کہ مسنون صرف اوپر کی جانب مسح ہے؛ لہذا اس حدیث کو محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے؛ چنانچہ اس حدیث کا اعتبار نہ ہوگا۔

کلمات حدیث کی تشریح: اوضات النبوی، حضرت مغیرہ کہتے ہیں کہ میں نے وضو کے لیے حضور کے ہاتھوں پر پانی ڈالا ورسالت، اسائل امام ترمذی ہیں۔

موزے کے نچلے حصہ پر مسح کے بارے میں اختلاف ائمہ

موزے کے اگلے حصہ پر جو پیر کے پشت پر رہتا ہے، اس پر مسح کرنا سب کے نزدیک واجب ہے، لیکن نچلے حصہ کے بارے میں ائمہ کا اختلاف ہے۔

امام مالک و شافعی کا مذہب: خفین کے ظاہر و باطن دونوں حصوں پر مسح کیا جائے گا، امام مالکؒ تو دونوں پر مسح کو واجب قرار دیتے ہیں؛ لیکن امام شافعیؒ اور پرکے حصہ پر واجب اور نیچے کے حصہ پر مسنون قرار دیتے ہیں۔

دلیل: ان حضرات کی دلیل حدیث باب ہے، جس میں صراحت ہے ”فمسح علی الخف و اسفله“

امام ابوحنیفہ و امام احمدؒ کا مذہب: ان حضرات کے نزدیک ظاہر خف کا مسح شروع ہے، باطن خف کا مسح شروع نہیں ہے۔
دلیل: ان حضرات کی دلیل اگلی حدیث ہے، جس میں صراحت ہے ”بمسح علی الخفین علی ظاہرهما“ (آپ نے صرف ظاہر خف پر مسح فرمایا)

شوانع و مالک کی دلیل کا جواب: ان حضرات نے جو دلیل دی ہے وہ معلول ہے، یعنی اس میں کوئی ایسا سبب ہے جو تقاضہ کرتا ہے کہ اس حدیث پر عمل نہ کیا جائے، یہ حدیث معلول ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے ضعیف کیوں ہے؟ اس کی دو وجہیں ہیں (۱) اس حدیث کی سند حضرت مغیرہ تک نہیں پہنچتی ہے؛ بلکہ ان کے آزاد کردہ کاتب ”ورژاد“ تک پہنچتی ہے، (۲) اس حدیث کو ”ثور بن یزید“ نے رجا بن حیوہ سے نقل کیا ہے، حالانکہ ثور کار جاہ بن حیوہ سے حدیث سننا ثابت نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ امام بخاری نے کہا ہے کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔
اشکال: حضرت امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے؛ لیکن فضائل اعمال میں تو ضعیف حدیث پر عمل کیا جا سکتا ہے، تو پھر آپ کیوں نہیں کرتے ہیں؟

جواب: حدیث ضعیف پر فضائل اعمال میں عمل کیا جاتا ہے؛ لیکن حدیث ضعیف پر عمل کی تین شرطیں ہیں، دو کا ذکر حضرت سہارنپوری نے ”بذل المجدد ص: ۱۰۰“ پر ملا علی قاری کے حوالے سے کیا ہے، اور تیسری شرط کی بعض دوسرے علماء نے صراحت کی ہے، دو تین شرطیں یہ ہیں (۱) حدیث ضعیف کسی حدیث صحیح یا حسن کے خلاف نہ ہو۔ (۲) حدیث ضعیف پر عمل ان فضائل اعمال میں ہو سکتا ہے؛ جو دوسرے دلائل سے ثابت ہوں اور جو حکم ابتدائی ہوگا وہ ضعیف حدیث سے ثابت نہ ہوگا، اگر ہم اسٹل خف پر مسح کو اس حدیث سے مانتے ہیں، تو ایسی ضعیف حدیث جو کہ صحیح احادیث کے خلاف ہے، اس پر حکم شرعی کی بناء لازم آئے گی، بلقذ و بگر حکم ابتدائی کا ثبوت حدیث ضعیف سے لازم آئے گا۔ (۳) ”حدیث ضعیف“ شدید الضعیف یا موضوع نہ ہو، یہ حدیث شدید الضعیف بھی ہے، کیونکہ یہ منقطع ہے، بیچ سے ایک راوی حذف ہے۔

حدیث نمبر ۴۸۰ ظاہر خف پر مسح کرنا چاہئے عالمی حدیث نمبر ۵۲۴

وَعَنْهُ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى الْخَفَيْنِ عَلَى ظَاهِرِهِمَا زَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ دَاوُدَ.

حوالہ: ابوداؤد ص: ۲۲/ج: ۱، باب كيف المسح، كتاب الطهارة، حديث نمبر ۱۶۵، ترمذی ص: ۲۸/ج: ۱، باب في المسح على الخفين ظاهرهما، كتاب الطهارة، حديث نمبر ۹۸

ترجمہ: حضرت مغیر بن شعبہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو دیکھا کہ آپ موزوں پر ان کے اوپر کے حصے پر مسح کرتے تھے۔

اس حدیث سے واضح طور پر معلوم ہو رہا ہے، کہ خفین پر مسح صرف اوپر کی جانب ہوگا، نیچے کی جانب سے مست مشروع نہیں ہے

کلمات حدیث کی تشریح: علی ظاہر ہما، یہ حدیث خفیہ کی دلیل ہے، حنفیہ کے نزدیک صرف اوپر کی جانب مست ہوگا، مزید تحقیق حدیث نمبر ۲۷۹ کے تحت دیکھیے۔

حدیث نمبر ۴۸۱ ﴿جوربین پر مسح کا حکم﴾ عالمی حدیث نمبر ۵۲۳

وَعَنْهُ قَالَ تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْجُورَبَيْنِ وَالنُّعْلَيْنِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابُودَاؤُدُ وَابْنُ مَاجَةَ.

حوالہ: مسند احمد ص: ۲۵۲/ج: ۴، ابوداؤد ص: ۲۱/ج: ۱، باب لمسح على الجوربين، كتاب الطهارة، حديث نمبر ۱۵۹، ترمذی ص: ۲۹/ج: ۱، باب في المسح على الجوربين الخ. كتاب الطهارة حديث نمبر ۹۹، ابن ماجه ص: ۴۲/باب ماجاء في المسح على الجوربين كتاب الطهارة، حديث نمبر ۵۵۹.

ترجمہ: حضرت مغیر بن شعبہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے وضو کیا اور جوربین پر نعلین کے ساتھ مسح کیا۔

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ جوربین یعنی سوت یا اون کے موزوں پر مسح کرنا جائز ہے، بظاہر اس حدیث سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نعلین پر بھی مسح جائز ہے، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے، آگے اس کی وضاحت آئے گی۔

کلمات حدیث کی تشریح: جوربین، اون یا سوت کے موزے مراد ہیں۔ موزے کے اقسام: موزے کی چار قسمیں ہیں (۱) جورب، سوت یا اون کے موزے (۲) مجلد، اگر جورب کے دونوں طرف چڑا ہے تو وہ مجلد ہے (۳) منعل، اگر جورب کے صرف ایک طرف چڑا ہے، تو وہ منعل ہے (۴) خف، اگر موزہ پورا چڑے کا ہے انیس اون یا سوت کا دخل نہیں ہے تو وہ خف ہے۔

موزے کے احکام: خفین، جوربین مجلدین، جوربین منعلین ان تینوں پر بالا اتفاق مسح جائز ہے۔

اگر جوربین منعلین اور مجلدین نہ ہوں، تو وہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو وہ پتلے ہوں گے جس کو رقیقین کہتے ہیں، یا وہ موٹے ہوں گے جس کو ضخین کہتے ہیں، جوربین رقیقین پر بالا اتفاق مسح ناجائز ہے، جوربین ضخین میں گرتین شرطیں ہیں تو جمہور کے نزدیک مسح جائز ہے، کچھ لوگوں نے امام مالک کی جانب جوربین ضخین پر مسح کے سلسلے میں عدم جواز کی نسبت کی ہے، پہلے امام ابوحنیفہ بھی عدم جواز کے قائل تھے؛ لیکن پھر جمہور کے قول کی طرف رجوع کر کے انہوں نے بھی جواز تو کی دیا ہے۔

جوربین ضخین پر مسح کے جواز کیلئے جو تین شرطیں ہیں وہ یہ ہیں (۱) اگر ان پر پانی ڈالا جائے تو پانی پاؤں تک نہ پہنچے، (۲) متمسک بغیر اسک ہو یعنی بغیر پاندھے اور پکڑے موزہ ہیر پر کار ہے (۳) ان میں تنازع مشی ممکن ہو، اگر جوربین ضخین میں یہ تین شرطیں پائی جا رہی ہیں تو اس پر مسح جائز ہے، والنعلین، آپ ﷺ نے نعلین پہنے پہنے جوربین پر مسح فرمایا، آپ ﷺ نے نعلین پر مسح نہیں کیا تھا، بلکہ جوربین پر مسح کرتے ہوئے نعلین پر ہاتھ لگ گیا تھا، لیکن مقصود نہیں تھا اسے راوی نے مسح علی النعلین سے تعبیر کر دیا ہے، چنانچہ نعلین پر بالا اتفاق مسح جائز نہیں ہے۔

الفصل الثالث

حدیث نمبر ۴۸۲ ﴿موزوں پر مسح کا جواز کتاب اللہ سے ثابت ہے﴾ عالمی حدیث نمبر ۵۲۴

عَنْ الْمُغِيرَةَ قَالَ مَسَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْخُفَيْنِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَسَيْتَ قَالَ بَلْ

أَنْتَ نَسِيتَ بِهَذَا أَمْرَيْنِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ.

حوالہ: مسند احمد، ص: ۲۵۳/ج: ۱، ابوداؤد ص: ۲۱۱/ج: ۱، باب المسح علی الخفین، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر ۱۵۶۔

ترجمہ: حضرت مغیرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے موزوں پر مسح کیا، تو میں بولا کہ اے اللہ کے رسول! کیا آپ بھول گئے؟ آپ ﷺ نے فرمایا بلکہ تم بھول گئے ہو، مجھ کو میرے رب عزوجل نے اسی طرح حکم دیا ہے۔ (احمد، ابوداؤد)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ مسح علی الخفین کا جواز کتاب اللہ سے ہے، حضرت مغیرہؓ نے حضور ﷺ کو مسح کرتے دیکھ کر عرض کیا آپ پیروں کو دھونا بھول گئے ہیں، اللہ کے نبی ﷺ نے حضرت مغیرہؓ کو تنبیہ فرمائی کہ تم نے اصل مسئلہ جاننے کے بجائے میری طرف بھولنے کی نسبت کر کے نطاک کی ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح بل انت نسبت، اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، (۱) جب حضرت مغیرہؓ نے حضور ﷺ کو مسح کرتے دیکھا تو اس پر اشکال کیا اور بھولنے کی نسبت حضور ﷺ کی طرف کی، حضور ﷺ نے فرمایا مجھے بھول نہیں بلکہ تم کو بھول واقع ہو رہی ہے، اس لیے کہ مسح علی الخفین کے جواز کو تم نے فراموش کر دیا ہے، (۲) دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ﷺ ان کو تنبیہ فرما رہے ہیں کہ سوال کا یہ طریقہ نہیں ہے، بڑوں سے اس طرح خطاب نہیں کرنا چاہیے، کہ ان کی طرف نسیان کی نسبت کی جائے، یعنی میں غسل رچلین نہیں بھولا؛ لیکن تم نے طریقہ سوال فراموش کر دیا۔ (الدر المنثور ص: ۲۹۶، ۲۹۵) امرنی ربی، مجھ کو میرے رب نے حکم دیا، یعنی مسح کتاب اللہ سے ثابت ہے، کتاب اللہ سے مسح کے ثبوت کی صورت یہ ہے کہ "وامسحوا برؤسکم وارجلکم" میں "ارجلکم" کو لام کے کسرہ کے ساتھ پڑھیں اور اس کا "رؤس" پر عطف کریں، اور پیروں پر خفین پہننے کی صورت میں مسح کو اسی آیت سے ثابت مانیں۔

حدیث نمبر ۴۸۳ ﴿شریعت کا دار و مدار عقل پر نہیں ہے﴾ عالمی حدیث نمبر ۵۲۵

وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلَ الْخُفِّ أَوْلَىٰ بِالمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَيَّ ظَاهِرَ خُفِّيهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ مَعْنَاهُ.

حوالہ: ابوداؤد ص: ۲۲۰/ج: ۱، باب كيف المسح، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر ۱۶۲، دارمی ص: ۱۹۵،

۱۹۶/ج: ۱، باب المسح علی النعلین کتاب الطہارۃ حدیث نمبر ۷۱۵۔

ترجمہ: حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ انھوں نے کہا کہ اگر دین میں عقل کو دخل ہوتا، تو موزے کے نچلے حصے کو اوپر کے حصے پر مسح میں ترجیح دی جاتی، مگر میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ آپ ﷺ اپنے موزے کے اوپر کے حصے پر مسح فرماتے تھے (ابوداؤد) دارمی نے بھی اسی مضمون کی روایت نقل کی ہے۔

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ خفین کے اگلے حصے پر مسح کرنا سنت ہے؛ لیکن عقل کا تقاضہ یہ تھا کہ نچلے حصے پر مسح کیا جائے، کیوں کہ گرد و غبار نچلے حصے پر لگتا ہے؛ لیکن شریعت کا دار و مدار عقل پر ہے نہیں؛ لہذا اگلے حصے پر ہی مسح کیا جائے گا، شریعت نے اگلے حصے پر مسح کا حکم اس وجہ سے دیا ہے کہ وضو اور مسح میں مقصود ازالہ حدیث ہوتا ہے، نہ کہ گرد و غبار کا ازالہ۔

کلمات حدیث کی تشریح لو کان الدین بالرأی، حضرت علیؓ کے اس جیسے کا مطلب یہ ہے کہ میں نچلے حصے پر مسح کو قرین قیاس سمجھتا تھا، لیکن جب میں نے حضور ﷺ کو اگلے حصے پر مسح کرتے دیکھا تو میری رائے بدل گئی، حضرت علیؓ کے اس ارشاد سے یہ بات معلوم ہوئی کہ شریعت کا دار و مدار عقل پر نہیں ہے؛ لیکن ہماری شریعت خلاف عقل نہیں ہے، بہت سی باتیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہیں وہ خلاف عقل نہیں ہیں، بلکہ ہماری عقلوں سے اوپر کی باتیں ہیں۔ (واللہ اعلم)

باب التيمم **تيمم کا بیان**

”التيمم“ مصدر ہے باب تفعّل کا، تيمم للصلوة نماز کے لئے تيمم کرنا، مٹی سے منہ اور ہاتھوں پر مسح کرنا، المني کسی چیز کا قصد کرنا اصطلاح شرع میں تيمم کے معنی ہیں ”قصد الصعيد الطاهر بصفة مخصوصة (وہ مسح اليدين والوجه) عند علم الماء حقيقة او حکماً لاستباحة الصلاة وامنال الامر“ مطلب یہ ہے کہ پاکی حاصل کرنے کی نیت سے پاک مٹی یا پاک مٹی کے قائم مقام کسی چیز مثلاً پتھر چونا وغیرہ کا قصد کرنا، اور اس پاک مٹی وغیرہ کو منہ اور ہاتھ پر لگانا اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ دونوں ہاتھوں کو پورے چہرے پر لور کہیوں تک دونوں ہاتھ پر ملتے ہیں۔

تيمم کی شرطیں: تيمم کے صحیح ہونے کے لئے نو شرطیں ہیں۔ (۱) مسلمان ہونا۔ (۲) نیت کرنا۔ (۳) مسح کرنا (۴) تین یا اس سے زائد انگلیوں سے مسح کرنا (۵) مٹی یا اس کی جنس کی چیز موجود ہونا (۶) مٹی کا پاک ہونا (۷) پانی کے استعمال پر قادر نہ ہونا۔ (۸) حیض اور نفاس سے پاک ہونا (۹) اعضائے تيمم (چہرہ اور ہاتھ مع کہنیوں) کا استیعاب کرنا۔

تيمم کرنا کب جائز ہے چھ صورتوں میں تيمم کرنا جائز ہے (۱) پانی کے استعمال پر قادر نہ ہونا یعنی مجبلیٰ بہ سے پانی ایک میل یا اس سے زائد مسافت پر ہو۔ اور وہاں تک پہنچنے میں نماز کا وقت فوت ہونے کا اندیشہ ہو۔ (۲) پانی کے استعمال کی وجہ سے مرض بڑھ جانے یا دیر سے شفا یاب ہونے کا خطرہ ہو۔ (۳) سخت سردی میں جب کہ جنبی کے لئے گرم پانی سے غسل کا انتظام نہ ہو اور ٹھنڈے پانی سے جان کی ہلاکت یا اعضاء کے شل ہونے کا خطرہ ہو۔ (۴) پانی کا ایسی خطرناک جگہ ہونا (مثلاً وہاں سانپ ہو یا کوئی دشمن بیٹھا ہو یا بھیا تک آگ جل رہی ہو) کہ وہاں جا کر پانی لانے میں سخت نقصان کا خطرہ ہو۔ یا مثلاً آدمی ایسی جگہ ہو کہ اگر وہاں سے ہٹ کر دوسری جگہ جائے تو اپنے مال کے ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ (۵) پانی محض پینے کی ضرورت کے لئے کافی ہو۔ اور اس سے وضو یا غسل کرنے سے قائلہ، الوں یا ان کے جانوروں کے پیا سے مر جانے کا خوف ہو۔ (۶) پانی کو کنوئیں وغیرہ سے حاصل کرنے کے لئے کوئی چیز موجود نہ ہو اور نہ کنوئیں میں اترنے کی ہمت ہو، تو ان سب صورتوں میں تيمم کر کے نماز پڑھنا جائز ہے۔ (کتاب المسائل)

تيمم میں نیت کا مسئلہ: حضرات حنفیہ کے نزدیک تيمم کے لئے نیت ضروری ہے۔ اور وضو کے لئے نیت ضروری نہیں ہے۔

وضو اور تيمم میں فرق کی وجہ: وضو اور تيمم میں کئی اعتبار سے فرق ہے۔ (۱) تيمم کے لغوی معنی اور شرعی معنی اس بات کے متقاضی ہیں کہ تيمم میں نیت کو شرط قرار دیا جائے؛ کیوں کہ تيمم کے معنی ہی ”قصد و رادہ“ کے ہیں، برخلاف وضو کے کہ اس میں نہ معنی لغوی قصد کرنے کے ہیں اور نہ معنی شرعی۔ (۲) تيمم میں مٹی کا استعمال ہوتا ہے اور مٹی فی نفسہ مطہر نہیں ہے بلکہ مٹی تلویث کا باعث ہے؛ اس وجہ سے بھی تيمم میں نیت کو شرط قرار دیا ہے؛ اس کے برخلاف وضو میں پانی کا استعمال ہوتا ہے، پانی کا موضوع لہ ہی تطہیر ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”وانزلنا من السماء ماء طهوراً“ اس میں پانی کو مطہر بالطبع قرار دیا گیا ہے۔

تيمم کی ابتدا: تيمم کی مشروعیت کا سبب یہ ہوا کہ ”غزوہ بنی المصطلق“ کے موقع پر حضرت عائشہ کا ہارگم ہو گیا، رسول اللہ ﷺ نے تلاش کرنے کا حکم دیا، تلاش کرتے کرتے نماز کا وقت آ گیا، اور قریب میں پانی کا نظم نہیں تھا، صحابہ کرام بہت پریشان ہوئے بعض حضرات نے اس پریشانی کا تذکرہ حضرت ابو بکر صدیقؓ سے کیا، حضرت ابو بکر صدیقؓ حضرت عائشہ کے پاس آئے اور ان کی غفلت پر ان کو ملامت کرنے لگے، اس وقت آیت تيمم نازل ہوئی، اس رخصت کو سن کر حضرت اسیدؓ نے فرمایا ”ما اکثر ہو کعبکم یا آل ابی بکر“ تيمم کی مشروعیت جس طرح وضو کے لئے ہے ایسے ہی غسل کے لئے بھی، کیوں کہ پانی دستیاب نہ ہونے یا پانی کے استعمال پر قادر نہ ہونے کی صورت میں وضو اور غسل دونوں کا قائم مقام ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں میں سے ایک ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے صرف اس امت محمدیہ کو عطا کی ہے، گزشتہ امتوں پر تيمم مشروع نہیں تھا۔

استاد محترم حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری دامت برکاتہم نے رحمۃ اللہ الواسعہ میں تيمم سے متعلق بہت سی قیمتی باتیں ذکر کی

ہیں، ان تین میں سے چند کا یہاں ذکر کر دینا بہت مفید معلوم ہوتا ہے۔

تیمم کو وضو اور غسل کا بدل کیوں قرار دیا۔ دین میں آسانی کرنے کی مختلف صورتیں ہیں، ان میں سب سے بہتر صورت یہ ہے کہ عبادت کا بدل تجویز کیا جائے، تاکہ لوگوں کے دل مطمئن رہیں اور ان کے دل کسی ایسی چیز کو یکدم ترک کر دینے سے جس کا انہوں نے غایت درجہ التزام کر رکھا ہے، پر اگندہ نہ ہو جائے، علاوہ ازیں اگر عذر کی صورت میں بلا غسل وضو نماز پڑھنے کی اجازت دیدی جائے تو ان اتفاقات کی وجہ سے طبیعتیں ترک طہارت کی مادی بن جائیں گی؛ اسی لئے بدل تجویز کیا جائے تاکہ ذہن اور عادت پر کوئی اثر نہ پڑے۔

مٹی سے تیمم کیوں تجویز کیا گیا: مٹی سے تیمم تین وجہوں سے جائز قرار دیا گیا ہے (۱) مٹی آسانی سے دستیاب ہو جاتی ہے اسی لیے اس سے تیمم کو جائز قرار دیا (۲) مٹی لٹھ اور سواتح میں پاکی کا ذریعہ ہے، چمڑے کے موزے یا جوتے پر یا رحمت وغیرہ کے برتن پر کوئی جسم دار ناپاکی لگ جائے، تو پانی سے دھونے کے بجائے مٹی سے رگڑ کر صاف کرنے سے بھی پاکی حاصل ہو جاتی ہے۔ (۳) مٹی کو ہاتھ پر لگا کر پھیرنے میں تزلزل و خاک سازی ہے، یہ بھی چہرہ کو خاک آلود کرنے کی طرح ہے، چنانچہ یہ معافی کی درخواست کی مانند ہے یعنی عذر کی وجہ سے پانی سے طہارت حاصل نہ کرنا بھی ہماری ایک طرح کی کوتاہی ہے جس کی معافی کی ہم تیمم کے ذریعہ درخواست کرتے ہیں۔

غسل اور وضو کے تیمم میں فرق کیوں نہیں: شریعت نے غسل اور وضو کے تیمم کے درمیان فرق نہیں بیان کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ غسل کا تیمم کرنے کیلئے مٹی میں لوٹ لگانے میں ایک طرح کی پریشانی ہے، چنانچہ تیمم کی جو رخصت ہے وہ مکمل طور سے حاصل نہ ہوگی، لوٹ لگانے کی صورت میں ایک تنگی کا علاج ہوگا، تو دوسری تنگی میں آدی پڑ جائے گا، اسی لئے غسل کا تیمم بھی وضو کے تیمم کی طرح تجویز کیا گیا۔

الفصل الاول

حدیث نمبر ۴۸۴ ﴿امت محمدیہ کی خصوصیات﴾ عالمی حدیث نمبر ۵۲۶

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ جُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا إِذْ أَلَمَ نَجِدِ الْمَاءِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

حوالہ: مسلم شریف ص: ۱۹۹، کتاب المساجد و مواضع الصلاة۔ حدیث نمبر ۵۲۲۔

ترجمہ: حضرت حذیفہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا، ہمیں لوگوں پر تین چیزوں کے ذریعہ فضیلت عطا کی گئی ہے (۱) ہماری صفیں فرشتوں کی طرح قرار دی گئی ہیں (۲) ہماری لئے تمام زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے، (۳) پانی دستیاب نہ ہونے کی صورت میں زمین کی مٹی کو ہمارے لئے پاک کرنے والی بنا دیا گیا ہے۔ (مسلم)

خلاصہ حدیث: اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ امت محمدیہ بہت افضل امت ہے، اس کو وہ بہت سی چیزیں میسر ہیں جو دوسروں کو عطا نہیں ہوئیں، اس حدیث میں امت محمدیہ کی بے شمار خصوصیات میں سے تین اہم خصوصیات کا ذکر ہے (۱) مسلمانوں کو صف بستہ نماز پڑھنے کا حکم ہوا (۲) مسلمانوں کو ساری زمین میں جہاں چاہیں نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی (۳) مسلمانوں کو اس بات کی بھی اجازت دی گئی کہ پانی نہ میسر ہونے کی صورت میں تیمم کر لیں۔

کلمات حدیث کی تشریح: فَضَّلْنَا عَلَى النَّاسِ، امت محمدیہ کو سابقہ تمام امتوں پر فضیلت بخشی گئی ہے، بے ثلث، یعنی تین خصلتوں کے ذریعہ اس امت کو امتیاز بخشا گیا ہے، دوسری امت کے لوگ جس طرح چاہتے تھے نماز پڑھتے تھے، ان کیلئے صف بستگی کا حکم نہیں تھا، نیز ان کیلئے گرجا گھروں اور کینوں کے علاوہ دوسری جگہ نماز پڑھنے کی اجازت نہ تھی اور نہ ہی انکو تیمم کرنیکی سہولت حاصل تھی، صفوفنا، یہ امت محمدیہ کی پہلی خصوصیت ہے ہمارے نماز میں کھڑے ہونیکو فرشتوں کے صف بستہ کھڑے ہونے کی طرح بتایا گیا ہے، اور اسی فرشتوں جیسا اجر ملنے کی امید ہے، صف بستہ ہونے میں تین قول ہیں (۱) نماز میں صف بستہ ہونا مراد ہے (۲) جہاد میں (۳) اطاعت ﷺ، اور یہ اللہ تعالیٰ کے فرمان "وَأَنَا لَنَحْنُ الصَّالِحُونَ، وَأَنَا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ" کی طرف اشارہ ہے، جعلت لنا

الارض، یہ امت محمدیہ کی دوسری خصوصیت ہے وہ روئے زمین پر جہاں چاہے نماز پڑھے، جعلت توبتها، یہ تیسری خصوصیت ہے کہ اس امت کو تیمم کی سہولت حاصل ہے، اذا لم نجد الماء، پانی میسر نہ ہو، یا پانی کے استعمال پر قدرت نہ ہو تب تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ یہاں امت محمدیہ کی تین خصوصیتیں مذکور ہیں، ایسا نہیں ہے کہ امت محمدیہ کی صرف یہی تین خصوصیتیں ہیں اس کے علاوہ کوئی خصوصیت نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ آپ ﷺ کو وقتاً فوقتاً بذرعیہ وحی اس امت کی مختلف خصوصیات سے مطلع کیا جاتا رہا، چنانچہ آپ ﷺ اسی اعتبار سے آپ اپنے اصحاب کو مطلع کرتے رہے، حاصل یہ ہے کہ اس امت کی فضیلت ان تین خصوصیات میں منحصر نہیں ہے؛ بلکہ اس کے علاوہ دوسری خصوصیات بھی ہیں۔ (تخلیص، مرقات ص: ۸۵، ۸۶)

تیمم مٹی سے جائز ہے یا جنس مٹی سے جائز ہے

اس حدیث کے ذیل میں شرح حدیث ائمہ اربعہ کے مابین ایک اختلاف ذکر کرتے ہیں، وہ یہ کہ تیمم کے لئے مٹی کا استعمال ضروری ہے یا مٹی کے علاوہ دوسری چیزوں سے بھی تیمم کرنا جائز ہے، اور یہ اختلاف حدیث کے جز "وجعلت توبتها" سے ہوتا ہے۔ امام ابوحنیفہ و مالک کا مذہب: ان حضرات کے نزدیک جنس ارض سے تیمم کرنا جائز ہے، اور جنس ارض وہ چیز ہے جو پھلانے سے نہ پھلے اور نہ جلانے سے راکھ ہو، مثلاً چونا، پتھر راکھ، وغیرہ۔

دلیل احناف: (۱) حضرت جابرؓ کی حدیث ہے "جعلت لی الارض کلھا مسجداً و طهوراً" جس طرح جنس ارض پر نماز پڑھنا درست ہے اسی طرح جنس ارض سے تیمم کرنا بھی درست ہے؛ کیوں کہ حدیث میں زمین کو نماز پڑھنے کی جگہ اور تیمم کرنے کی جگہ قرار دیا گیا ہے، لہذا جس طرح ریت وغیرہ پر نماز پڑھنا درست ہے؛ اسی طرح تیمم کرنا بھی درست ہوگا (۲) قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا "فیمموا صعيداً طيباً" صعيد پاک سے تیمم کرو، صعيد کا مطلب اہل لغت نے وجہ الارض بتایا ہے، خواہ وہ مٹی ہو یا مٹی کی جنس ہو، قاموس میں صعيد کے معنی مٹی اور زمین دونوں لکھے ہیں اور زمین میں ریت چونا وغیرہ سب داخل ہیں۔

امام شافعی و احمد کا مذہب: ان حضرات کے نزدیک صرف مٹی سے تیمم کرنا جائز ہے، اور باقی جنس ارض کی چیزوں سے تیمم کرنا درست نہیں۔

دلیل: ان حضرات کی دلیل حدیث باب ہے، جس میں آپ نے فرمایا، "جعلت توبتها لنا طهوراً" یعنی زمین کی مٹی ہمارے لئے پاک قرار دی گئی ہے معلوم ہوا مٹی کے علاوہ کسی چیز سے تیمم کرنا درست نہیں۔

جواب: یہ حدیث احناف کی خلاف نہیں ہے، کیونکہ احناف بھی مٹی سے تیمم کو جائز کہتے ہیں، نیز دوسرے دلائل کے بناء پر کہتے ہیں تیمم مٹی میں منحصر نہیں ہے؛ بلکہ جنس تراب سے بھی جائز ہے، خلاصہ یہ ہے کہ یہاں خاص طور سے مٹی کا ذکر کثرت و جود کے اعتبار سے ہے، نہ کہ حصر کعبہ سے ہے

حدیث نمبر ۴۸۵ ﴿تیمم غسل کا بھی قائم مقام ہے﴾ عالمی حدیث نمبر ۵۲۷

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْقَيْسِ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلِّ بِالنَّاسِ فَلَمَّا انْفَتَلَ مِنْ صَلَاتِهِ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُعْتَزِلٍ لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْقَوْمِ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ يَا فُلَانُ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ الْقَوْمِ قَالَ أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلَا مَاءَ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

حوالہ: بخاری ص: ۴۹ ر: ۱، باب الصعيد الطيب و صوء المسلم يكفيه من الماء كتاب التيمم حديث نمبر ۳۴۴، مسلم شريف ص: ۲۴۰ ر: ۱، باب قضا الصلاة الفاتحة، كتاب المساجد حديث نمبر ۶۸۲.

ترجمہ: حضرت عمرانؓ سے روایت ہے کہ ایک سفر میں ہم لوگ نبی کریم ﷺ کے ساتھ تھے، آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی، پھر جب آپ نماز سے فارغ ہو کر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، تو دیکھتے ہیں کہ ایک شخص لوگوں سے دور بیٹھا ہوا ہے اور اس نے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی، آپ ﷺ نے پوچھا اے فلاں لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنے سے تمہیں کس چیز نے روک دیا؟ اس نے جواب دیا مجھے جنابت لاحق

ہوئی ہے اور پانی نہیں مل پارہا ہے، آپ ﷺ نے فرمایا تمہیں پاک مٹی لے لینا چاہئے۔ وہ تمہارے لئے کافی ہو جائی۔ (بخاری و مسلم)

خلاصہ حدیث

اس حدیث میں حضرت عمران ابن حصین سفر میں پیش آنے والے ایک واقعہ کا تذکرہ کر رہے ہیں، بخاری شریف میں یہ حدیث بہت طویل ہے، یہاں مختصراً ذکر کی گئی ہے، حدیث کا حاصل یہ ہے کہ صحابہ کرام سفر میں رات پھر چلتے رہے جب چلتے چلتے تھک گئے تو رسول اللہ ﷺ سے کچھ دیر آرام کرنے کی درخواست کی، آپ نے درخواست قبول فرمائی، جماعت میں سے ایک صاحب کلوگوں کے بیدار کرنے پر مامور کیا، اتفاقاً تمام لوگ سوتے رہ گئے اور نماز فجر کا وقت نکل گیا، پھر اس جگہ سے کچھ دور جا کر فوت شدہ نماز ادا کی گئی، نماز سے فارغ ہونے کے بعد ایک شخص کو الگ بیٹھے ہوئے دیکھا تو آپ نے پوچھا تم جماعت میں شریک کیوں نہیں ہوئے، انہوں نے جنابت لاحق ہونے اور پانی نہ ملنے کا عذر پیش کیا، تو آپ ﷺ نے فرمایا تم تیمم کر لیتے تو یہ غسل کے قائم مقام ہوتا، معلوم ہوا کہ جس طرح تیمم وضو کا خلیفہ ہے، اسی طرح غسل کا بھی خلیفہ ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح

کناہی سفر، یہ سفر کون سا ہے، اس کی تعیین میں اختلاف ہے، کچھ لوگ غزوہ تبوک کا سفر مراد لیتے ہیں، کچھ خبیر سے واپسی کا واقعہ بتاتے ہیں، اس کے علاوہ بھی متعدد اقوال ہیں، تحقیق کیلئے دیکھئے۔

(فتح الباری ص: ۱۲۷، ۱۲۸ ج ۲)

یہ واقعہ جس شب میں پیش آیا اس شب میں حضور اکرم ﷺ کے سو جانے کی وجہ سے نماز فجر قضاء ہوئی، اس کو لیلۃ اہتر میں کہتے ہیں اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ سو جانے کا واقعہ ایک دفعہ ہوا، یا متعدد مرتب، امام نووی فرماتے ہیں کہ احادیث کا ظاہر بتاتا ہے کہ یہ واقعہ دو بار پیش آیا ہے، فصلی بالناس، اسی سے معلوم ہوا کہ فوت شدہ نماز جماعت سے ادا کی جاسکتی ہے؛ کیوں کہ یہاں فوت شدہ فجر کی نماز پڑھانا مراد ہے، فلما انفعل، یعنی جب آپ ﷺ نماز سے فارغ ہو کر لوگوں کی جانب متوجہ ہوئے۔ اذہو بوجہ، ایک صاحب کو گوشہ میں بیٹھے ہوئے دیکھا یہ صاحب کون تھے؟ حافظ ابن حجر کہتے ہیں مجھے انکے نام کا علم نہیں، البتہ شیخ سراج ابن المسلمین کی شرح عمدہ میں اس بات کی صحت ہے کہ یہ غلام ابن رافع ابن مالک انصاری ہیں، جو کہ حضرت رفاعہ کے بھائی ہیں اور شرکاء بدر میں سے ہیں۔ (فتح الباری ص: ۱۵۱ ج ۲)

علیک بالصعید، یعنی جنابت کی صورت میں اگر تم کو پانی نہیں مل رہا ہے، تو تمہارے لئے مٹی سے تیمم کرنا ضروری ہے، اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ آیت تیمم نازل ہو چکی تھی، ان صحابی کو تیمم کا طریقہ بھی معلوم تھا، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ تیمم جنابت کیلئے بھی کافی ہو سکتا ہے، صعید سے مراد شوائع کے نزدیک مٹی ہے، حنفیہ کے نزدیک ہر وہ چیز ہے جو زمین کی جنس ہو خواہ مٹی ہو یا مٹی کے علاوہ کوئی دوسری شے ہو، فانہ یکفیک، یعنی مٹی کا استعمال پانی کی جگہ کافی ہے، اور جو کام پانی کی طہارت سے لیا جاتا ہے، وہی کام مٹی کی طہارت سے لیا جاسکتا ہے اور جس طرح غسل کے بعد ہر طرح کے فرائض و فوائض پڑھنا درست ہے، اسی طرح تیمم کرنے کے بعد ہر طرح کی عبادت کرنا درست ہے۔

تیمم طہارت کاملہ ہے یا ضروریہ

اس حدیث کے ذیل میں یہ بحث بھی کی جاتی ہے کہ تیمم طہارت کاملہ ہے یا ضروریہ؟ ہمارے نزدیک تیمم طہارت کاملہ ہے اور حدیث کے الفاظ فانہ یکفیک اس دعویٰ کی واضح دلیل ہے، شوائع کے نزدیک تیمم طہارت ضروریہ ہے، ثمرۃ اختلاف یوں ظاہر ہوگا کہ ہمارے یہاں نماز کا وقت آنے سے پہلے بھی تیمم کرنا جائز ہوگا اور اگر بلاشک کے یہاں نماز کا وقت آنے سے پہلے تیمم درست نہ ہوگا؛ کیوں کہ ضرورت کا تحقق وقت کے بعد ہی ہوتا ہے، نیز ان کے یہاں خروج وقت سے تیمم ٹوٹ جائے گا۔ ہر فرض نماز کے لئے علیحدہ تیمم ضروری ہوگا۔

حدیث نمبر ۴۸۶ ﴿پانی نہ ہونے کے وقت رفع جنابت کے لئے تیمم کیا جائے﴾

عالمی حدیث نمبر ۵۲۸

وَعَنْ عَمَّارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَصِبِ الْمَاءَ فَقَالَ عَمَّارٌ لِعَمْرٍ
أَمَا تَذَكَّرُ أَنَّا كُنَّا فِي سَفَرٍ أَبَا وَأَنْتَ فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعْتُكَ فَصَلَّيْتُ فَلَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا فَضْرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَفِّهِ الْأَرْضَ وَنَفَعَ فِيهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفِّهِ رِوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَلِمُسْلِمٍ لَخْوَةٌ وَفِيهِ قَالَ إِنَّمَا يَكْفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بِيَدِكَ الْأَرْضَ ثُمَّ تَنْفَعُ ثُمَّ تَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَكَ وَكَفِّكَ.

حوالہ: بخاری ص: ۴، ج: ۱، باب العیمم هل ینفخ فیہما، کتاب التیمم، حدیث نمبر ۳۳۸، مسلم ص: ۱۶۱، ج: ۱، باب التیمم، کتاب الحیض، حدیث نمبر ۳۶۸.

حل لغات: تمسک، باب تفعل سے، مصدر تمسکاً، مٹی میں لوٹ پوٹ ہونا، تمسک الدابة، چوپائے کو مٹی میں لوٹ پوٹ لگوانا۔
ترجمہ: حضرت عمارؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص عمر ابن خطابؓ کے پاس آیا، اور اس نے کہا میں جنبی ہو گیا ہوں اور مجھ کو پانی نہیں مل رہا ہے، حضرت عمارؓ نے حضرت عمرؓ سے کہا کہ کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ ایک سفر میں میں اور آپ دونوں ساتھ تھے، تو آپ ﷺ نے تو نماز نہیں پڑھی تھی اور میں نے مٹی میں لوٹ کر نماز ادا کر لی تھی، پھر میں نے اس واقعہ کا نبی کریم ﷺ سے ذکر کیا، تو آپ ﷺ نے فرمایا تمہارے لئے بس اس طرح کر لیا کافی ہے، پھر نبی کریم ﷺ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارا، پھر ان پر پھونک ماری، اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر اور اپنے ہاتھوں پر پھیرا (بخاری) مسلم نے بھی اس طرح کی ایک روایت نقل کی ہے اور اس میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا تمہارے لئے بس اتنا کافی ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارو، پھر ان پر پھونکو، اسکے بعد ان دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے اور اپنے دونوں ہاتھوں پر پھیر لو۔

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ ایک شخص نے حضرت عمرؓ کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے نہانے کی ضرورت ہے اور پانی نہیں مل رہا ہے، ایسی صورت میں کیا کروں؟ حضرت عمرؓ نے اسکو تیمم کرنا حکم نہیں دیا، اسپر حضرت عمارؓ نے وہ واقعہ یاد دلایا، جس میں ان دونوں حضرات کو جنابت لاحق ہو گئی تھی اور پانی نہیں تھا، حضرت عمرؓ نے نہ تیمم کیا تھا اور نہ نماز پڑھی تھی، اور حضرت عمارؓ نے زمین پر لوٹ لگا کر اپنے آپکو مٹی سے آلودہ کر کے نماز پڑھ لی تھی، جب پیغمبرؐ کی اس ذکرا یا تو انہوں نے حضرت عمرؓ کی تیمم سے پڑھی ہوئی نماز کو دہرانے کا حکم نہیں دیا، اس سے معلوم ہوا کہ حالت جنابت میں پانی نہ ملنے کی وقت تیمم کیا جائیگا، البتہ آپ ﷺ نے حضرت عمار کو طریقہ تیمم کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا، زمین پر لوٹنے کی ضرورت نہیں تھی، یعنی تم نے جو تیمم جنابت پر غسل جنابت کو قیاس کیا، یہ قیاس درست نہیں تھا، بلکہ یہ بات کافی تھی، اسکے بعد آپ ﷺ نے اپنا دست مبارک زمین پر مارا پھر اسپر پھونک ماری اور چہرہ مبارک اور ہاتھوں کا مسح فرمایا۔

کلمات حدیث کی تشریح جاء رجل، حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ آنے والے شخص کے نام پر میں مطلع نہ ہو سکا، لیکن طبرانی کی روایت میں ہے کہ یہ شخص اہل بادیہ میں سے تھے (بخاری ص: ۱۴۰، ج: ۲)

انہی اجنبت، سوال کرنے والے نے حضرت عمرؓ سے عرض کیا کہ میں جنبی ہو گیا ہوں غسل کے لئے پانی نہیں مل رہا ہے اب میں نماز کس طرح ادا کروں؟ یہاں پر حضرت عمرؓ کا کوئی جواب منقول نہیں ہے، لیکن نسائی کی روایت میں "لا تمصل" یعنی تم نماز نہ پڑھو کے الفاظ ہیں۔ حضرت عمرؓ نے یہ جواب اسی لئے دیا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جنبی کے حق میں تیمم شروع نہیں ہے۔ انت فلم تمصل، آپ نے تو نماز نہیں پڑھی تھی، حضرت عمرؓ نے اس وقت نماز اسی لئے نہیں پڑھی تھی، کہ ان کو پانی مل جانے کی توقع تھی، ان کا خیال تھا کہ وقت سے پہلے پہلے پانی مل جائے گا، لہذا غسل کر کے نماز پڑھ لوں گا، یا اس لئے انہوں نے نماز نہیں پڑھی کہ وہ اس کے قائل تھے کہ تیمم کو وضو کا قائم مقام بنایا گیا ہے، غسل کا قائم مقام نہیں ہے۔ (مرقات ص: ۸۶، ج: ۲) واما انا فتمسکت، اور میں مٹی میں لوٹا، اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عمار کے ذہن میں تھا، کہ جس طرح غسل جنابت میں سارے بدن پر پانی بہانا ضروری ہے اسی طرح تیمم میں مٹی کو سارے بدن پر پہنچانا چاہیے۔ فنفسخ فیہما، آپ ﷺ نے ہاتھوں پر پھونک ماری، تاکہ وہ مٹی چہرہ پر لگ کر چہرہ کو خراب نہ کرے۔

تسطانی کی روایت میں "دناہما" کے الفاظ بھی ہیں، مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ نے پہلے دونوں ہاتھوں کو چہرہ سے قریب کے پھر پھونک ماری اسکا ظاہر یہ ہے کہ اگر دور سے پھونک مارتے تو کچھ غبار باقی رہ جاتی، قریب سے پھونک ماریگا مقررہ یہ تھا کہ غبار اڑ جائے۔ (ایضاح البخاری ص: ۵۱۶، ج: ۲)

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ پھونکنا لازم نہیں ہے؛ البتہ اگر ہاتھوں پر مٹی زیادہ لگ گئی ہے، تو ہاتھوں پر پھونک مار لینا بہتر ہے؛ تاکہ چہرہ بھوت کی طرح نہ ہو جائے۔ تم مسح بہما وجہہ و کفیدہ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے تیمم صرف ایک ضرب سے کیا، نیز آپ نے صرف گنوں تک تیمم کیا۔

تیمم میں ایک ضرب ہی یا دو، محل مسح کہا ہے؟ اختلاف ائمہ

یہاں پر دو مسائل اختلافی ہیں (۱) تیمم میں کتنی ضربات ہیں (۲) مقدار مسح یہ کیا ہے؟
جمہور کا مذہب: جمہور کے نزدیک تیمم میں دو ضربیں ضروری ہیں (۱) چہرہ کے لئے (۲) ہاتھوں کیلئے، یہ مذہب امام ابوحنیفہؒ مالک و شافعی کا ہے، نیز ان حضرات کے نزدیک تیمم کہیںوں تک کرنا ضروری ہے، اس دوسرے مسئلہ میں امام مالک کا جمہور سے اختلاف ہے۔
امام احمد کا مذہب: امام احمد کے نزدیک تیمم میں صرف ایک ضرب کافی ہے، نیز صرف کفین تک تیمم کرنا ضروری ہے، دوسرے مسئلہ میں امام مالک بھی امام احمد کے ساتھ ہے۔

مستلتین میں دلائل احناف: (۱) حدیث عمارؓ "قالت كنت في القوم حين نزلت الرخصة فامرنا فضربنا واحدة للوجه ثم ضربة اخرى لليدين والمرفقين" (۲) حضرت جابر کی مرفوعاً روایت ہے "التيمم ضربة للوجهين، و ضربة للذراعين الى المرفقين" ان دونوں دلیلوں سے یہ بات واضح ہوگئی، کہ تیمم کے لئے دو ضربیں ہیں، نیز ہاتھوں پر کہیںوں تک تیمم کیا جائے گا۔
مستلتین میں فریق مخالف کی دلیل: ان حضرات کی دلیل حدیث باب ہے، جس میں صرف ایک ضرب کا ذکر ہے، نیز کفین کا ذکر ہے، جس سے معلوم ہو رہا ہے کہ تیمم میں ایک ضرب کافی ہے نیز صرف گنوں تک تیمم کرنا فرض ہے۔

جواب: اس حدیث کا جواب یہ ہے کہ آپ ﷺ کا مقصد یہ تھا کہ حضرت عمارؓ کو تیمم کا طریقہ دکھادیں اور یہ بتادیں کہ جنابت میں تیمم کے لئے مٹی میں لوٹنا ضروری نہیں ہے، مکمل تیمم کی کیفیت بیان کرنا نہ تو آپ کے پیش نظر تھا اور نہ ہی حضرت عمارؓ نے حضرت عمرؓ کے سامنے اس اعتبار سے نقل کیا، بلکہ جس طرح حضور ﷺ نے مجمل طور پر اشارہ فرمادیا تھا، اسی طرح حضرت عمارؓ نے نقل فرمایا، مقصد یہ تھا کہ جنابت کے لئے تیمم کافی ہے اور وضو والا تیمم کافی ہے سارے بدن کو ملوث کرنے کی ضرورت نہیں۔

حدیث نمبر ۴۸۷: غبار سے تیمم کرنا افضل ہے عالمی حدیث نمبر ۵۲۹

وَعَنْ أَبِي الْجُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصَّمَةِ قَالَ مَرَرْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ حَتَّىٰ قَامَ إِلَىٰ جِدَارٍ فَحَتَّهُ بِعَصَا كَانَتْ مَعَهُ ثُمَّ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَىٰ الْجِدَارِ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَبِرَاعِيهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيَّ وَلَمْ أَجِدْ هَذِهِ الرَّوَايَةَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَلَا فِي كِتَابِ الْحَمِيدِيِّ وَلَكِنْ ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ السُّنَنِ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

حوالہ: بغوی فی شرح السنہ ص: ۱۱۴ ج: ۲، باب کیفیت التیمم، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر ۳۱۰۔

حل لغت: حَتْ، (ن) حَتًّا، الشئی گرانہ، یہاں دیوار کا کھر چنا مراد ہے۔

ترجمہ: حضرت ابو جہیم ابن حارث ابن صمہؓ سے روایت ہے کہ میں نبی کریم ﷺ کے پاس سے اس وقت گزرا؛ جب کہ آپ ﷺ پیشاب کر رہے تھے میں نے آپ کو سلام کیا آپ نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ آپ ﷺ دیوار کے پاس کھڑے ہوئے اور آپ کے ہاتھ میں جو عصا تھا اس سے دیوار کو کھر چا پھر آپ ﷺ نے دونوں ہاتھوں کو دیوار پر رکھا، پھر اپنے چہرہ پر اور اپنے دونوں ہاتھوں پر پھیرا، اس کے بعد میرے سلام کا جواب دیا، مجھ کو یہ روایت نہ تو صحیحین میں ملی اور نہ حمیدی کی کتاب میں البتہ محی السنہ نے اس روایت کو شرح السنہ میں نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے۔

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ آپ ﷺ عام طور سے بغیر طہارت اللہ کا نام نہیں لیتے تھے، اسی وجہ سے آپ نے حالت

خلاصہ حدیث

حدیث میں جواب نہیں دیا؛ بلکہ تیمم کرنے کے بعد جواب دیا۔

کلمات حدیث کی تشریح

الحی جدار وہ دیوار یا تو خود آپ ﷺ کی تھی، یا تو آپ کے کسی صحابی کی تھی، اور آپ کو ان صحابی کی رضامندی معلوم تھی کہ دیوار کی مٹی کہہ رہنے سے ان کو تکلیف نہ ہوگی، آپ ﷺ نے لاشعری سے دیوار کو کھرچا، مقصد یہ تھا، کہ دیوار سے غبار اٹھے، اور آپ اسی سے تیمم کریں، غبار سے تیمم کرنا افضل اور زیادہ ثواب کا باعث ہے، یا پھر آپ ﷺ نے اس لیے کھرچا تا کہ دیوار پر جو گندگی ہے وہ زائل ہو جائے، علامہ طیبی کہتے ہیں اس حدیث سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ تیمم کے لئے ایک ضرب کافی ہے نم (د)، ہمیں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ذکر الہی کے لئے طہارت اختیار کرنا مستحب ہے، نیز یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے؛ لیکن فوری طور پر جواب دینا لازم نہیں ہے، صاحب مرقات فرماتے ہیں کہ یہ ان جگہوں میں سے ہے جہاں مسلمان سلام کے جواب کا مستحق نہیں ہوتا، آپ ﷺ نے جواب دیا یہ آپ ﷺ کی شان کریمی میں سے ہے۔ (مرقات ص ۸۷ ج ۲)

لم اجد، صاحب مشکوٰۃ کہتے ہیں کہ حدیث مجھ کو بخاری و مسلم میں نہیں ملی لہذا فصل اول میں اس کا ذکر کرنا مناسب نہیں تھا، لیکن میں نے مصنف (یعنی صاحب مصابیح محی السنہ علامہ بغوی) کی اتباع میں اس کو فصل اول میں ذکر کر دیا ہے۔

حدیث باب کا جواب: یہ حدیث بظاہر احناف کے مذہب کے خلاف ہے؛ کیوں کہ اس حدیث سے بظاہر یہ معلوم رہا ہے کہ تیمم کے لیے ایک ضرب ہے، حالاں کہ روایات کثیرہ سے تیمم کے لیے دو ضربوں کا ہونا ثابت ہے، لہذا دو ضربوں والی روایات کو ترجیح دی جائے گی، اور یہ روایت مرجوح ہوگی، نیز یہاں ایک کا عدد دو کے منافی نہیں ہے؛ کیوں کہ قاعدہ ہے "عدد القلیل لایفنی ما فوقہ" (اور یہ قاعدہ اس وجہ سے) ہے کہ عدد کا مفہوم معتبر نہیں ہوتا ہے۔

الفصل الثانی

حدیث نمبر ۴۸۸ ﴿تیمم وضو کے مانند ہے﴾ عالمی حدیث نمبر ۵۳۰

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ وَضُوءَ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَمْسُهُ بَشْرَةً فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ زَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو قَاوَدٍ وَرَوَى النَّسَائِيُّ نَحْوَهُ إِلَى قَوْلِهِ عَشْرَ سِنِينَ.

حوالہ: مسند احمد ص: ۱۵۵ ج: ۵، ترمذی ص: ۳۲ ج: ۱، باب التیمم للجنب، اذا لم يجد الماء، حدیث نمبر ۱۲۴، ابوداؤد ص: ۴۸ ج: ۱، باب العجب تیمم، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر ۳۲۲، نسائی ص: ۴۹ ج: ۱، باب الصلوٰۃ بتیمم واحد، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر ۳۲۱.

توجہ: حضرت ابو ذرؓ سے روایت ہے، کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، بلاشبہ پاک مٹی مسلمان کیلئے وضو کے مانند ہے، اگرچہ وہ دس سال تک پانی نہ پائے، پھر وہ جب پانی پائے تو اسی کو اپنے بدن پر لگائے، یعنی وضو یا غسل کرے یہی اس کے لئے بہتر ہے۔ (احمد، ترمذی، ابوداؤد) اور نسائی نے بھی اسی طرح "عشر سنین" تک روایت نقل کی ہے۔

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ تیمم وضو کا قائم مقام ہے، جس طرح ایک وضو سے متعدد نمازیں پڑھنا جائز ہے، نیز کسی نماز کا وقت نکلنے سے وضو ٹٹا نہیں ہے، اسی طرح تیمم کا بھی حکم ہے، البتہ پانی کے حاصل ہونے کے بعد تیمم کرنا درست نہیں ہے

خلاصہ حدیث

ان الصعید، مٹی ہو یا زمین کی جنس کی دوسری چیز ہو، اس سے تیمم کرنا جائز ہے، لیکن شریعہ ہے کہ وہ پاک ہو، پاک کرنی والی ہو، آپ ﷺ نے یہاں یہ بات بتادی کہ پانی نہ ہونے کے وقت پاک مٹی وہی کام کرتی ہے؛ جو وضو اور غسل کا ہے، تیمم پانی کی طرح حدث کو ختم کرنے والا ہے، ایسا نہیں ہے کہ تیمم سے حدث باقی رہتے ہوئے، نماز وغیرہ کی ادائیگی کی صرف اجازت مل جاتی ہے، عشر سنین، یہاں کثرت مراد ہے، مدت کو مقرر کرنا مقصد نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ وقت نکلنے سے تیمم ختم نہیں ہوتا؛ بلکہ تیمم جب تک حدث پیش نہیں آتا، باقی رہتا ہے، مثال کے طور پر اگر کسی نے ظہر کی نماز کے لئے تیمم کیا تو ظہر کا وقت ختم ہونے

کلمات حدیث کی تشریح

سے تم تیمم نہیں ہوگا، اسی بات کو آپ نے "عشر سنین" سے بیان فرمایا ہے، یعنی اگر بالفرض کسی کو دس سال تک حدت پیش نہ آئے، تو اس کا تیمم دس سال تک باقی رہیگا۔

اشکال: حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے، کہ وہ ہر نماز کے لئے تیمم کرتے تھے۔

جواب: حضرت ابن عمرؓ کا عمل استحباب پر محمول ہے، یعنی ہر نماز کے لئے تیمم کرنا مستحب ہے فرض نہیں ہے۔

فاذا وجد الماء، یعنی اگر کسی کو حدت اکبر لائق ہے، پھر غسل کے بقدر اور اگر حدت اصغر لائق ہے، تو وضو کے بقدر پانی حاصل ہو گیا اور پانی اس کے پینے کی ضرورت سے زائد بھی ہے، نیز وہ پانی کے استعمال پر قادر بھی ہے، تو اسکو اپنی کھال تک پانی پہنچانا لازم ہے، یعنی اگر حدت اکبر لائق ہے تو غسل کرنا اور اگر حدت اصغر لائق ہے تو وضو کرنا ضروری ہے۔ فان ذلك خبير، پانی ملنے کے بعد تیمم باطل ہو جاتا ہے، یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ وضو اور تیمم دونوں کرنا جائز ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ وضو کرنا فرض ہے تیمم درست نہیں۔ اس کی نظیر اللہ تعالیٰ کا قول "اصحَبُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَاَحْسَنُ مَقِيلًا" ہے جس طرح جہنم والوں کے لئے اچھا ٹھکانا نہیں ہے، اچھا ٹھکانا صرف جنتیوں کے حق میں منحصر ہے، اسی طرح پانی ملنے کے بعد صرف وضو کرنے میں خیر ہے، تیمم کی اجازت نہیں ہے۔ (تفہیم مرقات ص: ۸۸ ج: ۲)

نوٹ: ائمہ ثلاثہ کے نزدیک تیمم چونکہ طہارت ضروری ہے، اس لئے ہر فرض نماز کے لئے علیحدہ تیمم ضروری ہوگا، یہ حدیث ان کے خلاف مرآع حجت ہے۔

حدیث نمبر ۴۸۹ ﴿زخم پر مسح کرنا چاہیے﴾ عالمی حدیث نمبر ۵۳۱

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ رُجُلًا مِنَّا حَجْرٌ فَشَجَّهَ فِي رَأْسِهِ فَأَحْتَلَمَ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ هَلْ نَجِلُونَ لِي رُخْصَةً فِي التَّيْمُمِ قَالُوا مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ فَأَغْتَسَلَ فَمَاتَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ بِذَلِكَ قَالَ قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ إِلَّا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعَمَى السُّؤَالُ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَّمَمَ وَيُعْصَبَ عَلَى حُرْحِمٍ خَرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيُخْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ.

حوالہ: ابوداؤد ص: ۴۹ ج: ۱، باب فی المجروح بتیمم، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر ۳۳۶، ابن ماجہ ص: ۴۳، باب فی المجروح تصیبه الجنابة کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر ۵۷۲.

حل لغات: شَجَّهَ، (ن) شَجَّهَا، راسه وفي راسه، سر کو زخمی کرنا، سر کی کھال پھاڑنا، العی، ج، الاغیاء، ناواقف، عَمَى (س) عیاء، و عیاء الامر و بالامر، ناواقف ہونا، یُعْصَبُ عَصَبٌ، تعصیب (تعلیل) سے پٹی باندھنا، خرقہ، چھتھرے، پھٹے کپڑے کا ٹکڑا، ج، خرق. **ترجمہ:** حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ ہم ایک سفر میں نکلے تو ہم میں سے ایک شخص کو پتھر لگا جس کی وجہ سے ان کے سر میں زخم ہو گیا، اور پھر ان کو نہانے کی حاجت ہو گئی، انہوں نے اپنے کچھ ساتھیوں سے پوچھا، کیا تم لوگ میرے لئے تیمم کی رخصت پاتے ہو؟ لوگوں نے جواب دیا ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ تمہارے لئے تیمم کی رخصت نہیں ہے، تم کو تو پانی دستیاب ہے، چنانچہ ان صاحب نے غسل کر لیا جس کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا، پھر جب ہم لوگ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں پہنچے، اور آپ کے علم میں یہ بات آئی، تو آپ نے فرمایا ان لوگوں نے اس کو قتل کر دیا۔ اللہ ان کو قتل کرے۔ جب ان لوگوں کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، تو انہوں نے دریافت کیوں نہیں کیا، لاعلمی کی بیماری کا علاج پوچھ لینا ہے، اس شخص کے لئے یہ بات کافی تھی کہ وہ تیمم کرتا، اور زخم پر پٹی باندھ کر اس پر مسح کرتا اور بقیہ تمام بدن دھو لیتا، (ابوداؤد) ابن ماجہ نے اس روایت کو عطاء ابن ابورباح سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے۔

اس حدیث سے درج ذیل باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ (۱) پانی موجود ہونے کے باوجود اگر اس کے استعمال سے ہلاکت کا اندیشہ یا مرض بڑھ جانے کا خوف ہو، تو پانی کے استعمال کے بجائے تیمم کرنا چاہئے (۲) اگر آدمی کو کسی چیز کا علم نہیں ہے

خلاصہ حدیث

تو اس کے بارے میں منہ شگافی نہ کرنا چاہئے۔ نیز جس چیز کا علم نہ ہو، اہل علم حضرات سے اس کو دریافت کر لینا چاہئے۔ (۳) زخم پر اگر پٹی بندھی ہے تو اسی پٹی پر مسح کرنا چاہئے۔

کلمات حدیث کی تشریح
مانجدلک و رخصۃ، جن لوگوں سے مسئلہ پوچھا گیا تھا، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ تیمم کی سہولت اسی وقت ہے جب پانی موجود نہ ہو اور یہ بات انہوں نے قرآن مجید کے ظاہری الفاظ "للمن تجددوا ماء" سے سمجھی تھی: لہذا انہوں نے مسئلہ بتایا کہ تمہارے لئے تیمم کرنا جائز نہیں ہے، لعلوہ، اس میں ہلاکت کی نسبت لوگوں کی طرف کی گئی ہے، اس لئے کہ بظاہر یہی لوگ ان صحابی کی موت کا سبب بنے تھے، لمانما شفاء العی السوال، نادائق کی شفا اہل علم سے معلوم کرنے میں ہے، عی کے معنی کلام پر قدرت کا نہ ہونا یہاں مراد علم کا نہ ہونا ہے، اس وجہ سے کہ بولنا اسی کو زہیم کہتا ہے جس کو علم ہوتا ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا اگر نقیۃ کے نطاً غلط تہی دینے سے کوئی شخص ہلاک ہو جائے، تو قصاص یا دیت نہیں ہے، انما کان یکفی، یہاں پر بظاہر یہ سمجھ میں آرہا ہے کہ جس شخص کو زخم ہو اس کو تیمم کرنا (۲) جس حصہ پر پٹی بندھی ہے وہاں پٹی پر مسح کرنا (۳) بقیۃ جسم کو دھونا۔

زخمی غسل اور تیمم جمع کر کے کیا جائے؟

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر زخمی کو غسل جنابت کی حاجت ہوگی، تو وہ زخمی حصہ کو نہ دھوئے بلکہ اس پر مسح کرے، نیز تیمم کرے اور بقیہ اعضاء کو دھوئے لیکن یہ بات متفق علیہ نہیں ہے۔

امام صاحب کا مذہب۔ حنفیہ و مالکیہ کے نزدیک زخمی کے جسم کے اکثر حصہ کا اعتبار ہوگا، اگر وہ مجرد ہے تو صرف تیمم کرے اور اگر بدن کا اکثر حصہ صحیح ہے تو اس حصہ کا غسل کرے اور باقی کا مسح غسل اور تیمم کو جمع نہیں کیا جائے گا۔

دلیل: (۱) ابن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یمسح علی الجبائر (۲) "انہ علیہ السلام" اذا توضأ حل عن عصابہ ومسح علیہا بالوضوء، معلوم ہوا کہ زخم ہونے کی صورت میں جمع بین الغسل والتیمم نہیں ہے۔

امام شافعی کا مذہب: امام شافعی واجہ کے نزدیک زخمی تیمم کرے گا اور بدن کے صحیح حصہ کو پانی سے دھوئے گا، یعنی یہ حضرات جمع بین الغسل والتیمم کے قائل ہیں ان حضرات کی دلیل حدیث باب ہے۔

جواب: یہ حدیث ضعیف ہے، چنانچہ امام نووی نے لکھا ہے کہ "اتفقوا علی ضعفہ" اس حدیث کے متن و رواۃ میں بہت اختلاف و اضطراب ہے، نیز یہ حدیث قیاس کے بھی مخالف ہے، کیونکہ اس حدیث پر عمل کرنے کی صورت میں بدل و مبدل منہ کا جمع کرنا لازم آتا ہے حضرت سہارنپوری نے بذل میں ذکر فرمایا ہے کہ اس حدیث میں تاویل کی جائے گی، یہاں پر "ان یتیمم ویعصب" میں جو "واؤ" ہے اس "واؤ" کو "او" کے معنی میں لیا جائے گا، اب مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے طہارت کے دو طریقے ذکر فرمائے (۱) تیمم کرے (۲) پٹی باندھنے کے بعد اس پر مسح کرے اور باقی بدن کو دھوئے، خلاصہ یہ ہے کہ ان دو طریقوں میں سے کسی ایک طریقہ پر عمل کیا جائے نہ کہ دونوں کو جمع کیا جائے۔

حدیث نمبر ۱۹۰ ﴿تیمم سے پڑھی ہوئی نماز کا اعادہ لازم نہیں﴾ عالمی حدیث نمبر ۵۳۳-۵۳۴

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ رَجُلَانِ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةَ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ فَتَسَمَّاهُ صَعِيدًا طَيِّبًا فَصَلَّيَا ثُمَّ رَجَعَا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ فَأَعَادَا أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ بوضوءٍ وَلَمْ يُعِدِ الْآخَرُ ثُمَّ آتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَا ذَلِكَ فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ أَصَبْتَ السَّنَةَ وَأَجْزَأُكَ صَلَاتُكَ وَقَالَ لِلَّذِي تَوَضَّأَ وَأَعَادَ ذَلِكَ الْآخَرُ مَرَّتَيْنِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ وَرَوَى النَّسَائِيُّ نَحْوَهُ وَقَدْ رَوَى هُوَ وَأَبُو دَاوُدَ أَيْضًا عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَّارٍ مُرْسَلًا.

حوالہ: ابو داؤد: ص: ۴۹، ج ۱، باب فی التیمم یجد الماء بعد ما یصلی فی الوقت، کتاب الطهارة حدیث نمبر

۲۳۸، نسائی ص: ۴۹ / باب التیمم لمن یجد الماء بعد الصلاة کتاب الفسل والتیمم، حدیث نمبر ۴۳۳، دارمی ص: ۲۰۷/ج: ۱، باب التیمم، کتاب الطہارۃ .

(نوٹ) نسائی کے الفاظ کچھ بدلے ہوئے ہیں۔

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ دو آدمی ایک سفر میں نکلے، (راستہ میں) نماز کا وقت آ گیا اور ان دونوں کو پانی کو میسر نہیں تھا، چنانچہ ان دونوں نے پاک مٹی سے تیمم کیا اور نماز پڑھ لی، پھر وقت کے اندر ہی ان کو پانی مل گیا، اب ان میں سے ایک نے تو یہ کیا کہ وضو کر کے نماز لوٹائی، لیکن دوسرے نے نماز نہیں لوٹائی، پھر وہ دونوں رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے اور آپ سے اس واقعہ کا ذکر کیا، تو جس نے نماز نہیں لوٹائی تھی اس سے آپ نے یہ فرمایا کہ تم نے سنت پائی اور تمہاری وہ نماز تمہارے لیے کافی ہوئی اور جس نے وضو کیا اور نماز لوٹائی اس سے یہ فرمایا کہ تمہیں دوبارہ ثواب ملا، (ابوداؤد دارمی) نسائی نے اسی طرح روایت نقل کی ہے لیکن نسائی اور ابوداؤد نے اس روایت کو عطاء ابن یسار سے مرسل نقل کیا ہے۔

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کر کے نماز ادا کر لی، پھر اس نماز کا ابھی وقت باقی تھا کہ پانی دستیاب ہو گیا، تو پانی کے دستیاب ہونے کی وجہ سے اس پر اعادہ صلاۃ لازم نہیں ہے؛ لیکن اگر کسی نے نماز لوٹائی تو دوسری نماز نفل شمار ہوگی۔

خروج رجلان، دو آدمی کون ہیں ان کی صراحت نہیں ہے، فحضرت الصلاة، یعنی نماز کا وقت آ گیا، فاعاد احدهما، یا تو اس گمان سے نماز کا اعادہ کیا کہ پہلی نماز باطل ہے، یا پھر احتیاطاً اعادہ صلاۃ کیا۔ کلمات حدیث کی تشریح

فقال للذی لم یعد، یعنی آپ نے اس شخص سے جس نے نماز کا اعادہ نہیں کیا تھا فرمایا تو نے طریقہ مشروع کے مطابق کیا، کیوں کہ شریعت کا یہی حکم ہے، کہ پانی دستیاب نہ ہونے کی صورت میں تیمم کر کے نماز پڑھ لی جائے اور پانی دستیاب ہونے پر وضو کر کے اس نماز کو لوٹانے کی ضرورت نہیں، لک الا جو موتین، دوسرے شخص سے آپ نے فرمایا تمہارے لئے دو ہر ثواب ہے، یعنی تیمم کر کے جب نماز ادا کی تو اس سے فرض ادا ہوئی اس کا ثواب ملا، پھر دوسری نماز وضو کر کے پڑھی وہ نفل ہوگی، اس کا بھی ثواب ملا، یہیں سے معلوم ہوا کہ احتیاط پر عمل کرنا افضل ہے؛ جیسا کہ آپ ﷺ کا دوسری جگہ فرمان بھی ہے "دع ما یوریک الی ما لا یوریک"

وقت کے اندر پانی مل جانے تو کما کما جائے۔ اختلافی مسئلہ

ایک شخص نے پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کر کے نماز ادا کر لی، نماز کی ادائیگی کے بعد ابھی اس نماز کا وقت باقی ہے کہ پانی مل گیا، تو کیا اس صورت میں نماز کا اعادہ ہے یا نہیں؟

ائمہ اربعہ کا مذہب: ایسی صورت میں ائمہ اربعہ کے یہاں بالاتفاق نماز کا اعادہ نہیں ہے؛ البتہ زہری وغیرہ کے نزدیک اعادہ واجب ہے۔ یہاں دو صورتیں اور ہیں، ان میں ائمہ اربعہ کے مابین بھی کچھ اختلاف ہے؛ لہذا پہلے ان دونوں صورتوں کو بھی ذکر کر دینا پھر واکل ذکر کرنا مناسب ہے، (۱) پہلی صورت تیمم کے بعد نماز شروع کرنے سے پہلے پانی مل گیا (۲) اثناء نماز میں پانی میسر ہو گیا، پہلی صورت میں سب کا اتفاق ہے کہ تیمم باطل ہو جائے گا وضو سے نماز پڑھنا ضروری ہے؛ البتہ اذہ ظاہری کہتے ہیں کہ وضو کی حاجت نہیں، اسی تیمم سے نماز پڑھ لی جائے۔ اس لئے کہ تیمم شرائط کے پائے جانے کے بعد کیا گیا تھا جو کہ ایک عمل ہے اور ابطال عمل جائز نہیں، وہ دلیل میں قرآن کریم کی آیت "لا تبطلوا اعمالکم" پیش کرتے ہیں، جمہور کہتے ہیں کہ وضو کر کے نماز ادا کریگا؛ کیونکہ تیمم کی طہوریت صرف عدم وجدان ماء تک ہے پانی مل جانے کی صورت میں "فاغسلوا وجوهکم" کا حکم ہے، اور انہوں نے جو دلیل لا تبطلوا اعمالکم پیش کی ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں ابطال عمل نہیں ہے، بلکہ تمام صلاۃ ہے؛ کیوں کہ پانی کے ہوتے ہوئے تیمم کر کے نماز پڑھنا عدم اتمام صلاۃ ہے۔ اور پانی کا استعمال اتمام ہے۔ دوسری صورت میں امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک تیمم باطل ہو جائے گا امام شافعیؒ و امام مالکؒ کے نزدیک باطل نہ ہوگا، امام صاحب یہاں

بھی فرماتے ہیں کہ فاغسلوا وجوهکم کا حکم لوٹ آئے گا، شواہح یہیں آیت "لا تبطلوا اعمالکم" سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نماز کو درمیان سے توڑنا باطل عمل ہے، ہم یہاں بھی اس آیت کا وہی جواب دیں گے جو گذشتہ سطور میں گذرا ہے۔ (واللہ اعلم)

الفصل الثالث

حدیث نمبر ۴۹۱: حضرت میں تيمم کرنے کا بیان عالمی حدیث نمبر ۵۳۵

عَنْ أَبِي الْجُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ قَالَ أَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَحْوِ بَنُو جَمَلٍ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

حوالہ: صحیح بخاری ص: ۴۸/ج: ۱ باب التيمم في الحضر، کتاب التيمم، حدیث نمبر ۳۳۷، مسلم شریف ص: ۱۶۱/ج: ۱، باب التيمم، کتاب الحيض حدیث نمبر ۳۶۹.

ترجمہ: حضرت ابو جہیم بن حارث بن صمہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ "جمل" نامی کنوئیں کے پاس آئے، تو ایک صاحب نے آپ ﷺ سے ملاقات کی پھر آپ ﷺ کو سلام کیا، آپ نے ان کو جواب نہیں دیا؛ بلکہ آپ ﷺ ایک دیوار کے پاس آئے، پھر اپنے چہرے اور اپنے دونوں ہاتھوں کا مسح کیا، اس کے بعد سلام کا جواب دیا۔ (بخاری و مسلم)

یہ حدیث یہاں مختصر ہے دوسری جگہ اس کی تفصیل موجود ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ ابو جہیم نے جس وقت سلام کیا اس وقت آپ ﷺ با وضو نہیں تھے، آپ ﷺ بغیر وضو کے اللہ کا نام لینا نہیں چاہتے تھے، چونکہ سلام کے جواب میں "السلام" اللہ کا نام ہے؛ اس لئے آپ ﷺ نے سلام کا جواب فوراً نہیں دیا اس کے بعد ابو جہیم کسی گلی میں مڑنے والے تھے کہ پیغمبر ﷺ نے خیال کیا کہ اگر یہ چلے گئے تو جواب دینا باقی رہ جائے گا؛ چنانچہ فوراً تیمم کر کے جواب عنایت فرمایا، اس کے بعد آپ ﷺ نے یہ فرمایا کہ مجھے یہ بات ناپسند معلوم ہوئی کہ غیر طہارت کی حالت میں خدا کا نام زبان پر جاری ہو۔

خلاصہ حدیث

یہ حدیث یہاں مختصر ہے دوسری جگہ اس کی تفصیل موجود ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ ابو جہیم نے جس وقت سلام کیا اس وقت آپ ﷺ با وضو نہیں تھے، آپ ﷺ بغیر وضو کے اللہ کا نام لینا نہیں چاہتے تھے، چونکہ سلام کے جواب میں "السلام" اللہ کا نام ہے؛ اس لئے آپ ﷺ نے سلام کا جواب فوراً نہیں دیا اس کے بعد ابو جہیم کسی گلی میں مڑنے والے تھے کہ پیغمبر ﷺ نے خیال کیا کہ اگر یہ چلے گئے تو جواب دینا باقی رہ جائے گا؛ چنانچہ فوراً تیمم کر کے جواب عنایت فرمایا، اس کے بعد آپ ﷺ نے یہ فرمایا کہ مجھے یہ بات ناپسند معلوم ہوئی کہ غیر طہارت کی حالت میں خدا کا نام زبان پر جاری ہو۔

کلمات حدیث کی تشریح

اس حدیث سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حضور میں بھی تیمم چاہئے ہے، کیوں کہ ہر جمل مدینہ سے قریب ایک جگہ کا نام ہے۔

اس سلسلے میں جو بات صحیح ہے وہ یہ ہے کہ آیت تیمم میں سفر کی قید ہے، لیکن قید کی وجہ یہ ہے کہ بیشتر مسافروں کو یہ بات پیش آتی ہے کہ سفر میں ان کو پانی نہیں مل پاتا ہے، حضور میں یہ صورت نادر ہے؛ لیکن اگر حضر میں بھی یہ صورت پیش آ جائے کہ پانی نہ ملے، تو تیمم کرنے کی اجازت ہے؛ لیکن حضر میں یہ بات دھیان میں رہے کہ پانی نہ ملنے کی صورت میں پہلے پانی کا انتظار کیا جائے، ممکن ہے کہیں سے انتظام ہو جائے؛ لیکن جب یہ سمجھے کہ مزید انتظار سے نماز فوت ہو سکتی ہے، تو تیمم کر کے نماز ادا کرے۔

فلقیہ رجل، "رجل" خود راوی حدیث "عبداللہ بن جہیم" ہیں، حتی اقبل علی الجدار، دارقطنی میں اسحاق کی روایت میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں "حتی وضع یدہ علی الجدار" (یعنی آپ ﷺ نے اپنے ہاتھ دیوار پر رکھے، امام شافعی نے اس پر "فحتم بعضاً" کے الفاظ کا اضافہ فرمایا ہے (یعنی آپ ﷺ نے دیوار کو لائٹھی سے کھرچا) وہ دیوار یا تو کسی کی ملکیت میں نہیں تھی، یا ایسے شخص کی ملکیت میں تھی جس کی مرضی آپ کو حاصل تھی۔ (فتح الباری ص: ۱۳/ج: ۲)

خلاصہ یہ ہے کہ آپ ﷺ نے فوری طور پر تیمم کر کے جواب دیا، اس حدیث سے حنفیہ نے ایک مسئلہ مستنبط کیا ہے۔ کہ ہر وہ عبادت جو نائت الالی خلف ہو، یعنی جس کی تضاد نہ ہو، مثلاً "صلاة البتازہ" "صلاة العیدین" وغیرہ اگر وضو کرنے کی صورت میں دیر ہو جانے کی وجہ سے اس کے فوت ہو جانے کا اندیشہ ہو، تو تیمم چاہئے ہے۔

حدیث نمبر ۴۹۲ ﴿ہاتھ کے کس حصہ تک تیمم کیا جائے؟﴾ عالمی حدیث نمبر ۵۳۶

وَعَنْ عَمَارِ بْنِ يَاسِرٍ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّهُمْ تَمَسَّحُوا وَهُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّعِيدِ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ فَضَرَبُوا بِأَكْفِهِ الصَّعِيدَ ثُمَّ مَسَحُوا بِوُجُوهِهِمْ مَسْحَةً وَاحِدَةً ثُمَّ عَادُوا فَضَرَبُوا بِأَكْفِهِمُ الصَّعِيدَ مَرَّةً أُخْرَى لِمَسْحُوا بِأَيْدِيهِمْ كُلِّهَا إِلَى الْمَنَاكِبِ وَالْأَبْطِ مِنْ بَطْنِ أَيْدِيهِمْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

حوالہ: ابو داؤد ص: ۴۵/ج: ۱، باب تیمم، کتاب الطهارة حدیث نمبر ۳۱۸.

حل لغات: الْمَنَاكِبُ، جمع ہے، واحد الْمَنَاكِبُ، موڑھا، کندھے اور شانے کا جوڑ، الْأَبْطِ، جمع ہے واحد، الْأَبْطِ، بغل۔

ترجمہ: حضرت عمار بن یاسرؓ سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے تھے کہ صحابہؓ نے فجر کی نماز کیلئے اس وقت تیمم کیا، جب کہ وہ نبی کریم ﷺ کے ساتھ تھے، چنانچہ انھوں نے پاک مٹی پر اپنے ہاتھوں کو مارا، پھر ان ہاتھوں کو اپنے چہروں پر ایک بار پھیرا، پھر دوبارہ اسی طرح کیا؛ چنانچہ انھوں نے پاک مٹی پر اپنے ہاتھوں کو مارا اور ان ہاتھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں کے سارے حصے پر پھیرا، یہاں تک کہ موڑھوں اور بغلوں پر بھی اپنے ہاتھوں کی اندر کی جانب پھیرا (ابوداؤد)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ شروع دور میں، کچھ صحابہؓ ہاتھوں کا مسح موڑھوں تک کرتے تھے، لیکن چونکہ تیمم وضو کا وظیفہ ہے، لہذا اس میں تیمم کہنیوں تک ہی لازم ہے، اور احادیث صحیحہ سے بھی یہی ثابت ہے، چنانچہ بعد میں ان صحابہؓ نے بھی موڑھوں تک تیمم کو ترک کر کے کہنیوں تک تیمم شروع کر دیا۔

کلمات حدیث کی تشریح: تَمَسَّحُوا، مراد تیمم ہے مسحة واحداً، عمل چہرے کا تیمم کرتے تھے، اس بات پر اجماع ہے کہ تیمم میں تکرار نہیں ہے، یعنی منہ اور ہاتھ پر صرف ایک ایک بار تیمم کیا جائیگا من بطن ایدیہم، یعنی دونوں ہاتھوں کے سارے حصے پر پھیرا، یعنی انہوں نے انگلیوں کے پوروں سے لیکے بغلوں تک مکمل ہاتھ پر تیمم کیا۔ یہ حدیث بظاہر احناف کے خلاف ہے، اس وجہ سے کہ احناف کے نزدیک تیمم کہنیوں تک کیا جائیگا، اور اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تیمم کندھوں تک کیا جائے گا۔

حدیث باب کا جواب: صحابہ کرام نے کندھوں تک تیمم اس لئے کیا کہ یہاں اطلاق لغوی طور پر انگلیوں سے موڑھوں تک ہوتا ہے، یہ حدیث حجت نہیں ہے، کیوں کہ بہت سی احادیث قولیہ و فعلیہ سے یہ ثابت ہے کہ تیمم کہنیوں تک کیا جائے گا، نیز امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح الی المرفقین کی حدیث سے منسوخ ہے، کیونکہ یہ مسح کی حد معلوم ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے، نیز تیمم وضو کا وظیفہ ہے اور وضو میں غسل الی المرفقین کی صراحت ہے۔ لہذا تیمم میں ”فامسحوا بوجوهکم وایدیکم“ میں ایدی سے مراد کہنیوں تک ہاتھ کا تیمم ہوگا۔

امام صاحب کی دلیل جیسا کہ حدیث نمبر ۲۸۶ کے تحت گذریگی ”ضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين“ اور اس جیسی دوسری احادیث ہیں۔

باب الغسل المسنون

اس باب میں آٹھ احادیث ہیں، جن میں ان مواقع کا تذکرہ ہے، جہاں پر غسل کرنا مسنون ہے، اس سے پہلے حدیث نمبر ۳۹۶ کے بعد ”باب الغسل“ کے عنوان سے ایک باب گذر چکا ہے، غسل سے متعلق کچھ تفصیل اسی موقعہ پر ذکر کی گئی ہے، جو اس باب کے لئے بھی مفید ہے۔ دیکھ لی جائے۔

الفصل الاول

حدیث نمبر ۴۹۳ ﴿جمعہ کے دن غسل کرنا چاہئے﴾ عالمی حدیث نمبر ۵۳۷

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ. مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

حوالہ: بخاری ص: ۱۲۰ / ج: ۱ باب فضل الغسل يوم الجمعة، کتاب الجمعة، حدیث نمبر ۸۷۷، مسلم شریف ص: ۲۷۹ / ج: ۱، کتاب الجمعة، حدیث نمبر ۸۴۴.

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم میں سے جب کوئی جمعہ کی نماز کیلئے آئے، تو اسکو غسل کر لینا چاہئے۔ (بخاری و مسلم)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے، کہ جمعہ کے دن غسل کر کے مسجد میں نماز کی ادائیگی کے لئے جانا چاہئے۔

کلمات حدیث کی تشریح اذا جاء احدکم، یعنی جب تم میں سے کوئی شخص جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لئے جانے کا ارادہ کرے تو وہ غسل کرے حضرت نافعؓ کی روایت میں ”صلو تھا“ کے الفاظ کے ساتھ صراحت ہے، یہیں سے معلوم ہوا کہ غسل نماز جمعہ کے لئے ہے، نہ کہ یوم جمعہ کے لئے۔ (مرقات ص: ۹۱/ ج: ۲)

غسل جمعہ واجب ہے یا مسنون

جمہور کا مذہب: امام ابو حنیفہؒ، امام شافعیؒ، امام احمدؒ سب کا اس بات پر اتفاق ہے، کہ غسل جمعہ سنت ہے، واجب نہیں ہے۔
دلائل: (۱) ”قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ یوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل“ (۲) قال رسول اللہ علیہ وسلم من توضأ فاحسن الوضوء ثم اتى الجمعة فذنا و استمع وانصت غفر له ما بینہ وبين الجمعة“ اس حدیث میں نبی کریم ﷺ نے صرف وضو کا ذکر فرمایا ہے غسل کا کوئی تذکرہ نہیں کیا ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ غسل جمعہ فرض یا واجب نہیں ہے۔

ظواہر کا مذہب: ظواہر کے نزدیک غسل جمعہ واجب ہے، امام مالکؒ کی طرف بھی یہ قول منسوب ہے۔
دلیل: ان حضرات کی دلیل حدیث باب ہے، آپ نے غسل جمعہ کے بارے میں ”قلیغسل“ فرمایا، یہ صیغہ امر ہے، معلوم ہوا غسل جمعہ واجب ہے۔

جواب: یہ امر استحباب کے لئے ہے و جوہر کے لئے نہیں ہے (۲) غسل جمعہ کو ابتداء میں ایک عارض کی وجہ سے فرض قرار دیا گیا تھا جب وہ عارض ختم ہو گیا تو غسل جمعہ بھی فرض نہیں رہا، ابتداء اسلام میں مسجد نبویؐ تک تھی، لوگ اون کے کپڑے پہننے تھے، محنت مزدوری کثرت سے کرتے تھے، اس لئے جب ان کو پینہ آتا تو لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی، ان وجوہ کی بناء پر غسل جمعہ کو واجب قرار دیا گیا تھا، اس کی تفصیل حضرت ابن عباسؓ کی حدیث میں ہے، جو آگے فصل ثالث میں آرہی ہے۔ (حدیث نمبر ۵۰۰/ دیکھئے)

حدیث نمبر ۴۹۴ ﴿غسل جمعہ بالغ مرد پر ہے﴾ عالمی حدیث نمبر ۵۳۸

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحَلِّمٍ مُتَّقٍ عَلَيْهِ.

حوالہ: بخاری ص: ۱۲۱ / ج: ۱، باب فضل غسل يوم الجمعة، کتاب الجمعة، حدیث نمبر ۸۷۹، مسلم ص:

۲۸۰ / ج: ۱، باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال کتاب الجمعة حدیث نمبر ۸۴۶.

ترجمہ: حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جمع کے دن غسل کرنا ہر بالغ پر فرض ہے۔ (بخاری و مسلم)

خلاصہ حدیث اس حدیث سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ غسل ہر عاقل بالغ پر واجب ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح غسل يوم الجمعة، جمعہ کے دن کا غسل فجر کے بعد سے لے کر نماز جمعہ سے پہلے تک ہے، فجر سے پہلے کیا ہوا غسل جمعہ کا غسل نہیں قرار پائے گا، یہ حدیث بظاہر اہل ظواہر و مالکیہ کے موافق ہے، کیوں کہ ان

حضرات کے نزدیک غسل جمعہ واجب ہے، امام مالک غسل جمعہ کو ترک کرنے والے کو گنہگار کہتے ہیں۔

حدیث باب کا جواب: وجوب غسل کا حکم ابتدائے اسلام میں ایک عارض کی وجہ سے تھا، جب وہ عارض ختم ہو گیا تو وجوب کا حکم بھی ختم ہو گیا، اس عارض کی مختصر وضاحت گذشتہ حدیث ۴۹۳ میں ہو چکی مزید تفصیل حدیث نمبر ۵۰۰ کے تحت دیکھیں۔ (۲) وجوب بمعنی تاکید ہے، جیسے کہتے ہیں فلاں کی رعایت ہمارے اوپر واجب ہے، اصلاً غسل جمعہ مسنون ہے۔ واجب نہیں ہے۔

حدیث نمبر ۴۹۵ ﴿ہفتہ میں ایک بار غسل کرنا چاہیے﴾ عالمی حدیث نمبر ۵۳۹

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقَّ عَلَيَّ كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ لِيْ كُنَّ سَبْعَةَ أَيَّامٍ يَوْمًا يَغْتَسِلُ فِيهِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

حوالہ: بخاری ص: ۱۲۳ / ج: ۱، باب هل علي من لم يشهد الجمعة الخ. كتاب الجمعة حدیث نمبر ۲۸۰، مسلم ص: ۲۸۰ / ج: ۱ باب الطيب والسواك يوم الجمعة كتاب الجمعة حدیث نمبر ۸۴۹.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، ہر مسلمان کے لئے یہ بات مناسب ہے کہ وہ ہر ہفتہ میں ایک دن نہا لیا کرے اس دن وہ اپنا سر بھی دھوئے اور اپنا بدن بھی۔ (بخاری و مسلم)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ ہفتہ میں ایک دن (یعنی جمعہ کے دن) عاقل بالغ مردوں کو غسل کرنا چاہیے۔

کلمات حدیث کی تشریح علی کل مسلم؛ لفظ مسلم مذکر کا صیغہ ہے، معلوم ہوا کہ جمعہ کا غسل صرف مردوں پر ہے، عورتوں پر نہیں ہے، نیز مردوں سے عاقل و بالغ مرد مراد ہے، بچوں پر غسل نہیں ہے، جیسا کہ گذشتہ حدیث میں لفظ "محتلم" سے معلوم ہوتا ہے، حق سے مراد وجوب نہیں ہے، بلکہ احتیاب ہی مراد ہے لہذا یہاں ترجمہ مناسب ہے کریں گے۔ سبعة ایام، مراد جمعہ کا غسل ہے، جیسا کہ دوسری احادیث میں اس کی صراحت گذر چکی ہے، اسے، یعنی غسل میں پہلے سر کو دھویا جائے، و جسده، سر دھونے کے بعد پورے بدن پر پانی ڈال جائے، ان دونوں کو خاص طور پر ذکر کیا ہے ان دونوں جگہ میل کچیل زیادہ ہوتا ہے، غسل میں تیا سن اور وضو کی تقدیم مستحب ہے، کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا ہمارے نزدیک وضو میں مسنون اور غسل میں فرض ہے۔ (مرقات ص: ۹۲ / ج: ۲)

الفصل الثانی

حدیث نمبر ۴۹۶ ﴿جمعہ کے دن غسل مسنون ہے﴾ عالمی حدیث نمبر ۵۴۰

وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهَا وَنَعَمَتْ وَمَنْ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ.

حوالہ: ابو داؤد ص: ۵۱ / ج: ۱، باب في الرخصة في ترك غسل يوم الجمعة، كتاب الطهارة حدیث نمبر ۳۵۴، ترمذی باب في الرضوء يوم الجمعة كتاب الجمعة حدیث نمبر ۴۹۷، نسائی ص: ۱۱۵ / باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة، كتاب الجمعة حدیث نمبر ۱۳۷۹ دارمی ص: ۴۳۴ / ج: ۱ باب الغسل يوم الجمعة، كتاب الصلاة حدیث نمبر ۱۵۴۰، مسند احمد ص: ۷ / ج: ۵.

ترجمہ: حضرت سمروہ بن جندبؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، جس نے جمعہ کے دن وضو کیا اس نے فرض ادا کیا، اور خوب فرض ادا کیا اور جس نے غسل کیا تو غسل بہتر ہے۔ (احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، دارمی)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ جمعہ کے دن وضو کر کے بھی جمعہ کی نماز ادا کی جاسکتی ہے، اور غسل کر کے بھی دونوں میں سے جو بھی کام کرے گا گناہ نہ ہوگا؛ لیکن غسل کر کے نماز ادا کرنا اولیٰ ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح

مَنْ تَوَضَّأَ، مطلب یہ ہے کہ جس نے فریضہ وضو کو ادا کیا، اس نے اچھی خصلت کو اختیار کیا، فبها و نعمت کا مطلب یہ ہے، ”فبالفرضیۃ اخذ و نعمت الفریضۃ“ مطلب یہ ہے کہ اس نے فرض ادا کیا اور کیا قرب فرض ادا کیا، فالغسل افضل، اگر کسی نے جمع کے دن غسل کیا تو زیادہ بہتر ہے، اس وجہ سے کہ اس میں تطہیر زیادہ ہے، یہ حدیث واضح طور پر جمہور کے مسلک کی موید ہے؛ کیونکہ اس سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ غسل جمع سنت ہے، واجب نہیں ہے۔

حدیث نمبر ۴۹۷ ﴿جو مردے کو نہلانے وہ غسل کرے﴾ عالمی حدیث نمبر ۵۴۱
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَزَادَهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأَ.

حوالہ: ابن ماجہ ص: ۶، ۱۰، ج: ۱، باب ماجاء فی غسل المیت، کتاب الجنائز، و حدیث نمبر ۱۴۶۳، مسند احمد ص: ۲۷۲، ج: ۲، ابو داؤد ص: ۹۴، ج: ۲، باب فی الغسل من غسل المیت، کتاب الجنائز، حدیث نمبر ۳۱۶۱، ترمذی ص: ۱۹۳، ج: ۱، باب ماجاء فی الغسل من غسل المیت، کتاب الجنائز، حدیث نمبر ۹۹۳۔
ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، جو شخص مردے کو نہلائے وہ خود بھی غسل کرے، (ابن ماجہ) اور احمد، ترمذی، اور ابو داؤد نے یہ الفاظ بھی نقل کئے ہیں۔ اور جو شخص مردے کو اٹھائے وہ بھی وضو کرے۔

خلاصہ حدیث

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ جو شخص میت کو غسل دے وہ غسل دینے کے بعد خود بھی غسل کر لے؛ تاکہ غسل دینے کے دوران جو چھینٹے وغیرہ پڑی ہیں وہ دور ہو جائیں اور پاکی حاصل ہو جائے، اور میت کو اٹھانے والے کیلئے بہتر یہ ہے کہ وہ وضو کرے

کلمات حدیث کی تشریح

فلیغتسل، یہ امر استحباب کے لئے ہے اور یہی اکثر لوگوں کی رائے ہے، اور بعض لوگ وجوب کے قائل ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ غسل دینے والے کو کچھ نہ کچھ چھینٹے ضرور پڑی ہوں گی، اور وہ چھینٹیں کہاں پڑی ہیں اس کا حکم نہیں، لہذا غسل کرنا واجب ہے، لیکن اس بات میں کوئی خفاء نہیں ہے کہ یہ رائے معتبر نہیں، اس وجہ سے کہ جس چیز کی بنیاد شک پر ہو، اس سے وجوب ثابت نہیں ہوتا، نیز چھینٹیں ماء مستعمل ہی کی پڑی ہوگی اور ماء مستعمل پاک ہے لہذا چھینٹوں سے غسل واجب نہ ہوگا۔ ومن حملہ، یعنی جو شخص میت کو چھوئے، یا میت کو اٹھانے کا ارادہ کرے تو وہ وضو کرے، یہ وضو کرنا بھی مستحب ہے۔

سوال: جنازہ اٹھانے والا وضو کیوں کرے گا؟

جواب: (۱) تاکہ نماز کی تیاری رہے جنازہ رکھنے کے بعد نماز کے لئے وضو نہ کرنا پڑے (۲) محض جنازہ اٹھانے کے لئے وضو کرنا باعث ثواب ہے اس وجہ سے وضو کرنے کا حکم دیا گیا ہے (۳) جب جنازہ رکھ دے تب وضو کرنے کا حکم ہے؛ بہر حال جو بھی وجہ لیس وضو کرنا مستحب ہے، واجب نہیں۔ (تلخیص مرقات ص: ۹۳، ج: ۲)

حدیث نمبر ۴۹۸ ﴿پچھنا لگوانے کے بعد نہانے کا حکم﴾ عالمی حدیث نمبر ۵۴۲
وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ مِنَ الْجَنَابَةِ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمِنْ الْحَجَامَةِ وَمِنْ غَسْلِ الْمَيِّتِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

حوالہ: ابو داؤد ص: ۱۰، ج: ۱، باب فی الغسل یوم الجمعه، کتاب الطہارۃ حدیث نمبر ۳۴۸۔

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ چار وجہوں سے نہانے کا حکم دیا کرتے تھے (۱) جنابت کی حالت میں (۲) جمع کے دن (۳) پچھونا لگوانے بعد (۴) مردہ کو نہلانے کے بعد۔ (ابو داؤد)

خلاصہ حدیث

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ چار چیزوں کے بعد غسل کرنا چاہئے، ان چار چیزوں میں جنابت کی وجہ سے غسل کرنا فرض ہے، بقیہ جن تین چیزوں کا حدیث میں تذکرہ ہے ان سے غسل کرنا فرض نہیں بلکہ مستحب ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح

کان یغتسل مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ نے نہانے کا حکم دیا کرتے تھے، یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ خود نہاتے تھے، اس وجہ سے کہ کسی مرد کو نہلانا آپ ﷺ سے ثابت نہیں ہے۔ ومن الحجامة، حجامہ یعنی پچھنا اس نثری اوزار کو کہتے ہیں جس سے بدن کے کسی حصہ کو گود کر اُپر سے سکھی لگاتے ہیں۔ یہ ایک قدیم طریقہ علاج ہے، جس کے ذریعہ جسم کا فاسد خون باہر کیا جاتا ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ بدن کو گود کر اس پر سوراخ کیا ہوا سینکھ لگاتے ہیں، اور پھر اس سینکھ کو منہ سے کھینچ کر بدن کا فاسد خون نکالتے ہیں، چوں کہ پچھنا لگوانے کی صورت میں بدن پر خون لگ جاتا ہے، اسی لئے صفائی ستھرائی کے لئے نہانا زیادہ بہتر ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جمہور علماء اس کے استحباب کے بھی قائل نہیں ہیں، اس لئے کہ اس کی حقیقت رعانہ یعنی نکیر سے زائد نہیں ہے جب رعانہ سے غسل کا حکم نہیں ہے تو اس سے بطریق ادنیٰ نہیں ہوگا، ایک روایت میں ہے "انہ علیہ السلام احتجم ولم یزد علی غسل محاجمہ" یعنی آپ نے صرف پچھنا لگانے کی جگہ کو دھویا غسل نہیں کیا، اس حدیث کا جواب یہ ہے کہ یہ ضعیف ہے، اس میں ایک راوی مصوب ابن شیبہ ان کی تضعیف منقول ہے۔

حدیث نمبر ۴۹۹ ﴿مسلمان ہونے کے بعد نہانے کا حکم﴾ عالمی حدیث نمبر ۵۴۳

وَعَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ أَنَّهُ اسَلَّمَ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَبِذُرٍ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ.

حوالہ: ابو داؤد ص: ۵۱/ج ۱ باب فی الرجل یسلم فیومر بالغسل، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر ۳۵، ترمذی ص: ۱۲۲/ج ۱ باب فی الاغتسال عندنا یسلم الرجل، ابواب السفر، حدیث نمبر ۶۰۵، نسائی ص: ۶۳/ج ۱، باب غسل الکافر انہ اسلم، کتاب الطہارۃ حدیث نمبر ۱۸۸.

ترجمہ: حضرت قیس ابن عاصم سے روایت ہے کہ انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو نبی کریم ﷺ نے ان کو حکم دیا کہ پانی اور بیری کے پتوں سے نہائیں۔ (ترمذی، ابوداؤد نسائی)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اسلام لائے تو اس کے لئے مستحب ہے کہ وہ غسل کرے، تاکہ بدن پر جو میل کچیل اور گندگی ہے وہ زائل ہو جائے۔

کلمات حدیث کی تشریح

اسلم، ابن عبدالبر کہتے ہیں کہ قیس ابن عاصم وفد تمیم کے ساتھ آئے اور اسلام لائے، فامرہ، آپ نے ان کو غسل کا حکم دیا اسلام لانے کے بعد غسل کرنا اکثر حضرات کے نزدیک مستحب ہے، لیکن اگر کوئی شخص جنسی ہے، پھر اسلام لاتا ہے، تو اس پر غسل کرنا فرض ہے، والسدر، بیری کے پتے کے ساتھ غسل کرنے کا حکم پاکی میں مبالغہ پیدا کرنے کی وجہ سے ہے کہ یہ جسم میں خوشبو پیدا کرتی ہے، اور یہ غسل کرنا کلمہ شہادت کی ادائیگی کے بعد ہوگا۔

سوال: اگر اسلام لانے سے پہلے جنابت کی حالت تھی، اس نے غسل کر لیا تھا اس کے بعد اسلام لایا تو یہ غسل معتبر ہے یا نہیں؟
جواب: خنیہ کے یہاں غسل کافر معتبر ہے، جمہور کے نزدیک معتبر نہیں، کیونکہ ان کے یہاں غسل کی صحت کیلئے نیت شرط ہے اور کافر کی نیت معتبر نہیں ہوتی۔

الفصل الثالث

حدیث نمبر ۵۰۰ ﴿جمعہ کے دن نہانا ابتدائے اسلام میں واجب تھا﴾ عالمی حدیث نمبر ۵۴۴

عَنْ عِكْرَمَةَ قَالَ إِنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ جَاءُوا فَقَالُوا يَا ابْنَ عَبَّاسٍ أَتَرَى الْفِئْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبًا قَالَ لَا وَ لَكِنَّهُ أَطْهَرُ وَخَيْرٌ لِمَنْ اغْتَسَلَ وَمَنْ لَمْ يَغْتَسِلْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ بِوَجِبٍ وَسَأَخْبِرُكُمْ كَيْفَ بَدَأَ الْفِئْلَ كَانَ النَّاسُ مَجْهُودِينَ يَلْبَسُونَ الصُّوفَ وَيَعْمَلُونَ عَلَى ظُهُورِهِمْ وَكَانَ مَسْجِدُهُمْ حَقِيقًا مُقَارِبَ السَّقْفِ إِنَّمَا هُوَ عَرِيشٌ

فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي يَوْمٍ حَارٍّ وَعَرِقَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ الصُّوفِ حَتَّى تَارَتْ مِنْهُمْ رِيَاخُ بِلْدَانِكَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَلَمَّا وَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَسَلَّمَ تِلْكَ الرِّيَاخَ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِذَا كَانَ هَذَا الْيَوْمُ لَأَغْتَسِلُوا وَلَيَمْسُ أَحَدُكُمْ أَفْضَلَ مَا يَجِدُ مِنْ دُهْنِهِ وَطَيْبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ثُمَّ جَاءَ اللَّهُ بِالْخَيْرِ وَلَبَسُوا غَيْرَ الصُّوفِ وَكَفُّوا الْعَمَلَ وَوَسَّعَ مَسْجِدَهُمْ وَذَهَبَ بَعْضُ الَّذِي كَانَ يُرْدِي بَعْضَهُمْ بَعْضًا مِنَ الْعَرِيقِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

حوالہ: ابو داؤد ص: ۱۰۵ ج: ۱، باب فی الرخصة فی توك الغسل يوم الجمعة، كتاب الطهارة حديث نمبر ۳۵۳۔
حل لغات: مجہودین، مجہود کی جمع ہے، محنت کش لوگ، اَجْهَدُ، باب افعال سے، محنت و مشقت میں پڑنا، ضَيْقًا، تنگ، ضَيْقُهُ، تنگ کرنا، بَمَثَلِنَا، الغریش، چھپر ہر ساریہ دار چیز، عَرِيشٌ،

ترجمہ عکرمہ سے روایت ہے کہ کچھ عراقی لوگ حضرت ابن عباسؓ کے پاس آئے، اور انہوں نے کہا کیا آپ جمعہ کے دن نہانے کو واجب سمجھتے ہیں حضرت ابن عباسؓ نے جواب دیا نہیں، لیکن وہ خوب پاک کرنے والا ہے، اور جو شخص نہالے تو وہ بہتر ہے، اور جو شخص نہ نہائے تو اس پر واجب نہیں ہے، اور میں تم لوگوں سے بتاتا ہوں کہ غسل کی ابتداء کیسے ہوئی، لوگ محنت کشت تھے ادنیٰ کپڑے پہنتے تھے، اپنے بیٹھوں پر بوجھ لاد کر ڈھوتے تھے، اور ان کی مسجد (نبوی) تنگ نجی چھت کی تھی صرف ایک چھپر تھا، رسول اللہ ﷺ ایک سخت گرم دن میں مسجد میں آئے، دریاں حالانکہ لوگ اپنے ادنیٰ کپڑوں میں پسینے سے شرابور تھے اور ان کی بو پھیل ہوئی تھی، جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے تکلیف محسوس کر رہے تھے، جب رسول اللہ ﷺ کو یہ محسوس ہوئی، تو آپ ﷺ نے فرمایا اے لوگوں جب یہ دن آئے، تو نہالیا کرو اور تم میں سے جو بھی شخص تیل یا خوشبو پائے تو اس کے لئے افضل یہ ہے کہ اس کو لگالے، ابن عباس نے کہا اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی حالت بہتر کر دی اور وہ ادنیٰ کپڑوں کے علاوہ کپڑے پہننے لگے، محنت و مزدوری کے کاموں سے ان کو چھکارا مل گیا، ان کی مسجد کشادہ ہو گئی اور بعض لوگوں کے پسینہ کی وجہ سے جو دوسروں کو اذیت پہنچتی تھی، اس کا بھی ازالہ ہو گیا (تو غسل واجب نہ رہا)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ غسل جمعہ سنت ہے واجب نہیں، ابتدائے اسلام میں ایک علت کی وجہ سے واجب تھا، اب وہ علت نہیں لہذا واجب نہیں، اسی علت کی توضیح کلمات حدیث کی تشریح کے تحت دیکھئے۔

خلاصہ حدیث

ان ناسا من اهل العراق ممکن ہے یہ واقعہ اس وقت کا ہو جب ابن عباس بصرہ کے والی تھے، بصرہ عراق کا شہر ہے، ان لوگوں کے سوال کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے نزدیک غسل واجب ہے یا نہیں، حضرت ابن عباس نے فرمایا غسل واجب نہیں صرف بہتر ہے، اس کے بعد حضرت ابن عباس نے غسل کی ابتدا کیسے ہوئی اس کو بتایا، کان الناس مجہودین شروع میں لوگ موٹا جوٹھا پہنتے تھے تنگی اور پریشانی سے گزارا کرتے تھے، محنت مزدوری کے کام کرتے تھے جس سے کپڑے میلے اور خراب ہو جاتے تھے، اس میں پسینہ کی وجہ سے بو پیدا ہو جاتی تھی، دوسری طرف مسجد نبوی نہایت تنگ تھی، جس کی وجہ سے یہ بد بو اور بھی پھیلتی اور لوگوں کو ایک دوسرے سے تکلیف ہوتی، آپ ﷺ نے لوگوں کی اس کلفت کو محسوس فرما کر غسل کا حکم دیا تھا، پھر کچھ دنوں بعد اللہ کے فضل سے یہ ساری شایاں ختم ہو گئیں۔ تو غسل واجب نہیں رہا۔ حاصل یہ کہ غسل کا حکم جس وجہ سے تھا وہ وجاب نہیں، لہذا غسل واجب نہیں۔ غسل اب واجب نہیں اس کی چند وجہیں ہیں (۱) غسل کا حکم محلل بالعدۃ ہے، شروع میں علت پائی جاتی تھی اب نہیں پائی جارہی، لہذا اب واجب نہیں (۲) غسل کا حکم پہلے تھا اب منسوخ ہو چکا ہے (۳) غسل کا حکم بطریق ایجاب نہ تھا بلکہ لوگوں کو اذیت سے بچانے کے لئے تھا۔

☆☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆

☆☆☆

باب الحيض ﴿حیض کا بیان﴾

اس باب میں بارہ احادیث ہیں، جن سے حالت حیض میں جماع کی حرمت اور حاکفہ سے مباشرت کا جواز وغیرہ معلوم ہوتا ہے، حیض کے لغوی معنی سیلان یعنی بہنے کے آتے ہیں، اصطلاح شرع میں حیض سے مراد وہ خون ہے جو جوان عورت کے رحم سے معمول کے موافق نکلتا ہے، یہ خون نہ تو کسی مرض کی وجہ سے ہوتا ہے، نہ تو بچہ کی پیدائش کی وجہ سے، جو خون رحم سے معمول کے خلاف یعنی مرض کی وجہ سے نکلتا ہے وہ استحاضہ ہے اور جو خون عورت کے رحم سے بچہ پیدا ہونے کے بعد جاری ہوتا ہے، اس کو نفاس کہتے ہیں۔

حیض کی اقل مدت: امام مالکؒ کے نزدیک حیض کی اقل مدت کی کوئی حد نہیں، اگر ایک ساعت کے لئے آجائے تو وہ حیض شمار ہوگا؛ کیوں کہ دیگر احداث کی طرح حیض بھی ایک حد سے ہے، جس طرح دوسرے احداث میں اقل مدت کے لئے کوئی حد متعین نہیں، اسی طرح اقل حیض کے لئے بھی کوئی حد مقرر نہیں۔

امام شافعیؒ: کے نزدیک اقل مدت حیض ایک دن رات ہے؛ کیوں کہ سیلان رحم جب تمام ساعات کا استیجاب کریگا، تب معلوم ہوگا کہ رحم سے خارج ہونے والا خون حیض کا خون ہے، یا نہیں؟ ایک دن اور ایک رات سے کم میں اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔

امام اعظمؒ: کے نزدیک اقل مدت حیض تین دن اور تین راتیں ہیں، اس سے کم مدت میں جو خون آئے گا وہ استحاضہ کہلایگا، امام صاحب کے مسلک کی تائید عبداللہ ابن مسعود کی حدیث سے بھی ہوتی ہے ”انہ قال الحيض ثلاث واربعون وخمس وست وسبعون وثمان وتسع وعشر فاذا زاد فهي مستحاضة“

امام شافعیؒ و مالک نے جو قیاسات کئے ہیں، وہ احادیث صریحہ کے مقابلہ میں ہیں، لہذا حجت نہیں۔

حیض کی اکثر مدت: امام شافعیؒ کے نزدیک حیض کی اکثر مدت پندرہ دن ہے، امام اعظمؒ کے نزدیک حیض کی اکثر مدت دس دن ہے جیسا کہ ما قبل کی حدیث میں بیان ہوا۔

اقل مدت طہر: طہر کی اکثر مدت کیلئے تو کوئی حد نہیں؛ البتہ اقل مدت طہر کے بارے میں اختلاف ہے، امام صاحبؒ کے نزدیک اقل مدت طہر پندرہ دن ہیں، دلیل یہ حدیث ہے ”اقل الحيض ثلاثة واكثره عشرة ايام واقل ما بين الحيضين خمسة عشر يوماً“ (خلاصہ تطہیقات علی تنظیم الاشارات ص: ۳۹۶-۳۹۸)

الفصل الاول

حدیث نمبر ۵۰۱ ﴿حالت حیض میں جماع حرام ہے﴾ عالمی حدیث نمبر ۵۴۵

عَنْ أَنَسٍ قَالَ إِنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيَّ فَاَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ الْآيَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ فَبَلَغَ ذَلِكَ الْيَهُودَ فَقَالُوا مَا يُرِيدُ هَذَا لِلرَّجُلِ أَنْ يَدْعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيْئًا إِلَّا خَالَفْنَا فِيهِ فَجَاءَ أَسِيدُنْ حُضَيْرٌ وَعَبَادُ بْنُ بَشِيرٍ فَقَالَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْيَهُودَ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا أَفَلَا نُجَامِعُهُنَّ فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنْ قَدْ وَحَدَّ عَلَيْهِمَا فَخَرَجَا فَاسْتَقْبَلْتُهُمَا هَدِيَّةً مِنْ لَبَنٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلَ فِي آثَارِهِمَا فَسَقَاهُمَا فَعَرَفَا أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

حوالہ: مسلم شریف ص: ۱۴۳/ج: ۱، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وتوجيها، كتاب الطهارة حدیث نمبر ۳۱۲۔
حل لغت: يُؤَاكِلُوهَا، اَكَلَهُ، مَوَاكَلَةٌ، وَإِسْكَالًا، كَسَى كَسًا، كَمَا نَأَلُهُ، يُجَامِعُوهُنَّ، جَامَعَ الْمَرْأَةَ، حَبَّتْ كَرْتًا، بِهَمَّ بَسْرَتًا كَرْتًا۔ المحيض، حيض، حاض، (ض) حَيْضًا، نَيْضَ آتًا، ماہواری خون آنا۔

توجہ: اس سے روایت ہے کہ یہودیوں کا یہ طریقہ تھا، کہ جب ان کی عورتیں حائضہ ہوتیں، تو نہ ان کیساتھ کھاتے پیتے تھے اور نہ ان کیساتھ گھر میں رہتے تھے، نبی کریم ﷺ کے صحابہ نے نبی ﷺ سے اس بارے میں سوال کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ”وَسَلُّوْكَ عَنِ الْمَحِيضِ“ آیت آخر تک نازل فرمائی، تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم لوگ جماع کرنے کے علاوہ سب کچھ کیا کرو، جب یہودیوں کو اس بات کی اطلاع ملی، تو انہوں نے کہا کہ یہ آدمی کیا چاہتا ہے؟ ہمارے کسی بھی دینی حکم کی مخالفت کئے بغیر نہیں رہتا ہے، اسکے بعد حضرت اسید بن حمیر اور حضرت عباد بن بشر نے آکر عرض کیا کسے اللہ کے رسول! یہ یہودی اس طرح کہہ رہے ہیں، تو کیا ہم لوگ بھی اپنی عورتوں کیساتھ الھنا بیٹھنا چھوڑ دیں؟ اس پر رسول اللہ ﷺ کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا؛ یہاں تک کہ ہم نے خیال کیا کہ آپ ﷺ ان پر غصہ ہو گئے؛ چنانچہ وہ دونوں حضرات بل دئے، تو اچانک ان دونوں کے سامنے ہی ایک شخص نبی کریم ﷺ کے لئے دودھ کا ہدیہ لے کر آ گیا، آپ ﷺ نے ایک آدمی کو ان دونوں کے پیچھے جلدی سے بھیجا، پھر آپ ﷺ نے ان دونوں کو دودھ پلایا تو ان دونوں نے سمجھ لیا کہ آپ ﷺ ان سے خفا نہیں ہوتے ہیں۔ (مسلم)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ حالت حیض میں عورتوں کے ساتھ جماع کرنا حرام ہے، جماع کے علاوہ دوسرے افعال مثلاً ان کیساتھ کھانا پینا رہنا سہنا سب جائز ہے، یہود حالت حیض میں بیوی کے ساتھ رہنا گوارا نہیں کرتے تھے؛ چونکہ ان کا یہ طریقہ غلط تھا، اس لئے آپ ﷺ نے صحابہ کو اس طریقے سے منع فرمایا، بعد میں جب کچھ لوگوں نے اس طریقے پر عمل کرنے کی اجازت مانگی تو آپ ﷺ کو ان پر غصہ آیا؛ لیکن آپ ﷺ نے کمال رحم کا مظاہرہ کرتے ہوئے؛ ان حضرات کو جو غصے کا سبب بنے تھے نہ صرف معاف فرمادیا؛ بلکہ ہدیہ میں آیا ہوا دودھ بھی ان کو بلا کر پلایا۔

کلمات حدیث کی تشریح ان الیہود، یہود حالت حیض میں عورتوں سے بہت دور رہتے تھے، ان کو بالکل الگ تھلک کر دیتے تھے، دم حیض منقطع ہونے کے بعد بھی سات دن تک ان کے قریب نہیں جاتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ سب ان کی کتاب میں ہے (فتح الکتاب ص ۳۶۰ ج ۱)

الحيض، قرآن مجید کی اس آیت میں دو مرتبہ ”محيض“ کا لفظ آیا ہے، پہلے حیض سے خون مراد ہے اور دوسرے حیض میں تین قول ہیں، (۱) خون مراد ہے، (۲) حیض کا زمانہ مراد ہے (۳) مقدم حیض یعنی عورت کی شرمگاہ مراد ہے، تیسرا قول جمہور کا ہے۔ (مرقات ص ۹۲ ج ۲) اصنعوا کل شی الا النکاح، نکاح کے دو معنی ہیں (۱) عقد، (۲) وطی، یہاں وطی کے معنی مراد ہیں، آپ ﷺ نے آیت کی تفسیر فرما کر واضح کر دیا کہ آیت ”فاعتزلوا النساء“ میں سواکلت، مشاربت وغیرہ کی ممانعت نہیں ہے؛ بلکہ جماع اور مباشرت فاحش کی ممانعت ہے، هذا الرجل مراد نبی کریم ﷺ ہیں چون کہ وہ لوگ آپ ﷺ کی رسالت کے منکر تھے؛ اس لیے اس بے احترامی کا مظاہرہ کرتے تھے، افلا نجامعہن، اس بات سے ان دونوں صحابیوں کا مطلب یہ تھا، کہ قرآن کے حکم اور آپ کے فرمان کے مطابق ہم عورتوں کے ساتھ اختلاط رکھتے ہیں، اس پر یہود طعن و تشنیع کرتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنی حائضہ عورتوں کے ساتھ اختلاط کو ترک کر دیا کریں؛ تاکہ ان یہودیوں کو آپ ﷺ کو طعن دینے کا موقع نہ مل سکے۔

حائضہ سے مباشرت کی قسمیں

حائضہ کے ساتھ مباشرت کی تین قسمیں ہیں۔ (۱) پہلی قسم حالت حیض میں جان بوجھ کر قمل یا ڈبر میں جماع کرنا۔ (۲) دوسری قسم ناف سے اوپر یا گھٹنے سے نیچے مباشرت؛ نیز بوس و کنار، مس و معانقت کرنا۔ (۳) تیسری قسم ناف سے نیچے یا گھٹنے سے اوپر قمل یا ڈبر کے حصہ کے علاوہ کے ساتھ مباشرت کرنا۔

اقسام مذکورہ کے احکام

پہلی قسم کا حکم: اس طرح کی مباشرت بالاتفاق حرام ہے، اگر کوئی شخص اس کی حلت کا اعتقاد رکھتا ہے، تو بعض حضرات کے نزدیک وہ کافر ہے۔

دوسری قسم کا حکم: یہ قسم بالاتفاق حلال ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔

تیسری قسم کا حکم: اس قسم کی حلت و حرمت میں اختلاف ہے، بعض حضرات کے نزدیک اس طرح کی مباشرت جائز ہے، اور بعض حضرات کے نزدیک جائز نہیں۔

استمتاع بين السرة والركبة بين اختلاف انهم

جمہور کا مذہب: امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک کے نزدیک قسم ثالث یعنی ناف کے نیچے سے لیکر گھٹنہ تک استمتاع حرام ہے۔
دلائل: (۱) "وعن عائشة قالت كانت احدنا اذا كانت حائضاً امرها النبي صلى الله عليه وسلم فلتأترثم يبشرها"
(۲) عن ضرام بن حكيم عن امه انه سأل رسول الله عليه وسلم ما يحل لي من امراتي وهي حائض قال لك ما فوق الازار" ان دونوں حدیثوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مباشرت بین السرة والركبة تحت الازار جائز نہیں ہے۔

امام احمد کا مذہب: امام احمد کے نزدیک قسم ثالث یعنی ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنہ تک استمتاع جائز ہے، امام احمد صرف موضع دم یعنی وہی کو حرام قرار دیتے ہیں۔

دلیل: ان کی دلیل حدیث باب ہے آپ ﷺ نے فرمایا "اصنعوا كل شي الا النكاح" امام احمد اسی سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نكاح سے مراد جماع ہے، لہذا جماع کے علاوہ ہر قسم کا استمتاع جائز ہے۔

جواب: (۱) دیگر احادیث کی وجہ سے جن میں سے دو حدیثیں دلائل جمہور میں گزری بھی ہیں "كل شيء" "ما فوق الازار" کے ساتھ مقید ہے (۲) حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جماع اور اس کے اسباب قریبہ کے علاوہ حائضہ سے سب کچھ کیا جاسکتا ہے، اور تحت الازار استمتاع جماع کا سبب قریب ہے، لہذا یہ بھی ممنوع ہے (۳) "الا النكاح" میں جو حصر ہے وہ حصر حقیقی نہیں؛ بلکہ حصر اضافی ہے؛ چوں کہ یہود حائضہ کو بالکل الگ تھلگ کر دیتے تھے اور ان کے ساتھ کھانا پینا بھی ترک کر دیتے تھے، لہذا یہاں یہود کے اس عمل باطل کی وجہ سے مواکلت و مساکنت کی اجازت دینا ہے، استمتاع تحت الازار کی اجازت دینا مقصود نہیں۔

حدیث نمبر ۵۰۲ ﴿حائضہ عورت کے ساتھ مباشرت جائز ہے﴾ عالمی حدیث نمبر ۵۴۶

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَعْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَكِلَانَا جُنُبٌ وَكَانَ يَأْتُرُنِي فَاتْرَرُ فَيَبْشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ وَكَانَ يُخْرِجُ إِلَيَّ رَأْسَهُ إِلَيَّ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ.

حوالہ: بخاری ص: ۴۴؛ ج: ۱، باب مباشرة الحائض، كتاب الحيض، حدیث نمبر ۳۰۱، مسلم ص: ۱۴۱ /

ج: ۱، باب مباشرة الحائض فوق الازار، كتاب الحيض، حدیث نمبر ۲۹۳.

حل لغت: اتزر، اعتعال سے، اتزر، اتزر، ازار پہننا، لگی یا تہ بند باندھنا، يبشر، باشر، مبشور، مفاعلت سے عورت سے جماع کرنا، آب شئ کو دوسری شئ کے ساتھ ملانا، معتكف، اسم فاعل، باب اعتعال سے، اعتكف، في المسجد، مسجد کے ایک گوشہ میں بیت عبادت ٹھہرنا۔

توجہ: حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ میں اور نبی کریم ﷺ ایک برتن سے نہاتے تھے جب کہ ہم دونوں جنابت کے حالت میں ہوتے تھے، میں جب حالت حیض میں ہوتی اور آپ ﷺ علم دیتے تو میں تہ بند باندھ لیتی، پھر آپ ﷺ مجھ سے مباشرت کرتے، میں حائضہ ہوتی اور آپ ﷺ اعتكاف کی حالت میں اپنا سر مبارک میری طرف نکال دیتے اور میں آپ کا سر مبارک دھو دیتی تھی۔ (بخاری و مسلم)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ حائضہ عورت اپنے مباشرت جائز ہے، مباشرت کا معنی بدن کا بدن سے لگا، بشرہ سے ملانا وغیرہ، مباشرت سے مجامعت مراد نہیں ہے؛ کیوں کہ مجامعت تو مطلقاً حرام ہے، حنیفہ کے نزدیک صرف ناف کے اوپر اور گھٹنہ کے نیچے حصہ کی مباشرت جائز ہے، اس حدیث سے بھی حنیفہ کی موقف کی تائید ہوتی ہے؛ کیوں کہ اس حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ

خلاصہ حدیث

اگر حالت حیض میں مباشرت کا ارادہ فرماتے تو ازار بند ہوا دیتے تھے، اس کی وجہ یہی تھی کہ ممنوع الاستعمال حصہ کا مس نہ ہو، اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ حائضہ عورت معتکف کے بدن کو نہ صرف چھوس سکتی ہے؛ بلکہ اس کی ضرورت پڑنے پر خدمت بھی کر سکتی ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح وکان یا مونی، آپ ﷺ ازار پہننے کا حکم دیتے تھے، آپ ﷺ سے استنحاح بما تحت الازار کی صورت میں جماع میں مشغول ہونے کا خطرہ نہیں تھا؛ لیکن اس کے باوجود آپ نے استنحاح بما تحت الازار نہیں کیا اس سے معلوم ہوا کہ یہ جائز نہیں، فانزور، حضرت عائشہ کہتی کہ میں لنگی پہنتی پھر حضور ﷺ مباشرت کرتے، حنفیہ اسی جملہ سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ”ما بین المسرة والركبة تحت الازار“ یعنی ناف کے نیچے اور گھنٹہ کے اوپر حصہ کے ما بین جو حصہ ہے، بغیر پردہ کے اس سے استنحاح جائز نہیں ہے، حنفیہ اس قسم کی مباشرت کو حرام قرار دیتے ہیں، اس وجہ سے کہ اگر اس کی اجازت دی گئی؛ تو آدی جامعیت کرے گا، حدیث میں ہے ”من بوقع حول الحمى يوشك ان يقع فيه“ (جو جانور چمکا گا، اس کے چرگاہ میں منہ مارنے کا قوی اندیشہ ہے) ایک موقع پر آپ سے دریافت کیا گیا ”ما یحل لی من امراتی وہی حائض“ یعنی میری بیوی ایام حیض میں ہو، تو مجھے اسکے جسم کے کس حصہ سے استنحاح کی اجازت ہوگی؟ آپ ﷺ نے فرمایا ”ما فوق الازار“ یعنی ازار کے اوپر کے حصہ سے مباشرت کی اجازت ہے، ازار عموماً ناف سے گھنٹہ تک ہوتا ہے، اسی لئے ناف سے نیچے اور گھنٹہ کے درمیان مباشرت کی اجازت نہیں دی گئی ہے، اس سلسلہ میں امام احمد وغیرہ کا اختلاف ہے، ان کا مذہب مع دلائل گذشتہ حدیث نمبر ۵۰۱ میں گزر چکا ہے، من اناء واحید، عرب کی عادت تھی کہ وہ پانی سے بھر ہوا ایک بڑا برتن بیچ میں رکھتے تھے، پھر لوگ اس برتن سے چلو میں پانی لیکر ایک ساتھ نہاتے تھے، جنب، جنب کو لفظ ”کلا“ کی رعایت کرتے ہوئے واحد لائیں ہیں، یہ تثنیہ سے زیادہ فصیح ہے، فیباشرنی، جسمانی مباشرت مراد ہے، یعنی حضور اکرم ﷺ حضرت عائشہ کے ساتھ لیتے تھے، ان کی کھال سے کھال ملاتے تھے، وکان یخرج راسه، حضور مسجد کے اندر اعنکاف میں رہتے تھے، حضرت عائشہ کے حجرہ کا دروازہ سبکی طرف کھلا رہتا تھا، آپ ﷺ اسی دروازہ سے اپنا سر نکال دیتے تھے، حضرت عائشہ حجرہ میں رہتے ہوئے آپ کا سر مبارک دھو دیتی تھیں، یہیں سے معلوم ہوا کہ حائضہ کا بدن اور اس کا پسینہ پاک ہے؛ لیکن حائضہ کا مسجد میں داخل ہونا جائز نہیں ہے، معتکف کیلئے جو مباشرت ممنوع ہے وہ جماع اور اس کے مقدمات ہیں، اس کے علاوہ مباشرت جائز ہے۔ (فتح الملیم ص: ۲۵۸، ج: ۱)

حدیث نمبر ۵۰۳ ﴿حائضہ کا جھوٹا کھانا جائز ہے﴾ عالمی حدیث نمبر ۵۴۷

وَعَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ أَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ أَتَاوَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَاؤُ عَلَى مَوْضِعٍ فِي فَيْشَرَبُ وَأَتَعْرِقُ الْعُرْقُ وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ أَتَاوَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَاؤُ عَلَى مَوْضِعٍ فِي رِوَاةٍ مُسْلِمٌ.

حوالہ: مسلم ص: ۱۴۳، ج: ۱، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، کتاب الحيض، حدیث نمبر ۳۳۰۔
ترجمہ: حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ میں حیض کی حالت میں پانی پیتی اور پھر میں اس کو نبی کریم ﷺ کو دیتی، تو آپ اسی جگہ منہ رکھ کر پیتے جس جگہ میرا منہ لگا ہوتا اور میں حیض کی حالت میں گوشت والی ہڈی پر سے گشت اپنے دانتوں سے نوجتی، پھر وہ ہڈی نبی کریم ﷺ کو دیتی، تو آپ وہیں منہ رکھتے، جہاں میں نے منہ رکھا ہوتا۔ (مسلم)

خلاصہ حدیث اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ حائضہ عورت کا جسم پاک ہے، اس کیساتھ کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں، حتیٰ کہ حائضہ کا پس خوردہ استعمال کرنے میں بھی کوئی بھی مضائقہ نہیں آپ ﷺ حضرت عائشہ کا جھوٹا استعمال کرتے تھے، اس میں جہاں ایک طرف حضرت عائشہ کی دلدادگی اور اظہار محبت مقصود تھا، وہیں دوسری طرف یہودیوں کی مخالفت بھی پیش نظر تھی۔

کلمات حدیث کی تشریح اشرب، یعنی حضرت عائشہ حالت حیض میں کسی برتن سے پانی پیتی تھیں، لم اناول، حضور کے طلب کرنے کے بعد وہ برتن جس میں خود حضرت عائشہ پیتی تھیں حضور کو دے دیتی تھیں، فیضع فاه، تو حضور اس جگہ اپنا منہ مبارک رکھتے تھے، جس جگہ سے حضرت عائشہ پی چکی ہوتی تھیں اس میں یہودی کی بھرپور مخالفت ہے؛ کیوں کہ وہ حالت حیض

میں اور توں کا کھانا پینا تو درکنار ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ و اتعرق یعنی حضرت عائشہ کی استعمال کی ہوئی بڑی کو حضور ﷺ استعمال کرتے تھے، اس سے معلوم ہوا کہ حائضہ کے اعضاء مثلاً ہاتھ منہ وغیرہ سب پاک ہیں، امام ابو یوسف کی طرف جو یہ نسبت کی جاتی ہے کہ ان کے نزدیک حائضہ کا بدن ناپاک ہے، وہ نسبت کرنا غلط ہے۔ (مرقات ص: ۹۸ ج: ۲)

حدیث نمبر ۵۰۴ ﴿حائضہ کی گود میں ٹیک لگا کر تلاوت جائز ہے﴾ عالمی حدیث نمبر ۵۴۸
وَعَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَكِي فِي جِعْرِي وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ.

حوالہ: بخاری ص: ۴۳ / ج: ۱، باب قراءة الرجل في حجر امراته وهي حائض، كتاب الحيض حدیث نمبر ۲۹۷، مسلم ص: ۱۴۳ / ج: ۱، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، كتاب الحيض، حدیث نمبر ۲۹۸۔
حل لغات: يتكى، اٹکنا، اٹھنا سے، علی الشیء سہارا لینا، تکیہ لگانا، تکی (س) نکا، تکیہ لگانا کر بیٹھنا۔
ترجمہ: حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ میری گود میں ٹیک لگاتے تھے، اور میں حائضہ ہوتی تھی، پھر آپ قرآن کریم پڑھتے تھے۔ (بخاری و مسلم)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ مرد حائضہ عورت کا سہارا لے کر بیٹھ سکتا ہے، اس کی گود میں سر رکھ کر قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا ہے اور یہ سب بلا کراہت جائز ہے۔

خلاصہ حدیث

کلمات حدیث کی تشریح
یتکی فی حجری، یعنی آپ حضرت عائشہ کا سہارا لے کر بیٹھتے تھے، و انا حائض، اس سے معلوم ہوا کہ حائضہ کا جسم پاک ہے، وہ حکماً نجس ہے، فبقراء القرآن، آپ حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھ کر قرآن کی تلاوت کرتے تھے، دراصل حالیکہ حضرت عائشہ حائضہ ہوتی تھیں، حدیث کے اس جز سے کئی مسائل مستنبط ہوتے ہیں، (۱) اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حائضہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتی ہے؛ اس وجہ سے کہ اگر حائضہ کے لیے تلاوت قرآن جائز ہوتی، تو یہ وہم نہ ہوتا کہ حائضہ کی گود میں سر رکھ کر تلاوت کی جاسکتی ہے یا نہیں؟ اور جب وہم نہ ہوتا تو اس کے جواز کی صراحت بھی نہ ہوتی، حدیث میں حضرت عائشہ کا اس بات کی صراحت کرنا کہ میں حالت حیض ہوتی تھی اور حضور میری گود میں تلاوت قرآن فرماتے تھے، اس بات کی طرف مشیر ہے کہ حائضہ تلاوت نہیں کر سکتی ہے۔

(۲) حائضہ کے بدن اور اس کے کپڑے سے ملامت جائز ہے، لیکن اگر اس پر نجاست لگی ہو تب جائز نہیں ہے۔

(۳) جائے نجاست میں تلاوت قرآن ممنوع ہے، لیکن محل نجاست کے قریب تلاوت جائز ہے۔

(۴) مریض نماز میں حائضہ کا سہارا لے سکتا ہے؛ لیکن شرط یہ ہے کہ حائضہ کے کپڑے پاک ہوں۔ (تلخیص فتح الملہم ص: ۲۶۰ ج: ۱)

حدیث نمبر ۵۰۵ ﴿حيض هاته ميں نهين هوتا﴾ عالمی حدیث نمبر ۵۴۹

وَعَنْهَا قَالَتْ قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاوليني الخُمرة من المسجد فقلت ايني حائض فقال ان حوضتك ليست في يدك رواه مسلم.

حوالہ: مسلم ص: ۱۴۲ / ج: ۱، باب جواز غسل رأس زوجها وترجيله، كتاب الحيض، حدیث نمبر ۳۰۱۔

حل لغات: الخُمرة، کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی دھاری دار پٹائی۔

ترجمہ: حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے مجھ سے فرمایا کہ مسجد میں سے مجھ کو چھوٹا بوریا اٹھا دو، میں نے عرض کیا کہ میں تو حیض کی حالت میں ہوں، اس پر آپ نے فرمایا تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ (مسلم)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ حائضہ اپنے بعض اعضاء کو مسجد میں داخل کر سکتی ہے، لیکن خود مکمل طور سے مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، اور بعض اعضاء کے داخل کرنے سے خود حائضہ کا داخل ہونا لازم نہیں آتا، جس طرح کسی نے قسم کھائی کہ

خلاصہ حدیث

میں فلاں کے گھر میں داخل نہیں ہوں گا، تو محض قدم رکھنے کی وجہ سے حائض نہ ہوگا، اسی طرح حائضہ یا جنبی اپنے بعض اعضاء کو مسجد میں داخل کرتے ہیں، تو یہ خود حائضہ یا جنبی کا داخل ہونا نہیں ہوگا۔

کلمات حدیث کی تشریح
 الخمرہ، خمرہ کھجور کے پتوں سے بنے ہوئے اس چھوٹے سے کڑے کو کہتے ہیں، جس پر سجدہ میں آدی کا صرف سر آ سکتا ہے، اسی وجہ سے خمرہ کا ترجمہ سجدہ گاہ بھی کیا جاتا ہے، لیکن اکثر علماء نے لکھا ہے کہ یہاں خمرہ سے مراد چھوٹا مصلیٰ ہے، من المسجد، مسجد کو النبی ﷺ سے حال مانے تو مطلب یہ ہوگا کہ مصلیٰ کمرہ میں تھا اور آپ ﷺ مسجد میں تھے اور یہی سیاق سے ظاہر بھی ہے اور اگر خمرہ سے حال مانیں تو مطلب یہ ہوگا کہ مصلیٰ مسجد میں تھا اور آپ ﷺ حجرہ میں تھے۔ (مرقات ص: ۹۹ ج ۲، فتح الہلم ص: ۲۵۹ ج ۱) ان حیضتک، جس حیض سے مسجد کا پاک و صاف رہنا ضروری ہے وہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ مسجد سے باہر کھڑی رہو اور ہاتھ بڑھا کر مسجد سے بور یا اٹھالو، حیض کا اثر ہاتھ میں نہیں ہوتا، معلوم ہوا کہ حائضہ مسجد سے باہر کھڑی رہ کر مسجد سے کوئی چیز اٹھالے تو جائز ہے۔

اشکال: اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور ﷺ مصلیٰ پر نماز پڑھتے تھے جب کہ عروہ ابن زبیرؓ سے روایت ہے کہ "انہ کان یکرہ الصلاة علی شیء دون الارض" یعنی زمین کے علاوہ اور کسی چیز پر نماز پڑھنے کو ناپسند کرتے تھے۔
جواب: حدیث عروہ میں کراہت سے کراہت تترجہبی مراد ہے، اور کراہت تترجہبی جواز کا ایک درجہ ہے۔

حدیث نمبر ۵۰۶ ﴿حائضہ کا جسم پاک ہے﴾ عالمی حدیث نمبر ۵۵۰
 وَعَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي مِرْبَطٍ بَعْضُهُ عَلَيَّ وَبَعْضُهُ عَلَيَّ وَأَنَا حَائِضٌ مُتَفَقِّعٌ عَلَيْهِ.

حوالہ: بخاری ص: ۵۵ ج ۱، باب اذا اصاب ثوب المصلی امر انہ اذا سجد، کتاب الصلاة، حدیث نمبر ۳۷۹، مسلم ص: ج ۱، باب الاعتراض بین یدی المصلی کتاب الصلاة حدیث نمبر ۵۱۳، و باب الجواز النافلة، حدیث نمبر ۲۳۳۔
ترجمہ: حضرت ميمونہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایسی چادر میں نماز پڑھ لیتے تھے جس کا کچھ حصہ میرے اوپر اور کچھ آنحضرت پر پڑھتا تھا اور اس وقت میں حائضہ ہوتی تھی۔ (بخاری و مسلم)

خلاصہ حدیث
 اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ نمازی کے قریب اگر اس کی بیوی لیٹی ہو اور وہ حالت حیض میں ہو ایسی صورت میں نمازی کے کپڑے کا گوشہ سجدہ وغیرہ میں جاتے وقت بیوی پر پڑ جائے، تو کوئی حرج نہیں، اس سے نماز بلا کراہت ہو جائیگی۔
کلمات حدیث کی تشریح
 بعضہ علی، کپڑے کا کچھ حصہ حضرت ميمونہ پر ہوتا تھا۔ وبعضہ علیہ، اور کپڑے کا کچھ حضور پر ہوتا تھا، وانا حائض، حدیث کے اس جز سے معلوم ہوا کہ حائضہ کے تمام اعضاء جسم علاوہ حصہ خالص کے پاک ہے، کیوں کہ اس کپڑے میں نماز صحیح نہیں ہوتی، جس کا کچھ حصہ ناپاک ہو اور کچھ حصہ نمازی پر ہو۔

علامہ سید جمال الدین نے کہا ہے کہ صاحب تخریج نے لکھا ہے کہ "انہی الفاظ کے ساتھ یہ روایت میں نے بخاری و مسلم میں نہیں پائی؛ البتہ اس طرح کے مضمون کی روایت ان دونوں کتابوں میں موجود ہے۔ (مظاہر حق ص: ۳۸۹ ج ۱)۔

الفصل الثانی

حدیث نمبر ۵۰۷ ﴿کاهن کی تصدیق کفر ہے﴾ عالمی حدیث نمبر ۵۵۱
 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً لِي ذُبْرِيهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيَّ مُحَمَّدٌ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ وَفِي رَوَايَتَيْهِمَا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ لَا تَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا مِنْ حِكْمِ الْأَنْوَمِ عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

حوالہ: ترمذی ص: ۳۵/ج: ۱، باب ماجاء فی کراہیۃ اتیان الحائض، کتاب الطہارۃ حدیث نمبر ۱۵۳، ابن ماجہ ص: ۴۷، باب النهی عن اتیان الحائض کتاب الطہارۃ، حدیث نمب ۲۳۹، دارمی ص: ۲۷۵، ۲۷۶، باب من اتی امراتہ فی دبرہا کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر ۱۱۷۶۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس شخص نے حائضہ عورت سے جماع کیا یا عورت کے دبر میں دخول کیا، یا کاہن کی تصدیق کی تو اس نے اس دین کا انکار کیا جو محمد ﷺ پر اتارا گیا۔ (ترمذی، ابن ماجہ، دارمی) ابن ماجہ اور دارمی کی ایک روایت میں یوں ہے کہ جس شخص نے کاہن کی کہی ہوئی بات کی تصدیق کیا، تو وہ کافر ہو گیا، اور ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث مجھ کو اس سند سے پہنچی ہے جس کو حکیم الاثرم نے ابوتیمہ سے اور ابوتیمہ نے ابو ہریرہ سے نقل کیا ہے۔

اس حدیث میں تین کام کرنے والوں کی سخت مذمت وارد ہوئی ہے، ان کاموں کو کرنے والوں کو کافر کہا ہے، یعنی یہ ایسے فعل ہیں کہ اگر کوئی ان کو کرتا ہے تو اس کے ایمان جانے کا خطرہ ہے، وہ تین کام یہ ہیں (۱) بیوی یا باندی سے حالت حیض میں جماع کرنا (۲) بیوی سے پچھلے مقام میں جماع کرنا (۳) کاہن و نجوٰی کی تصدیق کرنا۔

من اتی حائضاً، حائضہ سے جماع کرنا باطلاق امت حرام ہے، اس کی تفصیل حدیث نمبر ۵۰۱ کے تحت گذر چکی ہے۔

اتیان حائض سے مراد جماع ہے، اور اتیان کاہن سے مراد تصدیق کاہن ہے، لفظ ایک ہو اور اس کے دو معنی ہوں، ان میں سے ایک شی میں ایک معنی اور دوسری شی میں دوسرے معنی مراد لئے جائیں، تو اس کو فن بدیع میں 'صنعت استخدام' کہتے ہیں جیسے "ان اللہ و ملئکتہ بصلون" میں ہے، صلاۃ کی نسبت اللہ تعالیٰ و فرشتوں دونوں کی طرف ہے، لفظ ایک ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرنے میں دوسرے معنی ہیں اور فرشتوں کی طرف نسبت کرنے میں الگ معنی ہیں، حاصل یہ ہے کہ یہاں اتیان میں صنعت استخدام ہے، یا یہ کہا جائے کہ "علفہا تبا و ماء بارداً" کے قبیل سے ہے، اصل میں من اتی حائضاً و صدق کاهناً تھا، صدق فعل کو حذف کر کے اس کے معمول کو پہلے والے پر عطف کر دیا۔ امراتہ فی دبرہا، امام نووی نے اتیان فی دبر المسکوحہ کی حرمت پر اجماع نقل کیا ہے، لیکن صاحب ہدایہ نے حضرت ابن عمرؓ سے اس کی حلت کا قول نقل کیا ہے، اور پھر فرمایا کہ یہ قول غیر معتبر ہے، کیوں کہ نص قطعی کے خلاف ہے، یہ اختلاف قرآن مجید کی آیت "نسانکم حرث لکم فاتوا حورنکم انی نشتتم" میں اتنی کے معنی کی تعین میں اختلاف کی وجہ سے ہوا ہے، "اتنی" کو اگر "اتین" کے معنی میں لیا جائے، تو اس سے تعیم فی المحل ثابت ہوگی اور اتیان فی الدبر کا جواز مستطب ہوگا۔ اور اگر "کیف" کے معنی میں لیا جائے تو اتیان فی الدبر کا جواز مستطب نہ ہوگا، یہاں اتنی 'کیف' کے معنی میں ہے اس سے تعیم فی الکلیفیت ثابت ہوتی ہے، یعنی وہی تو صرف فرج میں جائز ہے، لیکن جس طریقہ سے چاہے اس طریقہ سے فرج میں وہی کرے، اس میں کوئی ایک طریقہ مخصوص نہیں، حضرت ابن عمرؓ کے قول کے منشاء یہ تھا کہ دبر کی جانب سے فرج میں جماع کرنا جائز ہے، نہ کہ وہ وہی فی الدبر کے قائل تھے، او کاهناً، کاہن اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو مستقبل کی خبریں بیان کرے اور اسرار کائنات مدعی ہو، کہانت کی دو قسمیں ہیں (۱) کسبی (۲) طبعی، فقہاء کے نزدیک کہانت کی دونوں قسمیں حرام ہیں، کہانت طبعیہ کا پیدا ہونا غیر اختیار یہ ہے کہ اس سے اجتناب کا آدمی مکلف نہیں، البتہ اس کہانت طبعیہ کا اظہار و بیان اور اس سے کام لینا حرام ہے۔ (درس ترمذی ص: ۳۷۷/ج: ۱)

حدیث نمبر ۵۰۸ ﴿حائضہ بیوی کاکون ساحصہ حلال ہے؟﴾ عالمی حدیث نمبر ۵۵۴

وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَجِلُّ لِي مِنْ أَمْرَاتِي وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ وَالتَّعَفُّفِ
عَنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ رَوَاهُ رِزِينَ وَقَالَ مُجِئُ السُّنَّةِ إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِقَوِيٍّ.

حوالہ: ابودؤاد ص: ۲۸/ج: ۱، باب فی المذی، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر ۲۱۳، رزین۔

ترجمہ: حضرت معاذ بن جبلؓ سے روایت ہے کہ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول! میری بیوی جب حالت حیض میں ہو، تو میرے لیے اکی کیا چیز حلال ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا وہ چیز جو تہبند کے اوپر ہے؛ لیکن اس سے بچنا افضل ہے، (رزین) محی السنہ میں اس حدیث کی اسناد قوی نہیں ہے۔

خلاصہ حدیث: اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ اگر عورت کپڑے پہنے ہے، تو اس کے جسم کے حصہ خاص سے لذت اٹھانا حلال ہے؛ لیکن بغیر کپڑے کے اس مقام کے ساتھ ملامت جائز نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص حالت حیض میں کپڑے کے اوپر سے بھی ملامت وغیرہ کرنے سے بچتا ہے تو یہ افضل ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح: مایحل لمی، یعنی بیوی جب حیض میں ہو، تو اس کے کون سے مقام سے شوہر کے لیے لذت اٹھانا جائز ہے؟ مافوق الازار، تہبند کے اوپر جو حصہ ہے اس سے استمتاع حلال ہے، یہ نفی مسلک کی مؤید حدیث ہے، اس وجہ سے احناف کے نزدیک ”ما بین الركبة والسرة بدون الازار“ مباشرت جائز نہیں ہے، والتعفف، یہ حکم احتیاط کی بنا پر ہے، کیوں کہ کپڑے کے اوپر سے مباشرت کرنے سے ممکن ہے جماع کا صدور ہو جائے، لہذا افضل یہی ہے کہ اس سے بھی بچا جائے، آپ اپنی زوجات سے تہبند کے اوپر سے ملامت کرتے تھے، حالانکہ آپ کی بیویاں اس وقت حالت حیض میں ہوتی تھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے نفس پر بہت قابو تھا، آپ سے جماع کا صدور ممکن نہیں تھا۔

حدیث نمبر ۵۰۹ ﴿حالت حیض میں جماع ہو جانے تو صدقہ کرے﴾ عالمی حدیث نمبر ۵۵۳

وَسَنَ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ وَهِيَ حَائِضٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ رِوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَذَو النَّسَائِيِّ وَالدَّارِمِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ.

حوالہ: ابوداؤد ص: ۳۵/ج: ۱، باب فی اتیان الحائض کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر ۲۶۶، ترمذی ص: ۳۵/ج: ۱، باب الکفارة فی اتیان الحائض کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر ۱۳۶، نسائی ص: ۳۲/ج: ۱، باب ما یجب علی من اتی حلیلہ فی حال حیضہا کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر ۲۸۸، ابن ماجہ ص: ۴۷/باب فی کفارة من اتی حائضاً کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر ۶۴۰، دامری ص: ۲۷۰، ۲۷۱/ج: ۱، باب من قال علیہ کفارة کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر ۱۱۰۹.

ترجمہ: ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ حیض کی حالت میں جماع کر بیٹھا تو اس شخص کو چاہئے کہ آدھا دینار صدقہ کرے۔ (ترمذی، ابوداؤد، دارمی، ابن ماجہ)

خلاصہ حدیث: اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ حالت حیض میں جماع کرنا بہت بڑا جرم اور گناہ کبیرہ ہے؛ جس شخص سے یہ فعل سرزد ہو جائے تو اسے توبہ کرنا چاہئے نیز آدھا دینار صدقہ کرنا چاہئے؛ تاکہ اس کے جرم کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں۔

کلمات حدیث کی تشریح: فلیتصدق بنصف دینار، اگر کسی سے حالت حیض میں جماع واقع ہو گیا، تو نصف دینار خیرات کرے۔

دینار دینا واجب ہے یا نہیں؟

جمہور کا مذہب: جمہور کے نزدیک حالت حیض میں جماع واقع ہونے کی صورت میں توبہ واستغفار کرنا واجب ہے؛ البتہ تکمیل توبہ کے لئے خیرات کرنا مستحب ہے۔

دلیل: حالت حیض میں جماع گناہ کبیرہ ہے اور کسی بھی گناہ کبیرہ میں سوا توبہ کے اور کوئی صدقہ نہیں ہے؛ لہذا جماع واقع ہونے کی صورت میں توبہ کے علاوہ کوئی صدقہ واجب نہیں ہوگا، آپ ﷺ کا فرمان ہے ”الصدقة تطفى غضب الرب“ اس حدیث سے کلی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ گناہ کے معاملہ میں صدقہ واجب نہیں ہے۔ البتہ صدقہ کرنا مستحب ہے۔

امام احمد کا مذہب: امام احمد کے نزدیک حائضہ سے صحبت کرنے والے پر دینار یا نصف دینار صدقہ کرنا واجب ہے۔
دلیل: حدیث باب ہے جس میں آپ ﷺ نے فرمایا "فلیتصدق نصف دینار" معلوم ہوا کہ صدقہ کرنا واجب ہے۔
جواب: یہ حدیث استحباب پر معمول ہے۔

حدیث نمبر ۵۱۰ ﴿حیض کا خون اگر سرخ ہو تو ایک دینار صدقہ کرو﴾ عالمی حدیث نمبر ۵۵۴
وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ دَمًا أَحْمَرَ فِدِينَارٌ وَإِذَا كَانَ دَمًا أَصْفَرَ فَنِصْفُ دِينَارٍ
رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

حوالہ: ترمذی ص: ۳۵/ج: ۱ باب الکفارة فی اثیان الحائض، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر ۱۳۷.
ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ اگر حیض کا خون سرخ ہو، تو ایک دینار اور اگر زرد ہو تو نصف دینار
(واجب ہے) (ترمذی)

خلاصہ حدیث: اس حدیث سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر حیض کی شروعات میں جماع کیا، تو ایک دینار صدقہ کرنا ضروری ہے، اور اگر
کچھ مدت گزرنے کے بعد حالت حیض میں جماع کیا تو نصف دینار واجب ہوگا۔

کلمات حدیث کی تشریح: اِذَا كَانَ دَمًا أَحْمَرَ، یہاں سرخ خون ہونے اور زرد خون ہونے میں فرق ہے، فرق اسی لئے ہے کہ
پہلی صورت میں جرم شدید ہے اس وجہ سے کہ سرخ خون شروع حیض میں ہوتا ہے، اور زرد خون جب آئے
اس وقت جماع کرنے میں حرج کچھ کم ہے، کیوں کہ کسی قدر فصل ہو جانے سے اس کوئی الجملہ معذور سمجھا گیا ہے۔ ملا علی قاری دونوں میں فرق
کی وجہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ زرد رنگ سرخ اور سفید دونوں کے درمیان دار ہوتا ہے؛ لہذا اگر سرخ کی طرف نگاہ کی جائے تو مکمل دینار
واجب ہونا چاہئے؛ کیوں کہ یہ حیض ہے، اور اگر سفید رنگ کی طرف نظر کی جائے؛ تو کچھ واجب نہ ہونا چاہئے کیوں کہ سفید رنگ کو حیض نہیں
قرار دیا جاتا؛ لہذا دونوں کی رعایت کرتے ہوئے نصف دینار واجب کیا، یہ حدیث بظاہر امام احمد کے مذہب کی موید ہے، کیوں کہ اس حدیث
سے معلوم ہوتا ہے کہ حالت حیض میں جماع کرنے کی وجہ سے صدقہ کرنا واجب ہے۔

حدیث باب کا جواب: یہ حدیث ضعیف ہے علامہ نووی فرماتے ہیں "وہو حدیث ضعیف باتفاق الحفاظ" (بذل الجود
ص: ۱۵۸/ج: ۱) یا پھر یہ کہا جائے کہ یہ حدیث استحباب پر معمول ہے۔

الفصل الثالث

حدیث نمبر ۵۱۱ ﴿کپڑے کے اوپر سے مباشرت کرنا چاہئے﴾ عالمی حدیث نمبر ۵۵۵

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا يَحِلُّ لِي مِنْ أَمْرَاتِي وَهِيَ
حَائِضٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشُدُّ عَلَيْهَا إِزَارَهَا ثُمَّ شَأْنُكَ بِأَعْلَاهَا وَرَأَهُ مَالِكٌ
وَالدَّارِمِيُّ مُرْسَلًا.

حوالہ: موطا امام مالک ص: ۲۰/باب ما يحل للرجل من امراته وهي حائض، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر ۹۳،
دارمی ص: ۲۵۸/ج: ۱ باب مباشرة الحائض، کتاب الطہارۃ حدیث نمبر ۱۳۲.

ترجمہ: حضرت زید ابن اسلم سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے مسئلہ دریافت کیا کہ میرے لئے میری بیوی کی حیض کی
حالت میں کیا چیز حلال ہے؟ آپ ﷺ نے ان سے فرمایا ان کے خاص مقام (ناف سے زانوں تک) پر ایک کپڑا اچھی طرح باندھ دو، پھر
اس کے اوپر کے حصہ پر تمہارا کام ہے، اس روایت کو مالک و دارمی نے بطریق ارسال نقل کیا ہے۔

خلاصہ حدیث: اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ حالت حیض میں مباشرت جائز ہے جماع جائز نہیں، کوئی شخص اگر اپنی بیوی سے حالت
حیض میں مباشرت کرنا چاہتا ہے، تو وہ کپڑے کے اوپر سے جس طرح چاہے لطف اندوز ہو۔

کلمات حدیث کی تشریح

نشد علیہا ازارہا، معلوم ہوا "ہابین السرة والركبة" سے بغیر کسی پردہ کے استمتاع جائز نہیں ہے، یہی حنفیہ کا مذہب ہے اس حدیث سے حنفیہ کی تائید ہوتی ہے، مکمل بحث حدیث نمبر ۵۰۱/۵۰۲ پر دیکھئے۔

حدیث نمبر ۵۱۲ ﴿حائضہ کے ساتھ جماع سے بچنا ضروری ہے﴾ عالمی حدیث نمبر ۵۵۶

رَعْنُ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ إِذَا حَضْتُ نَزَلْتُ عَنِ الْمِثَالِ عَلَى الْحَصِيرِ فَلَمْ يَقْرُبْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ تَدُنْ مِنْهُ حَتَّى تَطْهَرُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

حوالہ: ابو داؤد ص: ۳۶/ج: ۱ باب فی الرجل یصیب منها مادون الجماع، کتاب الطہارۃ حدیث نمبر ۲۷۱۔
ترجمہ: حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ میں جب حائضہ ہوتی، تو بچھونے سے بور یہ پر آ جاتی، چنانچہ جب تک وہ پاک نہ ہو جاتیں نہ تو رسول اللہ ﷺ کے نزدیک آتے اور نہ حضرت عائشہ آنحضرت ﷺ کی نزدیک جاتی۔

اس حدیث سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ حالت حیض میں حضور ﷺ حضرت عائشہ سے دور رہتے تھے، دونوں ایک بستر خلاصہ حدیث پر نہیں بیٹھتے تھے۔

نزلت عن المِثَالِ عَلَى الْحَصِيرِ، یہ حدیث احادیث صحیحہ نیز گذشتہ حدیث کے خلاف ہے، کیوں کہ گذشتہ احادیث سے معلوم ہوا کہ آپ اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ اس صورت میں بھی یک جاتی اور مخالفت رکھتے تھے، جب کہ وہ حیض کی حالت میں ہوتی تھیں، لہذا اس حدیث کو ان احادیث سے منسوخ مانا جائے، یا پھر یہ تاویل کی جائے کہ یہاں قرب سے قرب مخصوص کی نفی مراد ہے، یعنی آپ ﷺ حالت حیض میں جماع نہیں کرتے تھے، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے "ولا تنسوا ان تطهروا" (عورتوں سے اس وقت تک جماع نہ کرو جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں) میں قرب سے جماع مراد ہے۔

کلمات حدیث کی تشریح

باب الاستحاضۃ ﴿استحاضہ کا بیان﴾

اس باب میں چھ احادیث ہیں جن میں مستحاضہ کے اقسام و احکام نیز مستحاضہ کے نہانے وغیرہ کا تذکرہ ہے۔ فقہاء لکھتے ہیں کہ عورت کو تین قسم کا خون آتا ہے (۱) نفاس کا خون جو کہ ولادت کے بعد عورت کی شرمگاہ سے نکلے۔ (۲) استحاضہ وہ خون جو کسی مرض کی وجہ سے آئے (۳) حیض وہ خون جو مذکورہ دو جوہات کے بغیر عورت کے رحم سے خارج ہو۔

مستحاضہ سے مراد وہ عورت ہے جس کے رحم سے خلاف معمول خون نکلتا رہتا ہے، اور یہ خون نہ تو حیض کا ہوتا ہے، نہ تو نفاس کا، بلکہ مرض لاحق ہونے کی وجہ سے جاری ہوتا ہے، دراصل عورت کے رحم میں ایک خاص رگ ہوتی ہے۔ جس کو عربی میں عاذل کہتے ہیں، کسی بیماری کی وجہ سے پہنے لگتی ہے، اور خون باہر آنے لگتا ہے، اور یہی استحاضہ کہلاتا ہے، اور اس بیماری میں مبتلا عورت مستحاضہ کہلاتی ہے۔

فقہاء کی اصطلاح میں جو خون مدت حیض سے کم آ کر ختم ہو جائے یا مدت حیض سے زیادہ دن آ جائے اس کا نام استحاضہ ہے۔ مستحاضہ کا حکم یہ ہے کہ وہ خون کے دوران نماز روزہ اور دوسری عبادتیں حسب معمول کرتی رہے، مستحاضہ کے ساتھ جماع کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ (خلاصہ مظاہر حق) مستحاضہ سے متعلق دیگر مسائل احادیث کے ذیل میں دیکھئے۔

الفصل الاول

حدیث نمبر ۵۱۳ ﴿خون استحاضہ کا حکم﴾ عالمی حدیث نمبر ۵۵۷

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ اسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهَرُ أَفَادُّعُ الصَّلَاةَ فَقَالَ لَا إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضُكَ فِدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أُدْبِرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكَ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي مُتَّقٍ عَلَيْهِ

حوالہ: بخاری ص: ۳۶/ج: ۱ باب غسل الدم، کتاب الوضوء، حدیث نمبر ۲۶۸، مسلم ص: ۱۵۱/ج: ۱، باب

المستحاضة وغسلها وصلاتها، کتاب الحيض حدیث نمبر ۳۲۳۔

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ فاطمہ بنت ابی حبشؓ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اور بولیں اے اللہ کے رسول میں ایک ایسی عورت ہوں جو استحاضہ کی بیماری میں مبتلا ہے، میں پاک نہیں رہ پاتی تو کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ اس پر آپ ﷺ نے فرمایا نہیں، وہ خون تو محض ایک رگ کا ہے، حیض کا خون نہیں ہے، لہذا جب حیض کی حالت میں ہو، تو نماز چھوڑ دیا کرو اور جب حیض کا سلسلہ منقطع ہو جائے، تو خون کو دھو لو اور پھر نماز پڑھو۔ (بخاری و مسلم)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ استحاضہ ایک بیماری ہے، یہ حیض کے مانند نہیں، استحاضہ کی وجہ سے نہ نماز معاف ہوگی اور نہ مؤخر ہوگی، مستحاضہ کو اصحابِ عذر میں شمار کیا گیا ہے؛ لہذا مسلسل بول کے مریض کی طرح یہ بھی ہر نماز کے لئے وضو کرے گی اور اس وضو سے وقت کے اندر نماز ادا کرے گی، وقت کے نکلنے ہی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، استحاضہ کے دوران جب حیض آنے لگے گا، تو مستحاضہ نماز کو ترک کر دے گی، اور جب حیض کا خون بند ہو جائے گا، تو غسل کر کے نماز ادا کرے گی۔

جاءت، حضرت فاطمہ بنت ابی حبشؓ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں، استحاضہ کے سلسلہ میں شرعی حکم دریافت کرنے کے لئے آئیں، ائنی امواتۃ استحاض، فاطمہ بنت ابی حبشؓ معتادہ عورت تھیں، لیکن انہیں استحاضہ کی بیماری لاحق ہوگئی، استحاضہ کہتے ہیں کہ ”دم ینحرج من العرق فیہ فم الرحم یقال له العاذل بسبب الموض“ یعنی استحاضہ بیماری کا خون ہوتا ہے، رحم کے منہ پر ایک رگ ہے جس کا نام ہے ”عاذل“ جب اس کا منہ کھل جاتا ہے تو اس سے خون بہنے لگتا ہے۔

مستحاضہ کے اقسام و احکام

یوں تو مستحاضہ کی فقہا چار قسمیں کرتے ہیں، تین قسمیں متفق علیہ ہیں، انہی کو یہاں ذکر کیا جاتا ہے۔

(۱) ”نبتیہ“ جس عورت کو ابتدائے بلوغ ہی سے لگا تارخون جاری ہو جائے (مثلاً حنہ بنت جحشؓ) اس کا حکم یہ ہے کہ یہ عورت اپنی قوم کی عورتوں کا اعتبار کرے، ورنہ ہر ماہ دس ایام حیض شمار کر لے اور پھر استحاضہ سمجھے اور نماز پڑھتی رہے۔

(۲) ”معتادہ“ جس عورت کی حالت حیض مقرر تھی اور وہ اس کو یاد بھی ہے، پھر دائمی خون جاری ہو گیا (مثلاً فاطمہ بنت ابی حبشؓ) اس کا حکم یہ ہے کہ ایام عادت کو حیض شمار کرے اور اس کے بعد والے خون کو استحاضہ سمجھے اور نماز پڑھے۔

(۳) ”تخیرہ“ جس عورت کی حیض کی عادت مقرر نہ تھی یا عادت مقرر تھی اور وہ بھول گئی ہے اور پھر دائمی خون جاری ہو گیا ہے (مثلاً ام حبیبہ بنت جحشؓ) اس کا حکم یہ ہے کہ غیر معتادہ اپنی قوم کی عورتوں کی عادت پر عمل کرے، اور معتادہ ناسیہ تحریمی کر کے، ظن غالب یا یقین پر عمل کرے، اگر ظن غالب یہ ہو کہ ایام حیض ہیں تو وہ نہ نماز پڑھے اور نہ روزہ رکھے، اور اگر ظن غالب یہ ہو کہ یہ ایام طہر ہیں تو پھر وہ وضو نکل صلاۃ کے ساتھ نماز پڑھے، اور اگر اس کا ظن غالب کسی طرف نہ ہو بلکہ تردد ہو کہ یہ ایام حیض کے ہیں یا طہر کے، تو پھر اس کی دو صورتیں ہیں (۱) تردد حیض یا طہر کے درمیان دخول فی حیض میں ہے، تو اس صورت میں وضو نکل صلاۃ کے ساتھ نماز پڑھے گی (۲) حیض اور طہر کے درمیان دخول فی الطہر میں تردد ہے تو اس صورت میں غسل نکل صلاۃ کے ساتھ نماز پڑھے گی۔

امام ابو حنیفہ کے علاوہ ائمہ ثلاثہ چوتھی قسم کا تذکرہ کرتے ہیں اور وہ عورت ہے، جس کی عادت حیض مقرر نہیں، اور وہ دم حیض کو رنگ کے ذریعہ تیز دیتی ہے اس کو ”متمیزہ“ کہتے ہیں۔

تمیز بالالوان کا مسئلہ، اختلاف ائمہ

تمیز بالالوان کا مسئلہ مختلف فیہ ہے اور یہ استحاضہ کے باب میں بہت اہم مسئلہ ہے، محدثین عام طور سے اس مسئلہ کو اسی حدیث کے ذیل میں ذکر کرتے ہیں۔

امام ابو حنیفہ کا مذہب: امام صاحبؒ کے نزدیک استحاضہ کے خون میں رنگ کا اعتبار نہیں، بلکہ عادت کا اعتبار ہے۔

دلیل: اسی باب الاستحاضہ میں حدیث ہے ”عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی المسحاضۃ تدع الصلاۃ ایام اقرانہا“

التي كانت تحيض فيها ثم تغسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلی " اس حدیث میں فقط اعتبار ایام عادت کا ہے۔
الوان کا اس میں ذکر نہیں ہے؛ لہذا یہ روایت اعتبار عادت میں نص ہے۔

انہ ثلاثہ کا مذهب: ائمہ ثلاثہ کے نزدیک تمیز بالالوان کا اعتبار ہے، چنانچہ وہ کہتے ہیں حیض کا خون کالا اور غلیظ ہوتا ہے۔
دلیل: "انہ علیہ السلام قال اذا كان دم الحيض فانه دم اسود يعرف، فاذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة، فاذا كان
الاخر فوضأي وصلی، فانما هو عرق" اس سے معلوم ہوا کہ حیض میں دم الوان کا اعتبار ہے۔

جواب: یہ روایت حضرت عروہ ابن زبیرؓ سے منقول ہے، یہ روایت سند کے اعتبار سے انتہائی سقیم ہے؛ چنانچہ ابو حاتم نے اس کو منکر
قرار دیا ہے، لہذا یہ روایت قابل استدلال نہیں، اگر بالفرض اس کو صحیح مان لیا جائے تو یہ تو اہل عادت و تمیز بالالوان پر محمول ہے۔
نوٹ: یہ حدیث جس کو ائمہ ثلاثہ نے اپنا مستدل بنایا ہے، اس باب یعنی باب الاستحاضۃ کی اگلی حدیث (حدیث نمبر ۵۱۴) سے، تفصیل جواب
دہیں پر دیکھ لیا جائے۔

فلا طہر، یعنی لمی مدت تک میں پاک نہیں ہو پاتی ہوں، افادع الصلاة، حضرت فاطمہؓ کا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ وہ نماز
چھوڑنے کی اجازت چاہتی ہیں، بلکہ ان کے سوال کا مقصد یہ ہے کہ نماز تو چھوڑنے کی چیز نہیں ہے، لیکن طہارت کے بغیر پڑھی بھی نہیں
جاسکتی، ورتہ طہارت کے معاملہ میں معذور ہوں، تو اب میں کیا کروں، فقال لا، حضور ﷺ نے فرمایا استحاضہ کے خون میں نماز ترک کرنے کی
اجازت نہیں، عرق، یہ خون ایک رگ سے جاری ہوتا ہے، ولیس بحیض، یہ رگ سے جاری ہونے والا خون حیض نہیں ہے؛ کیوں کہ یہ
بیماری کے سبب سے ہے اور حیض کا خون عرق رحم سے آتا ہے اور تندرستی کی علامت ہے، فاذا اقبلت حیضنک، یعنی گذشتہ مہینوں میں جتنے
دن حیض آنے کی تمہاری عادت تھی اتنے دن نماز ترک کر دو، واذا ادبرت، جب خون ایام حیض سے تجاوز کر جائے، تو اس کو استحاضہ کا خون
سمجھو اور اس میں نماز نہ چھوڑو۔

سوال: سوال یہ ہے کہ جب استحاضہ کا خون برابر آ رہا ہے، تو درمیان میں آنے والے حیض کو کس طرح سے ممتاز کریں گے۔

جواب: تمیز بالالوان کے ذیل میں یہ بات گزر چکی ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ ائمہ ثلاثہ اقبال و ادبار کے لفظ کو اقبال لون و ادبار لون کے معنی
میں لیتے ہیں، اور جتنی روایتیں اقبال و ادبار کے ساتھ وارد ہوئی ہیں ان کو تمیز بالالوان پر محمول کرتے ہیں، چنانچہ وہ کہتے ہیں اگر سیاہ غلیظ خون
ہو تو وہ حیض ہے اور یہی اقبال حیض کا مطلب ہے، اور اگر خون سیاہ غلیظ نہیں ہے تو وہ استحاضہ ہے اور ادبار حیض سے یہی مراد ہے۔

لیکن حنفیہ کے نزدیک چون کہ رگوں کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ مدار عادت پر ہے، لہذا وہ اپنی عادت کے اعتبار سے حیض و استحاضہ میں تمیز
دے گئے۔ استحاضہ آنے سے پہلے اس کو ہر ماہ جن دنوں میں حیض آتا تھا، استحاضہ شروع ہونے کے بعد ان دنوں میں شرمگاہ سے نکلنے والے
خون کو حیض ہی کہیں گے اور اس کے علاوہ آنے والے دنوں میں خون کو استحاضہ کہیں گے۔ فاغسلی عنک، یعنی جب حیض کا خون منقطع
ہو جائے تو ایک بار غسل کرنے چاہئے۔

مستحاضہ کے لئے ہر نماز کے لئے غسل ضروری ہے یا نہیں؟

انہ اربعہ کا مذهب: ائمہ اربعہ کے نزدیک مستحاضہ کیلئے صرف انقطاع حیض والا غسل ضروری ہے، ہر نماز کیلئے غسل ضروری نہیں۔

دلیل: حدیث باب ہے اس میں ہر نماز کے لئے غسل کو ضروری نہیں قرار دیا گیا ہے

حضرت علیؓ کا مذهب: حضرت علیؓ سے منقول ہے کہ ہر نماز کے لئے غسل واجب ہے۔

دلیل: "عن عدی بن ثابت عن جده لم تغسل وتوضأ عند كل صلاة

جواب: (۱) یہ حدیث مفروغ ہے (۲) تکلف و احتیاط پر محمول ہے (۳) علاج پر محمول ہے تاکہ خون کی قوت و کثرت میں کمی آجائے، اس
سلسلہ کی مزید تفصیل حدیث نمبر ۵۱۷ کے تحت دیکھیے۔

ثم صلیٰ نماز پڑھنے سے پہلے یہاں وضو کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن دوسری احادیث میں "ثم توضأی لكل صلاة" کے الفاظ ہیں، مطلب یہ ہے کہ غسل کے بعد غسل کرو، پھر ہر نماز کے وقت کے لئے وضو کر کے نماز پڑھو۔

امام شافعی فرماتے ہیں مستحاضہ ہر نماز کے لئے وضو کرے گی، اور اس وضو سے وہ فرض نماز جس کے لئے وضو کیا ہے اور اس سے متعلق نوازل ادا کرے گی، اگر کسی دوسرے وقت کی قضاء نماز کا ارادہ ہے تو پھر سے وضو کرے۔

امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں کہ مستحاضہ ہر فرض نماز کے وقت کے لئے وضو کرے گی، اور اس وضو سے وقت کے اندر جتنے فرائض و نوازل ادا کرنے چاہئے تو ادا کر سکتی ہے۔ اس مسئلہ کی مزید تحقیق و دلائل حدیث نمبر ۵۱۶ کے تحت دیکھئے۔

الفصل الثانی

حدیث نمبر ۵۱۴ ﴿حیض کا خون کالا ہوتا ہے﴾ عالمی حدیث نمبر ۵۵۸

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ أَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدٌ يَعْرِفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَامْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ فَإِذَا كَانَ الْآخِرُ فَتَوَضَّأِي، وَصَلِّي، فَإِنَّمَا هُوَ عَرَفٌ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

حوالہ: ابو داؤد: ۳۹/ج: ۱، باب من قال اذا اقبلت الحيضة تدع الصلاة، كتاب الطهارة، حدیث نمبر ۲۸۶،

سنائی ص: ۲۶/ج: ۱، باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة، كتاب الحيض والاستحاضة، حدیث نمبر ۳۶۰.

ترجمہ: حضرت عروہ بن زبیر، حضرت فاطمہ بنت ابوحبیش سے روایت کرتے ہیں کہ ان کو استحاضہ کا مرض تھا، تو آپ ﷺ نے ان سے فرمایا اگر حیض کا خون ہے تو وہ کالا خون ہوگا، جس کو پہچان لیا جاتا ہے، لہذا جب یہ ہو تو نماز کو موقوف رکھو، اور جب کسی دوسرے رنگ کا ہو، تو وضو کرو اور نماز پڑھو؛ کیوں کہ یہ خون ایک رنگ کا ہے۔ (ابوداؤد سنائی)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ عام طور پر حیض کا خون کالے رنگ کا ہوتا ہے؛ لہذا جب کالے رنگ کا خون آنے لگے تو خلاصہ حدیث مستحاضہ یہ سمجھ لے کہ اب اسکو حیض کا خون آرہا ہے، چنانچہ ایسی صورت میں اسکو نماز روزہ ترک کر دینا چاہئے، اور جب کالے رنگ والا خون آتا بند ہو جائے تو مستحاضہ یہ سمجھ لے کہ اب اسکا خون حیض منقطع ہو گیا، لہذا وہ پاکی حاصل کر کے نماز روزہ شروع کر دے۔

کلمات حدیث کی تشریح: دم اسود، حیض کے خون کو "اسود" اکثر کے اعتبار سے کہا ہے؛ اور نہ کچھ عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جنکے خون کا رنگ لال وغیرہ بھی ہوتا ہے، حدیث کے اسی جز سے استدلال کرتے ہوئے، شوائع وغیرہ کہتے ہیں کہ حیض

واستحاضہ میں رنگت کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے، حنفیہ اس بات کے قائل ہیں کہ تمیز بالالوان کوئی چیز نہیں ہے؛ لہذا وہ اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ حکم اسوقت ہے؛ جب تمیز و عادت کے درمیان توافق ہو، یعنی جن دنوں میں عورت کو حیض آنے کی عادت ہے، انہی دنوں میں

کالا خون آتا ہے اور جن دنوں میں حیض آنے کی عادت نہیں ہے، ان دنوں میں کالا خون نہیں آتا ہے، تو یہ کالا خون حیض شمار ہوگا؛ لیکن یہ کالا حیض رنگ کی وجہ سے حیض شمار نہ ہوگا؛ بلکہ عادت کے دنوں میں آنے کی وجہ سے حیض شمار ہوگا۔ اور یہاں عادت ہی مراد بھی ہے؛ کیونکہ جن عورت کو

حضور نے مسئلہ بتایا تھا، وہ معتادہ عورت تھیں، اسکو یوں سمجھنا چاہئے کہ ایک عورت کو استحاضہ لاحق ہوا، اور خون آئے گا سلسلہ برابر چلتا رہا؛ حتیٰ کہ وہ دن بھی آئے جنہیں اسکو عادت ہر مہینہ حیض کا خون آتا ہے؛ تو یہی دن اسکے حق میں حیض کی مدت قرار پائیں گے، اور انہی دنوں میں عورت

نماز وغیرہ موقوف کرے گی۔ اور انہی دنوں میں اسکے رحم سے نکلنے والا خون کالا ہوگا، تو اس مستحاضہ کے حق میں وہی دن مدت حیض قرار پائیں گے، جو اسکی عادت والے ہوں گے؛ البتہ حیض کی شروعات وانہا کو اپنی عادت کے عداد وہ اسطریقہ پر بھی جان لگے کہ جب خون حیض شروع ہوگا، تو خون کی رنگت وہ نہیں رہے گی، جو پہلے سے تھی؛ اسطرح حیض منقطع ہونے کے بعد خون کا وہ رنگ جو ایام حیض میں تھا ختم ہو جائیگا۔

فإذا كان الآخر، جب حیض کا خون رک جائے تو غسل کر لے، اس کے بعد ہر نماز وضو کر کے ادا کرے، حدیث کے اس جز سے

استدلال کرتے ہوئے ائمہ اربعہ کہتے ہیں کہ مستحاضہ کے لیے ہر نماز کے وقت کے لیے غسل کرنا ضروری نہیں ہے؛ بلکہ ہر نماز یا ہر نماز کے وقت کے لیے صرف وضو کافی ہے۔

حدیث نمبر ۵۱۵ ﴿معتادہ﴾ مستحاضہ کے ایام حیض کا بیان، عالمی حدیث نمبر ۵۵۹

وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ إِنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَهْرَاقِي الدَّمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَيْتُهَا
أُمُّ سَلَمَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِنْتَظِرُ عِدَّةَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ
أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا فَلْتَتْرِكِ الصَّلَاةَ قَدْرَ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ لِإِذَا خَلَفْتَ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ لِيَسْتَفْرِ
بَنُو بَنِي لِيَصَلَّ رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ وَرَوَى النَّسَائِيُّ مَعْنَاهُ.

حوالہ: مؤطا امام مالک ص: ۲۱ / باب المستحاضۃ، کتاب الطہارۃ حدیث نمبر ۱۰۵، ابو داؤد ص: ۳۶ / ج: ۱، باب
فی المرأة تستحاض کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر ۲۴۷، نسائی ص: ۳۵ / ج: ۱، باب ذکر الاغتسال من الحيض، کتاب
الطہارۃ، حدیث نمبر ۲۰۸، دارمی ص: ۲۲۱ / ج: ۱، باب فی غسل المستحاضۃ، کتاب الطہارۃ حدیث نمبر ۷۸۰۔
حل لغات: لتستفر، امر ہے، باب استفعال سے، استنفر ثوبہ وبہ، لنگوٹ باندھنا، الحائض، حائضہ عورت کا کرسف باندھنا۔

توجہ: حضرت ام سلمہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں، ایک عورت کو بہت زیادہ خون آتا تھا، چنانچہ اس عورت کے پارے
میں ام سلمہؓ نے آپ ﷺ سے مسئلہ دریافت کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا، اس عورت کو چاہئے کہ وہ ان دنوں اور راتوں کا شمار یاد رکھے، جس میں وہ اس کے
لاحق ہونے سے پہلے ہر ماہ عادت حائضہ ہوتی تھی، اور پھر ہر ماہ انہی دنوں کی مدت کے دوران نماز پڑھنا موقوف کر دیا کرے، اور جب وہ مدت گزر
جائے تو نہائے اور کپڑے کا لنگوٹ باندھ لے، اور پھر نماز پڑھنے لگے، مالک، ابو داؤد، دارمی اور نسائی نے بھی اسی مضمون کی روایت نقل کی ہے۔

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ مستحاضہ حالت حیض میں نماز ادا کرے گی اور اس کی ادا کی ہوئی نماز صحیح ہوگی؛ البتہ مستحاضہ کو
خلاصہ حدیث دم استحاضہ کو روکنے کیلئے جو احتیاطی تدابیر ہو سکتی ہیں، ان کو رو بہ عمل لانا چاہئے، اس حدیث میں آپ ﷺ نے دم استحاضہ
کی کثرت پر روک لگانے کی ایک تدبیر ذکر فرمائی ہے۔ مستحاضہ کو جن دنوں میں حیض آنے کی عادت ہے، ان دنوں میں نماز موقوف کر دینا چاہئے۔

کلمات حدیث کی تشریح لنتظر عدد اللیالی، یہ حدیث حنفیہ کی اس بات پر واضح دلیل ہے کہ تمیز بالوان کوئی چیز نہیں ہے، کیوں
کہ اس میں اس بات کی صراحت ہے کہ اعتبار فقط ایام عادت کا ہوتا ہے۔ الوان کا اسمیں کوئی تذکرہ نہیں ہے
(تمیز بالوان کے مسئلہ کو سمجھنے کے لیے گزشتہ دو حدیثوں حدیث نمبر ۵۱۳ / وحدیث ۵۱۴ سے استفادہ کیجئے)

فیغتسل، حیض کے انقطاع کے بعد مستحاضہ صرف ایک بار غسل کریگی۔ ہر نماز کے لیے غسل ضروری نہیں ہے۔ مزید تفصیل حدیث
نمبر ۵۱۳ میں دیکھئے۔

ثم لتستفر، مستحاضہ لنگوٹ وغیرہ باندھ کر حتی الامکان خون روکنے کی تدبیر کرے، اس کے باوجود اگر خون رستا ہے تو یہ خون مانع
صلاۃ نہیں ہے۔

حدیث نمبر ۵۱۶ ﴿مستحاضہ نماز سے پہلے وضو کرے﴾ عالمی حدیث نمبر ۵۶۰

وَعَنْ عَبْدِ بْنِ نَابِثٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ يَحْيَى ابْنُ مَعْبِينٍ جَدُّ عَبْدِ اسْمُهُ دِينَارٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ تَدْعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَانِهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَوَضُّأُ عِنْدَ
كُلِّ صَلَاةٍ وَتَصُومُ وَتُصَلِّي رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ.

حوالہ: ابو داؤد ص: ۴۱ / ج: ۱، باب من قال لغتسل من طهر الى طهر، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر ۴۹۷،
ترمذی ص: ۳۳ / ج: ۱، باب المستحاضۃ توضع لكل صلاة، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر ۱۲۶۔

حل لغات: اُقْرَاءَ، قُرْءٌ کی جمع ہے، حیض، حیض سے پاکی یعنی طہر، دونوں کے لیے مستعمل ہے، یہاں حیض مراد ہے۔
توجہ: حضرت عدی بن ثابت سے روایت ہے کہ وہ اپنے والد سے اور ان کے والد ان کے دادا سے، حتیٰ ابن معین نے عدی کے دادا کا نام ”دینار“ بتایا ہے، اور وہ آپ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے مستحاضہ کے بارے میں فرمایا، وہ ان دنوں میں نماز پڑھنا چھوڑ دے کہ جن دنوں میں وہ حائضہ ہوا کرتی تھی، اسکے بعد پھر وہ نہائے، اور ہر نماز کیلئے وضو کرے، اور روزہ رکھے و نماز پڑھے۔ (ترمذی، ابوداؤد)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ حیض کے انقطاع کے بعد مستحاضہ غسل کرے گی۔ اس کے بعد ہر نماز کے وقت کے لیے وضو کرے گی، اور پھر اسی وضو سے فرائض و نوافل ادا کرے گی۔

خلاصہ حدیث

توضیحا عند کل صلاة، حدیث کے اس جملہ سے معلوم ہو رہا ہے کہ مستحاضہ ہر نماز کے لیے وضو کرے گی یہ حدیث بظاہر حنفیہ کے مخالف ہے، آگے ہم اس حدیث کا جواب نقل کریں گے۔

کلمات حدیث کی تشریح

مستحاضہ وضو کب کرے

انقطاع حیض کے بعد غسل واحد پر ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے؛ البتہ وضو کے بارے میں اختلاف ہے، امام مالک کے نزدیک مستحاضہ ہر نماز کے لیے وضو کرے تو یہ مستحب ہے؛ لیکن یہ ایسی صورت میں ہے، جب استحاضہ کے علاوہ کوئی دوسرا حدث نہ پایا جائے، اگر استحاضہ کے ساتھ کوئی دوسرا حدث بھی پایا گیا، تو وضو واجب ہوگا، حاصل یہ ہے کہ مستحاضہ کے اوپر وضو کرنا واجب نہیں ہے؛ لیکن جمہور ائمہ و جوب وضو کے قائل ہیں، بجز وجوب وضو کے قائلین میں بھی اختلاف ہے۔

امام ابو حنیفہ کا مذہب: امام صاحب کے نزدیک وضو ہر نماز کے وقت کے لیے کیا جائے گا، وقت نکلنے سے وضو تو لے گا۔ وقت کے اندر مستحاضہ جتنی فرض و نفل نمازیں پڑھنا چاہے پڑھ سکتی ہے۔

دلیل: (۱) ”المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة“ (۲) ”توضأئی لوقت كل صلاة“

ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ مستحاضہ ہر نماز کے وقت کے لیے وضو کرے گی۔

شوافع کا مذہب: شوافع کے نزدیک مستحاضہ ہر نماز کے لیے وضو کرے گی۔ ایک وضو سے دوسری فرض نمازیں ادا کرنا جائز نہیں ہے، صرف وہی فرض ادا کی جاسکتی ہے جس کے لئے وضو کیا ہے؛ البتہ فرض نماز کے ساتھ اس سے متعلق نوافل وغیرہ پڑھنے کی اجازت ہے۔

دلیل: ان حضرات کی دلیل حدیث باب ہے، جس میں آپ ﷺ نے فرمایا ”توضأ عند كل صلاة“ (ہر نماز کیلئے مستحاضہ وضو کرے گی) حدیث باب کا جواب: محدثین کے نزدیک یہ حدیث ضعیف ہے۔

امام طحاوی نے مذہب حنفیہ کو نظر کے طور پر ثابت کیا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے، ”ہم مستحاضہ کے وضو تو لےنے کی علت خروج وقت قرار دیتے ہیں، اور شوافع ”فراغ عن الصلاة“ کو ناقض وضو قرار دیتے ہیں، خروج وقت ناقض وضو ہے اس کی نظیر تو شریعت میں موجود ہے، جیسے ”مسح علی الخفين“ میں وقت گزرنے سے مسح باطل ہو کر وضو ٹوٹ جاتا ہے؛ لیکن فراغ عن الصلاة کے ناقض وضو ہونے کی نظیر شریعت میں موجود نہیں ہے؛ لہذا خروج وقت سے ہی وضو تو لے گا، اور مستحاضہ ہر نماز کے وقت کے لیے وضو کرے گی، نہ کہ ہر نماز کے لیے۔

حدیث نمبر ۵۱۷ ﴿مستحاضہ کے اوقات نماز میں نہانے کا بیان﴾ عالمی حدیث نمبر ۵۱۱

وَعَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَبْصَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً فَاتَيْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَفِيهِ وَأَخْبَرَهُ فَوَجَدْتُهُ فِي بَيْتِ أُخْتِي زَيْنَبِ بِنْتِ جَحْشٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُسْتَحَاضُ حَبْصَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً فَمَا تَأْمُرُنِي فِيهَا فَمَا مَنَعْتَنِي الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ قَالَ أَنْعَمْتُ لَكَ الْكُرْسُفُ فَإِنَّهُ يَذْهَبُ الدَّمُ قَالَتْ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَتَلَجِمِي قَالَتْ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَاتَّخِذِي نَوْبًا قَالَتْ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ إِنَّمَا أَنْجُ نَجًّا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأْمُرُكَ بِأَمْرَيْنِ إِلَيْهِمَا صَنَعْتَ أَجْزَأُ عِنْدَكَ مِنَ الْإِخْرِ وَإِنْ قَوَيْتِ

عَلَيْهِنَّ مَا عَلِمَ قَالَ لَهَا إِنَّمَا هَذِهِ رُكُضَةٌ مِنْ رُكُضَاتِ الشَّيْطَانِ فَتَحِيضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ لِي
عَلِمَ اللَّهُ ثُمَّ اغْتَسَبِي حَتَّى إِذَا رَأَيْتِ أَنَّكَ قَدْ طَهَّرْتِ وَأَسْتَقْبَاتِ فَصَلِّيْ لَثَلَاثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ أَرْبَعًا
وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا وَصُومِي فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِيكَ وَكَذَلِكَ فَالْعَلَى كُلِّ شَهْرٍ كَمَا تَحِيضُ الْبِئْسَاءُ وَكَمَا
بَطَّهْرُنْ مَبَقَاتِ حِيضِهِنَّ وَطَهْرَهُنَّ وَإِنْ قَوَيْتِ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِيْنَ الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِيْنَ العَصْرَ فَتَحْتَسِبِيْنَ
وَتَجْمَعِيْنَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَتُؤَخِّرِيْنَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلِيْنَ الْعِشَاءَ ثُمَّ تَغْتَسِلِيْنَ وَتَجْمَعِيْنَ بَيْنَ
الصَّلَاتَيْنِ فَالْعَلَى وَتَغْتَسِلِيْنَ مَعَ الْفَجْرِ فَالْعَلَى وَصُومِي إِنَّ قُدْرَتِي عَلَى ذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَهَذَا اعْجَبُ الْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ رَزَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُيْهَقِيُّ.

حوالہ: مسند احمد ص: ۴۳۹/ج: ۶، ابو داؤد ص: ۲۹/ج: ۱، باب من قال اذا قبلت الحيضة تدع الصلاة، كتاب
الطہارۃ، حديث نمبر ۲۸۷، ترمذی ص ۳۳/ج: ۱، باب المستحاضة تجمع بين الصلاتين بغسل واحد، كتاب
الطہارۃ، حديث نمبر ۱۲۸.

حل لغات: تَلَجَمِي، مرواحد مؤنث حاضر ہے، تَلَجَمَ وَالْجَمَّ، الدابة، جانور کولگام لگانا، اَلَجَّ، صيغه واحد متكلم، نَجَّ (ن) نَجَّأ، الماء،
بہاء، رُكُضَةٌ ج، رُكُضَاتٌ، ايز، دھکالائت،

توجہ حضرت حمزہ بنت ابی جحشؓ بیان کرتی ہیں کہ مجھے استحاضہ کا خون بہت آتا تھا، میں نبی کریم ﷺ کی خدمت میں آپ ﷺ سے توی
پوچھے، نیز اپنی حالت سے باخبر کرنے کے لیے حاضر ہوئی، میں نے آپ ﷺ کو زینب بنت جحش کے گھر میں پایا، چنانچہ میں نے عرض کیا اے
اللہ کے رسول مجھے استحاضہ کا خون بہت زیادہ آتا ہے، اس سلسلہ میں آپ ﷺ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ اس کی وجہ سے میں نماز اور روزہ سے
رک گئی ہوں، آپ نے فرمایا میں تیرے لئے روئی کو بیان کرتا ہوں، بلاشبہ وہ خون کو جذب کر لیتی ہے، حضرت حمزہ نے کہا وہ اس سے بھی زیادہ
ہے آپ ﷺ نے فرمایا لگام کے مانند کپڑا باندھ لو، انہوں نے عرض کیا وہ اس سے بھی زیادہ ہے، آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کپڑا رکھ لیا کرو،
حضرت حمزہ نے عرض کیا وہ اس سے بھی زیادہ ہے میں پانی کی طرح خون بہاتی ہوں، آپ ﷺ نے فرمایا میں تجھ کو دو باتوں کا حکم کرتا ہوں،
ان میں سے جس کو تو اختیار کرے گی، وہ تیرے لئے کافی ہوگا، اور اگر دونوں باتوں پر عمل کی قدرت رکھتی ہے تو اس کو تم ہی زیادہ جانتی ہو، اس
کے بعد آپ ﷺ نے حضرت حمزہ سے فرمایا یہ شیطان کی ایک بات ہے، تم چھ دن یا سات دن حیض کا شمار کرو، حقیقی علم اللہ ہی کو ہے، اور پھر
نہا لو یہاں تک کہ جب تم دیکھو کہ خوب پاک و صاف ہوگئی ہو تو تیس ۲۳ دن رات یا چوبیس ۲۴ دن رات تک نماز پڑھتی رہو، اور اس دوران
میں روزہ بھی رکھو؛ چنانچہ تمہارے لئے کافی ہوگا، اور اسی کو تمہیں ہر مہینہ کا معمول بنا لینا چاہئے، جیسا کہ عورتیں ہر ماہ اپنے حیض کی مدت میں
حائضہ ہوتی ہیں، اور اگر تم اتنی طاقت رکھتی ہو کہ ظہر کا وقت آخر کر کے اور عصر کا وقت جلدی کر کے نہا لو پھر دونوں نمازوں کو ملا کر پڑھو،
اور مغرب میں تاخیر اور عشاء میں تعجیل کر لو پھر غسل کر لو اور دونوں نمازوں کو ملا کر پڑھو، تو ایسا کر لیا کرو، اور فجر کی نماز کے لئے نہاؤ، اور روزہ رکھو
اگر تم اس کی طاقت رکھتی ہو، آپ ﷺ نے یہ بھی فرمایا دونوں حکموں میں سے یہ حکم مجھے زیادہ اچھا معلوم ہوتا ہے۔ (احمد، ابو داؤد، ترمذی)

خلاصہ حدیث: اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ اگر کوئی معتادہ عورت استحاضہ کی بیماری میں مبتلا ہو جائے اور اس کو سابقہ ایام حیض یاد نہ
رہیں، تو اس کو حیض کے لئے اپنے گمان سے ایک مدت مقرر کر لینا چاہئے، اور ہر مہینہ میں جب وہ متعینہ دن آئیں، تو
نماز وغیرہ موقوف کر دینا چاہئے اور ان دنوں کے علاوہ ایام میں اگر ممکن ہو تو غسل کر کے در نہ وضو کر کے نماز ادا کرنا چاہئے۔

کلمات حدیث کی تشریح: حیضہ کثیرہ، یہ عورت بظاہر معتادہ متحیرہ نظر آتی ہیں، معتادہ متحیرہ جن ایام کو ظہر گمان کرتی ہے، اس میں
دو ہر نماز کے لئے وضو کرے گی اور نماز پڑھے گی، لیکن بعض لوگ اسی حدیث کی بناء پر ہر نماز کے لئے غسل
کو ضروری قرار دیتے ہیں، ان لوگوں کا جواب چند سطور بعد آئے گا، الکو سف، یعنی حصہ خاص پر جہاں سے خون آ رہا ہے، پھر روئی رکھ لینا
کرو؛ تاکہ وہ روئی خون کو جذب کر لیا کرے اور خون باہر نہ نکلا کرے، وکضۃ، چوں کہ شیطان استحاضہ کی وجہ سے عورت کے دل میں بہت

وسورۃ اے اور اسکے ذہن میں یہ خیال پیدا کرتا ہے کہ وہ طائفہ ہے، نماز کے قابل نہ رہی؛ حالانکہ خون استحاضہ صوم و صلاۃ سے مانع نہیں ہے، اسی بنا پر استحاضہ کو شیطان کے لات مارنے سے تعبیر کیا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ حقیقت پر محمول ہو جیسے کہ بچہ کی پیدائش کیوقت شیطان اسکو مارتا ہے تو وہ چیختا ہے، فصحیضی، یہاں سے آپ ﷺ دو حکموں میں سے پہلے حکم کا بیان شروع فرما رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ جن دنوں میں ہر ماہ استحاضہ کی بیماری لاحق ہونے سے پہلے حیض آتا تھا، انہی دنوں کو ہر ماہ اپنے لئے حیض کی مدت مقرر کر لیا کرو، ستہ ایام او سبعة ایام، یہاں پر چھ اور سات کے درمیان حرف او سے عطف کیا ہے، او کے سلسلہ میں یہاں مختلف اقوال ہیں (۱) امام نووی نے فرمایا یہاں حرف او تقسیم کیلئے ہے، یعنی اگر چھ دن حیض آئیگی عادت ہو، تو چھ دن خود کو حائضہ شمار کرو، اور اگر سات دن کی عادت ہو تو خود کو سات دن حائضہ شمار کرو (۲) اونٹولج کیلئے یعنی حائضہ عورت اپنی عمر اور مزاج میں جو عورتیں اسکے مشابہ ہوں انکے حالات پر اپنے کو قیاس کرے؛ چنانچہ جتنے دن انکو حیض آتا ہے، اتنے ہی دن اپنے کو مستحاضہ سمجھے (۳) اوشک کیلئے ہے آپ ﷺ نے ایک ہی عدد ذکر فرمایا تھا اور وہ چھ تھا یا سات، فی علم اللہ، یعنی جو بات میں تجھے بتا رہا ہوں استحاضہ کے سلسلہ میں وہ اللہ ہی کا حکم ہے یعنی شرعی حکم ہے، یا پھر یہ مطلب ہے کہ میں تجھ کو شرعی حکم بتاتا ہوں اب تم اس پر جتنا عمل کرو گی وہ اللہ کو خوب معلوم ہے، یا یہ مطلب ہے کہ چھ یا سات دن میں تحری کر کے جو یقینی معلوم ہو، اس پر عمل کرو حقیقی علم اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ وان قویت علی أن تؤخر، یہاں سے امر ثانی کا بیان ہو رہا ہے، آپ ﷺ نے فرمایا تھا کہ میں تم کو دو باتوں کا حکم کروں گا ان میں سے ایک بات تو گذر گئی، وہ یہ ہے کہ چھ یا سات دن کی تحری کے بعد مہینہ میں ایک بار غسل کر کے وضو نکل صلاۃ کے ذریعہ نماز شروع کر دے، دوسری بات جس کو یہاں سے بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ چھ یا سات روز حیض کے مستحی کر کے پھر روزانہ جمع بین الصلا تین بغسل کرے، اور فجر کی نماز کے لئے علاحدہ غسل کرے اس صورت میں روزانہ تین بار غسل ہوگا، وتجمعین بین الصلا تین، یہاں دو نمازوں کو جمع کرنے کا حکم ہے، ظہر اور عصر کو ساتھ میں جمع کیا جائے گا اور مغرب اور عشاء کو ساتھ میں جمع کیا جائے گا، ظہر و مغرب میں تاخیر کی جائے گی، اور عصر و عشاء میں تعجیل کی جائے گی، یہاں تاخیر میں رواحتل ہیں (۱) تاخیر سے مراد یہ ہے کہ وقت گذر جانے کے بعد نماز پڑھے، یعنی ظہر کو عصر کے وقت میں اور مغرب کو عشاء کے وقت میں پڑھے، یہی امام شافعی کا مذہب ہے۔ (۲) تاخیر سے مراد یہ ہے کہ ظہر کی نماز بالکل اخیر وقت میں اور عصر کی نماز بالکل شروع وقت میں پڑھے۔ اسی طرح مغرب کی نماز بالکل اخیر وقت میں اور عشاء کی نماز بالکل شروع وقت میں پڑھے، یہی امام ابوحنیفہ کا مذہب ہے، امام شافعی کے مذہب کے مطابق حقیقتاً جمع بین الصلا تین ہوگی اور امام ابوحنیفہ کے مذہب کے مطابق صورتاً جمع بین الصلا تین ہوگی، (دونوں مذہبوں کے متعلق دلائل کا تذکرہ کتاب الصلاۃ میں کیا جائے گا)

اشکال: یہاں پر اشکال یہ ہے کہ جب مذہب حنفیہ کے مطابق جمع بین الصلا تین محض صورتاً ہے اور غسل وقت ظہر میں کرنا لازم ہے، تو ظہر کی نماز کے بعد جب وقت عصر شروع ہوگا اور خروج وقت دخول وقت دونوں کا تحقق ہوگا، تو ایسی صورت میں حنفیہ کے اصول کے مطابق یا لا اتفاق وضو نہ جائے گا، اس لئے دونوں نمازوں کے درمیان ایک وضو ضرور ہونا چاہئے ورنہ محذور کے حق میں خروج ودخول وقت کو عدم تامل وضو ماننا پڑے گا، اور آپ کے فرمان میں بین الصلا تین وضو کا حکم نہیں ہے؟

جواب: بعض نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ جس عورت پر غسل لکل صلاۃ واجب ہو اور وہ جمع بین الصلا تین بغسل کی سہولت پر عمل کر رہی ہو، تو اس کے حق میں خروج وقت تامل وضو نہیں ہے (۲) اس حدیث میں اگرچہ وضو کا تذکرہ نہیں ہے لیکن پہلی نماز کی ادائیگی کے بعد دوسری نماز کی ادائیگی سے قبل وضو کرے گی، جیسا کہ اگلی حدیث میں ہے، "وتوضوا فیما بین ذالک" یعنی دونوں نمازوں کے درمیان وضو کرے گی، وتغسلین، بعض لوگ جمع بین الصلا تین بغسل کو واجب کہتے ہیں، اور ان کی دلیل یہی حدیث ہے، لیکن جمہور کا مذہب یہ ہے کہ زمانہ حیض کے اختتام پر صرف ایک غسل واجب ہے، اور اس کے بعد وضو لکل صلاۃ یا وضو لوقت کمل صلاۃ کر کے نماز ادا کرے گی، جمہور کا استدلال بہت ہی ان احادیث سے ہے جن کا تذکرہ گذشتہ اوراق میں ہو چکا ہے، انہی میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ "لذاذ اقبلت حیضتک فدعی الصلاۃ واذا ادبرت فاعسلی عنک الدم ثم صلی" یہاں ہر نماز کے لئے غسل ضروری نہیں قرار دیا گیا۔

فانہن غسل کی دلیل کا جواب: جن روایات میں غسل لکل صلاۃ اور جمع بین الصلاحتین بغسل واحد کا ذکر ہے، جمہور کی طرف سے ایسی روایات کی متعدد جوابات دئے گئے ہیں۔ (۱) یہ روایات منسوخ ہیں (۲) یہ روایات استحباب پر محمول ہیں (۳) یہ حکم علان و تذاری کے طور پر ہے، شرعی حکم نہیں ہے شرعی حکم وہی ہے جس کے جمہور قائل ہیں، یعنی انقطاع حیض کے بعد صرف ایک غسل ضروری ہے۔ (یہ تمام مباحث بذل الجہود، الدر المنصف، ودرس ترمذی، معارف السنن، مظاہر حق وغیرہ سے لئے گئے ہیں۔)

الفصل الثالث

حدیث نمبر ۵۱۸: مستحاضہ کے نہانے کا بیان، عالمی حدیث نمبر ۵۶۲

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حَبِيشٍ اسْتَحِضَتْ نَسْتُ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ تَصَلِّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَجْلِسَ فِي مِرْكَنِي فَإِذَا رَأَتْ صَفَارَةَ فَرَّقِ الْمَاءَ فَلْتَفْتَسِلْ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غَسْلًا وَاحِدًا وَتَغْتَسِلْ لِلْمَغْرَبِ وَالْعِشَاءِ غَسْلًا وَاحِدًا وَتَغْتَسِلْ لِلْفَجْرِ غَسْلًا وَاحِدًا وَتَوَضَّأُ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ رَوَى مُجَاهِدٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ لَمَّا اسْتَشَدَّ عَلَيْهَا الْغُسْلُ أَمَرَهَا أَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ.

حوالہ: ابو داؤد، ص. ۱، ج. ۱، باب من قال تجمیع بین الصلاحتین و تغتسل لهما غسلاً، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر ۲۹۶
ترجمہ: حضرت اسماء بنت عمیس سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! فاطمہ بنت ابی حبیث کو اتنے اتنے دنوں سے استحاضہ کی بیماری لاحق ہو گئی ہے، چنانچہ وہ نماز نہیں پڑھ رہی ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا، ”سبحان اللہ! بلاشبہ یہ شیطان سے ہے، ان کو چاہئے کہ ایک کوئٹہ یا پشت میں بیٹھ جائیں، اور پھر پانی پر زردی دیکھیں تو ظہر اور عصر کے لئے ایک بار نہائیں، اور پھر مغرب اور عشاء کے لئے ایک بار نہائیں، اور ایک بار فجر کے لئے نہائیں اور ان کے درمیان وضو کریں (ابو داؤد) اور مجاہد نے حضرت ابن عباسؓ سے یوں نقل کیا کہ جب فاطمہؓ کو نہایت شہوار ہو تو دو نمازوں کو ملا کر غسل کرنے کا حکم دیا گیا۔

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ استحاضہ والی عورت نماز ترک نہ کرے، کیوں کہ استحاضہ میں نماز ترک کرنے کا خیال شیطان خلاصہ حدیث ڈالتا ہے، لہذا اس کو نماز پڑھنا چاہئے، اور اس کے لئے جمع بین الصلاحتین اور بغسل واحد کی بھی اجازت ہے۔
کلمات حدیث کی تشریح: لتجلس فی مرکن، اس جملہ کی مختلف تشریحات کی گئیں ہیں۔ (۱) ان کو پانی میں دیر تک بیٹھنے کا حکم ملایا جاتا تھا، تاکہ پانی کی بردوت سے اندر کی حرارت میں کمی ہو، جس سے خون میں کمی ہو جائے، جب استحاضہ کو پانی میں بیٹھے دیر ہو جائے، یہاں تک کہ پانی کی رنگت بدل جائے، تو اس برتن میں سے ہٹ جائے، کیوں کہ یہ پانی نجس ہو گیا، اس کے بعد پاک پانی سے غسل کر کے ظہر و عصر کی نماز پڑھے۔ (بذل)

(۲) یہ عورت میزہ تمیز کرے، اس لیے ان کو حکم تھا کہ برتن میں بیٹھنے سے جب تک پانی پر حیض کا رنگ دکھائی دیتا رہے اس وقت نماز شروع نہیں کریں ورنہ جب اس دن میں تغیر آ جائے اور زردی پیدا ہو جائے تو اسی دن سے غسل کر کے نمازیں شروع کر دیں کہ یہ استحاضہ کا خون ہے۔ (صاحب سہل)

(۳) اس سے مقصود معرفت وقت ہے، اور صغره سے مراد صغره شمس ہے نہ کہ صغره دم، اور مطلب یہ ہے کہ وہ عصر کے قریب وقت میں غسل کرے اور جمع بین الصلاحتین کرے۔ (مرقات) عمل بحث ریکٹ الدر المنصف، ص: ۴۰۸، ۴۰۹۔

وتوضاً فیما بین ذالک، جمع بین الصلاحتین کی صورت میں ظہر کے آخری وقت میں غسل کر کے ظہر پڑھے، پھر جب عصر کا وقت شروع ہو، تو وضو کر کے عصر کی نماز پڑھے، اس طرح مغرب کے اخیر وقت میں غسل کر کے نماز پڑھے، پھر دخول وقت عشاء کے بعد وضو کر کے عشاء کی نماز پڑھے، حدیث کے اس جز سے وہ اشکال بھی ختم ہو گیا جو گذشتہ حدیث پر ہوا کہ خروج وقت سے معذور کی طہارت زائل ہو جاتی ہے، پھر حنفیہ جمع بین الصلاحتین کی اجازت کیسے دیتے ہیں؟ تفصیل کے لئے گذشتہ حدیث ۵۱۷ء دیکھئے۔

فہرست مضامین فیض مشکوٰۃ جلد اول

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۳۲	ایمان کی شرعی تعریف	۲۲	امام نسائی	۴	عرض ناشر
۳۲	تصدیق اور ضرورت کی تفصیل	۲۲	امام ابوداؤد	۶	عرض مرتب
۳۳	ایمان مرکب ہے یا بسیط	۲۳	امام ترمذی	۸	مقدمہ
۳۳	مذہب کی تفصیل	۲۳	امام ابن ماجہ	۸	وحی کے اقسام
۳۵	اخیر کے دنوں میں مذہبوں کی تطبیق	۲۳	امام ابوحنیفہ	۸	وحی کی تینوں اقسام میں فرق
۳۵	اختلاف کے وقوع کی وجہ	۲۳	امام مالک	۸	حدیث اور سنت میں فرق
۳۵	ایمان و اسلام کے درمیان نسبت	۲۳	امام شافعی	۸	حدیث اور خبر میں فرق
۳۵	ایمان میں کمی و زیادتی ہوتی ہے یا نہیں	۲۳	امام احمد بن حنبل	۹	حدیث کی اہمیت و ضرورت
۳۵	تاکلمین زیادتی کے دلائل	۲۳	دیباچہ مشکوٰۃ شریف	۹	منکرین حدیث
۳۵	حدیث جبرئیل	۲۷	اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے	۹	نظریہ اولیٰ کی تردید
۳۰	اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے	۲۸	حدیث کو باب پر مقدم کرنے کی وجہ	۱۰	منکرین حدیث کے دلائل
۳۲	اسلام کو پانچ ارکان میں منحصر کرنے کی وجہ	۲۸	نیت کی تعریف و تشریح	۱۳	تدوین حدیث
۳۲	ایمان کی شاخیں	۲۸	نیت کی شرعی تعریف	۱۳	حفظ حدیث
۳۳	حیاء کو ایمان کہنے کی وجہ	۲۸	نیت کا حکم	۱۳	کتابت حدیث
۳۳	حیاء کی قسمیں	۲۹	نیت لرض ہے یا سنت	۱۵	عہد صدیق میں تدوین حدیث
۳۵	کامل مسلمان کی پہچان	۲۹	نیت کی شریعت کی وجہ	۱۵	کتابی شکل میں باضابطہ تدوین
۳۵	لسان اور ید کو ذکر کرنے کی وجہ	۲۹	ایک فعل میں چند نیتوں کا حکم	۱۷	حدیث کے اقسام
۳۶	لسان کو ید پر مقدم کرنے کی وجہ	۳۰	نیت کب کی جائے	۱۷	حدیث بالروایت کی تعریف
۳۶	لسان کہا تو ل کیوں نہیں کہا	۳۰	کیا عبادت کے ہر جزو	۱۷	حدیث بالدلیل کی تعریف
۳۷	اللہ کے نبی کی محبت میں ایمان ہے	۳۰	میں نیت ضروری ہے	۱۹	کتب حدیث کے طبقات
۳۸	محبت کے اسباب	۳۰	نیت کے شرائط	۱۹	طبقات الرواۃ
۳۸	جمال نبوی	۳۰	اعمال کی تشریح	۲۰	تحمل حدیث کے اقسام
۳۸	کمال نبوی	۳۱	ہجرت کی تعریف و تشریح	۲۱	مشکوٰۃ شریف کی خصوصیات
۳۸	قرابت	۳۱	ایک اشکال اور اس کا جواب	۲۱	مؤلف مصابیح السنہ
۳۹	ایمان کی واقعی حلاوت	۳۱	ایک شبہ اور اس کا ازالہ	۲۱	صاحب مشکوٰۃ شریف
۳۹	حلاوت ایمان کا مطلب	۳۲	کتاب الایمان	۲۲	امام بخاری
۵۱	ایمان کا واقعی لطف	۳۲	ایمان کی لغوی تعریف	۲۲	امام مسلم

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۱۱۲	مناہج کی مثال	۸۱	اصلاح لازم ہے	۵۲	نجات کو داروہ ارجمند کی ابتداء میں ہے
۱۱۳	نور واضح احکام	۸۲	سابقہ گناہوں کو ٹھوکرے والے افعال	۵۳	دو ہزار چھ پانچے والے
	گناہ کی وجہ سے کسی مسلمان کو	۸۳	خیر کے دروازے	۵۵	تین لوگوں کو خاص طور پر ذکر کرنے کی وجہ
۱۱۵	کافر نہیں کہا جاسکتا	۸۵	محبت نفرت کا سبب رضاء الہی ہو چکا ہے	۵۵	کافروں سے قتال کرنے کا حکم
۱۱۶	زنا ایمان کے منافی ہے	۸۶	سب سے بہتر عمل کی تعیین	۵۷	ائمہ ثلاثہ کا مذہب
۱۱۶	حضرت معاذ کو چھ دوہیتیں	۸۷	ایذاہ مسلم حرام ہے	۵۷	ائمہ ثلاثہ کا استدلال
۱۱۷	اللہ کی تائیدی		کامل مومن ہونے کیلئے امانت	۵۸	امام صاحب کی دلیل
۱۱۷	وباہ کی جگہ سے نہ بھاگنا	۸۸	اور ایضاً عہد لازم ہے	۵۸	ائمہ ثلاثہ کے استدلال کا جواب
۱۱۹	اس زمانے میں یا تو کفر ہے یا ایمان	۸۹	کلمہ توحید نجات کا خاص ہے	۵۹	استقبال قبلہ کی فضیلت
۱۱۹	باب الوسوسہ	۸۹	توحید کے اعتقاد پر مرنے والا مستحق ہے	۶۱	جنت کا مستحق بنانے والے اعمال
۱۱۹	دوسرے کے اقسام و احکام	۹۰	مشرک جنمی ہے	۶۳	سنن و اہل کے ترک کا حکم
۱۲۰	فرشتہ اور شیطان	۹۰	موجدین کے لئے جنت کی خوش خبری	۶۳	حضور ﷺ کا ایک جامع فرمان
۱۲۰	شیطان و وسوسہ کب ڈالتا ہے	۹۳	جنت کی گنجی	۶۳	فرائض اسلام کا تذکرہ
۱۲۰	دوسوں پر مواخذہ نہیں ہوگا	۹۳	نجات کا ذریعہ کلمہ توحید	۶۵	دتر کے دو جوہر و عدم و جوہر کا مسئلہ
۱۲۱	عزم پر مواخذہ کی دلیل	۹۵	دین غالب آ کر ہے گا	۶۵	امام شافعی وغیرہ کا مذہب
۱۲۱	دوسوں کو برا سمجھنا ایمان کی دلیل ہے	۹۶	کلمہ کی اہمیت و افادیت	۶۶	نفل کے اعادہ کا حکم
۱۲۲	اللہ کی پناہ طلب کرو	۹۷	اللہ تعالیٰ کی بے حساب رحمت	۶۷	وند عبد القیس کی آمد
۱۲۳	دوسرے کا علاج	۹۷	ننگی پر خوشی ایمان کی علامت ہے	۶۸	وند عبد القیس کے آنے کی وجہ
۱۲۳	ہر انسان کیساتھ دو موکل ہوتے ہیں	۹۸	اخلاق حسنا ایمان میں بہتر چیز ہے	۶۹	احکام اسلامی پھیل کر نہوالا اجر کا مستحق ہے
۱۲۳	شیطان انسان کے خون کیساتھ دوڑتا ہے	۱۰۰	جو مشرک نہیں ہے وہ جنتی ہے	۷۱	حدود و کنارہ ہیں یا نہیں
	ولادت کے وقت بچوں کو شیطان	۱۰۰	زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنا چاہئے	۷۲	رسول اللہ ﷺ کی عورتوں کو نصیحت
۱۲۵	تکلیف پہنچاتا ہے	۱۰۱	باب الکبائر و علامات النفاق	۷۳	عقل کی تعریف
۱۲۶	شیطان کچھ کاتا ہے	۱۰۱	گناہ کبیرہ کی تعداد	۷۵	انسان خدا کی تکذیب کرتا ہے
۱۲۶	تفرقہ ڈالنا شیطان کا پسندیدہ مشغلہ	۱۰۳	سب سے بڑا گناہ مشرک ہے	۷۶	زمانے کو برا کہنے والا اللہ کو برا کہنے والا ہے
۱۲۷	شیطان مایوس ہو گیا	۱۰۵	والدین کی نافرمانی سخت گناہ ہے	۷۷	اللہ تعالیٰ کی برہنہ داری اور صبر و تحمل
۱۲۷	خالص دوسرے خطرہ کی علامت نہیں	۱۰۶	سات ہلاک کر دینے والے گناہ	۷۷	کلمہ توحید جنت کا مستحق بنا دیتا ہے
	نیک خیال دل میں آئے تو اللہ کا	۱۰۸	نور ایمان کے زوال کے سبب	۷۹	جہنم سے نجات کی ضمانت
۱۲۸	شکر ادا کرنا چاہئے	۱۱۰	مناہج کی پہچان		گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر نہوالا
۱۲۹	مخلوق کے خالق اللہ تعالیٰ ہیں	۱۱۱	تین میں انحصار کی وجہ	۸۰	مسلمان جنت میں داخل ہوگا
۱۲۹	اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا	۱۱۱	مناہج خالص کی پہچان		جنت میں دخول کیلئے عقائد کی

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۱۶۶	سلام کا جواب مت دو	۱۵۰	جائیں گے یا نہیں؟	۱۳۰	نماز کے دوران شیطان شہرہ ڈالتا ہے
۱۶۷	حضرت خدیجہ کا اپنے بچوں کے بارے میں سوال	۱۵۱	اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قوم کو پیدا کیا	۱۳۱	نمازیں دوسری نگر نہ کرنا چاہئے
۱۶۸	تمام انسانوں سے نسلی ہوتی ہے	۱۵۲	عمل کی اہمیت کیا ہے؟	۱۳۱	باب الامیمان بالقبر
۱۶۹	اللہ تعالیٰ کو کسی بات کی کوئی پروا نہیں	۱۵۳	جنتی کا خاتمہ جنتوں جیسے عمل پر ہوگا	۱۳۱	تضامین کی اصطلاحی تعریف
۱۷۰	جنت و جہنم میں جاننا والوں کو اللہ ہی جانتا ہے	۱۵۵	کون سی چیز تقدیر الہی کو نال کنتی ہے؟	۱۳۲	تقدیر کے پانچ مرحلے
۱۷۱	اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار	۱۵۵	تقدیر کے سلسلے میں بحث و مباحثہ درست نہیں۔	۱۳۲	انسان مختار ہے یا مجبور
۱۷۲	بندوں کا شکر ادا کرنا اللہ کو بہت محبوب ہے	۱۵۶	آدم کی تخلیق ایک مشت خاک سے ہوئی	۱۳۲	اچھی اور بری تقدیر کا مطلب
۱۷۳	جبل گرد و جبلت نہ گرد و دنیا میں جو کچھ پیش آتا ہے وہ پہلے سے مقدر ہے	۱۵۷	جسکو نور الہی نصیب ہوا وہ کامیاب ہو گیا	۱۳۳	آسمان وزمین کی تخلیق سے قبل مخلوق کی تقدیریں لکھی گئی تھیں
۱۷۴	باب اثبات عذاب القبر	۱۵۸	اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے تصرف کرتا ہے	۱۳۵	ہر چیز مقدر ہو چکی ہے
۱۷۵	عالم کی قسمیں	۱۵۹	دل پر کی طرح ہے	۱۳۶	حضرت آدم و حضرت موسیٰ کے ارضیاں مباحثہ
۱۷۵	قبر میں سوال و جواب	۱۵۹	جو تقدیر پر ایمان نہ لائے وہ مومن نہیں	۱۳۸	تقدیر کا لکھا غالب آکر رہتا ہے
۱۷۶	قبر میں مگر تکیہ کی آمد	۱۶۰	”مرجیہ“ اور ”قدریہ“ کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے	۱۴۰	اعتبار خاتمہ کا ہے
۱۷۷	قبر کی وسعت و تنگی	۱۶۱	تقدیر کے جھلانے والوں کو عذاب دیا جائے گا	۱۴۱	جنت و جہنم میں خول طے ہو چکا ہے
۱۷۸	آخرت کے منزلوں میں سے پہلا منزل	۱۶۱	تقدیریں امت کے مجوس ہیں	۱۴۱	مسلمان چھوٹے بچے جنت میں داخل ہوں گے یا نہیں
۱۷۹	میت کے لئے استغفار کرنے کا حکم	۱۶۲	تقدیریوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا درست نہیں	۱۴۲	شرکین کے بچوں کا حکم
۱۸۰	قبر میں کافروں کو اڑھوں کا عذاب	۱۶۲	چھ لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے	۱۴۲	تقدیر کا مطلب عمل ترک کرنا نہیں ہے
۱۸۱	تسبیح کی رکعت سے قبر کشادہ ہو جاتی ہے	۱۶۲	آوی کو جہاں مرنا ہوتا ہے وہاں پہنچ جاتا ہے	۱۴۳	نفس خواہشات کا مرکز ہے
۱۸۲	نیک انسان کی وفات پر عرش کی خوشی	۱۶۳	زندہ درگور کرنے والی جنمی ہے	۱۴۳	انسان وہی کرتا ہے جو پہلے سے طے ہے
۱۸۳	عذاب قبر سے صحابہ کی دوہشت	۱۶۳	پانچ چیزیں ہر انسان کیلئے لکھی جا چکی ہیں	۱۴۵	تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا
۱۸۴		۱۶۵	تقدیر میں تحقیق و جستجو درست نہیں	۱۴۵	اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتے ہیں دلوں کو لٹتے پلٹتے ہیں
۱۸۵		۱۶۵	تقدیر پر ایمان نہیں تو کون عمل مستبر نہیں	۱۴۷	تکذبات کی تحقیق
۱۸۶				۱۴۷	ہر بچہ نیک فطرت پر پیدا کیا جاتا ہے
۱۸۷				۱۴۸	اللہ تعالیٰ سوتے نہیں ہیں
۱۸۸				۱۴۹	اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہے جس کو وہ جھکا تا اور بلند کرتا ہے
۱۸۹					شرکین کے بچے جنت میں

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۲۲۵	طریقہ میں ہے	۲۰۸	گناہ درست نہیں	۱۹۰	مومن کو قبر میں بھی نماز کا خیال رہے گا
۲۲۶	امت گمراہی پر بھی جمع نہیں ہوگی	۲۱۰	کلام الہی میں نزاع ہلاکت کا سبب ہے	۱۹۱	قبر میں اعمال کے اعتبار سے معاملہ ہوگا
۲۲۷	بڑی جماعت کی پیروی کرو	۲۱۰	بے فائدہ سوال مشقت میں مبتلا کر دیتا ہے		باب الاعتصام
	سنت سے محبت جنت میں حضورؐ	۲۱۱	دین کے ۴ پر گمراہ کرنے والوں سے بچو	۱۹۲	بالکتاب والسنة
۲۲۷	کی معیت کا سبب ہے		اہل کتاب کی تصدیق یا	۱۹۲	اعتصام
۲۲۸	سنت پر عمل پیرا ہونے والے کا اجر	۲۱۲	نکذیب درست نہیں	۱۹۲	سنت کی تعریف
۲۲۹	شریعت محمدی ﷺ کی جامعیت	۲۱۳	شہیدہ کئے ہوئے مانند دیدہ	۱۹۲	اجتماع سنت کے متعلق کچھ ارشاد نبویؐ
۲۲۹	جنتیوں کی علامت	۲۱۳	برائی کو پسند کرنا کفر کی علامت ہے	۱۹۲	سنت کو ہلکا سمجھنے کا انجام
۲۳۰	عہد رسالت اور مابعدہ والوں میں فرق		نیک کام کی دعوت دینے والے کو بھی	۱۹۳	بدعت کی تعریف
۲۳۰	دین میں جھگڑا درست نہیں ہے	۲۱۴	ثواب ملتا ہے	۱۹۳	سنت و بدعت کے درمیان امتیاز
	دین میں اپنی جانب سے سختی پیدا	۲۱۵	غریب کیلئے خوش خبری ہے	۱۹۳	ایجاد بدعت کے اسباب
۲۳۱	کرنا جائز نہیں ہے		آخر دور میں ایمان والے مدینہ	۱۹۳	بدعت کی نحوست
۲۳۲	مضامین قرآن کی قسمیں	۲۱۶	میں سمٹ جائیں گے	۱۹۴	دین میں نئی بات ایجاد کرنا بدعت ہے
۲۳۳	احکام کی تقسیم		حضورؐ کی نافرمانی کرنیوالا	۱۹۴	سب سے بہتر کلام اللہ کا کلام ہے
۲۳۴	جماعت کیساتھ گھبرانا چاہئے	۲۱۷	اللہ تعالیٰ کو پسند ہے	۱۹۶	تین لوگ اللہ کو سخت ناپسندیدہ ہیں
	جماعت سے الگ ہونا	۲۱۸	حدیث حجت شرعی ہے	۱۹۷	نافرمان جنت میں داخل نہیں ہوگا
۲۳۴	گمراہی میں پڑنا ہے	۲۱۹	منکرین کی خدمت		محمد ﷺ کی اتباع کرنیوالا اللہ کی
۲۳۵	قرآن وحدیث کی اتباع لازم ہے	۲۲۰	لفظ اٹھانے کا حکم	۱۹۸	اتباع کرنیوالا ہے
۲۳۵	بدعت سے کنارہ کشی ضروری ہے	۲۲۰	لفظ کا مصرف		قلان و کامرانی حضور ﷺ
۲۳۶	ترک سنت کی آفت	۲۲۰	ضیافت کا حکم	۱۹۹	کے طریقہ میں ہے
۲۳۶	بدعتی کی تعظیم جائز نہیں ہے		وہ احکام جن کی حرمت احادیث	۲۰۱	نکار کے درجات
۲۳۶	دنیا و آخرت کی سرخروئی	۲۲۱	سے ثابت ہے	۲۰۱	رخصت پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں
۲۳۷	اسلام نجات کا ضامن ہے		امیر کی اتباع لازم ہے اگرچہ		دینی امور میں حضور ﷺ کی
۲۳۸	صحابہ کرام کا مقابلہ و مرتبہ	۲۲۲	وہ جہشی غلام ہی کیونہ ہو	۲۰۳	اتباع لازم ہے
۲۳۹	تورات کے مطالبے کی ممانعت	۲۲۳	صراط مستقیم اور شیطان کے راستے		اتباع کرنے والا نجات پائے گا اور
۲۴۰	نسخ کا بیان		مومن کامل وہ ہے جو اپنی خواہشات کو	۲۰۴	جھٹلنے والا ہلاک ہوگا
۲۴۲	حدیث کا نسخ حدیث سے	۲۲۳	دین کے تابع کر لے	۲۰۵	حضورؐ کی شفقت امت کے حق میں
۲۴۲	اشیاء میں اصل اباحت ہے	۲۲۴	سنت کو زعمہ کرنے والے کا ثواب		دنیا سے فائدہ اٹھانے والا زور خیز
۲۴۳	کتاب العلم	۲۲۴	آخر زمانہ میں دین حجاز میں محدود ہو جائیگا	۲۰۶	زمین کے مثل ہے
۲۴۳	علم کی تعریف		نجات نبیؐ کے اسوہ اور کتاب کے		تشابہات کی تحقیق میں بہت زیادہ

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۲۸۱	عالم دین کا مرتبہ		علم میں مشغول رہنے والے کو	۲۳۴	حدیث گھڑنے والے کا ٹھکانا جہنم ہے
۲۸۲	علماء کے عوام سے روابط	۲۶۷	جنت کی خوش خبری		جموئی حدیث روایت کرنا اور
۲۸۳	ابن عباسؓ کی نصیحت	۲۶۷	علم کو چھپانا سخت گناہ ہے	۲۳۵	اسکو پھیلا نا دونوں یکساں جرم ہیں
۲۸۴	طالب علم پر اجر و ثواب		نام و نمود کیلئے علم حاصل کرنا		صحیح فی الدین بہت
	ان اعمال کا ذکر جن کا	۲۶۸	جہنم میں داخل ہونیکا سبب ہے	۲۳۵	بڑی خوش نصیبی ہے
۲۸۴	ثواب جاری رہتا ہے		دینی علوم کو دنیاوی غرض سے		علم دین سے خوبیوں
	علم میں اضافہ عبادت میں	۲۶۸	سیکھنے والے کا انجام	۲۳۶	میں جلا پید ہوتا ہے
۲۸۵	اضافہ سے بہتر ہے		حدیث سے شغف رکھنے والے کیلئے	۲۳۷	دو لوگ قابل رشک ہیں
۲۸۵	رات میں پڑھنے کی فضیلت	۲۶۹	حضور ﷺ کی دعاء		وہ جنہیں جنکا ثواب مرنے کے بعد
	تعلیمی مجلس عبادت کی	۲۷۰	حدیث پھیلا نوالے کو اللہ تر و تازہ رکھے	۲۳۸	بھی جاری رہتا ہے
۲۸۶	مجلس سے بہتر ہے	۲۷۱	حدیث نقل کرنے میں احتیاط لازم ہے		پردہ پوشی کرنے والے کی
۲۸۷	چالیس حدیث یاد کرنے والے کی عظمت		قرآن میں دخل دینا جہنم میں	۲۳۹	اللہ پر پردہ پوشی فرمایا گیا
۲۸۷	علم پھیلانے والا بہت بڑا سخی ہے	۲۷۲	جانے کا سبب ہے	۲۵۱	بغیر اخلاص کے عمل بے فائدہ ہے
۲۸۸	دو حریص کبھی آسودہ نہیں ہوتے	۲۷۲	تفسیر بالرائے غلط ہے	۲۵۲	علم کا خاتمہ علماء کے خاتمے کے ذریعے ہوگا
۲۸۸	طالب دین، طالب دنیا برابر نہیں	۲۷۳	قرآن میں اپنی رائے چلانا کفر ہے	۲۵۳	وحد و نصیحت کیلئے دن کی تعیین
	عالم کی ماداروں کے		جو چیز سمجھ میں نہ آئے اسکے بارے	۲۵۵	اہم بات تین بار دہرانا بہتر ہے
۲۸۹	دربار میں حاضری	۲۷۳	میں علماء سے رجوع کرنا چاہئے	۲۵۶	شکی پر راہنمائی تنگی کرنا
۲۹۰	دنیا طلبی علماء کو ذلیل کرتی ہے	۲۷۴	برآیت کے ظاہری اور باطنی معنی ہیں		امت کی پریشانی دیکھ کر حضورؐ
۲۹۱	حصول علم کے بعد بھولنا آفت ہے	۲۷۵	علم کی بنیاد تین چیزوں پر ہے	۲۵۶	کا پریشان ہونا
۲۹۱	علماء کے قلوب سے علم کے نکل جانا کاسبب	۲۷۶	ہر کس و ناکس کو خطبہ دینے کا حق نہیں ہے	۲۵۸	ہر قول کا گناہ پہلے قائل کو بھی ملتا ہے
۲۹۲	مخلوق میں سب سے بڑے برے علماء ہیں	۲۷۶	قنوی دیتے وقت بہت محتاط رہنا چاہئے	۲۵۹	عالم کے حق میں دعاء مغفرت
۲۹۲	بے عمل عالم کا عذاب		مخالفے میں ڈالنے والے سوال	۲۶۱	عالم کی فضیلت
۲۹۳	اسلام کو ڈھانے کے اسباب	۲۷۷	کرنا درست نہیں ہے	۲۶۳	طالب علم کے بارے میں حضورؐ کی وصیت
۲۹۳	علم کی تقسیم	۲۷۷	علم میراث کی اہمیت	۲۶۳	دین و مومن کی گم شدہ شی ہے
۲۹۴	علم شریعت کا پھیلا نا لازم ہے	۲۷۸	وحی الہی کے موقوف ہونے کا ذکر	۲۶۴	تغیر شیطان پر مابعد تفسیر و معارف ہے
۲۹۵	"اَللّٰهُ اَعْلَمُ" کہنا علم کی ایک قسم ہے	۲۷۸	مدینہ میں سب سے بڑا عالم	۲۶۴	۱۰ اہل کو علم نہ سکھانا چاہئے
۲۹۶	استاذ کے انتخاب میں محتاط رہنا چاہئے	۲۷۹	امت میں مجددین پیدا ہوں گے	۲۶۵	دو خصلتیں منافق میں جمع نہیں ہوتی ہیں
۲۹۶	حضرت حذیفہؓ کی نصیحت -		دین کی حفاظت کرنے والے	۲۶۶	طالب علم کو مجاہد کی طرح ثواب ملتا ہے
۲۹۷	رجوعِ غم کے کنوئیں میں ڈالے جائے تو لوگ	۲۸۰	پیدا ہوتے رہیں گے		حصول علم سے مافی کے گناہ
۲۹۸	تقدیر پروردگاہم پیدا ہوں گے	۲۸۱	طالب علم کا مقام	۲۶۶	مخاف ہو جاتے ہیں

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۳۳۵	پاکی نماز کی کنجی ہے	۳۱۷	وضو سے گناہوں کا زوال	۲۹۹	علم پر عمل نہ کرنا علم کو اٹھا دیتا ہے
۳۳۵	تکبیر تحریر کا حکم	۳۱۸	کان کیلئے نیاپانی لینے میں اختلاف ائمہ	۲۹۹	علم کی کمی سے فتنے پھیلتے ہیں
۳۳۶	تکبیر میں لفظ اللہ اکبر کہنا	۳۱۸	حضور آپنی امت کو پہچان لیں گے	۳۰۰	علم غیر نافع کی حقیقت
۳۳۷	ایک سلام کافی ہے یا نہیں؟ ...	۳۲۱	باب ما یوجب الوضو	۳۰۱	کتاب الطہارۃ
۳۳۷	خروج ریح ناقض وضو ہے	۳۲۱	وضو کو واجب کرنے والی چیزوں کا بیان	۳۰۱	طہارت کے مراتب
۳۳۸	نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے	۳۲۱	نواقض وضو	۳۰۱	وضو میں اطراف بدن کے
۳۳۸	کون سی نیند ناقض وضو ہے	۳۲۱	وہ چیزیں جو ناقض وضو نہیں ہیں	۳۰۱	دھونے پر اکتفاء کی وجہ
۳۳۹	نوم غالب کی تحدید میں ائمہ اربعہ کا اختلاف	۳۲۲	وضو کے بغیر نماز درست نہیں	۳۰۱	پاکی کی اہمیت
۳۳۹	نیند کب ناقض وضو ہے	۳۲۲	مسئنة فائدة الطہورین	۳۰۱	طہارت کے لوازم
۳۴۱	مس ذکر سے وضو کا ٹوٹنا	۳۲۳	مع اقوال ائمۃ	۳۰۱	کتاب العلم کے بعد کتاب الطہارۃ
۳۴۱	مس ذکر ناقض وضو ہے یا نہیں؟	۳۲۳	مال حرام کو خیرت کرنا درست نہیں	۳۰۱	لانے کی وجہ
۳۴۲	مس ذکر کے بارے میں اختلاف ائمہ	۳۲۵	خروج مذی ناقض وضو ہے	۳۰۱	پاکی ایمان کا جز ہے
۳۴۳	مس مرآۃ ناقض وضو ہے یا نہیں	۳۲۶	مٹی، مٹی، مٹی کی تحریف اور ان کا حکم	۳۰۵	جنت میں درجات بلند کرنا والے اعمال
۳۴۳	مس مرآۃ کے بارے میں اختلاف ائمہ	۳۲۶	عمل نجاست دھونے میں اختلاف ائمہ	۳۰۵	اچھی طرح وضو کرنے سے گناہ زائل
۳۴۴	گوشت کھانے کے بعد	۳۲۶	آگ سے پکی ہوئی چیز کا حکم	۳۰۷	ہوتے ہیں
۳۴۵	ہاتھ پوچھنا کافی ہے	۳۲۷	آگ پر پکی ہوئی چیز میں اختلاف مذاہب	۳۰۷	وضو سے بر عضو کے گناہ کا زوال
۳۴۵	گوشت کھانے کے بعد	۳۲۸	اونٹ کے گوشت سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں؟	۳۰۷	اچھی طرح وضو کرنا گذشتہ گناہوں
۳۴۵	بغیر نئے وضو کے نماز	۳۲۸	اونٹ اور بکری کے گوشت میں وضو	۳۰۹	کیلئے کفارہ ہے
۳۴۵	حضور کا گوشت تناول کر کے نماز پڑھنا	۳۲۸	سے متعلق اختلاف ائمہ	۳۰۹	بر عضو کو تین بار دھونا مسنون ہے
۳۴۶	گوشت حضور کی پسندیدہ غذا ہے	۳۲۹	اونٹ اور بکری کے حکم وضو میں فرق کی وجہ	۳۱۰	سحر اس میں اختلاف ائمہ
۳۴۷	گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا	۳۲۹	مبارک اہل میں نماز پڑھنے میں	۳۱۰	اچھی طرح وضو کر کے نماز پڑھنے
۳۴۸	بوسے اور مس مرآۃ کا حکم	۳۲۹	اختلاف ائمہ	۳۱۱	والے کیلئے جنت کا وعدہ
۳۴۸	بوسہ ناقض وضو ہے یا نہیں؟	۳۲۹	مخض شک کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے	۳۱۲	وضو کے بعد پڑھی جانے والی دعا
۳۴۸	عورت کو چھونا ناقض وضو ہے یا نہیں؟	۳۳۰	دودھ پینے کے بعد کلی کرنا سنون ہے	۳۱۳	وضو کی وجہ سے اعضاء چمکیں گے
۳۴۹	خون ناقض وضو ہے	۳۳۱	ایک وضو سے چند نمازیں پڑھنا	۳۱۳	اعضاء کا چمکانا اس امت کی خصوصیت ہے
۳۴۹	خون کے بارے میں اختلاف ائمہ	۳۳۱	وضو واحد سے چند نمازیں پڑھنے	۳۱۳	وضو کی پابندی مومن ہی کرتا ہے
۳۵۰	باب آداب الخلاء	۳۳۱	میں اختلاف مذاہب	۳۱۵	وضو کرنے پر دس نیکیاں
۳۵۰	پاخاندہ کے آداب کا بیان	۳۳۲	صرف کلی کر کے نماز پڑھنا	۳۱۵	نماز جنت کی کنجی ہے
۳۵۰	استنجاء کے آداب	۳۳۲	کیا شک سے وضو ٹوٹ جاتا ہے	۳۱۶	حضور ﷺ کو قرآن میں متشابہ لگانا
۳۵۱	استنجا بال قبل کی حرمت	۳۳۳	مذی سے وضو اور منی سے غسل کا وجوب	۳۱۶	اللہ اکبر کہنے کا ثواب

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
-	استقبال قبلہ کے سلسلہ میں	-	غسلِ خانہ میں پیشاب	۳۵۲	استقبال قبلہ کے سلسلے میں اختلافِ ائمہ
۳۸۳	حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا عمل	۳۷۰	کرنے سے ممانعت	-	استنجاء میں تین پتھروں
۳۸۴	بیت الخلاء سے نکل کر پڑھنے والی دعاء	۳۷۱	بول فی المغتسل کا حکم	۳۵۳	کا استعمال مستحب ہے
۳۸۵	آپ ﷺ سے جنات کی درخواست	۳۷۱	سورخ میں پیشاب کرنے کی ممانعت	۳۵۴	مثبت احجار میں اختلافِ ائمہ
۳۸۶	باب السواک	۳۷۰	تین مقامات پر پاخانہ کرتی ممانعت	۳۵۵	بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعاء
۳۸۷	سواک کی اہمیت	۳۷۲	بیت الخلاء کی وقت بات بیت کی ممانعت	-	پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا
۳۸۸	سواک کب کی جائے گی	۳۷۲	بیت الخلاء شیطان کا ٹھکانہ ہے	۳۵۵	عذب قبر کا سبب ہے
-	گھر میں داخل ہونے کے	-	بیت الخلاء میں داخل ہونے	۳۵۷	صاحب قبر کون تھے
۳۸۸	بعد آپ ﷺ کا پہلا عمل	۳۷۳	سے پہلے بسم اللہ پڑھنا	۳۵۷	قبروں پر بزرگ لگانا
۳۸۹	تہجد کی نماز کے لئے سوک کرنا	۳۷۳	بیت الخلاء سے نکلنے کے وقت دعاء	۳۵۸	لعت کے اسباب
۳۹۰	دس چیزوں کا تعلق فطرت سے ہے	-	وضو اور استنجاء کا پانی	۳۵۸	پانی پینے کا ادب
۳۹۳	سوک منہ کی پاکی کا سبب ہے	۳۷۴	الگ الگ برتنوں میں ہونا	۳۵۹	ناک صاف کرنے کا حکم
-	چار چیزیں رسولوں کے	۳۷۵	شرم گاہ پر چھینٹا دینا	-	استنثار کے وجوب و عدم
۳۹۴	طریقے میں سے ہیں	۳۷۶	برتن میں پیشاب کرنا	۳۶۰	وجوب میں اختلاف
۳۹۴	سوکر اٹھنے کے بعد سواک کرنا	۳۷۶	حضور ﷺ کے فضلات پاک تھے	۳۶۰	پانی کے ذریعہ استنجاء کرنا
۳۹۵	سواک کرنے کے بعد دھونا چاہئے	۳۷۷	کھڑے ہو کر پیشاب کرنا	-	بیت الخلاء جانے سے
۳۹۶	سواک کا مقام و مرتبہ	-	حضور ﷺ کے کھڑے ہو کر	۳۶۱	پہلے انگوٹھی کا اتارنا
-	جبریل کا آپ کو سواک	۳۷۷	پیشاب کرنے کی وجہ	۳۶۲	حضور کا رفع حاجت کیلئے دور جانا
۳۹۷	کرنے کی تاکید کرنا	۳۷۸	کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا مسئلہ	-	پیشاب کے لئے نرم زمین
۳۹۷	سواک کے بارے میں تاکید	-	حضور ﷺ کے کھڑے ہو کر	۳۶۳	کارخ کرنا چاہئے
۳۹۸	سواک دینے میں بڑے کو مقدم کرنا	۳۷۸	پیشاب نہیں کرتے تھے	۳۶۴	سزوروت ضرورت کے وقت کھولنا چاہئے
-	سواک کی وجہ سے نماز	۳۷۹	پیشاب کے بعد چھینٹے دینا	۳۶۴	استنجے کے چند آداب
۳۹۸	کے مراتب کا پڑھنا	۳۷۹	وضو کے بعد چھینٹے مارنے کی حکمت	۳۶۵	داہنے اور بائیں ہاتھ کے کام
۳۹۹	سواک کر لیکو ہر نماز کیلئے واجب قرار دینا	-	پیشاب کے بعد ہمیشہ	-	استنجے میں صرف ڈھیلوں
۴۰۰	باب سنن الوضو	۳۸۰	وضو کرنا ضروری نہیں	۳۶۶	کا استعمال کافی ہے
۴۰۱	برتن میں ہاتھ دھونے کے بعد ڈالنا چاہئے	۳۸۰	پانی کے ذریعہ استنجاء کرنا	۳۶۷	بڑی جتانوں کی غذا ہے
۴۰۳	شیطان ناک کے بانسے پر رہتا ہے	۳۸۱	استنجاء بالماء کے بارے میں اقوال	-	زمانے جاہلیت کے رسوم
۴۰۳	سر کے سرخ کا طریقہ	-	اسلام نے چھوٹے چھوٹے	۳۶۸	اختیار کرنا درست نہیں
-	مضضہ و استمشاق کے	۳۸۱	مسائل میں بھی رہنمائی کی ہے۔	-	سرے میں تین سلاخیوں
۴۰۵	حکم میں مذاب اب ائمہ	۳۸۲	استنجے کے وقت ستر اٹھانے کا حکم	۳۶۹	کا استعمال کرنا مستحب ہے

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۴۵۰	غسل جنابت میں احتیاط لازم ہے	۴۲۷	پانی کے دوسرے سے چننا چاہئے	۴۰۷	سح راس کی فرض مقدار
۴۵۱	غسل کے بعد وضو نہیں ہے	۴۲۸	وضو کے بعد کپڑے کا استعمال	۴۰۹	تمام اعضاء وضو کا ایک ایک مرتبہ دھونا
۴۵۱	مٹی سے سر کو دھونا	۴۲۸	اعضاء مغسول کو پونچھنا چاہئے یا نہیں	۴۱۰	اعضاء وضو کو دو بار دھونا
۴۵۲	غسل میں تسر لازم ہے		آپ وضو کے بعد ہیکے ہوئے	۴۱۰	اعضاء وضو کو تین تین مرتبہ دھونا
۴۵۲	ابتدائے اسلام میں غسل انزال کے بعد تھا	۴۲۹	اعضاء کو پونچھتے تھے	۴۱۱	خشک ایڑیوں کے لئے آگ کا عذاب
۴۵۳	جنابت کی حالت میں نماز پڑھنا		وضو میں اعضاء کو ایک مرتبہ	۴۱۲	سح رحلین کا مسئلہ
۴۵۳	نجس کپڑے کو پاک کرنے کا مسئلہ	۴۲۹	دھونا جائز ہے	۴۱۳	چوتھائی سح کا فرض ہے
۴۵۴	ثوب نجس کی تطہیر میں اختلاف اندر	۴۳۰	اعضاء کو دو بار دھونا سنون ہے	۴۱۴	سح علی الامامہ کا مسئلہ
۴۵۴	باب مخالطة الجنب وما یباح له	۴۳۰	اعضاء کو تین بار دھونا اصل سنت ہے	۴۱۴	اچھے کام دائیں طرف سے شروع کرنا
۴۵۵	مومن نجس نہیں ہوتا	۴۳۱	ہر نماز کے لئے وضو فرض نہیں	۴۱۵	لباس میں دائیں کی تقدیم
۴۵۷	جنابت کے بعد وضو کرنا چاہئے	۴۳۱	ہر نماز کے لئے نیا وضو مستحب ہے	۴۱۶	وضو میں بسم اللہ پڑھنا
	جنسی کے لئے سونے سے	۴۳۲	وضو میں اسراف جائز نہیں	۴۱۷	وضو میں انگلیوں کا خدخال
۴۵۷	پہلے وضو واجب ہے یا نہیں؟	۴۳۲	وضو میں بسم اللہ پڑھنے کی برکت	۴۱۸	بیروں کی انگلیوں کا خدخال
	جنسی کھانے پینے سے پہلے	۴۳۳	وضو میں انگلی کو حرکت دینا	۴۱۸	وضو میں انگلیوں کا ملنا
۴۵۸	کم سے کم وضو کر لے	۴۳۳	باب الغسل	۴۱۹	داڑھی کا خدخال
۴۵۸	در جماع کے درمیان وضو کرنا چاہئے	۴۳۳	دخول خشفہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے	۴۱۹	تخلیل لہجہ میں مذاہب اندر
	آپ کا ایک غسل سے	۴۳۵	وجوب غسل کیسے زوال شرط ہے یا نہیں	۴۱۹	جہوور وضو میں داڑھی کا خدخال کرتے تھے
۴۵۹	ازواج مطہرات سے نجات کرنا	۴۳۷	انقطاع وجوب غسل کا سبب ہے	۴۲۰	وضو کا بچا ہوا پانی چینا
۴۶۰	زبان کو ذرا لہی سے تر رکھنا	۴۳۸	عورت کو بھی احلام ہوتا ہے		کلی اور ناک میں پانی ڈالنے
۴۶۰	جنسی کے بچے ہوئے پانی کا مسئلہ	۴۴۰	غسل کا طریقہ	۴۲	کی کیفیت کا بیان
۴۶۱	جنسی کا بدن نجس نہیں ہوتا	۴۴۱	غسل سے پہلے شرم گاہ دھوینا مسئلہ	۴۲۲	ایک جلو سے کلی اور ناک میں پانی ڈالنا
۴۶۱	بغیر وضو قرآن کریم پڑھنا جائز ہے	۴۴۲	غسل حیض کا طریقہ	۴۲۲	کانوں کا مسح
۴۶۲	جنسی و حائض کے آداب قرآن کا مسئلہ	۴۴۳	مسئل میں باؤں کا کھونا	۴۲۳	کان کا فریضہ غسل ہے یا مسح
	حائضہ اور جنسی کے لئے	۴۴۵	غسل میں پانی کی مقدار	۴۲۳	کانوں کے لئے نیا پانی لیا جائیگا یا نہیں
۴۶۳	آداب قرآن ممنوع سے	۴۴۶	فضل طہور کا مسئلہ	۴۲۳	پورے سر کا مسح ایک بار مستحب ہے
	جنابت کی حالت میں مسجد		عورت کا بچا ہوا پانی استعمال	۴۲۴	سر کے مسح کے لئے نیا پانی لینے کا مسئلہ
۴۶۳	میں داخل ہونا ممنوع ہے	۴۴۷	کرنا جائز ہے یا نہیں	۴۲۵	دونوں کان سر میں داخل ہیں
۴۶۳	جنسی وغیرہ کے مسجد میں داخلہ کا حکم	۴۴۷	بیدار ہونے کے بعد کوزہ پر تری پانا		اعضاء کو تین سے زائد مرتبہ
	جس حجر میں تصویر ہوتی ہے اس	۴۴۸	دخول خشفہ وجوب غسل کیلئے کافی ہے	۴۲۶	دھونے کی مذمت
۴۶۴	میں ملائکہ داخل نہیں ہوتے	۴۴۹	ہر ہل کے نیچے جنابت ہوتی ہے	۴۲۷	طہارت اور دعائیں مخلوق کی مذمت

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۵۰۷	خال کی خرید و فروخت مکروہ ہے		بڑے حوض سورسہا سے	۴۶۵	تین لوگوں کے قریب فرشتے نہیں آتے
	دباغت سے پہلے کھال اور پٹھے	۴۸۹	نجس نہیں ہوتے	۴۶۶	قرآن ناپاک آدمی نہ چھوے
۵۰۷	کا استعمال منع ہے	۴۸۹	دھوپ سے گرم شدہ پانی کا مسئلہ	۴۶۶	سلام کا جواب دینے کے لئے تیمم کرنا
	مردار کی کھال دباغت کے	۴۹۰	باب تطہیر النجاسات	۴۶۷	بغیر وضو کے ذکر الہی نہ کرنا
۵۰۸	بعد پاک ہو جاتی ہے	۴۹۱	کتے کے جھوٹے برتن کی پاکی کا حکم	۴۶۸	حالت جنابت میں سونا
۵۰۸	دباغت دینے کا طریقہ		سات بار دھونے کے	۴۶۸	غسل سے پہلے ہاتھوں کو سات بار دھونا
	دباغت دی ہوئی کھال کی	۴۹۲	وجوب میں اختلاف ائمہ	۴۶۹	دو جماع کے درمیان غسل کرنا افضل ہے
۵۰۹	مشک بنانا جائز ہے	۴۹۳	صحابہ کوشفقت سے کام لینے کی تاکید	۴۷۰	عورت کے بیچے ہوئے پانی کا استعمال
۵۰۹	بیروں پر لگ جانے والی نجاست کا بیان	۴۹۴	زمین کی طہارت کا مسئلہ		مرد و عورت دونوں کا ایک ساتھ
	بیروں پر نجاست لگنے سے	۴۹۵	مسجدیں پیشاب کرنیکی حد نہیں ہیں	۴۷۰	غسل کرنے کا طریقہ
۵۱۰	وضو واجب نہیں ہوتا		حیض کے خون سے ملوث کپڑے	۴۷۱	باب الاحکام المیاء
	کتے کے داخل ہونے سے	۴۹۶	کو پاک کرنے کا طریقہ		ٹھہرے ہوئے پانی میں
۵۱۰	مسجد دھونا لازم نہیں	۴۹۷	دم حیض میں مسئلہ اختلافیہ	۴۷۲	پیشاب کرنے کی ممانعت
	ماکول المصنوع جانوروں کے	۴۹۷	منی صاف کرنے کا طریقہ		رکے ہوئے پانی میں استنجاء
۵۱۰	پیشاب کا مسئلہ	۴۹۸	منی پاک ہے یا ناپاک	۴۷۵	کرنا ممنوع ہے
۵۱۱	باب المسح علی الخفین	۴۹۹	منی رگڑ سے پاک ہو جاتی ہے	۴۷۵	وضو کا پچا پانی پینا
۵۱۲	موزوں پر مدت مسح	۵۰۰	شیر خواہ بچوں کے پیشاب کا مسئلہ	۴۷۷	تقلیل اکثر پانی کی مقدار کا بیان
۵۱۲	مدت مسح میں اختلاف ائمہ	۵۰۰	بول نسی میں اختلاف ائمہ	۴۷۸	بغیر بضع کا بیان
۵۱۳	آپ ﷺ کا موزوں پر مسح فرمانا		دباغت دینے سے چہرہ	۴۷۹	سندھ کا پانی پاک ہے
	موزہ پہننے وقت طہارت کا ملہ	۵۰۱	پاک ہو جاتا ہے	۴۸۲	غیبہ سے وضو کرنے کا بیان
۵۱۵	نرض ہے یا نہیں	۵۰۲	مردار کا صرف کھانا حرام ہے	۴۸۳	غیبہ کے اقسام باعتبار احکام
۵۱۶	سنانو تیمم کے حق میں مدت مسح کی تعیین		دباغت دینے کے بعد خال	۴۸۳	لبی کا حصو تا پاک نہیں
۵۱۷	مسح افضل ہے یا غسل	۵۰۳	کا استعمال جائز ہے	۴۸۵	سورہ مزہ میں اختلاف مذاہب
۵۱۷	حالت جنابت میں مسح علی الخفین کا حکم	۵۰۳	بچوں کا پیشاب نجس ہے	۴۸۶	لبی کے جھوٹے پانی سے وضو کرنا
۵۱۷	موزے کے کس حصے پر مسح کیا جائے		جوتے پر لگنے والی نجاست	۴۸۷	درندوں کا جھوٹا پاک ہے یا نہیں
	موزے کے نچلے حصے پر	۵۰۴	کو پاک کرنے کا طریقہ	۴۸۷	سورہ ہمارے بارے میں اختلاف ائمہ
۵۱۸	مسح کے بارے میں اختلاف ائمہ		کپڑے پر لگنے والی نجاست		پانی کے متغیر ہونے کے
۵۱۸	ظاہر خف پر مسح کرنا چاہئے	۵۰۵	کو پاک کرنے کا طریقہ	۴۸۸	باوجود بھی وضو جائز ہے
۵۱۹	جورین پر مسح کا حکم	۵۰۶	درندوں کی کھال کا حکم		بڑا حوض درندوں کے جھوٹا
۵۱۹	موزے کے اقسام	۵۰۶	درندوں کی کھالیں بچانے کی ممانعت	۴۸۸	کرنے سے ناپاک نہیں ہوتا

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
	موجوں پر سح کا جواب		تو کیا کیا جائے		موزوں پر سح کا جواب
۵۱۵	کتاب اللہ سے عہد ہے	۵۱۶	حجر میں تم کرنے کا بیان	۵۱۹	کتاب اللہ سے عہد ہے
۵۲۵	شریعت کا دار و مدار عقل پر نہیں ہے	۵۲۰	باتھ کے کس حصے تک تم کیا جائے	۵۲۰	شریعت کا دار و مدار عقل پر نہیں ہے
	باب التیمم	۵۲۱	باب الفصل المصنوع	۵۲۱	باب التیمم
۵۲۶	تیمم کی شرطیں	۵۲۱	جو کون غسل کرنا چاہئے	۵۲۱	تیمم کی شرطیں
	تیمم کرنا کب جائز ہے	۵۲۱	غسل بعد واجب ہے یا مستنون	۵۲۱	تیمم کرنا کب جائز ہے
۵۲۶	تیمم میں نیت کا مسئلہ	۵۲۱	غسل جو بالغ مرد پر ہے	۵۲۱	تیمم میں نیت کا مسئلہ
	بضو اور تیمم میں فرق کی وجہ	۵۲۱	بہشت میں ایک بار غسل کرنا چاہئے	۵۲۱	بضو اور تیمم میں فرق کی وجہ
	تیمم کی ابتداء	۵۲۱	جمع کے دن غسل مستنون ہے	۵۲۱	تیمم کی ابتداء
۵۲۷	تیمم کو ہوا اور غسل کا بدل کیوں قرار دیا	۵۲۲	جو مردے کو نہلائے وہ غسل کرے	۵۲۲	تیمم کو ہوا اور غسل کا بدل کیوں قرار دیا
۵۲۷	مٹی سے تیمم کیوں تجویز کیا گیا	۵۲۲	بچھتا لگوانے کے بعد نہانے کا حکم	۵۲۲	مٹی سے تیمم کیوں تجویز کیا گیا
۵۲۷	غسل اور وضو کے تیمم میں فرق کیوں ہیں	۵۲۲	مسلمان ہونے کے بعد نہانے کا حکم	۵۲۲	غسل اور وضو کے تیمم میں فرق کیوں ہیں
۵۲۸	امت تمہاری کی خصوصیات	۵۲۲	ہمو کے دن نہانا	۵۲۲	امت تمہاری کی خصوصیات
۵۲۸	تیمم مٹی سے جائز ہے	۵۲۶	ابتداء اسلام میں واجب تھا	۵۲۶	تیمم مٹی سے جائز ہے
	یا جنس مٹی سے جائز ہے	۵۲۸	باب الحيض	۵۲۸	یا جنس مٹی سے جائز ہے
۵۲۹	امام ابوحنیفہؒ مالک کا مذہب	۵۲۸	حیض کا بیان	۵۲۸	امام ابوحنیفہؒ مالک کا مذہب
	و لیل احناف	۵۲۸	حالت حیض میں جماع حرام ہے	۵۲۸	و لیل احناف
۵۵۱	امام شافعی و احمد کا مذہب	۵۲۹	حائض سے مباشرت کی قسمیں	۵۲۹	امام شافعی و احمد کا مذہب
۵۵۱	تیمم غسل کا بھی قائم مقام ہے	۵۲۹	اقسام مذکورہ کے احکام	۵۲۹	تیمم غسل کا بھی قائم مقام ہے
۵۵۲	تیمم طہارت کا ملہ ہے یا ضروریہ	۵۲۹	استحاضہ میں المردۃ الزاۃ	۵۲۹	تیمم طہارت کا ملہ ہے یا ضروریہ
	پانی نہ دینے کے وقت رفع	۵۳۰	میں احناف ائمہ	۵۳۰	پانی نہ دینے کے وقت رفع
۵۵۲	جنابت کیلئے تیمم کیا جائے	۵۳۰	حائضہ عورت کے ساتھ	۵۳۰	جنابت کیلئے تیمم کیا جائے
۵۵۵	تیمم میں ایک ضرب ہے یا دو	۵۳۱	مباشرت جائز ہے	۵۳۱	تیمم میں ایک ضرب ہے یا دو
	غبار سے تیمم کرنا افضل ہے	۵۳۱	حائضہ کا جموعا کھانا جائز ہے	۵۳۱	غبار سے تیمم کرنا افضل ہے
	تیمم وضو کے مانند ہے	۵۳۱	حائضہ کی ہونٹوں میں ٹیک لگانا	۵۳۱	تیمم وضو کے مانند ہے
	زخم پر سح کرنا چاہئے	۵۳۲	۱۴۰۰ء میں جائز ہے	۵۳۲	زخم پر سح کرنا چاہئے
	زخمی غسل اور تیمم جمع کرنا جائز نہیں	۵۳۲	حیض باتھ میں نہیں ہوتا	۵۳۲	زخمی غسل اور تیمم جمع کرنا جائز نہیں
	تیمم سے پڑھی ہوئی نماز کا	۵۳۳	حائضہ کا جسم پاک ہے	۵۳۳	تیمم سے پڑھی ہوئی نماز کا
	اعادہ لازم نہیں	۵۳۳	کاہن کی تمہد یعنی لنگر ہے	۵۳۳	اعادہ لازم نہیں
	وقت کے اندر پانی مل جائے	۵۳۳	حائضہ بیوی کا کون سا حصہ حلال ہے	۵۳۳	وقت کے اندر پانی مل جائے

تفسیر فیض الامامین

اردو شرح تفسیر جلالین

اس تفسیر کی زبردست اہمیت اور مستند ہونے کا عظیم ترین ثبوت یہ ہے کہ کئی سو سال سے یہ تفسیر ہر بڑے مدرسے میں داخل نصاب ہے۔ اور ہر طالب علم کو عالم و فاضل کی سند حاصل کرنے کے لئے دیگر کتب کے ساتھ اس تفسیر کو در سادر سا پڑھ کر امتحان دینا ضروری ہے۔ اس لئے ضرورت تھی کہ اس تفسیر کو اردو ترجمہ و تشریح کے ساتھ شائع کیا جائے الحمد للہ مکتبہ فیض القرآن نے نہایت ہی آب و تاب، آفسیٹ کی عمدہ طباعت و پائیدار کاغذ کے ساتھ شائع کر دی ہے۔

تفسیر کی اہم خصوصیات

- ۱- ترجمہ و تفسیر اتنی آسان اردو میں کی گئی ہے کہ عوام و خواص اس کو یکساں سمجھ سکیں۔
 - ۲- تفسیر میں ربط آیات کے نام سے عنوان لگا کر سابقہ آیات سے رابطہ قائم کر دیا ہے۔
 - ۳- تحقیق و تشریح کا عنوان لگا کر ہر آیت کی جامع تحقیق و تشریح کر دی گئی ہے۔
 - ۴- شان نزول کے تحت قرآن شریف کے آیتوں کے نازل ہونے کا سبب اور پس منظر بیان کر دیا گیا ہے۔
 - ۵- قرآن شریف کی عربی تفسیر لفظی ترجمہ کے ساتھ کی گئی ہے۔
- الحمد للہ یہ تفسیر جہاں جلالین کے طلبہ کے لئے مکمل مشعل راہ ہے وہیں عوام الناس کے لئے قرآن پاک سمجھنے کا بہترین ذریعہ بھی ہے۔
- کامل تفسیر مکمل ۶ جلدوں میں اب چھپ کر تیار ہو گئی ہے۔
- قیمت:** کامل سیٹ ۶ جلد - 1600/- روپے بعد رعایت مع ڈاک خرچ و پیکنگ صرف - 800/- روپے

پتہ: مکتبہ فیض القرآن دیوبند ضلع سہارنپور (یو پی)

Phone No. 01336(O)222401, (R)224601

تفہیم البخاری

عربی متن مع اردو شرح

صحیح بخاری شریف

مسکد دیوبند کا پہلا اور واحد بخاری شریف کا اردو ترجمہ
فخر دو عالم سرور کائنات حضور اکرم ﷺ کے ارشادات مبارکہ کا گراں قدر مجموعہ، قرآن کریم کے
بعد دنیا کی وہ مستند ترین اور لا ثانی کتاب ہے جس میں قطعی سچی احادیث کا عظیم علمی خزانہ پوشیدہ ہے۔
بخاری شریف کا مسکد دیوبند کا مکمل کوئی ترجمہ نہ ہونے کی وجہ سے علامہ وحید الزماں (غیر مقلد
عالم) کا ہی ترجمہ بازار میں دستیاب تھا اور مجبوراً یہی ترجمہ عوام و خواص تک پہنچ رہا تھا اب الحمد للہ تفہیم
البخاری مکمل سیٹ شائع ہونے پر قدیم ترجمہ کی چند ضرورت نہیں رہی اس لئے کتاب خریدتے وقت صرف
تفہیم البخاری ہی طلب فرمائیں

اہم خصوصیات

- ۱- اطمینان بخش ترجمانی اور عام فہم شرح اس زمانہ کی ذہنی سطح کے مطابق کی گئی ہے۔
- ۲- احادیث رسول ﷺ کے مسائل حاضرہ سے کامل انطباق۔
- ۳- حدیث کے ان پہلوؤں کی واضح ترجمانی جن کو موجودہ شارحین نے چھوا تک نہیں۔
- ۴- بخاری شریف کے لطائف و خصوصیات کی کامل رعایت۔
- ۵- قدیم وجدید شارحین کی گرانقدر تحقیقات سے پوری کتاب آراستہ و مزین۔
- ۶- فقہی مذاہب کی ترجمانی معتدل لب و لہجہ میں، اور محدثین و فقہاء کے اختلافات کی دلآویز وضاحت
کی گئی ہے۔

۷- ایک کالم میں عربی متن احادیث اور مقابل کالم میں ترجمہ و تشریح
قیمت: کامل سیٹ ۶ جلد - 1500/- روپے بعد رعایت مع ڈاک خرچ و پیکنگ صرف - 750/- روپے

ملنے کا پتہ

مکتبہ فیض القرآن دیوبند ضلع سہارنپور (یو پی)

اضافات

معروضات

(مع اختصار تفسیر بیان القرآن)

تفسیر ابن کثیر اردو

عالم اسلام کی مستند اور بلند پایہ تفسیر قرآن ہے جس کو ہر زمانہ کے علماء اور ہر طبقہ خیال کے مفسرین نے پسند کیا ہے۔ اور اس سے مدد حاصل کی ہے تمام مفسرین اس پر متفق ہیں کہ سب سے زیادہ قرآن کو بطریق سلف صالحین سمجھانے والی تفسیر "تفسیر ابن کثیر" ہے اور اس کے بعد کی تمام اردو عربی تفاسیر اس سے ماخوذ ہیں، یہی وجہ ہے کہ اس تفسیر کو ام التفاسیر کا لقب دیا گیا ہے۔ نیز عوام الناس کے لئے یہ تفسیر انتہائی آسان اور سلیس اردو میں لکھی گئی ہے تاکہ کم اردو دان لوگ بھی قرآن کو اس تفسیر کے ذریعہ آسانی سے سمجھ سکیں۔

۱۔ یہ تفسیر کیونکہ شافعی مسلک ہے اس لئے جہاں جہاں بھی حنفی مسلک سے ٹکراؤ پیدا ہوا وہاں حضرت مولانا سید

جدید نسخے کی اضافہ شدہ خصوصیات

انظر شاہ صاحب کشمیری (شیخ الحدیث وقف دارالعلوم دیوبند) کے انتہائی قیمتی (آسان اردو کے ساتھ) حاشیہ نے اس تفسیر کو مزید علمی بنا کر چار چاند لگا دیئے ہیں۔ اور اب یہ تفسیر شافعی و حنفی دونوں کے لئے مفید تر ہو گئی ہے۔

۲۔ قدیم تفسیر میں ترجمہ قرآن پاک ابو محمد جو ناگزہمی کا تھا جو کہ خود غیر مقلد عالم تھے اس لئے اس ترجمہ کی جگہ حنفی مسلک کا مستند اور آسان ترین ترجمہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی شامل کتاب کیا گیا ہے۔

۳۔ تفسیر تھانوی عنوان کے تحت تفسیر بیان القرآن (از حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی) کا اختصار شامل کتاب کیا گیا ہے اس طرح یہ کتاب دو تفاسیر (تفسیر ابن کثیر اور تفسیر بیان القرآن) کا مجموعہ بن گئی ہے اور عوام کو اب اس کتاب کے بعد تفسیر بیان القرآن حاصل کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔

۴۔ جدید نسخہ از سر نو کمپیوٹر کی عمدہ کتابت اور بہتر ترین کاغذ پر آفسیٹ کی دیدہ زیب طباعت سے آراستہ کیا جا رہا ہے جس کو کہ انشاء اللہ آپ حضرات ضرور پسند فرمائیں گے۔

۵۔ قدیم نسخے میں عنوانات نہ ہونے کی وجہ سے پڑھنے والے کو دشواری کے سبب حضرت مولانا انظر شاہ صاحب کشمیری نے جگہ جگہ پر جدید عنوانات قائم کر دیئے ہیں جس سے کہ قاری مفہوم باسانی سمجھ سکے۔

الحمد للہ یہ تفسیر مکمل پانچ ضخیم جلدوں میں اب چھپ کر تیار ہو گئی ہے۔
قیمت: کامل سیٹ پانچ جلد - 1500/- روپے بعد رعایت مع ڈاک خرچ و پیکنگ صرف - 750/- روپے

پتہ: مکتبہ فیض القرآن نزد مسجد چہتہ دیوبند

ضلع سہارنپور (یوپی)

Phone No. 01336(O)222401, (R)224601

کشف الاسرار

ترجمہ اشرف ابن کثیر (درمختار)

ترجمہ اردو مولانا مفتی محمد امجد علی صاحب صاحب مرتب قادیان عالمی پبلسر
اور بعض اوقات نے موجودہ دور کی اہم ضرورت کے پیش نظر
فقہ حنفی کی نہایت مفید مستند اور معتبر ترین کتاب: درمختارین اردو تشریح کے
صاف و سلیس اردو میں شائع کی ہے۔ مسلم پرسنل لا (یعنی مسلمانوں کے
قانون کی معتبر ترین کتاب) کی طباعت یقیناً ایک بڑی خدمت ہے
جس میں پاکی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح و طلاق غرض روزمرہ کی
زندگی میں پیش آنے والے ہر مسئلہ کا شرعی حل موجود ہے اسلئے اس
کتاب کا ہر مسلمان کے گھر میں ہونا وقت کی شدید ضرورت ہے۔

کتاب کی اہم خصوصیات

☆ ترجمہ کے ساتھ ساتھ متن کی عربی عبارت بھی باقی رکھی گئی ہے تاکہ
اہل علم اس سے پورے طور پر مستفید ہوں اور انکو کوئی اشکال پیش نہ آئے۔
☆ عموماً ہر باب کے آخر میں مصنف نے "فردوس" کے نام سے ایک عنوان
قائم کیا ہے اور اس کے نیچے ضروری جزئیات کے بیان کا اہتمام کیا
ہے۔ ☆ شامی اور طحاوی کا خلاصہ سمیٹ لینے کی سہی کی گئی ہے۔

تفسیر ابن کثیر اردو (مع حواشی و اضافات)

(مع اختصار تفسیر بیان القرآن)

تمام مفسرین اس پر متفق ہیں کہ سب سے زیادہ قرآن کو بطریق سلف صالحین
سمجھانے والی تفسیر "تفسیر ابن کثیر" ہے اور اسکے بعد کی تمام اردو عربی تفاسیر
اس سے ماخوذ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس تفسیر کو ام القاسم کا لقب دیا گیا ہے۔

جدید نسخے کی اضافہ شدہ خصوصیات

☆ یہ تفسیر کیونکہ شافعی مسلک ہے اس لئے جہاں جہاں حنفی مسلک سے
نکراؤ پیدا ہوا وہاں حضرت مولانا سید انظر شاہ صاحب کشمیری کے قیمتی
حاشیہ نے چار چاند لگا دیئے ہیں۔ ☆ قدیم تفسیر میں ترجمہ قرآن پاک
غیر مقلد عالم کا تھا اس لئے اس ترجمہ کی جگہ حنفی مسلک کا مستند ترجمہ
حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی شامل کتاب کیا گیا ہے۔
☆ تفسیر تھانوی عنوان کے تحت تفسیر بیان القرآن کا اختصار شامل کتاب
کیا گیا ہے اس طرح یہ کتاب دو تفاسیر کا مجموعہ بن گئی ہے اور عوام کو اب
اس کتاب کے بعد تفسیر بیان القرآن حاصل کرنے کی ضرورت نہیں
رہی۔ ☆ جدید نسخہ از سر نو کمپیوٹر کی عمدہ کتابت اور بہترین کاغذ پر آئیٹ
کی دیدہ زیب طباعت سے آراستہ کیا گیا ہے۔

قیمت کامل سیٹ مجلد ۵ جلد

تفہیم البخاری

عربی متن مع اردو شرح

صحیح بخاری شریف

مسلمک دیوبند کا پہلا اور واحد بخاری شریف کا اردو ترجمہ
فردو عالم کی کتابت حضور اکرم ﷺ کے ارشادات مبارکہ کا گراں
قدر مجموعہ قرآن کریم کے بعد دنیا کی وہ مستند ترین اور لائق کتاب ہے
جس میں قلعی جی امادیت کا عظیم علمی خزانہ پوشیدہ ہے۔

بخاری شریف کا مسلک دیوبند کا مکمل کوئی ترجمہ نہ ہونے کی وجہ سے
علامہ وحید الزماں (غیر مقلد عالم) کا ہی ترجمہ بازار میں دستیاب تھا اور
مجبوراً یہی ترجمہ عوام و خواص تک پہنچ رہا تھا اب الحمد للہ تفہیم البخاری مکمل
شائع ہونے پر قدیم ترجمہ کی چند ضرورت نہیں رہی اس لئے کتاب
خریدنے وقت صرف تفہیم البخاری ہی طلب فرمائیں۔

اہم خصوصیات

☆ اطمینان بخش ترجمانی اور عام فہم شرح اس زمانہ کی پیشی طرح کے
مطابق کی گئی ہے۔ ☆ حدیث کے ان پہلوؤں کی واضح ترجمانی جن کو
موجودہ شارحین نے چھوڑا ہے۔ ☆ بخاری شریف کے لطائف
و خصوصیات کی کامل رعایت۔ ☆ فقہی مذاہب کی ترجمانی معتدل لب
و لہجہ میں اور حدیث میں وقتبہاء کے اختلافات کی دلآویز و منہاجت کی گئی ہے۔
☆ ایک کالم میں عربی متن احادیث اور مقابل کالم میں ترجمہ و تشریح۔

سائز ۳۰ × ۲۰ قیمت کامل سیٹ مجلد ۶ جلد

تفسیر فیض الامامین

اردو شرح تفسیر جلالین

اس تفسیر کی زبردست اہمیت اور مستند ہونے کا عظیم ترین ثبوت یہ
ہے کہ ہر طالب علم کو عالم و فاضل کی سند حاصل کرنے کے لئے دیگر
کتب کے ساتھ اس تفسیر کو درساؤ و ساؤ پڑھ کر امتحان دینا ضروری ہے،
چنانچہ جملہ مدارس کے طلباء کے لئے بھی یہ انتہائی اہم ہے۔ اب الحمد للہ
اسکا جدید اردو ترجمہ و تشریح نہایت آسان اردو میں علامہ محمد عثمان
صاحب صحیح الحدیث مظاہر علوم نے کر کے عوام الناس کیلئے سہل کر دیا ہے۔

اردو تفسیر کی اضافہ شدہ خصوصیات

☆ ترجمہ و تفسیر اتنی آسان اردو میں کی گئی ہے کہ ہر خاص و عام اس کو
یکساں سمجھ سکیں۔ ☆ تفسیر میں رابطہ آیات کے نام سے عنوان لگا کر
سابقہ آیات سے رابطہ قائم کر دیا ہے۔ ☆ تحقیق و تشریح کا عنوان لگا کر
ہر آیت کی جامع تحقیق و تشریح کر دی گئی ہے۔ ☆ شان نزول کے تحت
قرآن شریف کی آیتوں کے نازل ہونے کا سبب اور پس منظر بیان
کر دیا گیا ہے۔ ☆ مشکل عربی الفاظ کی تحقیق کے ساتھ ساتھ نحوی
و صرفی ترکیب کا بھرپور اہتمام کیا ہے۔ قیمت کامل سیٹ مکمل ۶ جلد

پتہ:۔ مکتبہ فیض القرآن، دیوبند، ضلع سہارنپور (یوپی) فون: 01336-222401

